

श्रीमद्भागवत

या ग्रंथाचें

मराठी सुरस भाषांतर.

भाग पहिला.

द्विलेखी आवृत्ति दुसरी.

फलं । शुक्लमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।

मालयं । मुद्गरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥

संशोधकः

बाळकृष्ण गोविंदशास्त्री उपासनी

आणि

रामचंद्र भिकाजी दाबार.

प्रकाशकः

गणेश विष्णु चिपळूणकर आणि मंडळी,

मुंबई आणि पुणे.

शके १८२६ क्रोधीनाम संवत्सरे

हैं पुस्तक गणेश विष्णु चिपळूणकर आणि मंडळी, यांनी
पुणे येथे ड्यंबक हरि आवटे यांच्या ' इंदिरा ' छापखान्यांत छापवून,
पुणे, पेठ बुधवार, घर नंबर १५९ येथे प्रसिद्ध केले.

(ह्या पुस्तकाची मालकी सन १८६७ च्या २५ व्या भाकटाप्रमाणे नोंदून
सर्व हक्क प्रकाशकांनी आपणांकडे ठेविले आहेत.)

नमो भगवते वासुदेवाय.

ज्या अखिलब्रह्मांडनायकाच्या लीलेनें या जगाचीं यक्षयावत्
कार्ये घडतात, ज्याच्या रूपेनें ह्या अनिवार मायामोहाचें
निरसन करितां येतें, व अल्पशक्ति जीवांना परमपद

प्राप्त करून घेतां याचें म्हणून जो त्यांस

बुद्धिसामर्थ्य देतो, त्या

परमकारुणिक

श्रीमन्नारायणाच्या चरणीं

त्याच्याच रूपेनें पूर्ण झालेला हा ग्रंथ

अर्पण असो.

शुभं भूयात् ।

शेषनायक

पहिल्या आवृत्तीविषयी प्रकाशकांचे चार शब्द.

जगतीं जीं जीं कार्ये घडती । आम्ही करितोंसं जीव म्हणती ।

परी तयांची वास्तव स्थिती । कोणसही कळेना ॥

जगच्चाळक परमेश्वरानें जें हें विश्व निर्माण केले आहे, त्यांत घडणारी प्रत्येक गोष्ट त्याच्या इच्छेनेच होत असते. झाडाचें पान देखील त्याच्या आज्ञेवांचून हाळत नाही. त्याच्या कर्तृत्वाची कल्पना देवादिकांस सुद्धा होत नाही, मग तेथे मनुष्यांचा काय पाड ! कर्तृत्वाचा अभिमान बाळगणें हा केवळ भ्रम होय. वास्तविक तें सामर्थ्य एका परमेश्वरासच आहे. जेव्हां एखादी गोष्ट करण्याची व्यास इच्छा होते, तेव्हां तो प्रथम प्राण्याच्या अंतःकरणांत ती करण्याविषयीच्या वासनेचे बीजारोपण करितो, आणि नंतर व्यास साहाय्यजीवन घालून त्याची वाढ करितो. पुढें, व्याच्याच जोपासनेनें वाढलेल्या त्या वृक्षास मधुर फळें येऊं लागतात, व त्यांचें सेवन करण्याच्या इच्छेनें अनन्यभावानें त्या झाडाखाळां येऊन बसणाऱ्यांसच त्यांची प्राप्ति होते !

आतां, ही गोष्ट जरी प्रत्येकास कळत असते, तरी अनिवार मायामोहाच्या प्रभावांन मनुष्यांस भ्रम उत्पन्न होतो; व व्यामुळें, 'कर्ता करविता देव तोचि ।' हें भान व्यास न राहून, त्याच्या अंतःकरणांत आत्मकर्तृत्वाभिमानाचें वरें शिरतें ! परंतु सूक्ष्म विचाराभंती त्याच्या अंतःकरणांत लख उजेड पडतो, व त्या योगें ह्या वृथाभिमानाची निरर्थकता त्याच्या प्रत्ययास येऊन नेत्रांबरचें अज्ञानपटल दूर होतें; आणि आत्मकर्तृत्वाचा अभिमान नाहीसा होऊन, आपण केवळ निमित्तमात्र आहों, ही गोष्ट अंतःकरणांत पूर्णपणें बिंबते.

असो. या वर लिहिलेल्या परिस्थितीचा अनुभव कधीअधिक प्रमाणानें प्रत्येक मनुष्यास असतोच. कोणाही मनुष्यास कळू लागल्यानंतर पुढें, किंबहुना तो हें जग सोडून जाई तोंपर्यंत सुद्धा, आपल्या हातून अमुक अमुक गोष्टी घडणार आहेत, याचा त्यास निश्चय करितां येत नाही. त्याच्या हातून ज्या गोष्टी घडतात, त्या केवळ यदृच्छेनेच घडून येतात; अर्थात् त्या घडून येण्यास तसतसे योगायोग जुळून येतात; व मग, नाकांत वेसण अडकवलेल्या बैलाप्रमाणें मनुष्यही तदनुसार वागतो; आणि शेवटीं त्या जगनायकाच्या इच्छेप्रमाणेंच त्या गोष्टींचा परिणाम घडतो !

हे विचार सुचण्याचें कारण आमच्या या पुस्तकाची मूलपीठिका होय. हें पुस्तक आमच्या हातून छापून निघण्याचा योगही केवळ यदृच्छेनेच आला. वास्तविक पहातां, आमची ही मंडळी स्थापन होऊन आज सतरा वर्षे झालीं, पण प्रथमप्रकाशनाचें काम आपण करावें, हा विचार आमच्या मनांत कधीच आला नाही; इतकें नव्हे, तर आजपर्यंत आम्हीं जे धंदे केले, त्यांशीं आणि पुस्तकप्रकाशनाशीं अर्थात् याही काहीं संबंध नाही. प्रथमतः व्यवहारांत लागणाऱ्या किरकोळ जिनसांचा म्हणजे इटशनरी सामान बगैरेंचा

व्यापार आम्ही करित होतो; पुढे थोडथोडे कापडविकरीचे काम करू लागलो; आणि नंतर कपडे शिबण्याचेही काम आमच्याकडे होऊ लागले. अर्थात् अशा प्रकारच्या धंद्यांचा पुस्तकप्रकाशनाशी कांही संबंध नव्हता; आणि 'फक्त स्वदेशीच माळ विकणारी—धि को-ऑपरेटिव्ह स्वदेशी मॅन्युफॅक्चर्स डेपो, लिमिटेड' या नांवाची जी नवीन संस्था पुणे येथे स्थापन झाली आहे, तिचीही व्यवस्था आमच्याच मंडळीकडे असल्यामुळे, यापुढे आम्ही एखादे पुस्तकविकरीचे दुकान काढू, अशी कल्पना संभवतच नाही. पण काय ? कल्पना जी कल्पनाच ! ती असते आकुचित दृष्टीच्या मनुष्यांची ! तेव्हा तिचा नेहमी ईश्वराच्या इच्छेशी कसा मेळ पडेल ! आपण कल्पना करितो एक, आणि यदृच्छेने घडून येते दुसरेच ! त्याचप्रमाणे, पुस्तकप्रकाशनाचे काम आपण करावे, ही महत्त्वाकांक्षा जरी आम्ही कधी बाळगिली नव्हती, तरी केवळ ईश्वरी इच्छेनेच तो योगायोग घडून आला: मोठमोठी कामे हाती घेऊन ती परकीय लोक ज्याप्रमाणे पार पाडितात, त्याप्रमाणेच ती प्रयत्नांमती आपणांसही पार पाडितां येणार नाहीत असे नाही, असे विचार रात्रंदिवस डोक्यांत घोळत असलेल्या आमच्या मंडळीतील एका भागीदाराच्या मनांत श्रीमद्भागवत वाचीत असतां अशी कल्पना आली की, अशा या श्रेष्ठ आणि निरुपम ग्रंथाचे सरळ व सुबोध भाषांतर छापवून, ते लोकांस अतिशय थोड्या किमतीत दिल्यास या अप्रतिम धर्म-ग्रंथाचा लाभ सामान्य जनांसही होईल; व संस्कृत भाषेच्या अज्ञानामुळे श्रीमद्भागवतांतील तत्त्वांची ओळख करून घेण्यास जी अडचण पडते, ती पडणार नाही. पुढे ह्या गोष्टीचा खळ सुरू झाला. पण एवढा मोठा ग्रंथ आपणांस अल्प किमतीत कसा देता येईल, हा मोठाच प्रश्न येऊन पडला; तेव्हा, याच्या पुष्कळ प्रती काढिल्या म्हणजे आपणांस तसेही करिता येईल; आणि शिवाय, या ग्रंथावर लोकांची श्रद्धा असल्यामुळे तो खपेलही, असा विचार ठरून आम्ही हे काम हाती घेतले. असो; अशा प्रकारे, बुद्धिदाता जो भगवान, ज्ञानेच आमच्या मंडळीच्या मनांत प्रेरणा आणि स्फूर्ति उत्पन्न करून हे काम तडीस नेले.

'देव करी तरी काय न होय?' क्षणांत रावाचारक व रंकाचा राव करण्याचे ज्याचे सामर्थ्य, त्यानेच स्फूर्ति दिल्यावर मग काय होणार नाही ? हे काम सुरू केल्यापासून यांत इतकी संकटे आली की, त्यापैकी एकाच्या योगाने देखील आमचे हे काम गर्भावस्थेमध्येच राहिले असते; परंतु जगदीशकृपेने त्या सर्व संकटांचा परिहार झाला, आणि हे काम करणाऱ्या लोकांसही यांत तनुमन खर्च करून झटण्याची ज्ञानेच बुद्धि दिली ! आम्ही त्या भगवताला अनन्यभावाने शरण आहो. आमची मंडळी स्थापन होण्यास तरी त्याचीच कृपा ! त्या बुद्धिचालकाच्याच कृपेने कै. वेदशास्त्रसंपन्न रा. रा. विनायक परशुराम वैद्य, श्रीमंत पंतसचीव यांच्या पदरचे राजवैद्य, यांच्यासारख्या जुन्या पद्धतीच्या गृहस्थांस आमच्या मंडळीला बोध करण्याची बुद्धि झाली. आमच्या या मुख्य पुरस्कर्त्या गृहस्थांनी आम्हांस जे वळण लाविले व दिशा दाखविली, त्या त्यांच्या ऋणांतून आम्हांस कधीही उतराई होता येणार नाही. सध्या स्थितीमध्ये आपल्या लोकांना योग्य दिशा दाखविणारे पुरुष कशा प्रकारचे पाहिजे, ह्याचे उदाहरण ह्या थोर पुरुषाच्या आचारविचारांवरून घेण्यासारखे आहे.

कै० विनायकशास्त्री वैद्य हे विद्वान गृहस्थ जुन्या पद्धतीचे असून त्यांचे विचार अगदी स्वतंत्र असत. दुसऱ्याचें दास्य न पतकरितां आपण स्वतंत्र राहून आपल्या आयुष्याचा मार्ग क्रमावा, कितीही संकटें आलीं असतां उगमगूं नये, उलट त्या संकटांना तोंड देऊन मोठया धैर्याने व नेटानें आपला उद्योग चालवावा, अशा प्रकारचा जो बोध—आम्ही संसारातील कर्तव्यास लागण्याच्या संधीस त्यांनीं आम्हांला केला, त्यामुळेच हा स्वतंत्र मार्ग पतकरण्याच्या कामीं आम्हांस धैर्य आलें. रा० विनायकशास्त्री हे केवळ एवढा शाब्दिक उपदेश करूनच राहिले नाहींत; तर आम्ही या व्यापाराच्या कामांत नवे असल्या कारणानें आम्हांस कांहीं ठोकरा बसल्या असतां शास्त्रीवांचांनीं आम्हांस प्रोत्साहन देऊन आमची हिंमत खचूं दिली नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर त्यांनीं प्रसंगविशेषों द्रव्याचेंही साहाय्य केले !

तसेंच, आमच्या मंडळीचे साहाय्यकारी जे श्रीमंत राजश्री काशिनाथ विनायक बाबडेकर, त्यांचेही आमच्यावर अनंत उपकार आहेत. हे गर्भश्रीमंत गृहस्थ वयानें अगदींच लहान असतां प्रपंचाचा आणि अवाढव्य व्यवहाराचा बोजा एकाएकीं ईश्वरच्छेनें यांच्या अंगावर पडला; तेव्हां, अज्ञानावस्थेत वडिलाजित धन हातीं आल्यावर त्याचा चांगला विनियोग करून लौकिक संपादन करणाऱ्या थोड्याशा मंडळीमध्ये नांव येण्यासारखेंच यांचें स्तुत्य वर्तन होतें. ते लहान होते, तरी दुर्व्यसनी आणि अत्याचारी मंडळीची संगति न धरितां ते दुर्गुणांपासून अलिप्त राहिले; इतकेंच नव्हे, तर परमेश्वरानें जो भार आपल्या अंगावर टाकिला आहे, तो वडिलांच्या नांवलौकिकास शोभेल असाच वाहून, वयास उक्त अशा विद्याव्यासंगांत ते गढळेले असत ! पुढें थोडक्याच दिवसांनीं, त्यांच्या गुणांचें योग्य परीक्षण करून, भोर संस्थानचे गुणग्राही, प्रजावसल व लोकप्रिय अधिपति श्रीमंत पंतसचिव यांनीं त्यांची ज्या न्यायाधिकाऱ्या अधिकाऱ्यावर योजना केली आहे, त्या अधिकाराचें महत्त्व ओळखून ते मोठया दक्षतेनें व निष्पक्षपातानें तो चालवीत आहेत, व श्रीमंतांना आणि रयतेला आनंद देत आहेत ! या सन्मान्य गृहस्थांकडून आमच्या मंडळीस जें साहाय्य होत आहे, त्यास मोलच नाहीं ! पांडवांचें यश वाढविण्याकरितां श्रीकृष्णानें जसें आपणास वाहून घेतले होतें, तसेंच आमच्या मंडळीचा उत्कर्ष व्हावा म्हणून आपणास झालीं वाहून घेतले आहे !

कै० विनायकशास्त्री वैद्य यांच्या पाठीमागे त्यांचे दोघे चिरंजीव वेदशास्त्रसंपन्न रा. रा. बाळशास्त्री व श्रीधरशास्त्री यांनींही आम्हांस मदत करण्याचें काम तसेंच अव्याहत चालविलें आहे; व पाठीच्या लहान भावंडांच्या कल्याणाकरितां जसे आपण झटतो, तसे तेही आमच्या हिताकरितां झटत असतात, ह्या गोष्टींचा उल्लेख केल्यावांचून आमच्यानें राहवत नाहीं ! आमच्या या साहाय्यकर्त्यांच्या आधारांमुळेच आम्हांस हा एवढा प्रचंड उद्योग हातीं घेतां आला, व परमेश्वराच्या कृपेनें तो पारही पडला. असो. आमच्या या मंडळीची पूर्वस्थिति व सांप्रतची स्थिति यांमधील अंतर पाहूं गेलें तर आश्चर्य वाटल्यावांचून राहणार नाहीं ! आमची परमेश्वराच्या चरणां अशी प्रार्थना आहे कीं, 'देवा, धनिक लोकांना सदबुद्धि देऊन आपल्या धनाचा योग्य व देशकल्याणाच्या कामीं व्यय करण्याची वासना त्यांस दे, म्हणजे लक्ष्मी आणि उद्योग यांच्या एकीकरणानें देशाचें कांहीं तरी हित होईल !'

असो; श्रीमद्भागवत हा ग्रंथ मूळ संस्कृतांत आहे, व म्हणून सामान्य वाचकांस तो समजणे अशक्य होय, ह्यास्तव त्याचें हें मराठी सुरस भाषांतर आम्हीं विद्वान लोकांकडून तयार करविलें आहे, आणि मध्यम प्रतीच्या गृहस्थांसही याचा संग्रह करितां यावा म्हणून याची किंमतही अल्पच ठेविली आहे, वगैरे गोष्टी आम्हीं पूर्वी वाचकांस कळविल्या आहेतच. ह्या ग्रंथाचा भर भक्तीवर असून त्या विषयाचें विस्तृत विवेचन करितां करितां, जगाची उत्पत्ति, स्थिति व नाश, जीवास प्राप्त होणारी जन्ममरणपरंपरा, व तिच्या मोक्षाचा उपाय वगैरे गहन गोष्टीचें उद्घाटन ह्यामध्ये करण्यांत आलें असून, तें जसें या ग्रंथांत विशद झालेलें आहे, तसें इतर कोठेही झालेलें आढळून येत नाही !

मूळ भागवत श्रीआदिनारायणापासून ब्रह्मदेवांस मिळालें, ब्रह्मदेवांपासून तें नारदांस प्राप्त झालें, नारदांनीं तें व्यासांस उपदेशिलें, व्यासांनीं तें शुकाचार्यांस पढविलें, आणि शुकाचार्य हे परीक्षितास तें सांगत असतां, सूत पुराणिकांनें तें श्रवण करून पुढें नैमिषारण्यांत शौनकादिकांस त्याचा अनुवाद केला.

अशा या ग्रंथाची परंपरा असल्यामुळें, व प्रत्येकानें त्याचा थोडथोडा विस्तार केल्यामुळें, मूळ चार श्लोकांच्या पायावर ही एवढी मोठी इमारत उभारली गेली; तेव्हां अर्थांत त्या मानानें त्यांत थोडाबहुत विसंगतपणा असणें साहाजिकच आहे. परंतु मूळ ग्रंथाचा विषय जो भक्तिप्रतिपादन व अद्वैतस्थापन, त्यास कोठें यात्किंचितही विरोध आलेला नाही. देवार्थी नारद, यदुक्तावतंस भगवान श्रीकृष्ण वगैरे थोरथोर महात्म्यांच्या मुखें निरनिराळ्या प्रसंगी ज्या एकाच विषयाचें प्रतिपादन झालेले आहे, त्यांत सकृददर्शनीं सामान्य जनांस किंचित् विरोध दिसतो खरा; परंतु इष्टकार्यसिद्धीच्या दृष्टीनें पाहूं गेले असतां, त्यामध्ये मुळांचे विरोध नाही, असें चतुर वाचकांच्या लक्षांत आल्यावांचून राहणार नाही ! असो.

ग्रंथाचा प्रतिपाद्य विषय फारच गहन असल्यामुळें, त्याचें रहस्य सहजासहजी उक्षांत येणें कठिण आहे खरें; तथापि, मननपूर्वक वाचणारास त्याचें खरें हृदय कळावें म्हणून भाषांतर करण्यांत अतिशय परिश्रम केलेले असून, मूळ ग्रंथांतील कित्येक स्थळांची दुर्बोधता नाहीशी करण्याकरितां प्रसंगविशेषीं मूळांहूनही विस्तृत विवेचन केलेले आहे. ह्याची साक्ष, 'देवदूतीचें आख्यान,' (स्कं. ३ अ. २१ ते ३३.) 'देहादिकांच्या खोटेपणाचें विस्तृत विवेचन,' (स्कं. ७ अ. १९.) 'वेदस्तुति,' (स्कं १० अ. ८७.) 'गोरूप पृथ्वीचें दोहन,' (स्कं. ४ अ. १८.) 'तत्त्वांच्या भिन्न भिन्न संख्यांची एकवाक्यता,' (स्कं ११ अ. २२.) वगैरे स्थळांवरून पटेळ.

आतां, या ग्रंथाबरोबर याचें मूळ सुद्धा दिलेले असतें तर बरें झाले असतें, असें कित्येकांचें म्हणणें आहे; पण त्यावर आमचें उत्तर हें कीं, जे लोक संस्कृतज्ञ आहेत, त्यांना श्रीमद्भागवताचा अर्थ समजतो आहेच; पण ज्यांना संस्कृत कळत नाही, अशा लोकांचाच भरणे जास्त असल्यामुळें, मूळ ग्रंथ छापून व त्याची किंमत आणखी वाढवून, काहीं थोड्या लोकांकरितां समाजांतील इतर सर्व लोकांची गैरसोय करणें आम्हांस

इष्ट वाटळें नाही. त्यांतूनही, वेदस्तुति, चतुःश्लोकी भागवत, हंसगुह्य स्तोत्र वगैरे जे अनेक महत्त्वाचे विषय मुखोद्गत करण्यासारखे आहेत, ते मूळ संस्कृतांत दिलेले आहेतच असो.

हा ग्रंथ तयार करण्याच्या कामी ज्या अनेक विद्वान लोकांचें साहाय्य घेतलें आहे, त्यांत विशेषकरून वेदशास्त्रसंपन्न बाळकृष्णशास्त्री उपासनी व रा. रा. रामचंद्र भिकाजी दातार, पुणे—फीभिल ट्रेनिंग कॉलेजांतील शिक्षक, यांच्या नांवांचा प्रसिद्धपणें उल्लेख करणें इष्ट होय. त्यांनी या कामी जे अश्रांत परिश्रम केले, त्यांचें वर्णन करण्यास आमच्यापुशी शब्दांची उणीव आहे, एवढेंच सांगितलें म्हणजे पुरे ! आम्ही या संबधानें त्यांचे फार आभारी आहों.

तसेंच, हा सर्व ग्रंथ प्रचलित मराठी भाषेच्या पद्धतीस अनुसरून आणि सरळ व सोप्या शब्दांची योजना करून, होतां होईल तों केवळ लिहितां वाचतां येणाऱ्या सामान्य जनांसही समजेळ असें स्वरूप त्यास देण्यांत आमचे मित्र रा. रा. हरि कृष्ण दामळे यांनी फारच उत्तम प्रकारचें साहाय्य केलें. रा. दामळे यांनी या कामी केवळ एवढेंच केलें असें नाही. कर्मधर्मसंयोगानें असें झाले कीं, ग्रंथ छापण्याचें काम ऐन भरांत येण्यास व गांवांत प्रेगाचा कहर उडण्यास एकच गांठ पडली; तेव्हां त्या बिकट प्रसंगी त्यांनी बाकीच्या सर्व व्यवस्थेची सूत्रेही मोठ्या धैर्यानें हातीं घेऊन थंडी-वारा वगैरे कांहीएक न बघतां, गांवांत मृत्युसंख्येचें मान भयंकर वाढलें असतांही आपल्या साह्यकर्त्यांसह येथेंच राहून काम तडीस नेलें, हें त्यांचें आम्हांस केवळ अपूर्व साहाय्य झाले. याबद्दल आम्ही त्यांचे फार आभार मानितों.

व्याचप्रमाणें, आमचे प्रामस्थ मित्र रा. रा. रघुनाथगंगाधर गद्रे यांनीही आम्हांस फारच मोठी मदत केली. हा ग्रंथ अनेक निरनिराळ्या गृहस्थांच्या हातून लिहिला गेला असल्यामुळें, प्रत्येकाची सरणी भिन्न भिन्न असणें साहजिकच होतें; परंतु ती आरंभापासून शेवटपर्यंत एकसारखी ठेवण्यांत, तसेंच पूर्वे तपासण्यांत, छाषणी सुबक दिसेल अशी योजना करण्यांत, न्यूनाधिक दिसेल तेथें भाषांतर मुळाशीं ताडून पाहण्यांत, आणि वाचकांच्या सोयीसाठी व माहितीसाठी ठिकठिकाणीं सदरें, टीपा वगैरे देण्यांत आमच्या या तरुण व होतकरू मित्रांनीं, हें केवळ आपलें स्वतांचेंच काम आहे, असें समजून जे अविश्रांत परिश्रम केले, ते खरोखर अलौकिक आहेत ! त्यांच्या हातून हें काम इतक्या उत्तम तऱ्हेनें पार पडलें, हें त्यांस मोठें भूषण होय. त्यांची ही सुंदर कृति पाहून, पुढील आयुष्य-क्रमांत त्यांच्या कीर्तीत अशीच भर पडत जावो, असें आम्ही मनःपूर्वक इच्छितों !

येथील इंदिरा छापखान्याचे माळक रा. रा. त्र्यंबक हरि आवटे यांनीही हा ग्रंथ छापून काढण्याच्या कामी प्रेगासारख्या भयंकर प्रसंगी दक्षता व मनाची शांतता ठेवण्यांत जें अप्रतिम धैर्य दाखविलें, तें अवर्णनीय आहे. यदाची येथील प्रेगाची स्थिति मनांत आणितां, एवढें मोठें काम, ठरीव मुदतींत, माळकास यत्किचित्ही त्रास पोहोचण्याचा व निराश होण्याचा प्रसंग न येऊं देता, दुसऱ्या कोणीं केलें असतें कीं नाही, याची वानवाच आहे ! कारखान्यांतील लोक भयानें गांगरून गेले, कित्येकांचे आप्त-इष्ट

आजारी पडले व एक चांगला इसम तर परलोकवासी झाला ! अशा आणीबाणीच्या प्रसंगी रा० आवटे यांनी आपल्या मनाची समता कायम ठेवून, नेहमीच्या प्रफुल्लित व आनंदी मुद्रेने कारखान्यांतील लोकांस आजारून गोंजारून आणि व्यापारी दृष्टि एका बाजूस ठेवून खुष राखिले व कार्यभाग उडीस नेला, ह्या गोष्टी केवळ असामान्य होत ! आम्ही त्यांचे याबद्दल मोठे आभारी आहो. त्याप्रमाणेच, त्या कारखान्यांतील लोकांनी या कामी जे मनःपूर्वक श्रम केले, व जी ईर्ष्या धरून काम पार पाडिले, त्याबद्दल त्यांचेही अभिनंदन करणे योग्य आहे.

याचप्रमाणे येथील चित्रशाळा छापखान्याचे व्यवस्थापक रा. रा. शंकरराव जोशी यांनीही आपली सर्व कामे एकाकडे ठेवून व अनेक प्रकारच्या गैरसोयी सोसून श्रीमद्भागवताचे ' क्यालेंडर ' व या ग्रंथांत घातलेली तीन चित्रे आमच्या मनाप्रमाणे, सुबक रीतीने व वेळेवर छापून दिली, याबद्दल आम्ही त्यांचे अतिशय आभारी आहो.

तसेच, या ग्रंथास आपला उदार आश्रय देऊन ज्या सद्गृहस्थांनी हें काम पार पाडण्यास आम्हांस मदत केली, त्यांचेही आम्ही अंतःकरणपूर्वक उपकार मानितो.

सारांश, या कामांत संबंध असणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याने आपले कर्तव्य सामान्य व्यवहारांतल्याप्रमाणे यत्किंचितही क्षुद्र बुद्धि न दाखविता उदार व प्रेमभरित अंतःकरणाने आणि निष्ठापूर्वक बजाविले, याबद्दल आम्हांस परमानंद होत आहे.

तथापि, मनुष्यकृति सर्वथैव निर्दोष असो मुळीच संभवत नाही; ह्याकरिता ह्या ग्रंथांत जे काहीं हस्त-नेत्र-दोष राहिले असतील, त्याबद्दल आम्ही वाचकांची क्षमा मागतो.

शेवटी, सर्वांच्या बुद्धि-शक्तीस प्रेरणा देणाऱ्या ज्या सर्वांतरनिवासी सर्वकर्म-साक्षी भगवंताच्या कृपेने हा ग्रंथ शेवटास गेला, त्यास अनन्यभावाने वंदन करून आम्ही हा लेख संपवितो.

पुणे, चैत्र शुद्ध १ }
शके १८२५. }

ग. वि. चिपळूणकर आणि मंडळी.

दुसऱ्या आवृत्तीविषयी प्रकाशकांचे दोन शब्द.

परमेश्वरकृपेने श्रीमद्भागवत ग्रंथाच्या मराठी सुरस भाषांतराची ही दुसऱ्या आवृत्ति आम्ही प्रसिद्ध करित आहो. पहिल्या आवृत्तीतील मजकूर पुनः मूळ संस्कृत ग्रंथाशी सूक्ष्मपणे ताडून पाहून जरूर त्या सर्व दुरुस्तीसह ही आवृत्ति सुधारून काढिली आहे. शिवाय ह्या आवृत्तीत, येथे नवीनच स्थापन झालेल्या "डेक्कन प्रिंटिंग वर्क्स कंपनीच्या" प्रेसमध्ये छापलेले सप्तद्वीपवती पृथ्वीचा एक आणि जंबुद्वीपाचा एक असे दोन नकाशे आणि विषयनिदर्शक सूचि ही जोडिली असून, राजा रविवर्मा यांच्या छापखान्यांत छापलेली पंधरा सुंदर चित्रे घातली आहेत.

ह्या ग्रंथाची पहिली आवृत्ति प्रसिद्ध होऊन अद्याप दोन वर्षेही झाली नाहीत; तोंच अशा मोठ्या ग्रंथाची दुसरी आवृत्ति निघण्याची वेळ आली, ह्यावरून आम्हां भारतीयांच्या अंतःकरणांत धर्मप्रीति कशी जागृत आहे हे व्यक्त होत आहे. वास्तविक ह्या ग्रंथाची पहिली आवृत्ति प्रसिद्ध झाल्यापासून सुमारे एक वर्षांतच त्या आवृत्तीच्या सर्व प्रती संपून लोकांकडील मागण्या आसल्याकडे शिळक पटू लागल्या. परंतु मध्यंतरी आम्ही श्रीवाल्मीकि-रामायण छापिले व पुढे श्रीमन्महाभारत छापण्यांत गुंतलो असल्यामुळे आम्हांस श्रीमद्भागवत ग्रंथाच्या ह्या आवृत्तीचे काम कांहींसे लांबणीवर टाकणे भाग पडले; नाही तर ह्या दुसऱ्या आवृत्तीची ही पुस्तके आजला फारच थोडी शिळक राहिली असती. असो. आज सुमारे दोन वर्षे आम्ही धर्मविषयक ग्रंथ प्रसिद्ध करित आहो. श्रीमद्भागवत, श्रीवाल्मीकिरामायण व श्रीमन्महाभारत, पुस्तक पहिले—आदिपर्व व सभापर्व—हे ग्रंथ आम्ही आजवर प्रसिद्ध केले; आणि त्यांतील पहिल्या ग्रंथाची ही दुसरी आवृत्ति काढण्याचा सुयोग आला, ह्यावरून अशा प्रकारचा हा प्रयत्न लोकांस पसंत पडत आहे, हे सहज सिद्ध होते. भारत—भागवतांसारखे ग्रंथ म्हणजे राष्ट्राचे केवळ जीवनच होय. त्यांमध्ये प्रतिपादन केलेली तत्त्वे म्हणजे प्राचीन आर्यांचे पंचप्राण होत. ह्यास्तव, प्रत्येक सहृदय भारतीयाने ह्या ग्रंथांचे मनन करून त्यांतील उदात्त विचार आपल्या अंगां बाणले जाण्या-विषयी अवश्य यत्न केला पाहिजे.

ह्या दुसऱ्या आवृत्तीचे संशोधन करण्याचे कार्मी वेदशास्त्रसंपन्न बाळकृष्णशास्त्री उपासनी आणि रा. रा. रामचंद्र भिकाजी दातार यांनी मागील आवृत्तिप्रमाणेच अतिशय परिश्रम घेतले, याबद्दल आम्ही त्यांचे फार आभारी आहो. वे. शास्त्रीबोवा आणि रा. दातार हे आम्हांकरिता एवढेच परिश्रम करित आहेत असे नाही; तर सांप्रत जो आम्ही "श्रीमन्महा-भारताचे मराठी सुरस भाषांतर" हा प्रचंड राष्ट्रीय ग्रंथ छापवीत आहो, त्यांत तर आम्हांस या दोघांचे फारच मोठे साहाय्य आहे: रा. रा. दातार हे अतिशय महत्त्वाच्या व कठिण अशा

शांतिपर्वाचें भाषांतर करीत असून, शास्त्रीबुवा तर अथपासून इतीपर्यंत सर्वच भाषांतर तपासून देत आहेत ! अशा प्रकारें आम्हांस अतिशय साहाय्य करणाऱ्या या गृहस्थांचे आभार मानण्यास आम्हांपार्शीं शब्दांची उणीव आहे !

व्याचप्रमाणें, ह्या पुस्तकांत जे नकाशे आणि सूचि हीं घातलेलीं आहेत, तीं आमचे मित्र र. रा. महादेव नारायण ऊर्फ भाऊसाहेब ठोंसर बी. ए. एल्. एल्. बी. आणि रा. रा. दत्तात्रय केशव जोशी यांनीं तयार केलेलीं आहेत. हीं दोन्ही कामें फार परिश्रमांचीं असतांही त्यांच्या या दोन्ही मित्रांनीं आपला अमूल्य वेळ खर्चून तीं उत्तम प्रकारें तयार करून दिलीं, याबद्दल आम्ही त्यांचे अत्यंत आभारी आहों.

शेवटीं आमच्या आश्रयदात्यांचे अतिशय आभार मानून, व पुस्तकांत कांहीं हस्त-नेत्र-दोष राहिले असतील त्यांबद्दल क्षमा मागून, ज्याच्या कृपेनें हीं द्वितीयावृत्ति काढण्याचा सुयोग आला, त्या जगन्नायकाच्या चरणकमलाप्रत वंदन करून आम्ही हे दोन शब्द पुरे करितों.

पुणें, गुरुवार, मिनी मार्गशीर्ष }
शुद्ध १५, शके १८२६.

ग. वि. चिपळूणकर आणि मंडळी.

अनुक्रमणिका.

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
श्रीमद्भागवतमाहात्म्य.		भक्तिसुक्ताचें स्वरूप. नारदांचें 'पूर्वजन्म- चरित्र.	
प्रथमस्कंध.		सहावा १८	
हिला. १		व्यास व नारद ह्यांचा आगस्ती संवाद. नारदांचें पूर्वजन्मचरित्र. (पुढें चालू.)	
मंगलाचरण. मगधद्वयान. विषयनिर्देश. उद्दिष्ट फल. पंथारंभ.		सातवा. २१	
सरा. ३		भागवतसाहित्याची रचना व अध्यापन. भागवताचा महिमा. शुक्रांना श्रीमद्भाग- वत शिकण्याचें कारण. अश्वत्थाम्याचें निय कर्म. द्रौपदीचें सातवन. अश्वत्था- म्याची त्रेधा. श्रीकृष्णाची प्रार्थना. श्री- कृष्णाची अर्जुनाला आज्ञा. पार्थकृत अस्त्रप्रयोग व उपसंहार. अर्जुनास बोध. अर्जुन अश्वत्थाम्यास शिबिरास नेतो. द्रौपदीचे थोर विचार. अश्वत्थाम्याच्या वधापिषयीं मनभेद. अश्वत्थाम्यास शासन.	
सरा. ६		आठवा. २५	
परमेश्वराचे अवतार. परमात्म्याचें स्वरूप. जीवात्म्याचें स्वरूप. जीवाचा संसारमोक्ष. परमात्म्याची अनासक्ति. भगवन्माहा- त्म्याचा ज्ञाता कोण ? भागवतवर्णन.		श्रीकृष्णाची हस्तिनापुरातील कर्तव्ये. मृग बाधवादिकांचें अध्वदेहिक. उत्तरेची श्रीकृष्णास प्रार्थना. उत्तरागमरक्षण. कुनीरुत श्रीकृष्णस्तुति. गोत्रवधामुळें धर्मास उपरान्न झालेला खेद.	
था. १०		नववा. ३०	
शौनकाची आशंका. परीक्षिताविषयीं प्रश्न. कालरुत स्थितिभेद. वेदाचे भाग. महाभारत. व्यासाची असंतुष्ट स्थिति. नारदांचें आगमन.		धर्मादिकांचें भीष्मसन्निध गमन. काल- सामर्थ्य. श्रीकृष्णाचें खरें स्वरूप. भीष्मा- चायांचें निर्यण. भीष्मरुत श्रीकृष्णस्तुति. भीष्माचें देहावसान.	
ववा. १३		दहावा. ३४	
व्यासनागदूतवाद. कुशलप्रश्न. नारदांची प्रार्थना. व्यासाच्या असंतोषाचें कारण. श्रेष्ठ काव्य कोणतें ? भगवन्नामाची अव- श्यकता व्यासाचा पूर्वीचा क्रम व त्याचा परिणाम. भगवद्गीताचा महिमा.		धर्मराजाची राजरीति. श्रीकृष्णाचें द्वार-	

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
केस परत जाणें. हस्तिनापुरवासी श्ले- यांचा श्रीकृष्णाविषयीचा झालेला संवाद.		कारण. ऋषींची सूतास विनंती. सूतांचें गौरवपर उत्तर. परीक्षिताची मृगया. परीक्षित राजास शाप.	
अकरावा. ३६		एकोणिसावा. ५९	
द्वारकाप्रवेश. श्रीकृष्णाची स्तुति. श्रीकृ- ष्णाच्या स्वागतोपसवाचें वर्णन. श्रीकृष्णा- चा अंतःपुरप्रवेश.		परीक्षितास पश्चात्ताप. शापकथन. ऋ- षींची प्रार्थना. परीक्षिताचें अभिनेंदन. परीक्षित व युकाचार्य ह्यांची भेट. परी- क्षिताची युकाचार्यास प्रार्थना.	
बारावा. ३९		द्वितीयस्कंध.	
परीक्षिताचें चरित्र. परीक्षिताचें जन्म- वृत्त. परीक्षिताचें जातक. परीक्षित हें नांव मिळण्याचें कारण. धर्मराजाचा अश्वमेध यज्ञ.		पहिला ६३	
तेरावा. ४०		मोक्षसाधनविचार. मृत्यु समीप आला असतां काय करावें. विराट्स्वरूपाचें वर्णन.	
तीर्थयात्रेनंतर विदुराचें हस्तिनापुरीं आ- गमन. विदुराचा धृतराष्ट्रास उद्देश. धृतराष्ट्र व गांधारी ह्यांचा गृहत्याग. धर्म- राजास श्लेद. नारद मुनींचा धर्मराजास बोध.		दुसरा ६४	
चौदावा. ४५		कर्मकलांची निंदा. विरक्त पुरुषांचें आचरण. परमेश्वराच्या सगुण रूपाचें ध्यान. देहत्यागसमयी योग्यानें काय करावें. योग्यानें देहत्याग कसा करावा. ब्रह्मलोकीं जाणाऱ्यांच्या तीन प्रका- रच्या गति. भगवद्गतांचा ब्रह्मांडभेद- प्रकार.	
धर्मराजाचें औदासिन्य. हस्तिनापुरीत मयंकर उत्पात. अर्जुनाचें द्वारकेतून आगमन. अर्जुनास प्रश्न.		तिसरा. ६५	
पंधरावा. ४७		उपासनावर्णन. हस्तिनीवांचून शरिरादि- कांचें वैयर्थ्य.	
श्रीकृष्णनिजधामगमनवृत्त. अर्जुनाचे उद्गार. श्रीकृष्णाच्या उपकाराचें वर्णन. पांडवांचें महाप्रस्थान.		चौथा. ६६	
सोळावा. ५०		परीक्षिताची युकाचार्यास पृच्छा. युकाचार्यानीं केलेली परमेश्वराची स्तुति.	
परीक्षिताचा राज्यकारमार. परीक्षिताचा दिग्बिजय. धर्म व पृथ्वी ह्यांचा संवाद.		पांचवा. ६७	
सतरावा. ५३		नारदांची ब्रह्मदेवाला पृच्छा. नारदांचें समाधान. तामस अहंकारापासून झाले- ली सृष्टि. (पंचनहाभूतांची उत्पत्ति.) सात्त्विक अहंकारापासून झालेली सृष्टि. (देवतांची उत्पत्ति) राजस अहंकारा- पासून झालेली सृष्टि. (शेंद्रीवांची उत्पत्ति.)	
परीक्षिताचें कलि, धर्म व पृथ्वी ह्यांस उद्देशून भाषण. धर्माचें परीक्षिनास उत्तर. कळीचा निग्रह. कळीस आज्ञा. कळीस वास्तव्य करण्यास स्थलें.		सहावा. ६८	
अठरावा. ५५		नारद व ब्रह्मदेव ह्यांचा संवाद. (विराट्- महाप्रस्थानाचा वृत्त. कळीचा वध व करण्याचें	

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
पुरुषाचें आणखी वर्णन.) ईश्वरभक्ताचा प्रभाव. निरनिराळें अवतार.		भागवत पुराणाचो पूर्वपीठिका. सूक्ष्म भूतें, पद्मकोश व ब्रह्मदेव ह्यांची उत्पत्ति. ब्रह्मदेवास दिसलेलें ईश्वरस्वरूप. चंदन-वृक्षाचें रूपक. पर्वताचें रूपक.	
तातवा. ८०		नवधा. १२२	
ईश्वराचे विशेष अवतार.		ब्रह्मदेवानें केलेली भगवंताची स्तुति. भगवंताचें भाषण.	
ताठवा. ८६		दहावा. १२८	
परीक्षिताचे शुकाचार्यास प्रश्न.		कालाचो उत्पत्ति व दहा प्रकारच्या सृष्टीचें वर्णन.	
चथा. ८८		अकरावा. १३०	
भगवन्मायावर्णन. वैकुण्ठलोक. नारायणाची मूर्ति. चतुःश्लोकी भागवत.		कालमान व आयुर्गणना.	
हावा. ९२		बारावा. १३३	
भागवतांतलें विषय. नारायण हें नांव षड्ग्याचें कारण. ईश्वराचें स्थूल स्वरूप.		अविद्यादिक सृष्टि व स्वायंभुव मनु व शतरूपा ह्यांची उत्पत्ति.	
तृतीयस्कंध.		तेरावा. १३७	
हिला. ९७		वराहवतार. ब्रह्मदेवपशूनीनी वराहरूपी परमेश्वराची केलेली स्तुति.	
विदुरानें गृहत्याग करण्याचो कारण. विदुराच्या उपदेशाचा तात्पर्यार्थ. विदुराची तीर्थयात्रा. विदुराचे उद्भवस प्रश्न		चौदावा. १४१	
दुसरा १०१		हिरण्याक्षाची उत्पत्ति. (द्वितीया ठिकाणी गभसंभव.)	
उद्भवाची विदुरास उत्तरे. श्रीरुष्णाचें संक्षिप्त चरित्र. बाललीला.		पंधरावा. १४४	
तेसरा. १०४		हिरण्णाक्षाची उत्पत्ति. (सनकादिकांचें सांत्वन.) (जयविजयास शाप.)	
श्रीरुष्णाचें संक्षिप्त चरित्र. (पुढील वृत्तांत.)		सोळावा. १४९	
चौथा. १०६		हिरण्याक्षाची उत्पत्ति. [सनकादिकांचें सांत्वन.] (जयविजयास शाप होण्याचें कारण.)	
उद्भवाची विदुरास उत्तरे. (यादवांचा नाश व श्रीरुष्णाचें निर्वाण.)		सतरावा. १५१	
पांचवा. १०९		अष्टावा. १५३	
विदुराचे भैत्रेयास प्रश्न. भैत्रेयाची विदुरास उत्तरे. जगदुत्पत्ति. देवतांनी केलेली परमेश्वराची स्तुति.		भयंकर उत्पत्त. आदिदैत्याचें जन्म. हिरण्णाक्ष व बहण ह्यांचा संवाद.	
सहावा. ११३		विदुराचे भैत्रेयास प्रश्न. भैत्रेयाची उत्तरे. विदुराचे आणखी प्रश्न.	
बिराटपुरुषाची उत्पत्ति.		आठवा. ११९	
सातवा. ११५		विदुराचे आणखी प्रश्न.	
विदुराचे भैत्रेयास प्रश्न. भैत्रेयाची उत्तरे. विदुराचे आणखी प्रश्न.			
आठवा. ११९			

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
एकोणिसावा. १५५	ही भक्ति उत्पन्न होण्यास योग्य आचरण. अष्टाभेष्टविचार. कालाचें स्वरूप.	
हिरण्याक्षाचा वध.			
विसावा. १५८	तिसावा. १६०
नानाविध प्रजांची उत्पत्ति.		जीवाची संसारांतल स्थिति. यमथातना.	
एकविसावा. १६१	एकतिसावा. १६३
कर्दम व स्वायंभुव ह्यांची भेट. कर्दमास भवदर्शन. कर्दमानें केलेली मगवतांची स्तुति.		प्राणी जन्मास कसा येतो ? गर्भस्थ जीव परमेश्वराची स्तुति करितो ती.	
बाविसावा. १६५	बतिसावा. १६८
देवहूतीचा कर्दमार्शी विवाह.		काम्यकर्मांचो फलें. भेदबुद्धीनें केलेल्या परमेश्वरभक्तीचें फल. काम्यकर्मांचीं लक्षणें व योग्यता.	
तेविसावा. १६८	तेहतिसावा....	... २००
देवहूतीचें विवाहानंतरचें वृत्त. विमानाचें वर्णन. देवहूतीचे विलास. देवहूतीची संताते व तिच्या मनाचा उद्देग.		देवहूतीच्या आरुयानाचा उपसंहार. देवहूतीचा देहत्यास.	
चोविसावा. १७१		
कर्दममुखें देवहूतीचें सात्वत. कपिलावतार. कर्दमकर्दमाचे विवाह. कर्दमरुत कपिलस्मृति. कपिलाचें कर्दमार्शी भाषण. कर्दमाळा मोक्षप्राप्ति.			
पंचविसावा. १७४	चतुर्थस्कंध.	
कपिलाचा देवहूतीला उपदेश.		पहिला. २०३
सव्विसावा. १७६	स्वायंभुव मनुचा वंश. प्रसूतीचा वंश.	
तत्त्वांची निरनिराळीं लक्षणें. चतुर्व्यूहोपासना.		दुसरा. २०६
सत्ताविसावा. १८०	दक्षाचा शिष्यार्शी द्वेष.	
ज्ञानप्राप्तीची अवश्यकता. दृढमक्ति व तीव्र वैराग्य उत्पन्न होण्यास साधनें. आत्मानुभवाचें एक उदाहरण. संसारमय सर्वथा नष्ट होण्यास उपाय.		तिसरा. २०८
अष्टाविसावा. १८३	दक्षयज्ञ. सतीची शंकरास विनंती. सतीचा निषेध.	
योगाचे भेद. सद्योज योगाचें स्वरूप. आसनादिकांचे नियम. ध्यानाचा प्रकार. अवयवध्यानाचा प्रकार.		चौथा. २०९
एकुणतिसावा. १८७	सतीचें दसष्टही गमन. दक्षाची निर्भक्षना. सतीचा देहत्याग.	
भक्तियोगवर्णन. भक्तिशेगाचे प्रकार.		पांचवा. २१२
		शंभद्राचा अवतार व दक्षयज्ञाचा विध्वंस.	
		सहावा. २१४
		देवांचें ब्रह्मदेवासह कैलासी गमन. कैलासाचें वर्णन. ब्रह्मदेवाची शंकरास विनंती.	

अध्याय.	पृष्ठ.
ज्ञातवा. २१६	
दक्षाचें क्षत्रीवन. यज्ञपति विष्णूचें दर्शन. दक्षप्रभृतींनीं यज्ञस्वरूपी विष्णूची केलेली स्तुति.	
म्राठवा. २२२	
अंधर्माचा वंश. ध्रुवचरित्र. नारदांचा ध्रुवास उपदेश. परमेश्वरस्वरूपाचें ध्यान. भ्रुवगमनामुळे उत्तानपादाचें दुःख. उत्तानपाद राजाचें सात्वत. ध्रुवाचें तर. ध्रुवाच्या समाधानें त्रैलोक्याची धादल. देवास आम्हासत.	
तवघा. २२७	
ध्रुवास परमेश्वरदर्शन. ध्रुवाचें केलेली परमेश्वराची स्तुति. मगधताची ध्रुवास आज्ञा. ध्रुवाच्या सेदाचें कारण. ध्रुवाचें स्वनगरीं आगमन. ध्रुवाचा नगरप्रवेश. ध्रुवास राज्याभिषेक.	
दहावा. २३२	
उत्तमाचें मरण व ध्रुवाचें यक्षाशीं युद्ध.	
अकरावा. २३४	
नारायणास्नानें यक्षांचा परामव. ध्रुवास उपदेश.	
बारावा. २३६	
ध्रुवास कुबेराचा वर. नंदसुनंदांची भेट. ध्रुवास विष्णुपदीं येण्याविषयीं विनंती. ध्रुवाचें श्रीविष्णुपदीं गमन. ध्रुववर्णन.	
तेरावा. २३८	
प्रचेतसास्थान. वेन राजाचें चरित्र. (राज्यप्राप्तापर्यंत.)	
चौदावा. २४१	
वेन राजास अभिषेक व त्याचें दुर्वर्तन. वेनास ब्राह्मणांचा उपदेश. वेन राजाचा नाश.	
पंधरावा. २४३	

अध्याय.	पृष्ठ.
पृथु राजाचें चरित्र. पृथूला अपूर्व नजर-नजराणे. स्तुतिपाठकांचा निषेध.	
सोळावा. २४४	
पृथु राजाचें चरित्रकथन.	
सतरावा. २४६	
पृथुचरित्रासंबंधीं विदुराचे प्रश्न. पृथूचा व पृथ्वीचा संवाद. पृथूचें पृथ्वीशीं क्रोधयुक्त मापण. पृथ्वीचें पृथूला दीनवाणें उत्तर.	
अठरावा. २४८	
अन्नादिकांच्या उत्पत्तीसाठीं पृथ्वीचें सांगितलेला उपाय. गोरूप पृथ्वीचें दोहन.	
एकुणिसावा. २५०	
पृथु राजाचे अश्वमेध. यज्ञांत विघ्न. कृत्विजांचा प्रतिकार. पृथूला ब्रह्मदेवाचा उपदेश.	
विसावा. २५२	
पृथु राजाला उपदेश. शरिराहून आम्हाचें मित्रत्व. पृथूचें केलेलीं परमेश्वराची स्तुति.	
एकविसावा. २५५	
पृथु राजाचा नगरप्रवेश. पृथुस्वरूपवर्णन. पृथु राजाचें नीतिपर भाषण.	
बाविसावा. २५८	
सनत्कुमारांची व पृथु राजाची भेट. साधुस्तुति. पृथु राजाची भवसागर तरण्याविषयीं पृच्छा. सनत्कुमारांचें पृथूस उत्तर. (संसारतरणोपाय-हरिमक्ति.)	
तेविसावा. २६३	
पृथूचें तप. पृथूचें देहत्याग कसा केला.	
चौविसावा. २६५	
प्रचेत्यांचें चरित्र. (रुद्रगानोपदेशापर्यंत.) प्रचेत्यांस शंकराचें दर्शन. शंकराचा प्रचेत्यांना उपदेश. श्रीशंकरांनीं प्रचेत्यांना	

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
उपदेशिजेले हद्दगीत. (भगवत्प्रमन.) (भगवत्स्वरूपवर्णन.) (भगवत्पार्थना.)		चौथा. ३०६	
पंचविंसावा. २७३		नामिपुत्र ऋषभदेवाची बाकलीला व नाभिराजाची जीवन्मुक्ति. ऋषभसंतति व तिचा आचार. ऋषभदेवाचें अवतार- चरित्र.	
बंधिपदास नारदाचा उपदेश. पुरंजनाचें चरित्र.	२७७	पांचवा ३०८	
सव्विंसावा. : २७७		ऋषभदेवाचा उपदेश. वृथाभिमान सुट- ण्यास उपाय. श्रेष्ठाश्रेष्ठनिर्णय. ऋषभ- देवाची अंतिम दिग्दर्शना.	
पुरंजनाची मृगया.		सहावा. ३१२	
सप्तविंसावा. २७९		ऋषभदेवाचा देहत्याग. अर्हन् राजा पासंडा निघेल.	
पुरंजनाचा कालक्षेप व त्याच्या नग- राला वेढा.		सातवा. ३१४	
अष्टाविंसावा. २८१		भरताची यज्ञयागादिक रुत्ये. भरताचा भक्तियोग.	
पुरंजनाच्या नगराचा नाश व त्याचें निधन.		आठवा. ३१६	
एकूणतिसावा. २८४		भरताच्या भक्तियोगांत विघ्न व त्यास हरिणाचा जन्म.	
पुरंजनोपाख्यानाचा गूढार्थ.		नववा. ३१९	
तिसावा. २९०		जडभरताची कथा. जडभरतावर मृत्यूचा प्रसंग.	
प्रचेत्यांना भगवद्दर्शन. प्रचेत्यांनीं के- लेला भगवत्स्तुति.		दहावा. ३२२	
एकतिसावा... .. २९३		जडभरत व र्हूगण राजा ह्यांचा संवाद.	
प्रचेत्यांना वैराग्यप्राप्ति व त्यांस नार- दांचा उपदेश.		अकरावा. ३२५	
~~~~~		र्हूगण राजास जडभरतानें केलेला ज्ञा- नोपदेश.	
पंचमस्कंध.		बारावा. ३२७	
पहिला. २९७		र्हूगणाच्या शंकाचें निवारण.	
प्रियव्रत राजास ब्रह्मदेवाचा प्रवृत्तिपर उपदेश. प्रियव्रताचें चरित्र समद्वीपे व सप्तसमुद्र.		तेरावा. ३२८	
दुसरा. ३०१		महाटवीचें वर्णन.	
आर्माध्र राजा व पूर्वचित्ति अप्सरा ह्यांचीं भेट. आर्माध्राचें पूर्वचितीर्शी भाषण. आर्माध्राची संतति.		चौदावा. ३३१	
तिसरा. ३०४		महाटवीचें सविस्तर निरूपण	
नाभि राजाचें चरित्र. यज्ञपुरुषाची स्तुति. भगवद्भाषण.		पंधरावा. ३३६	
		भरताचा पुढील वंश. गय राजाचें च- रित्र. गय राजाचें वर्णन.	

अध्याय.	पृष्ठ.
शोळावा. ३३७	
भुनवकोळाचें वर्णन. जंबुद्वीपवर्णन.	
उत्तरावा. ३४०	
गंगेची उत्पत्ति, मद्दती व औष. भूमि- बरील स्वर्गस्थले. इलावृत्त वर्षाचें व- र्णन. श्रीशंकर संकर्षणाची स्तुति करि- तात ती.	
भठरावा. ३४३	
सडांचें व तदंतर्गत उपास्यादिकांचें वर्ण- न. मद्राश्व. मद्राश्व वर्षांतील उपास्याची स्तुति. हरिवर्ष. हरिवर्षांतील उपास्याची स्तुति केतुमाल वर्ष. केतुमाल वर्षां- तील उपास्याची स्तुति. रम्यक वर्ष. र- म्यक वर्षांतील उपास्याची स्तुति. हिर- ण्मय वर्ष. हिरण्मय वर्षांतील उपास्या- ची स्तुति. उत्तरकुह वर्ष. उत्तरकुह वर्षांतील उपास्याची स्तुति.	
एकोणिसावा. ३४७	
किपुवप वर्षाचें वर्णन. श्रीराम- चरित्राचें सार. भारतवर्षाचें वर्णन. नर- नारायणांची उपासना. भारतवर्षांतील पर्वत व नद्या. भारतवर्ष हा कर्म- भूमि ह्योय. मोक्षप्राप्ति कशी होते. सकाम- मक्तीचें वैयर्थ्य. जंबुद्वीपाचे आठ भाग.	
विसावा. ३५१	
सप्तद्वीपाचें व तदंतर्गत पर्वतादिकांचें वर्णन. पूसद्वीप. सूर्याचा स्तव. शा- ल्मलिद्वीप. चंद्राची आराधना. कुश- द्वीप. अमीची स्तुति. कौंचद्वीप. जल- देवतेची स्तुति. शाकद्वीप. वायूची उपासना. मुंष्करद्वीप. परब्रह्माची स्तुति. लोकालोक पर्वताचें वर्णन.	
एकविसावा. ३५४	
सूर्याचें परिधमण.	

अध्याय.	पृष्ठ.
बाविसावा.... .. ३५६	
प्रहांचें ध्रमण व शुभाशुभ फले. अव- नादिकांचें कालपरिगणन. चंद्रमंडल. दक्षत्रमंडल. गुरुमंडल. बुधमंडल. भौ- ममंडल. गुरुमंडल. शनैश्वरमंडल. महाधि- मंडल.	
तेविसावा ३५८	
ध्रुवमंडल व भगवंताचें शिशुमारस्वरूप.	
चोविसावा.... .. ३५८	
राहुमंडल. अंतरिक्ष ध्याणे पृथ्वी. सप्त- पाताले. अतल. वितल. सुतल. बलीचे उद्गार. तलातल. महातल. रसातल. पाताल.	
पंचविसावा. ३६१	
शेषाची स्थिति. शेषाचें वर्णन.	
सव्विसावा. ३६३	
नरकाचें वर्णन. पातक्यांचें शासन व नरकांतील हालअपेष्टा.	
षष्ठस्कंध.	
पहिला. ३६७	
परीक्षिताची पृच्छा. नरकयातना चुक- विण्ण्यीस उपाय-ईशमक्ति. अजामिलाची कथा. यमदूतांचा व विष्णुदूतांचा संवाद. वेदप्रणीत धर्मनिरूपण.	
दुसरा. ३७०	
अजामिलाची कथा. यमदूतांचा व विष्णु- दूतांचा संवाद. (हरिनाममहिमा.) पश्चात्तप्त अजामिलाचे उद्गार. अजामिलाची मुक्ति.	
तिसरा. ३७२	
यमास त्याच्या दूतांची पृच्छा. यम- कथित भक्तिमाहात्म्य. हरिनामोच्चारणाचें फल.	
चौथा. ३७४	
प्रचेत्याचें वृत्त व दक्षाचें जन्म. इंद्र-	

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
गुरु स्तोत्र. दक्षस परमेश्वरदर्शन. दक्षस आज्ञा.		संयाम. इंद्राची निर्मत्सना. ईश्वराची पार्थना.	
पांचवा. ३७९		वृत्रासुराचें व इंद्राचें युद्ध. (इंद्रवज्रपतन.) वृत्राचा इंद्राला उपदेश. वृत्रासुराचा वध न त्यास मोक्षप्राप्ति!	३९९
इर्ष्याचें जन्म व तप. नारदांचा इर्ष- यांस कूटोपदेश. कूटोपदेशाचा अर्थ. शबलाभ्यांचें जन्म व तप. नारदांचा शबलाभ्यांस उपदेश व त्यांची मुक्ति. नारदांची निर्मत्सना व त्यास शाप.		तेरावा. ४००	
सहावा. ३८१		ब्रह्महत्याभयानें इंद्राचें मानस सरोवरीं गमन. नहुषास इंद्रपद व संपजन्म यांची प्राप्ति. इंद्रास स्वपदप्राप्ति.	
दक्षकन्यांचे जन्म व त्यांचे विवाह. धर्माचा वंश. भूत, अंगिरा व रुशाश्व यांची संतति. तार्क्ष्य कश्यपाची संतति. चंद्राचें वृत्त. कश्यपाची संतति.		चौदावा. ४०२	
सातवा. ३८४		वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास. (चित्रकेतु राजाची कथा.) अंगिरा ऋषींचें चित्रके- तूच्या घरीं आगमन. चित्रकेतूला पुत्र- प्राप्ति. चित्रकेतूच्या पुत्राचें मरण! कृत- युतीचा शोक.	
देवगुरूंचा अपमान. इंद्राला पश्चात्ताप. देवांचा परामर्श. देवांचें सात्वत. विश्व- रूपास पुरोहित ऋष्याविषयी विनंती. विश्वरूपाकडून परोहित्यस्वीकार.		पंधरावा. ४०४	
आठवा. ३८६		वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास. (चित्रके- तूला सात्वतनपर उपदेश.) चित्रकेतूला ऋ- षींचा ज्ञानोपदेश. चित्रकेतूला मंत्रोपदेश.	
नारायणकवचाचें परीक्षितास निवेदन. नारायणकवच मंत्र. नारायणकवचधृत ब्राह्मणाची गोष्ट.		सोळावा. ४०६	
नववा. ३९०		वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास. (नारदांचें जीवात्म्यास उद्देशन भाषण.) चित्रकेतु- पुत्राच्या जीवात्म्याचें ज्ञानपर भाषण. चित्रकेतु राजास नारदांनी केलेला ब्रह्मो- पदेश. चित्रकेतूस शेषदर्शन. संकषणा- ची स्तुति. शेणाचें भाषण.	
इंद्राच्या हस्ते विश्वरूपाचा वध. ब्रह्महस्ये- च्या पातकाची वाटणी. वृत्रासुराची उ- त्पत्ति व देवांचा पराजय. आदिपुरुषाचा धावा. देवांस भगवद्दर्शन. वृत्रासुरवध- प्रसंगी देवांनी केलेलो परमेश्वराची स्तुति. वृत्रासुरवधाचा उपाय.		सतरावा. ४११	
दहावा. ३९५		वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास. (चित्रके- तूकडून शंकराचा उपहास.) चित्रके- तूस शाप. चित्रकेतूचें भाषण.	
दधीचाची अस्त्रीकरिता प्रार्थना. देवांना अस्त्रींची प्राप्ति. वजाची उरपात्ति व इंद्र- वृत्राचें युद्ध. वृत्राचा दैत्यांना उपदेश.		अठरावा. ४१२	
अकरावा. ३९६		अदितीची व दितीची संतति. ब्रह्मद्रणाचा जन्मेतिहास. दितीला पुसपनवताचा उपदेश.	
वृत्राचें देवांस उद्देशून भाषण व त्यांचा			

व्याय.	पृष्ठ.
कोणिसावा. ४१६	
पुसबनव्रताचा विधि. प्रार्थनास्तोत्र. पर- मेश्वरस्तुति.	
~~~~~	
सप्तमस्कंध.	
हिला. ४१९	
देश्याविषयी ईश्वराची विषमसुद्धि का ? धर्मराज व नारद यांचा संवाद. विरोध- मक्तीचे माहात्म्य. विरोधमक्तीचे प्रचलित उदाहरण. शिशुपाल-दंतवक्त्राचा पूर्व- तिहास.	
सरा. ४२२	
धातृवधामुळे हिरण्यकशिपूचा कोप व त्याची विष्णूवधाची प्रतिज्ञा. हिरण्यकशि- पूची ब्रह्मछलाची आज्ञा. हिरण्याक्षा- च्या परिवाराचे सांत्वन. सुयज्ञ राजाचे कथानक. सुयज्ञाच्या ख्रियांचा शोक. शिशु रूपधारी यमाचा घोष. कालेग पक्ष्या- ची गोष्ट.	
सरा. ४२६	
हिरण्यकशिपूचे तप. देवांची ब्रह्मदेवास प्रार्थना. हिरण्यकशिपूस ब्रह्मदेवदर्शन. ब्रह्मदेवाची स्तुति. हिरण्यकशिपूची वर- याचना.	
था. ४२८	
हिरण्यकशिपूस वसप्रप्ति व त्रिलोक्यात पीडा. इंद्रभुवनाची शोभा. आकाश- बाणा. प्रन्हादाचे गुणवर्णन.	
ववा. ४३०	
प्रन्हादाचे अध्ययन व परीक्षा. प्रन्हादाचा व त्याच्या मुक्ताचा संवाद. प्रन्हादाचे व त्याच्या पित्याचे संभाषण. प्रन्हादाचे उत्तर. प्रन्हादाचा वध करण्याची आज्ञा. प्रन्हादाच्या वधाचे मयंकर उपाय.	
हावा. ४३३	
प्रन्हादाचा आपल्या सोबत्यांस तस्वोपदेश.	

अध्याय.	पृष्ठ.
सातवा. ४३५	
प्रन्हादास नारदोपदेश झाला तो वृत्तान्त. आत्मानात्मविचार. आत्म्याचा अन्वय व व्यतिक्रम. आत्म्याचे स्वरूप. नारद- कथित ज्ञानप्राप्तीचा उपाय. निरक्षीम भक्ताची वृत्ति.	
आठवा ४३८	
नृसिंहावनार. प्रन्हादावर हिरण्यकशिपूचा कोप. प्रन्हादाचे मार्मिक उत्तर. नृसिंहरूप. हिरण्यकशिपूचे व नृसिंहाचे युद्ध. हिरण्य- कशिपूचा वध नृसिंहाचे उग्ररूप. हिरण्य- कशिपूवधामुळे सर्वास हर्ष. ब्रह्मादिका- नी श्रीनृसिंहाची केलेली स्तुति.	
नववा. ४४४	
नृसिंहाकथमांत्वन. प्रन्हादरुत नृसिंहास्तुति. ईश्वरप्रसादोपाय. क्रोध आवरण्याविषयी नृसिंहास प्रार्थना. भवतरणाविषयी प्रार्थना. सरा तारक कोण याचा निर्णय. समाचक्र.चा (मनाचा) प्रभाव. स्वर्गादि सुसैश्वर्याची योग्यता. एकनिष्ठ भक्तां- सच ईश्वरप्रसाद. विश्वव्यापक ईश्वर- स्वरूप. ईश्वराची योगनिद्रा. दान जनांचा उद्धार करण्याचे कारण. नृसिंहाची प्रन्हादास वर मागून घेण्याची आज्ञा.	
दहावा. ४४९	
प्रन्हादास वरांची निगिच्छा. सेवसेवक- भाव. प्रन्हादास नृसिंहाची आज्ञा. पित्या- च्या उद्दाराविषयी प्रार्थना. नृसिंहाचे उत्तर. भगवंताची स्तुति. प्रन्हादाच्याना- चा उपसंहार. पांडवांचे भाग्य. त्रिपुरा- सुरास्थान.	
अकरावा. ४५३	
वर्णाश्रमधर्मवर्णन. सामान्यधर्मनिर्मांसा. • चारही वर्णांचे उपजाविकाधर्म. ब्राह्मणां-	

अध्याय.	पृष्ठ.	अध्याय.	पृष्ठ.
न्या मुख्य वृत्ति, सर्व वर्णांचे स्वरूप- बोधक धर्म, स्त्रीधर्म, ह्रीन वर्णांचे धर्म.		गजेंद्राला श्रीहरिदर्शन व मुक्ति.	
बारावा.	४५६	चौथा. ४७९	
ब्रह्मचान्याचे धर्म, वानप्रस्थाश्रमाचे धर्म.		नकाचे पूर्वजन्मवृत्त, गजेंद्राचा पूर्वजन्म- वृत्तांत, इंद्रयुग्मन स शाप, गजेंद्राख्यान- माहात्म्य.	
तेरावा. ४५८		पांचवा. ४८०	
चतुर्थश्रमाचे धर्म व आचरण, अजगर मुनींची कथा, प्रहादाची अजगर मु- नींस पृच्छा प्रहादास उत्तर, कर्मापाहून अलिप्त राहण्याचे कारण, संसारी पुरु- षांची दुःख, दोन उत्तम गुण, अजगर मुनींची स्थिति, मुनींचे आचरण कर्मे असावे.		रैवत मन्वंतर, चाक्षुष मन्वंतर, समुद्र- मंथनाचा इतिहास, विष्णूला शरण जाण्याचा विचार, ब्रह्मदेवादिकर्नांनी केलेली परमेश्वरस्तुति.	
चौदावा. ४६१		सहावा. ४८५	
गृहस्थाश्रमी पुरुषाचे धर्म, श्राद्धदिवस, धर्माचरणस योग्य देश, सरात्रनिर्णय, लोक मूर्तिपूजा कं करितात.		समुद्रमंथनप्रक ण, देवास श्रीहरिस्वरूप- दर्शन, ब्रह्मदेवने केलेली परमेश्वराची स्तुति, भगवताची देवास आज्ञा, समुद्र- मंथनाचा तयारी.	
पंधरावा. ४६४		सातवा. ४८८	
श्राद्धव्यवस्था, अधर्माविचार, कामादि- कांचा जय कसा करावा, योगाभ्यासी पुरुषांचे आचरण, योग्यवृद्ध, (देह- रथाचे वर्णन.) प्रवृत्तिमार्ग, निवृत्तिमार्ग, देहादिकांच्या सोपेपणाचे विस्तृत विवे- चन, अद्वैतत्रयांचे स्वरूप, नारादांचा पूर्वजन्मेतिहास.		समुद्रमंथन, कर्मावतार, हालाहल वि- पाची उत्पात्ति व त्यामुळे सर्वांची श्रेधा, हालाहल विषापासून रक्षण काण्याविषयी प्रजापतींची शंकास प्रार्थना, विपनाशन.	
		आठवा. ४९३	
		समुद्रमंथन कामधेनु, उच्चैश्रवा इत्यादि- कांची उत्पात्ति, लक्ष्मीची उत्पात्ति व तिचा सन्मान, स्वयंभवाप्रसंगीचे लक्ष्मीचे विचार, लक्ष्मीस्वयंवर, अमृताची उत्पात्ति व त्याचे दैत्यांकडून हरण, अमृतप्राशनाबद्दल दैत्यांमधी कलह, मोहिनी कवतार.	
		नववा. ४९५	
		मोहिनीस्वरूपाने दैत्यांस मोह, मोहिनीचे छद्मो भाषण, अमृतप्राशनाचा तयारी, दैवतांच अमृतपान, राहूचे कण्ठ व त्याचा शिरच्छेद, दैवतांच चांगले कल मिळण्याचे कारण.	
पहिला. ४७१		दहावा. ४९७	
मन्वंतरवर्णन, स्वार्थभुव मन्वंतर, यज्ञांचे चरित्र, मनुचे उद्गार, स्वरोचिष मन्वं- तर, उत्तम मन्वंतर, तामस मन्वंतर.		देवदैत्यांचा पुनः संघाम, देवदैत्यांमधे	
दुसरा. ४७४			
गजेंद्रमोक्षालयान, त्रिकुटवर्तवर्णन, गजेंद्रयाह, गजेंद्राचा विचार.			
तिसरा. ४७५			
गजेंद्रमोक्षालयान, गजेंद्रजपित स्तोत्र.			

अष्टमस्कंध

अध्याय.	पृष्ठ.
द्वंद्वयुद्ध. असुरां मया. भगवदागमनामुळे मायेचा नाश. भगवंताचे वदैयांचे युद्ध.	
अकरावा. ५००	
देवदैत्यांचे युद्ध. इंद्राकडून बलीचा धिक्कार. बलीचे इंद्राला मार्मिक उत्तर. दैत्यांचा पगभव. इंद्राचे व नमुचांचे युद्ध नमुचांचा वध.	
बारावा. ५०२	
शंकरास मोहिनीदर्शनेच्छा. श्रीवष्णुची स्तुति. मोहिनीरुद्र दासविण्याविषयी प्रार्थना. शंकराना मोहिनीदर्शन. मोहिनीरूपाचे वर्णन. मोहिनीदर्शनाने शंकराची गालण. शंकराचे कैलासी गमन. कथा-माहात्म्य.	
तेरावा. ५०६	
मन्वंतरवर्णन. वषट्कत मन्वंतर. सावर्णि मन्वंतर. दक्षसावर्णि मन्वंतर. ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर. धर्मसावर्णि मन्वंतर. रुद्रसावर्णि मन्वंतर. देवसावर्णि मन्वंतर. इंद्रसावर्णि मन्वंतर.	
चौदावा. ५०८	
मन्वंतरांची सामान्य व्यवस्था.	
पंधरावा. ५०९	
वामनावतारकथा. बलीचा यज्ञ व त्याला युद्धसामुग्र्याची प्राप्त. इंद्रपुरीवर स्वागी. वृहसरतीची युक्ति व बलीला इंद्रपदप्राप्ति.	
सोळावा. ५१०	
वामनावतारकथा. अदितीच्या मनाचा स्नेह. कश्यपाचे अदितीस प्रभ्र. अदितांचे कश्यपासउत्तर. कश्यपाचा अदितीस पयो-यत करण्याची अनुज्ञा. पयोयताचा विधि.	
सतरावा. ५१३	
वामनावतारकथा. अदितीला भगवद्दर्शन. अदितीरुद्र परमेश्वरस्तुति. अदितीच्या उदरीं अवतरण्याविषयी भगवंताचा तिला वर. अदितीला गभंसंभव. अदितीच्या गर्भाची स्तुति.	

अध्याय.	पृष्ठ.
अठरावा. ५१४	
वामनावतार. वामनाचे उपनयन. वामनाचे बलीच्या यज्ञमंडपां गमन. वामनाचा आदरसत्कार व गौरव.	
एकोणिसावा. ५१६	
वामनावतारकथा. वामनाकडून बलीची प्रशंसा. बलीच्या पूर्वजांची प्रशंसा. विरोचनाच्या दानशूरत्वाची एक गोष्ट. त्रिपाद्-भूमियाचना. शुक्राचार्याची वकिली व बलीचा निषेध.	
विसावा. ५१९	
वामनावतारकथा. बलीचे शुक्राचार्यांस उत्तर. बलीला शाप. वामनाला त्रिपाद्-भूमिदान. वामनाच्या विश्वरूपाने त्रि-भुवनव्याप्ति.	
एकविसावा. ५२१	
वामनावतारकथा. सत्यलोकीं भगवच्चरण-पूजा. दैत्यांचा वामनावर रोष. बलीचा दैत्यांना उपदेश. बलीला वरुणपाशबंधन.	
बाविसावा. ५२२	
वामनावतारकथा. बलीचे भाषण व ति-सच्या पावलाच्या पूर्नतेकरितो वाननास स्वमस्तुकाचे अर्पण. प्रन्हादाचे भाषण. विध्यावलीची ईश्वरास विनंती. ब्रह्मदेवाचे भाषण. भगवंतांचे भाषण. भगवंताचा बलीस वर व त्याची सुनली स्थापना.	
तेविसावा. ५२५	
वामनावतारकथेचा उपसंहार. सुनलीं जाताना बलीने केलेली ईशस्तुति. बली-चे सुनलीं गमन व शुक्राचार्यांकडून यज्ञ-समाप्ति. वामनाची उपेन्द्रवर्दी स्थापना. वामनाचे इंद्रासह स्वर्लोकीं गमन.	
बोधिसावा. ५२६	
मत्स्यावतार. मत्स्यावताराचा इतिहास. भगवंताला मत्स्यावतार घेण्याचे कारण. सत्यव्रताने मत्स्यरूप भगवंताची केलेली स्तुति.	

चित्रांची सूची.

चित्रविषय.	पृष्ठ.
शेषनारायण.	[मुख्यपृष्ठ.]
बराह अवतार.	१५३
नृसिंह अवतार.	४४०
गजेंद्रमोक्ष.	४७९
कूर्म अवतार.	४८९
वामन अवतार.	५२२
मत्स्य अवतार.	५३०
नकाशे.	
सप्तद्वीपवती पृथ्वी.	३३७
जंबुद्वीप.	३३८

श्रीमद्भागवतमाहात्म्य.

पूर्वी परम पवित्र अशा नैमिषारण्यामध्ये एक-सहस्र-संवत्सरात्मक सत्र करण्याची दीक्षा घेऊन शौनकादि ऋषि बसले असतां, एके दिवशीं सर्व कर्मापासून निवृत्त झाल्यावर त्यांनीं सूत पुराणिकास प्रश्न केला, " हे महाभाग्यवंता पुण्यपुरुषा, सांप्रत कलियुग प्रचलित असल्यामुळे, लोक दैत्यांप्रमाणे पातकाचरण करूं लागले आहेत; दिवसानुदिवस त्यांमध्ये धर्मवृद्धीचा लोप होत चालला आहे; अधर्माचा उत्कर्ष होऊं लागला आहे; व सर्वत्र अनाचार माजून एकच गोंधळ उडालेला दिसत आहे ! आतां यापुढें तर कळीचा प्रसार फारच वाढेल; व त्यामुळे एकच कहर उडून जाईल ! लोकांना धर्माचरणाचें यथावत् ज्ञान नसल्यामुळे त्यांच्या हातून वर्णाश्रमधर्माचें आचरण मुळीच होणार नाही; व मग ते अयोग्यतांस जातील ! तेव्हां, ज्याच्या योगानें या सर्व प्राण्यांचें इहपरलोकी कल्याण होईल, असा कांहीं सुखमार्ग आम्हांस सांग. हे पुण्यपुरुषा, तूं सकल शास्त्रांचें अध्ययन केले आहेस; तेव्हां त्या सर्वांचें सार असें जें कांहीं तुझ्या मतानें निश्चित ठरलें असेल, तें आम्हांस सांगून आमच्या मनाची ही तळमळ दूर कर. "

सूत म्हणावे:—हे शौनकादि ऋषीहो, तुम्ही जो अत्यादरानें व उत्कंठेनें प्रश्न केला, तो ऐकून मला फार संतोष वाटतो. सत्पुरुषांनो, तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणें सांप्रत प्रजांची स्थिति झाळी आहे खरी ! या दुःस्थितीचा नाश करून सायुज्य प्राप्त करून घेण्यास माझ्या मते एक सुखम व

खातरीचा उपाय आहे, व तो म्हटला म्हणजे श्रीमद्भागवताचा अवलंब हा होय. शौनका, श्रीमद्भागवताचें माहात्म्य फार अगाध आहे. याच्या श्रवणमनननिदिध्यासानें परीक्षित राजा केवळ सात दिवसांत उद्वरून गेला ! ह्याच्या योगें, केवळ कर्माचरणांच्या योगें प्राप्त न होणारें पद (सायुज्य) सुद्धां निश्चयानें मिळतें, असें सनकादिकांनींही भगवान नारदास सांगितलें आहे. आतां, नारदाला प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवानें हें भागवत सांगितलें असतां सनकादिकांनीं त्यास फिरून हें कां सांगितलें, तो सर्व वृत्तांत मी तुम्हांस कथन करितों. ह्याच्या श्रवणानें मनुष्याच्या अंतःकरणांत भक्तीचा इतका जोमदार अकुर उगवतो कीं, त्याच्या योगें अंगावर रोमांच उभे राहतात, व चित्त षड्गुणेश्वरसंपन्न श्रीवासुदेवाच्या ठिकाणीं लीन होतें; म्हणून हें कथानक एकाप्र चित्तानें ऐका.

एके वेळीं सनक, सनंदन, सनातन व सनःकुमार हे चारही मुनि सत्समागमासाठीं बदरिकाश्रमांत आले असतां नारदांची व त्यांची गांठ पडली. त्या वेळीं नारद मुनि मोठे चिंतातुर दिसले; तेव्हां सनकादिकांनीं त्यांस म्हटलें कीं, " नारदा, तूं असा खिल कां दिसतोस ? द्रव्यकोपी मनुष्याचें द्रव्य नष्ट झालें असतां तो जसा भ्रमिष्ठ होतो, तशी तुझी वृत्ति दिसत आहे; तर असें होण्याचें कारण काय बरें ? "

नारदांनीं उत्तर दिलें:—अहो, ही पृथ्वी सर्वोत्तम आहे असें समजून, मी चारही दिशांकडील मुख्य मुख्य तीर्थांच्या ठिकाणीं हिंडलों;

पण मनाला समाधान होण्यासारखे एकही स्थल मला भाटकळें नाही. जिकडे जावे तिकडे सर्व विपरीत दिसू लागले. कलिप्रादुर्भावाने लोकांमध्ये सत्याचा अभाव झाला आहे; भूतदयेची त्यांस ओळख सुद्धा राहिली नाही; धर्मविषयी त्यांस अश्रद्धा उत्पन्न झाली आहे; आणि तपाचरणाकडे तर कोणी दुकूनही पहात नाही; जो पहावा तो उदर भरण्याच्या कामी तेवढा तत्पर; अशा एक का दोन, हजारों शोचनीय गोष्टी पाहून माझे चित्त अगदी उद्विग्न होऊन गेले! पुढे मी तसाच फिरत फिरत यमुनेच्या तीरावर आलों, तों तेथे एक सुंदर तरुण स्त्री माझ्या दृष्टीस पडली तिच्या पुढे दोन वृद्ध पुरुष निश्चेष्टित पडले असून ती त्यांना सावध करित होती, व तिच्या सभोवती उभ्या असलेल्या अनेक दासी तिला वारा घालीत असून, वारंवार तिचे मधुर शब्दांनी समाधान करित होत्या. तेव्हा हा काय चमत्कार आहे तो पहावा म्हणून मी त्यांच्या सन्निध गेलों. मला पाहिल्याबरोबर त्या स्त्रीला जरा हुशारी वाटली, आणि ती मोठ्या केविलवाण्या स्वराने मला म्हणाली, "नारदा, अशा वेळीं मला आपले दर्शन झाले, हे माझे मोठे भाग्यच! जेव्हा एखाद्याचा भाग्योदय होण्याची वेळ येते, तेव्हाच आपणांसारख्या साधुपुरुषांची गांठ पडते. मुनिवर्या, मी 'भक्ति' या नांवाने प्रख्यात आहे; आणि हे येथे पडलेले पुरुष 'ज्ञान' व 'वैराग्य' या नांवांचे माझे पुत्र होत. हे माझे पुत्र असून मज-पेक्षा वृद्ध कसे, अशी आपल्याला शंका येईल; पण, मुने, कलिप्रभावाने यांची ही अशी स्थिति झाली आहे! मला वारा घालणाऱ्या ह्या स्त्रिया गंगादि नटा होत. मुनिश्रेष्ठा, आपल्या दर्शनाने मी धन्य झाले आहे; आतां मी आपली सविस्तर हकीकत आपणांस सांगते, ती श्रवण करून आपण माझ्या दुःखाचे निवारण करावे."

भक्ति म्हणाली:—हे नारदा, प्रथमतः या

पृथ्वीवर मी द्रविड देशामध्ये उत्पन्न झाले, आणि पुढे कर्नाटक देशामध्ये वृद्धिंगत होऊन मी तशाच भ्रमण करित करित महाराष्ट्रामध्ये आले. तेथे माझे संगोपन साधारण झाले. कोठे कोठे मात्र माझी चांगली जोपासना झाली. नंतर मी गुर्जर देशामध्ये आले. तेथे मला अतिशय त्रास झाला. कलिप्रभावाने त्या देशांत अनेक नास्तिक व पाखंडी पुरुष निर्माण झालेले आहेत. द्यास्तव त्यांनी माझी आणि माझ्या या लाडक्या पुत्रांची फारच दुर्दशा केली. तेव्हा मी अत्यंत कष्ट झाले; व या वृंशवनामध्ये तरी सुख लागेल म्हणून, या दुःखा पुत्रांना तसेच बरोबर वागवीत वागवीत हळू हळू येथे आले. येथे आल्यावर मला थोडे बरे वाटले; पण माझ्या या प्रिय पुत्रांची स्थिति मात्र फारच भयंकर झाली. येथे येताक्षणाच हे जे निश्चेष्ट पडले, ते काहीं केव्या अजून सावधच होत नाहीत! तेव्हा, या आपल्या पुत्रांकरितां हा देश आपण सोडून जावे, असे माझ्या मनांत येऊ लागले आहे; पण यांच्या ह्या अशा अवस्थेमुळे तसेही मला करितां येत नाही. तेव्हा, नारदा, आतां मी काय करावे तें मला सांगा.

नारद म्हणाले:—सन्तकुमारहो, असें हे त्या स्त्रीचे दोनवाणे भाषण ऐकून मला तिची कीर्त झाली, व तिचे सांवन करून मी तिला म्हटले, "हे निष्पाप स्त्रिये, तू काहीं चिंता करू नको; परमेश्वर तुझे दुःख निवारण करील." मुनिवर्य, नंतर मी थोडा विचार केला, आणि तिच्या दुःखाचे कारण शोधिले; तों मला भाटकून आले की, "हल्लीं कलियुग प्राप्त झाले असल्यामुळे सदाचरण, योग, तप इमादिकांचा लोप होऊन लोकांची दुराचरणाकडे प्रवृत्ति पार झाली आहे; व यामुळेच सदाचरणी लोक दुःखी आहेत; आणि दुष्ट, दांभिक व असद्वर्तनी लोक आनंदाचे कालक्रमणा करित आहेत! पुण्यकर्मांचा

इशाही कोठें राहिला नाही, व त्यामुळे शेपाळा पुढां पृथ्वी दिवसानुदिवस भारभूत हांऊं लाग्ती आहे; आणि म्हणूनच हिचे हे ज्ञान आणि वैराग्य नामक पुत्र क्षीणवळ होऊन निश्चिष्टित पडले असावे. मुनीहो, तेव्हां मीं तिला म्हटले, “ बाईगे, तुझे पुत्र क्षीणवळ झाले आहेत, हे सर्व कलिमाहात्म्य होय. या कळीच्या प्रभावानें तुझ्या ज्ञानाला आणि वैराग्याला कोणी विचारिनासें झाले आहे; लोक केवळ विषयांथ झाल्यामुळे त्यांना तुझी आठवण होत नाही; आणि पूर्वी जी तू कांहीं दिवस गुजरे देशांत असतांना जरा प्रस्त झाली होतीस, त्याचें तरी कारण हेंच. तूं तेथून निघून येथें या वृंदावनांत आलीस, म्हणून कांहीं तरी बऱ्या स्थितींत आहेस. कारण, येथे तुझा आदर करणारे कांहीं लोक आहेत. आतां, या ठिकाणीं ज्ञान-वैराग्यांचे भोक्ते जरी कोणी नाहीत, तरी निदान त्यांचा द्वेष करणारे तरी कोणी नसल्यामुळे, वाटले तर त्यांना येथेंच कांहीं बरे वाटेल; व त्यांना जी किंचित् निद्रा लागली आहे, त्याचें तरी कारण हेंच आहे. ”

नारद पुढें म्हणतात:—सनकादिक मुनिश्रेष्ठहो, याप्रमाणें मीं भक्तीला सांगिल्यानंतर तिनें मला फिरून प्रश्न केला कीं, “ कळि प्रवृत्त झाल्याबरोबर एकदम ही अशी स्थिति कशी झाली, व परीक्षित राजा या कळीस धरून शासन करण्यास सिद्ध झाला असतां त्यानें यास कां सोडून दिले, हे मला कांहीं कळत नाही; तर आपण ह्या शंकेचें निवारण करावे. शिवाय, मला दुसरेंही मोठे आश्चर्य वाटतें कीं, या सर्व गोष्टी भगवान श्रीहरीला तरी कशा खपतात ! ” सनकादिकहो, तेव्हां मीं तिला सांगितलें कीं, “ तुझ्या शंका बरोबर आहेत; पण भगवान श्रीकृष्ण हा पृथ्वीचा त्याग करून गेल्यानंतर कळि प्राप्त झाला. पुढें पुण्यप्रतापी परीक्षित राजा त्याला शासन करण्यास प्रवृत्त झाला, पण

हा धूर्त कपटी कळि त्याला शरण गेला; तेव्हां, शरणागताचें रक्षण करणें हा क्षत्रियांचा धर्मच असल्यामुळे त्यानें याला जीवदान दिलें; तरी त्यानें याला कांहीं भगदींच स्वतंत्र ठेविलें नाही. याला त्यानें कांहीं स्थले मात्र नेमून दिलीं, व तेथेंच त्यानें वास करावा असा निर्बंध केला. शिवाय त्यानें असा विचार केला कीं, या युगांत लोकांचे ठिकाणीं जरी ज्ञान-वैराग्यादिकांचा अभाव असला, तरी केवळ भक्तीनेंच परमेश्वराचें आराधन करितां येण्यासारखें आहे; मग कळि हा असला तरी काय झाले ? राहीना बिचारा ! ” मुनीहो, अशा रीतीनें मीं तिच्या प्रश्नांस सयुक्तिक उत्तर दिलें, तेव्हां तिला समाधान वाटलें. नंतर फिरून मीं तिला सांगितलें कीं, “ तुझ्या जिवाला काहींएक धोका नाही, तूं निर्भय ऐस. कळीचा कितीही प्रसार झाला, तरी भगवान कृष्ण परमात्मा तुझे रक्षण करण्यास सदैवीत तत्पर आहे. ”

सुत म्हणाले:—ऋषीहो, याप्रमाणें आपला व भक्तीचा झालेला संवाद नारदांनीं सनकादिकांना सांगितला, तेव्हां ते मुनि, ‘ पुढें आणखी काय झालें तें आम्हांस सांग, ’ असें नारदांना म्हणाले. ऋषीहो, तें ऐकून नारद मुनि पुढें सांगू लागले.

नारद म्हणाले:—सनकादिकहो, पुढें मीं तिला म्हटलें, “ हे भक्ति, तूं त्या श्रीकृष्णाच्या चरण-कमलांचे स्मरण कर, म्हणजे तुझे कल्याण होईल. आपल्या भक्तीचें रक्षण करणें हें त्या भक्तवत्सल परमेश्वराचे श्र्दीच होय. कौरव-सभेत अनंत वक्त्रें पुरवून द्रौपदीची लाज त्यानेंच राखिली; गोपछिया शंखचूडादिकांपासून अत्यंत ताप पावव्या असतां त्याचें त्या दुष्टांपासून त्यानेंच रक्षण केलें; आणि आतां तोच तुझेही रक्षण करील. या कळियुगांत मनुष्यांस ईशपद-प्राप्तीचें साधन भक्तिच होय, व याकरितां त्यानें तुला उत्पन्न केलें आहे. तुझे राहण्याचें मुख्य

स्थान म्हटलें म्हणजे वैकुंठ होय. पण त्या परमेश्वराच्या मनांत या पृथ्वीवर प्रेमलक्षणयुक्त भक्ति श्रद्धिगत करावयाची आहे, याकरितां त्याने तुला छायारूपानें भूकोकीं आणिलें आहे. पूर्वी, कृत, त्रेता आणि द्वापर ह्या युगांमध्ये, तुझी दासी जी मुक्ति आणि दास जे ज्ञान व वैराग्य, त्यांसह तूं मोठ्या आनंदानें येथें यथेच्छ वास करीत होतीस; पण जेव्हां कळियुगास आरंभ झाला, तेव्हां ती तूं आपली दासी वैकुंठास पाठवून दिलीस. कारण, येथें पाखंडरूप रोगानें ती अगदीं क्षीण झाली. आतां, ज्ञान-वैराग्यांना तूं आपले पुत्र मानून आपल्यापाशीं ठेविलें आहेस, पण त्यांना येथें सुख लागत नाही, म्हणून तुला वाईट वाटतें; पण त्याविषयीं तूं काळजी करू नको. मी त्यांजबद्दल कांहीं तरी विचार तुला सांगतो; आणि दुसरें असेही वचन देतो कीं, जरी हें कळियुग अत्यंत वाईट आहे, तरी मी तुझी घरोघर स्थापना करीन, व ह्या तुझ्या दोघां पुत्रांना चैतन्य यावें म्हणून होईल तितका उपाय करीन. हे भक्ति, हें मजकडून घडलें नाही, तर मी श्री-हरीचा दासच नव्हें, हें माझें वचन तूं सत्य मान. " ऋषिवर्यहो, याप्रमाणें मीं तिला आश्रय दित्यावर ती म्हणाली, " हे साधो, आपल्या वचनानें मला तर पूर्ण धैर्य आलें, पण ह्या दोघांना आपण एकदा जागृत करण्याचा प्रयत्न करा. " मुनीहो, त्या वेळीं, वेदांत आणि गीता यांचा त्यांच्या कानाशीं मोठमोठ्यानें घोष करून मीं त्यांना हांका मारिल्या; तेव्हां ते थोडेसे जागृत होऊन उठून बसव्यासारखे झाले, पण मोठ्यानें जांभई देऊन पुनः भूमीवर पडले ! तें पाहून मला मोठी चिंता पडली, आणि त्यांना जागृत करण्याचें वचन मजकडून कसे पूर्ण होईल, हें संकट पुढें उभे राहिलें ! तेव्हां 'हे भगवन्, हे जगदश्वर, माझें वचन सत्य होण्यास तूंच आतां कांहीं तरी उपाय सुचवी !' असा मीं ईश्वराचा अनन्यभावानें धावा

केला; इतक्यांत एक मोठा चमत्कार घडून आला ! तो असा कीं, " हे नारदा ! तूं चिंता करू नको; ज्ञान आणि वैराग्य यांना सावध करण्याचा तुझा प्रयत्न सफल होईल; मात्र तो प्रयत्न, माझें परम भक्त जे साधुपुरुष, ते तुला सांगतील. " अशी आकाशवाणी माझ्या कानां आली. तेव्हां मला मोठा विस्मय झाला, आणि त्या साधुपुरुषांच्या भेटीची मला उत्कट इच्छा होऊन मी त्यांच्या शोधार्थ तैथून निघालों. अशा प्रकारें हिंडत हिंडत व जो जां भेटेल त्यास विचारीत विचारीत, शेवटीं मी या बदरिकाश्रमांत प्राप्त झालों. इतकें केलें तरी कोठेही त्या साधुपुरुषांचा शोध लागेना; तेव्हां, त्या पुरुषांचें दर्शन होऊन, मी कोणता प्रयत्न करावा हें ते मला सांगत तोंपर्यंत तैथेच तप करीत वसावें, असा मीं आपल्या मनाचा निश्चय केला. सनत्कुमारहो, माझ्या चित्तेंचें मुख्य कारण तें हेच होय

सूत म्हणतातः—शौनक मुने, याप्रमाणें, आपण कां चिंताप्रस्त आहों हें सांगितल्यानंतर, भगवान नारदांना वाटलें कीं, कोटि सूर्यांप्रमाणें तेजस्वी असे हेच पुरुष कदाचित् आपणास सदुपाय सांगणारे असतील; ह्यास्तव आपण त्यांना विचारावें कीं, आकाशवाणीनें जें सांगितलें, त्याचा अर्थ काय ? शौनकादिकहो, असा विचार करून नारदांनीं सनत्कुमारांस प्रश्न केला असतां त्यांनीं उत्तर दिलें.

सनत्कुमार म्हणालेः—नारदा, तुजसारख्या भगवद्भक्ताच्या या गोष्टीचें एवढें गूढ वाटावयास नको. आकाशवाणीनें जें तुला सांगितलें, त्याचा अर्थ 'ज्ञानयोगाचें आचरण.' याबारे, द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ वगैरे पुष्कळ प्रकारचे यज्ञ आहेत खरे; पण त्या सर्वांत या ज्ञानयज्ञाची योग्यता फार मोठी आहे. इतर यज्ञ कष्टसाध्य व नश्वरफळदायी आहेत; पण या ज्ञान-

ज्ञाच्या योगानें अक्षय सुखाची प्राप्ति होते. नारदा, हा यज्ञ, भगवंताच्या कथांचें श्रवण व पठन केल्यानें घडतो; याकरितां, ज्यांत भगवद्गुणांचें श्रोतप्रोत वर्णन आहे, त्या श्रीमद्भागवताचा तू सप्ताह कर, म्हणजे त्या योगानें भक्ति, ज्ञान आणि वैराग्य यांचा उत्कर्ष होईल.

नारद म्हणाले:—सनत्कुमारहो, आपण सांगितलें तें मोठ्या आनंदानें करण्यास मी तयार आहे; पण तो सप्ताह मी कोणत्या विधीनें करावा, तें आपण कृपा करून सांगा; त्याचप्रमाणें, त्या शुक्राचार्याचा—श्रीमद्भागवताचा—महिमा काय आहे, तेंही सांगण्याची कृपा करा. आपण सर्वज्ञ आहां, तेव्हां आपणांस कोणतीच गोष्ट अशक्य नाही.

सनत्कुमार म्हणाले:—नारदा, येथें जवळच गंगाद्वाराच्या समीप आनंद नामक एक मोठें रम्य स्थळ आहे. तेथें अनेक ऋषि, देव, सिद्ध इत्यादि वास करितात. त्या ठिकाणी सिंह, व्याघ्र, गार्द, सर्प, मुंगुसें वगैरे जन्मतःच एकमेकांचा द्वेष करणारे अनेक जातीचे प्राणी सुद्धां परस्परांतील द्वेषभाव विसरून आनंदानें एकत्र राहतात. त्या ठिकाणीं तू श्रीमद्भागवताचा सप्ताह श्रवण कर. तेथें सप्ताह होऊं लागला, म्हणजे, ज्यांच्याकरितां तुला एवढी कळकळ वाटत आहे, तीं भक्ति, ज्ञान व वैराग्य हीं अनायासेंच त्या ठिकाणीं येतील, आणि सप्ताह-श्रवणानें पुष्ट होतील.

सूत म्हणतात—ऋषीहो, याप्रमाणें सनत्कुमारांनीं सांगितल्यावर लागलीच त्यांच्यासह मुनिश्रेष्ठ नारद त्या स्थलीं गेले; तेथें गेल्यावर, ज्ञानयज्ञाची दीक्षा धारण करून स्वतः सनत्कुमारांनीं भागवत सांगितलें. तो समाारंभ फारच अवर्णनीय झाला. अनेक मोठमोठे ऋषि आपापल्या शिष्यांसह तेथें आले होते; त्याचप्रमाणें चतुर्वेद, आगमोक्त महामंत्र, पंचरात्रादि तंत्रें, पुराणें,

शास्त्रें, नद्या, सरोवरे, क्षेत्रे, वने, उपवने, दिशा, देव, गंधर्व, दानव, पर्वत, वृक्ष हे मूर्तिमंत आले होते. सप्ताहाच्या आरंभीं स्वर्गांतून पुष्पवृष्टि झाली, व मंगलवाद्यांच्या नादानें आकाश दुमदुमून गेले. नंतर प्रथमतः त्या सनत्कुमारांनीं 'श्रीमद्भागवताचें माहात्म्य' सर्वास सांगितलें.

सनत्कुमार म्हणाले:—श्रोतेहो, या शुक्राचार्याचा महिमा अग्राध आहे. कोणत्याही काळीं याचें पठन किंवा श्रवण केले, तरी तें कल्याण-प्रदच आहे. यांत श्रीशुक्राचार्य आणि परीक्षित राजा यांचा संवाद असून, तो ऐकल्याच्या योगें अनंत जन्मींचीं पापें भस्म होतात; व इह-लोकींचीं सुखें प्राप्त होऊन अंतीं शाश्वत असा मोक्ष प्राप्त होतो. श्रोत्यांनो, श्रीमद्भागवत हा एक कल्पवृक्ष आहे. यास बारा शाखा (स्कंध) असून, अठरा हजार अमृतोपम मधुर फळे (श्लोक) लगटलेलीं आहेत. मनुष्याला या वृक्षाच्या एका फळाचा जरी लाभ झाला, तरी तो महाभाग्यवान समजला पाहिजे. ज्यानें जन्मजन्मांतरीं महापुण्य केले असेल, त्यालाच हा लाभ होतो. याकरितां, तुम्ही निश्चळ अंतःकरणानें या श्रीमद्भागवताचें श्रवण करा. या कळियुगांत मनुष्याचें आयुष्य क्षणभंगुर असून बुद्धि अगदींच अशाश्वत असल्यामुळे विशेष नियमाचें धारण होणें अशक्य आहे; याकरितां, सात दिवसांत ह्या ग्रंथाचें श्रवण करावें, हें योग्य आहे. अशाश्वत स्थितींत क्षणाचाही भरवसा धरणें योग्य नव्हे; परंतु, जग हें शाश्वत आहे, अशा भावनेनें ज्याप्रमाणें सर्वव्यवहार चालेलेला आहे, त्याप्रमाणेंच या थोड्या अवधीविषयीं मानावें. या कृत्यास माघ मास अत्युत्कृष्ट धरिळा आहे. ह्या सर्व महिन्यांत श्रीमद्भागवताचें पारायण केले तरी चाकळें. यज्ञ, व्रत, जप, तप, तीर्थ, योग, ध्यान ह्या सर्वांहून श्रीमद्भागवताचा सप्ताह श्रवण करण्याचें श्रेय अधिक आहे. श्री-

कृष्ण प्रभु जेव्हां निजघामास जाऊं लागला, तेव्हां त्याचा अत्यंत प्रेमळ भक्त जो उद्धव, त्याने त्याची विनवणी केली की, "भगवंता, तू आतां जातोस खरा, पण तुझ्या मार्गे या सृष्टीची स्थिति काय होणार ? आतां कलियुग प्राप्त झाल्यामुळे लोक अत्यंत दुराचारी होतील, मोक्षप्राप्तीचीं साधनें कोठेही राहणार नाहीत, व त्यामुळे सर्वांना अ-धोगतीस जावें लागेल ! याकारिता, तू जाण्या-पूर्वी या अरिष्टाच्या निरसनाचें कांहीं तरी चांगलें साधन करून ठेव." श्रोतेहो, तेव्हां भगवंतानें आपल्या त्या भक्ताला ज्ञान होण्याकरितां त्यां-तील एकादशस्कंध सांगून म्हटलें, "बा उद्धवा, तू कांहीं एक चिंता करू नको ! जे माझे भक्त आहेत, त्यांच्याकरितां मी आपलें तेज श्रीमद्भागवतांत ठेवितों, म्हणजे त्याच्या श्रवणानें त्यांना मुक्ति सुसाध्य होईल, आणि त्या पुण्यानें भूमीचा भारही हलका होईल." श्रोत्यांना, असें सांगून भगवान् कृष्ण परमात्मा अंतर्धान पावला. याकरितां, श्रोतेहो, आतां तुम्ही श्रीमद्भागवतकथेचें एकाप्र चिंतन श्रवण करा. हें श्रीमद्भागवत म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्णमूर्तिच होय. याचें सेवन केलें असतां अंतःकरणांत भक्ति उत्पन्न होते, आणि त्या योगाने ज्ञान प्राप्त होऊन संसारांतील आसक्ति सुटते; व पुढें अनायासेच वैराग्य प्राप्त होऊन प्राणी मोक्षपदास पावतो !

सूत म्हणतातः—शौनक मुने, याप्रमाणें प्रथम भागवताचें माहात्म्य सांगून, नंतर त्या सनत्कुमारांनीं तेथें सात दिवसांत सर्व भागवताचें पारायण केलें. त्या वेळीं जो चमत्कार घडला, तो फारच अपूर्व होय. निश्चेष्टित झालेले ज्ञान-वैराग्य हे सप्ताहश्रवणानें तेजःपुंज झाले, व त्यामुळे भक्तीलाही आनंद होऊन त्या आनंदधरांत तीं तिघेही, "श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण हरे मुरारे । गो-विंद गोविंद रथांगपाणे ॥" अशा शब्दांचा घोष करीत मोठ्या प्रेमानें नाचूं लागलीं. हा प्रकार

पाहून तेथें असलेल्या श्रोतृसमुदायाला मोठा चमत्कार वाटला. ते म्हणाले, "अहो, हें काय आश्चर्य ! येवढ्या थोरल्या या समाजांत ही स्त्री अशी भीडमर्यादा सोडून नाचूं लागली हें काय !" तेव्हां सनत्कुमारांनीं त्या मंडळीस सांगितलें की, "अहो, ही स्त्री म्हणजे परमेश्वरास अत्यंत प्रिय असलेली भक्ति होय. जेथें हरिकथा चाळली आहे, तेथें हिच्या भीड कशाची ? भक्ति जर अशा ठिकाणीं येऊन विहार करणार नाही, तर परमेश्वराला कीर्तन हें मुळींच प्रिय होणार नाही." शौनका, याप्रमाणें सनत्कुमारांनीं सर्वांना सांगितलें आणि नंतर ते भक्तीला म्हणाले, "हे भक्ति, जेथें जेथें भगवत्कीर्तन चाळलें असेल, तेथें तेथें त्या अवश्य येत जावें, आणि विष्णुभक्तांच्या अंतःकरणात स्वैर संचार करीत जावा. म्हणजे ते देहभाव विसरून विष्णुरूपां तन्मय होतील, व त्यामुळे त्यांना सायुज्य प्राप्त होईल." शौनका, सनत्कुमारांचें हें भाषण ऐकताच तेथें असलेल्या सर्व श्रोत्यांच्या अंतःकरणांत भक्तीनें तत्काल प्रवेश केला, व त्यामुळे सर्वांची अंतःकरणें हरि-रूपां जडलीं. तेव्हां, ज्याची अनंतकोटि सूर्या-प्रमाणें प्रभा पडली आहे, असा भगवान् श्रीकृष्ण परमात्मा तेथें एकाएकी प्रकट झाला. मग तेव्हांचा तो आनंद काय पुसावा ? हरिनामाच्या गर्जनेनें व मंगलवाद्यांच्या तुमटुमाटानें आकाश दणाणून गेलें; देव आपापल्या स्त्रियांसह विमानांत वसून पुष्पवृष्टि करूं लागले; आणि तेथें जमलेल्या श्रोत्रगणांस तर आपल्या देहाची स्मृतिच राहिली नाही ! असा तो अपूर्व देखावा पाहून नारदांचा हर्ष तर गगनांत भावेना ! केवळ भागवतसप्ताहाचें एवढें हें माहात्म्य पाहून त्यांस मोठें आश्चर्य वाटलें, व त्यांनीं सनत्कुमारांस आणखी प्रार्थिलें.

नारद म्हणालेः—मुनीश्वरहो, आपण केलेल्या भागवतसप्ताहाचा प्रभाव मी आज पाहिला.

शरोखरच कलियुगात् मनुष्याना ईश्वरप्राप्तीचै
।।धन यासारखें दुसरें कोणतेंही नाहीं. लोक-
ख्याणाच्या हेतूनें आपण जो हा मार्ग मळा
गुखबिळा, त्याचें वर्णन करावें तितकें थोडेंच.
माता, ह्या सप्ताहाच्या योगानें कोणकोणतीं
नुष्ये पावन होतात, तें मळा कृपा करून सांगा.

सनत्कुमार म्हणाले:—वा नारदा, भागवत-
या सप्ताहश्रवणानें सर्व प्रकारचे पातकी पावन
होतात. अमुक एका प्रकारचा पातकी यामुळें
।।वित्त होत नाहीं, असें मुळीच नाहीं. सदा अस-
र्तनी म्हणजे क्रूरकर्मी, कपटी, असत्यवादी,
।।तुद्रोही, पितुद्रोही, धर्मभ्रष्ट, महाहंसक, नि-
रंय, परद्रव्यापहारक, व्यभिचारी, अमंगल व
।।चमहापातकी, असे ज्ञाहून सारे या सप्ताहाच्या
योगानें पावन होतात. मात्र, त्यांनीं मननपूर्वक
गाचें श्रवण केलें पाहिजे. याविषयी एक फार
।।रातन गोष्ट आहे, ती तुळा सांगतो.

पूर्वी तुंगभद्रा नदीच्या तीरी एक नगर होतें.
या नगरांतील सर्व लोक सदाचरणी असत.
यांत आत्मदेव या नांवाचा एक ब्राह्मण महाभि-
।।ान असून अत्यंत श्रीमान असा होता. त्याची
पुंडुली नामें पत्नी होती. ती सत्कुलोत्पन्न असून
याप्रमाणेंच सुंदरही होती; पण स्वभावानें फार
रुजाग होती. तथापि ती उभयतां स्त्रीपुरुषे
भोळ्या आनंदांत कालक्रमणा करीत असत; परंतु
संततीच्या अभावामुळें आत्मदेवास फार दुःख
होई. संततीकरितां त्यानें पुष्कळ दानधर्म केला,
पण त्याचा काही उपयोग झाला नाहीं. शेवटीं
।।के वेळीं तो आपल्या घराचा त्याग करून व-
नांत जाण्याकरितां निघाला. पुढें दोन प्रहर झाले
।।सतां त्याला उन्हाचा प्रखर ताप सहन होईनासा
।।ऊन तो तूषेनें अत्यंत व्याकुळ झाला. तेव्हां
।।वळच एक तलाव होता, तेथें जाऊन त्यानें
।।ळ प्राशन केलें, आणि तो तेथेंच जरा विश्रांति
।।त बसला. थोडा वेळ गेल्यावर तेथें एक सं-

न्यासी आला. त्यानें आत्मदेवाची खिन्न मुद्रा पा-
हून म्हटलें कीं, “ ब्राह्मण ! तूं असा दुःखी कां
दिसतोस ? ” तेव्हां आत्मदेव म्हणाला, मुने,
मला संतति नाहीं, हेंच माझ्या दुःखाचें कारण
होय. पण दुसरें माझ्या प्रारब्धाचें मला असें
आश्चर्य वाटतें कीं, माझ्या घरीं मी एक गाय पाळली
आहे, तीही वांस निघाली; आणि माझ्या घरांत
एक वृक्ष आहे, त्याला सुद्धां फळ येत नाहीं !
तेव्हां आतां काय करावें, हें काहीं मला सुचत
नाहीं, व त्यामुळें मी गृहत्याग करून या वनांत
आलों आहे. ” नारदा, अशी आपल्या कर्माची
कहाणी त्या यतीस सांगून आत्मदेवानें त्याचे घट्ट
पाय धरिले, व तो ढळढळीं रडूं लागला ! तेव्हां
त्या संन्याशास त्याची दया आली, आणि त्यानें
त्याच्या कपाळाचें ब्रह्मलिखित वचून पाहिलें, तो
त्यास सप्तजन्मांतरीही संतान नाहीं, असें ब्रह्मदे-
वानें स्पष्ट ढिहिलेंलें त्यास आढळलें. त्यावरून
संन्याशानें त्यास म्हटलें, “ ब्राह्मण, तूं व्यर्थ
शोक कशाळा करितोस ! तुझ्या कपाळां संतान
मुळीच नाहीं. शिवाय दुसरें असें आहे कीं, ह्या
संसारान्त कांहीं अर्थ नाहीं. पहा सगर राजाला
साठ हजार मुक्ते होते; पण शेवटीं त्यांचा
नाश झाल्यामुळें त्याला दुःखच ना भोगावें
लागलें ? अंग राजाचीही त्याच्या वेन नामक
पुत्राच्या दुष्टपणामुळें तीच स्थिति झाली. व
शेवटीं त्याला सर्वस्व सोडून वनांतरी जाणेंच
भाग पडलें ! याकरितां, बाबारे, संततीची आशा
करणें तूं सोडून दे. संसार हा दुःखमयच आहे.
ह्यास्तव संन्यास ग्रहण करून आत्मसाधन करणें
हेंच अत्युत्तम होय. ” नारदा, अशा प्रकारचा
पुष्कळ उपदेश त्या संन्याशानें आत्मदेवास केला,
पण त्याचा कांहींएक उपयोग झाला नाहीं. तो
म्हणाला, “ यतिमहाराज, आपण किती जरी
सांगितलें, तरी पुत्रपौत्रादिकांनीं युक्त अशा गृह-
स्थाश्रमापेक्षां मला कशांतच सुख वाटत नाहीं;

म्हणून, माझ्या प्रारब्धी नसले तरी आपण मला पुत्रसंतान द्यावे. नाहीपेक्षां मी येथेच आपल्या चरणांपाशी प्राणत्याग करितो!" तेव्हां यतीने त्यास फिरून म्हटले, "बाबारे, जे प्रारब्धी नसेल, ते आप्रहानें प्राप्त करून घेण्यांत हंशील नाही; त्यापासून अनर्थ मात्र ओढवतो. पद्मा-चित्रकेतु राजाच्या नशीबी संतान नव्हते, ते त्याने अंगिरा ऋषींपासून बळेंच प्राप्त करून घेतले; पण त्याचा परिणाम असा झाला की, तेंच त्याच्या दुःखाचा कारण झाले! याकरितां तू हा हृदय सोडून दे. कारण, अशा हृदयानें प्राप्त करून घेतलेल्या संततीपासून तुला सुख होणार नाही." नारदा, त्या यतीनें असें परोपरी सांगितले, तरी तो आपला आप्रह सोडना. तेव्हां शिवटो यतीने त्यास एक फळ दिलें आणि सांगितले कीं, "तुझा आप्रहच आहे, तर तुला मी संतति देतो. मी दिलेले हें फळ तुम्हीं उभयतीनीं भक्षण करावे, म्हणजे तुम्हांस सुपुत्र प्राप्त होईल. मात्र, तुझ्या पत्नीनें सत्यवृत्तीनें व शुचिर्भूतपणानें वगून आणि रोज फक्त एक वेळच भात जेवून एक वर्षपर्यंत राहिलें पाहिजे." नारदा, याप्रमाणें सांगून तो संन्याशी तेथून निघून गेला, व इकडे आत्मदेवाकडे तें फळ घेऊन घरीं आला. नंतर तें फळ त्यानें आपल्या स्त्रीजवळ दिलें, आणि झालेली सर्व हकीकत तीस सांगितली. नारदा, आत्मदेवाची स्त्री फार कजाग होती हें सांगितलेच आहे. तिनें मोठा चमत्कार केला! तें फळ तिच्या स्वाधीन करून तिचा पति काहीं कामानिमित्त बाहेर गेला असतां ती तें हातां घेऊन आपल्या मैत्रिणीकडे गेली, आणि म्हणूं लागली कीं, "पतीनें हें काय विन्न घरांत आणिलें आहे पद्मा! मी जर हें भक्षण केले तर म्हणूं मला पुत्र होईल! अहो, हवा आहे कोणाळा तो पुत्र! हें फळ खाल्ल्यावर मी गरोदर झालें, म्हणजे त्या यातना आणि तें दुःख सोसावें कोणी? त्या गर्भाध्य,

योगानें माझे उदर स्थूल होईल, मग मला अन्न जाणार नाही, व त्यामुळें मी शक्तिहीन होईन; आणि अशा प्रकारें मी दुर्बल झालें, म्हणजे माझ्या घरांतील सर्व द्रव्य माझी दुष्ट नणंद लुटून नेईल! बरें, इतकेही करून वेळेवर मी नाटपणें प्रसूत वगैरे झालें, तर सर्व ठीक; नाहीतर शुकासारखा जर तो गर्भ बारा वर्षे पोटांतच राहिला, तर मग मी काय करावें? म्हणून, गडे, मी आतां हें फळ मुळीं खातच नाही!"

असो. नारदा, त्या स्त्रीनें तें फळ खरोखरीच खाल्लें नाहीं, आणि पतीनें विचारिलें तेव्हां "खाल्लें" असें सांगितले! पुढें एके दिवशीं तिची बहीण तिजकडे आली, तेव्हां तिचा तिनें झालेला हा सर्व वृत्तांत सांगितला. त्यावरून तिच्या बहिणीनें तिचा एक युक्ति सांगितली. ती म्हणाली, "हें बघ ताई, जर तुझी तें फळ खाण्याची इच्छा नाहीं, तर तें तूं आपल्या गाईला घाल, आणि तू गर्भारपणाचा लटक्याच आव आणून बस; घरांतून कोठेही बाहेर जाऊ नको. मी हळीं गरोदर आहेच; प्रसूत झालें, म्हणजे तें मूळ तुला आणून देईन. आतां माझा पति मला असें करू देणार नाही, याकरितां तूं त्याला आधींच काहीं द्रव्य देऊन देव म्हणजे झालें! पुढें तें मूळ मोठें होईपर्यंत मी रोजच्या रोज घेऊन त्यास पाजीत जाईन, म्हणजे सर्व काहीं ठीक जमेक!"

नारदा, असा त्या उभयतीं बहिणीमध्यें विचार होऊन तसेंच करावयाचें ठरले, व त्याप्रमाणें पुढें त्या धुधुलीनें हुबहुच केलेही! काहीं कालानंतर तिची बहीण प्रसूत झाल्यावर तिनें आपलें मूळ गुप्त रीतीनें तिच्याजवळ आणून दिलें; आणि धुधुलीनें, आपण सुखानें प्रसूत झाल्याबद्दल बाहेर पतीस कळविलें. पुत्रप्राप्तीचें वर्तमान ऐकून आत्मदेवास मोठा आनंद झाला. त्यानें त्या पुत्राचे जातकर्म वगैरे सर्व संस्कार

धियुक्त करून पुष्कळ दानधर्मही केला. प्र धुंधुळीने त्या पुत्राचें नांव धुंधुकारी असें ठेविले. इतका प्रकार होत आहे, तों इकडे ती वही प्रसूत झाली, आणि तिळा एक अत्यंत सुखान व महातेजस्वी असा मनुष्यरूपी पुत्र झाला. तिळा पाहून आत्मदेवास मोठा आनंद झाला, व पारंतीक लोकांनाही मोठें आश्चर्य वाटले; आणि ते पुं लागले कीं, आत्मदेवाचा खरा भाग्योदय झाला; अहो, त्याच्या घरच्या गाईला सुद्धां देवा-खाच पुत्र झाला ! त्या समयीं ते सर्व मोठ्या लुकांनीं तें बालक पहावयास येऊं लागले. आत्मदेवानें त्या पुत्राचे सुद्धां आपल्या पुत्रप्रमाणें विधि केले; व त्याचे कर्ण गाईप्रमाणें लाविले, म्हणून त्याचें नांव त्यानें गोकर्ण असें ठेविले. पुढें ते गोकर्ण आणि धुंधुकारी हे दोघी मोठे झाले, तों दोघांच्या स्वभावांत अग-च विरोध दृष्टीस पडूं लागला. गोकर्ण हा स्वभा-नें शांत, सदाचरणी व वैराग्यसंपन्न असा निघाला; आणि धुंधुकारी हा दुष्ट, दुराचारी व स्त्रीचंपट झाला. पण्यांगनांच्या संगतीस लागून त्यानें अतीत सर्व द्रव्य उधळून टाकिलें, व दिवशीं तर प्रत्यक्ष मातापितरांनाच त्यानें वृच्छ ताडन करून घरांत होतें नव्हतें तेवढें वेश्यांच्या भरीस नेऊन घातले ! तेव्हां मग आत्मदेवाच्या हृदयांत उजेड पडला, व संन्याशा-ना शब्दांची आठवण होऊन तो म्हणाला, दिवा, कुपुत्र असण्यापेक्षां निर्वेश झालेला ! " नारदा, असें म्हणून आत्मदेव फार आ-श्वास करूं लागला; त्या वेळीं गोकर्ण पुढें आला आणि त्यानें त्याचें सात्वत केले.

गोकर्ण म्हणाला:—तात, आपण व्यर्थ दुःख करितां ? या संसारांत सर्व असाच प्रकार होतो. माझा पुत्र, माझी स्त्री, माझे मित्र, माझे माझे द्रव्य हा सर्व मोह आहे. गृहस्थाश्रमी आस ही नसली तरी दुःख देतात, व असली

तरी दुःखच देतात ! एवंच हीं सर्व दुःखमूलक आहेत; यांपासून सुखाची आशा करणें व्यर्थ आहे. खरें सुख ज्यास पाहिजे असेल, त्यानें संसारांत आसक्त न होतां विरक्तच झालें पाहिजे. याकरितां, आपण व्यर्थ शोक करूं नका. आपण सौख्याचीच इच्छा करीत असाळ, तर सर्वस्वाचा त्याग करून वनांत जा, आणि तैथ एकांत-वासाचा अंगीकार करून हरीचें ध्यान करा; म्हणजे खऱ्या सुखाची आपणास प्राप्ति होईल.

सनत्कुमार म्हणाले:—नारदा, याप्रमाणें जेव्हां गोकर्णानें अनेक प्रकारें उपदेश केला, तेव्हां त्या आत्मदेवाच्या अंतःकरणांत प्रकाश पडला; व तो तत्क्षणीं सर्वसंगपरित्याग करून अरण्यांत चालता झाला. पुढें त्यानें नित्य श्रीमद्भागवताच्या दशमस्कंधाचा पाठ करण्याचा नियम ठेविला, व त्यामुळे त्यास थोडक्याच काळांत कृष्णदर्शन होऊन तो अत्युच्च पदास जाऊन पोहोचला. असो.

नारदा, गोकर्णाच्या उपदेशानें पिता आत्मदेव वनांत निघून गेल्यानंतर धुंधुकारीनें आपल्या माते-चे फारच हाल केले. एके दिवशीं तर द्रव्यासाठीं त्यानें धुंधुळीस इतकें मारिलें कीं, त्या दुःखानें तिनें तत्काल विहिरींत उडी टाकून जीव दिला ! पुढें, आपणास कोणीच विचारिता राहिली नाही असें पाहून, त्यानें आपल्या घरांतच वेश्या आ-णून ठेविल्या, आणि त्यांच्या संतोषाकरितां अन-न्वित कृत्यें करून तो द्रव्यसंपादन करूं लागला. एके दिवशीं त्यानें बरेंच द्रव्य चोरून आणिलें, आणि तें त्या वेश्यांना दिलें. तें पाहून त्यांच्या मनांत विचार आला कीं, हा नित्य चोरी करून असें विपुल द्रव्य आणितो, त्या अर्थी एखादे दिवशीं या फंदांत हा तर मरेलच, पण आमचेही याजबरोबर प्राण जातील. त्यापेक्षां आतां यालाच ठार मारून आपण कोठें तरी निघून जावं, हा उत्तम मार्ग ! शेवटीं त्यांनीं तोच विचार निश्चित केला, आणि एके रातीं

त्याच्या गळ्यास फांस लावून त्या त्यास मारू लागल्या. त्यांनी बराच वेळ त्यास मारण्याचा प्रयत्न केला, तरी जेव्हा त्याचा प्राण ढवळण जाईना व तो ओरडू लागला, तेव्हा त्या दुष्ट वेश्यांनी त्याच्या तोंडांत झळझळीत निखार कोंबले, आणि त्याचा प्राण घेतला ! नारदा, जारिणी स्त्रिया मोठ्या क्रम असतात. विचारवंत पुरुषांनी त्यांच्या मधुर भाषणास कधीही लुब्ध होऊं नये. त्या जें प्रेम दाखवितात, तें केवळ वरपांगी असतें. त्यांचें दर्शन पुरुषांना आनंददायक वाटतें, पण त्यांचें सख्य प्राणाची हानि करतें ! असो. त्या वेश्यांनी त्या भुंगुकारीस मारून खडुयांत गाडून टाकिलें; आणि कोणी विचारावयास आलें असता, तो परदेशी गेला आहे असे त्या सांगू लागल्या. पुढें थोडक्याच काळांत त्या वेश्या तें नगर सोडून दुसरे ठिकाणी गेल्या. इकडे भुंगुकारी मरण पावल्यानंतर पिशाचजन्मास गेला, आणि ' हा दैवा, हा दैवा ! आतां काय करूं ! ' अशा प्रकारें आक्रंदत दशदिशा सरावेरां भ्रमण करूं लागला. इकडे गोकर्ण हा तीर्थीटन करीत हिंडत असतां सहज एके ठिकाणीं ब्याला भुंगुकारी मरण पावल्याची वार्ता कळली, तेव्हां त्यानें त्याच्या मुक्तीप्रसंगी भयंकर श्राद्ध केलें. त्याचप्रमाणें, तो ज्या ज्या तीर्थाच्या ठिकाणीं जाई, तेथें तेथें त्याचें श्राद्ध करां. पुढें कांहीं दिवसांनीं तो आपल्या घरीं आला, आणि रात्रीं अंगणांतच निजला. तेव्हा, आपला बंधु गोकर्ण येथें आला आहे असे पाहून, भुंगुकारी हा त्यास नानाप्रकारचीं भयंकर रूपे दाखवून भेवडावूं लागला. तो प्रकार पाहून गोकर्णास वाटलें कीं, हा कोणी दुर्गतीला पोहोचलेला प्राणी असावा. म्हणून त्यानें त्यास विचारिलें कीं, " हे पिशाचा, तूं कोण आहेस व तुझी अशी स्थिति कशांनें झाली, हे मला सांग." भुंगुकारीनें त्यास कांहींच उत्तर दिलें नाही. तो फक्त मोठमोठ्यानें रडूं लागला, आणि हातांनीं व नेत्रांनीं कांहीं खुणा करूं लागला.

तेव्हां गोकर्णानें ओंजळींत पाणी घेतलें, आणि तें अभिमंत्रित करून त्याच्या अंगावर फेंकलें. त्यामुळें त्याचीं सर्व पापें भस्म झालीं, आणि मग तो प्रेतरूपी भुंगुकारी बोलूं लागला. त्यानें आपली सविस्तर हकीकत गोकर्णास सांगितली, आणि त्याची प्रार्थना करून त्यास म्हटलें, " हे बंधो गोकर्णा, मला या यातनांतून आतां तूं मुक्त कर. माझ्यानें हें दुःख सहन करवत नाही." नारदा, असें हें त्याचें भाषण ऐकून व हा आपला बंधु भुंगुकारी आहे असें जाणून गोकर्णास मोठें आश्चर्य वाटलें. तो मनांत म्हणाला: याच्या मुक्तीकरितां मी प्रत्येक क्षेत्राच्या ठिकाणीं श्राद्ध केले, तरी हा अद्याप मुक्त झाला नाही, तेव्हां आतां करावें तरी काय ? शेवटीं त्यानें आपल्या पिशाचरूपी बंधूस सांगितलें कीं, ' आतां तूं जामी थोडा विचार करितो, आणि तुझ्या मुक्तीकरितां काय करावें, तें ठरवितो. तूं काळजी करूं नको. ' हें ऐकून तो भुंगुकारी तेथून निघून गेला. नंतर थोड्या वेळानें उजाडलें, तो गोकर्ण आल्याची वार्ता गांधांत कर्णापकर्णां झाली; तेव्हां त्याच्या दर्शनाकरितां तेथील मोठमोठे विद्वान लोकही येऊं लागले. त्या वेळीं, ब्या योगनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ व वेदांती लोकांमध्ये त्यानें रात्रीचा प्रश्न काढिला; तरी तेथेही, भुंगुकारीच्या मुक्त्यर्थें काय उपाय करावा, याचा निर्णय होईना. शेवटीं सर्वांच्या मतानें असें ठरलें कीं, या कामांत सूर्य सांगेल त्याप्रमाणें करावें. त्यावरून गोकर्णानें तत्काळ सूर्याची प्रार्थना केली, आणि त्यास या संवधानें विचारिलें; तेव्हां त्याच्या कानीं असा ध्वनि पडला कीं, " गोकर्णा, तुझ्या बंधूची मुक्तता व्हावी अशी तुझी इच्छा असेल, तर त्यास एकच उपाय आहे; आणि तो श्रीमद्भागवताचा सप्ताह करणें हा होय. ' नारदा, हे शब्द तेथें असलेल्या सर्व लोकांनींही ऐकिले. असो. नंतर गोकर्णानें लगेच सप्ताह करण्याचा

निश्चय केला. गोकर्ण हा भागवताचा सप्ताह करणार आहे, ही वार्ता कळताच लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी तेंथे आल्या. नारदा, तो सप्ताह देखांनाही ऐकण्यासारखा होता. असो. नंतर गोकर्ण आसनारूढ होऊन सप्ताह करू लागला, तेव्हा त्या ठिकाणी तो पिशाचरूपी धुंधुकारीही आला; आणि बसावयास स्थान पहात असता, तेंथेच असलेल्या एका वेळूच्या मुळाशी एक छिद्र त्यास दिसले, त्यांत तो जाऊन बसला. गोकर्णाने वैष्णव ब्राह्मणास मुख्य श्रोता कल्पून, भागवताचे व्याख्यान करण्यास प्रथमस्कंधापासून आरंभ केला. नारदा, पुढे तेंथे एक मोठा चमत्कार झाला, तो पाहून तेंथे जमलेल्या लोकांना फारच आश्चर्य वाटले! सायंकाळी जेव्हा पुराण आटोपले, तेव्हा, ज्या वेळूच्या मुळाशी धुंधुकारी बसला होता, त्या सप्तकांडात्मक वेळूच्या एका पेऱ्यांत मोठा कडकडाट होऊन तें परें ताडकून फुटले! तेव्हा, हे काय असावे, याची कोणास कल्पना होईना. पुढे प्रत्येक दिवशी असाच प्रकार होत होता, व दररोज त्या वेळूचे एक एक परें फुटत होते. शेवटी सातव्या दिवशी सायंकाळी नित्याप्रमाणे त्या वेळूचे राहिलेले एक परें फुटले, तेव्हा आपले पिशाचरूप टाकून देऊन दिव्य रूप धारण केलेला तो धुंधुकारी त्यांतून निघाला; आणि त्याने गोकर्णाच्या चरणीं छोट्यांगण घालून म्हटले, “ बंधो, तू खर्चात धन्य आहेस. तुझ्या योगाने मला हे मुक्तिदायक भागवत एकावयास मिळाले, व त्यामुळेच मी आज पावन झालो. खरोखर या भागवतसप्ताहाचे माहात्म्य अत्यंत श्रेष्ठ आहे. ” नारदा, नंतर लागलीच तेंथे देदीप्यमान असले एक विमान आले, आणि त्यांत बसून तो धुंधुकारी सर्वादिखत वैकुण्ठलोकीं चालला. नारदा, विष्णुदूत जेव्हा धुंधुकारीला एकट्यालाच विमानांत बसवून घेऊन चाले, तेव्हा गोकर्णाने त्यास विचारिले की, देवदूतांनो, या एवढ्या समा-

जातून तुम्ही एकट्या धुंधुकारीलाच तेवढे कां घेऊन चालला? त्यानें जसा भागवतसप्ताह ऐकिला, तसा याही सर्वांनीं ऐकिला आहे! तें ऐकून विष्णुदूत म्हणाले, “ बा गोकर्णा, या सर्वांनींच भागवतसप्ताह ऐकिला, हे तू म्हटलेस तें खरें; पण या धुंधुकारीनें जसे त्याचे मनपूर्वक श्रवण केले, तसे यांत कोणीच केले नाही, व त्यामुळे यांपैकी कोणासही आम्हाला नेतां येत नाही. ” हे भाषण ऐकून त्या सर्वांनीं गोकर्णास पुनः सप्ताह करण्याविषयी प्रार्थना केली; तेव्हा गोकर्णाने श्रवणमासी फिरून श्रीमद्भागवताचा सप्ताह केला असतां सर्वजणांनीं मनपूर्वक त्याचे श्रवण केले; त्या वेळीं प्रत्यक्ष श्रीहरि हा आपल्या बरोबर पुष्कळ विमाने घेऊन भक्तांसह तेंथे आला, आणि तो सर्व श्रोत्यांना स्वस्वरूप करून त्या विमानांत बसवून घेऊन गेला!

श्रीमत्सनत्कुमार म्हणाले:—नारदा, याप्रमाणे भागवतसप्ताहाचे माहात्म्य मी तुला सांगितले. जे लोक याचे मनन करतील, त्यांना पुनः गर्भवास प्राप्त होणार नाही मोठमोठ्या तपस्व्यांना सुद्धा जे फल प्राप्त होणें दुर्लभ, ते कळियुगांत भागवतश्रवणाने प्राप्त होतें.

नारद म्हणाले:—मुनिश्रेष्ठहो, आपल्या रूपाने मी आज कृतकार्य झालो. लोककल्याणाच्या ह्मतेनें आपण मला जें सांगितले तें योग्यच आहे; पण कळियुगांत लोक अज्ञान आहेत, याकरितां त्यांनीं हा सप्ताह कोणत्या विधाने करावा तें आपण सांगा, म्हणजे लोकांवर मोठे उपकार होतील. ईशसेवा करण्यास कोणताही काळ शुभ आहे, हे आपण मला सांगितलेच आहे; पण जे लोक अकुंचित बुद्धीचे, संशयवृत्तीचे व कर्मठ आहेत, त्यांनीं केव्हा व कशा प्रकारे हा सप्ताह करावा, तें निवेदन करा.

भगवान् सनत्कुमार म्हणाले:—हे भक्तश्रेष्ठा नारदा, या कळियुगांत मनुष्याचे आयुष्य क्षण-

भंगुर आहे; तेव्हा अशा अशाश्रित स्थितीत सत्कर्म करण्याचे काळावधीवर टाकणे हितकर नाही. त्यांतून तुझी इच्छा आहे, तर तुळा सांगतो की, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष आणि माघ हे महिने या कृत्यास उक्त होत. या महिन्यांत कुयोग असलेले दिवस सप्ताह-प्रारंभास वर्ज्य करावे. आपले सर्व आससुहृद व इष्टमित्र जसे लग्नकार्यात आपण बोळावतो, तसे ते आपण सप्ताह ऐकण्याकरितां बोळवावे. विद्वान व सत्पत्र ब्राह्मणांस बोळावून त्यांचे चांगले आदरातिथ्य करावे. त्यांना उत्तम आसन घ्यावी. वक्त्याकरितां, त्यांचे मुख उत्तरेकडे अथवा पूर्वेकडे होईल, असे आसन मांडावे. वक्ताही चांगला विद्वान, बहुश्रुत, वेदांतशास्त्राचे संशोधन करणारा व अज्ञानाचे समाधान करण्यामध्ये कुशल असा ब्राह्मण असावा. त्याचप्रमाणे, व्यास साहाय्य करणाराही एक त्याच्यासारखाच ज्ञानी ब्राह्मण असावा. वक्त्याने सप्ताहास आरंभ करण्याच्या पूर्वदिवशी, उचित असा क्षौर करवावा. नंतर प्रथम दिवशी स्नानसंध्यादिक नित्यकर्म केल्यावर, प्रथमतः विघ्ननिवारक गणपतीचे पूजन करावे; नंतर तेथेच मंडळ करून श्रीहरीची स्थापना करावी; व षोडशोपचाराने त्याची पूजा करून प्रदक्षिणा केल्यानंतर नमस्कार करून प्रार्थना करावी की, " हे करुणानिधे भगवंता, ह्या जन्ममरणरूप सागरांत मी बुडत आहे, व कर्मरूप नक्राने माझे शरीर धरले आहे, तर यांतून मला सोडाव, आणि माझा उद्धार कर. " नंतर धूपदीपादिकेकरून पूजा समर्पण केल्यानंतर भगवंतापुढे श्रीफळ ठेवावे, आणि प्रसन्नता-करणाने त्याची स्तुति करावी. ती अशी की, "श्रीमद्भागवत म्हणजे तूं साक्षात् श्रीकृष्णच होस. या भवसागरांतून मुक्त होण्याकरितां मी तुझा अवलंब केला आहे. भगवंता, तूं माझे मनोरथ पूर्ण कर. हा दास तुळा अनन्यभावाने शरण

आहे. " नारदा, वक्त्याचे हे सर्व कृत्य आटोपल्यानंतर, यजमानाने, वक्ता परमेश्वर आहे, अशी भावना धरून त्याचे पूजन करावे; आणि त्यास यथाशक्ति वस्त्रालंकारादि समर्पण करून त्याची पूजा करावी, व हात जोडून त्याची प्रार्थना करावी की, " आपण सर्वज्ञ-केवळ शुकरूप आहां; हे श्रीमद्भागवत आम्हांस सांगून आमचे अज्ञान दूर करावे. " नंतर विघ्ननिवारणार्थ पांच ब्राह्मणांस ' ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ' या द्वादशाक्षरी मंत्राचा जप करण्यास सांगावे; आणि वस्त्रालंकारादि अर्पण करून त्यांचेही पूजन करावे. नंतर चित्त शुद्ध करून पुराणश्रवणास बसावे. वक्त्याचे मुख उत्तरेकडे असेल, तर सर्व श्रोत्यांनी पूर्वाभिमुख बसावे; व वक्ता पूर्वाभिमुख असेल, तर श्रोत्यांनी उत्तरेकडे मुख करून बसावे. नारदा, आतां, श्रोत्यांनी आणि वक्त्याने कोणत्या नियमांचे आचरण करावे, ते सांगतो. भागवत-सप्ताह संपूर्ण होईपर्यंत त्यांनी ब्रह्मचर्यव्रताने असावे; शय्येवर शयन करूं नये; शुचिर्भूत राहावे; आणि सामर्थ्य असेल तर उपोषण करावे, नाहींपेक्षा एकभुक्त राहावे. याप्रमाणे आचरण ठेवून सप्ताह संपूर्ण झाला म्हणजे त्याचे उद्यापन करावे. त्या दिवशी वक्त्याची व ग्रंथाची पूजा करावी. नंतर वक्त्याने सर्वांस प्रसाद व तुळशीमाला द्याव्या. नंतर यथाशक्ति दानधर्म, ब्राह्मणेभाजन वगैरे करावे. ज्यांनी हा सप्ताह निष्कामबुद्धीने केला असेल, त्यांनी उद्यापन केले नाही तरी चाळेल. ते केवळ श्रवणानेच कृतार्थ होतात.

सनत्कुमार पुढे म्हणाले:—नारदा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे हे सर्व तुळा सांगितले. आणखी काहीं जाणण्याची तुझी इच्छा असेल तर ती सांग.

नारद म्हणाले:—हे तपोधनहो, माझ्या सर्व इच्छा आतां तूत झाल्या. आपल्या कृपाप्रसादाने

मळा आज श्रीकृष्णाची प्राप्ति झाली, हा आपला मजबर मोठा अनुग्रह होय.

सूत म्हणतात:—शौनका, याप्रमाणे भक्त-शिरोमणि नारद भाषण करीत आहेत, तों व्यासपुत्र श्रीशुकाचार्य हे मुखाने भागवताचा पाठ करीत करीत तेथे आले. तेव्हा सर्वांना परमानंद झाला, आणि त्यांनी त्यांचा जयजयकार केला, व त्यांस श्रेष्ठसनावर बसवून त्यांची पूजा केली. नंतर भगवान् शुकाचार्यांनी बोलण्यास प्रारंभ केला.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—हे भगवद्भक्त रसिक जनहो, ह्या भागवत-कथाकल्पतरूच्या अमृत-फळातीळ परमानंदरूप रस तुम्ही यथास्थित प्राशन करा. हे माझ्या मुखापासून शिष्यपरंपरेनं येत येत अंभंग असे खाली आलेले आहे. हे चतुर्विध पुरुषार्थांचे साधन असून मोक्षप्रद आहे. कारण, यांत सर्व फळ देणारा असा ईश्वराधारणरूप धर्म सांगितला आहे. याच्या श्रवणापासून त्रिविध तापांचा नाश होऊन ब्रह्मज्ञान प्राप्त होते. हे श्रीमद्भागवत सर्व पुराणांत श्रेष्ठ असून, ह्याचे भक्तीने श्रवण अथवा पठन करणाराचे सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन अंती त्यास मोक्ष प्राप्त होतो !

सूत म्हणतात:—शौनका, याप्रमाणे श्रीशुकाचार्य भाषण करीत असता तेथे पुनः श्रीकृष्ण भगवान् आपल्या भक्तांसह प्रकट झाले ! तेव्हा सर्वांनी त्यांची मनोभावाने षोडशोपचारं पूजा केली, व ते सर्व आनंदाने 'कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय' करीत नाचू लागले ! ते कर्तितन पाहण्याकरितां सर्व देव तेथे जमले, इतकेच नव्हे, तर प्रत्यक्ष श्रीशंकरही भवानांसह तेथे आले ! त्या प्रसंगाचे काय वर्णन करावे ? ते भजन अपूर्वच होय. त्यांत प्रह्लाद टाळ वाजविणारा व उद्धव ह्या वाजविणारा होता ! नारद धीणा वाजवीत असून अर्जुन हा अनेक रागरागिण्या-

मध्ये सुस्वर गायन करीत होता. सनत्कुमार त्या भजनांत जयजयकार शब्द करीत होते; श्रीशुकाचार्य निरूपण सांगत होते; व भक्ति, ज्ञान आणि वैराग्य हीं तेथे नृत्य करीत होती ! शौनका, हे आपल्या भक्तांचे अद्भुत प्रेम पाहून भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न झाला, आणि त्यांना 'वर मागा, वर मागा' असे म्हणाला. तेव्हा त्या सर्वांनी परमेश्वरापुढे हात जोडून वर मागितला कीं, "हे परमेश्वरा, आतां आम्हांस तूं एवढेच दे कीं, जेथे जेथे ही तुझी सत्साहकथा होईल, तेथे तेथे तूं प्रकट होऊन सर्वांचे मनोरथ पूर्ण कर. स्वतः आम्हांस तर तुझ्या सान्निध्यावांचून दुसऱ्या कशाचीही अपेक्षा नाही." तेव्हा 'तथास्तु' म्हणून तो परमपुरुष भगवान् अंतर्धान पावला.

श्रीहरिने 'तथास्तु' म्हटल्याबरोबर सर्वांनी त्यास साष्टांग नमस्कार केला, व नारदाने श्रीशुकाचार्यांदि तपस्यास नमस्कार केल्यानंतर ते सर्व आपापल्या स्थानीं निघून गेले; आणि श्रीशुकाचार्यांनी जाताना भक्ति, ज्ञान आणि वैराग्य यांची श्रीमद्भागवताच्या ठिकाणी स्थापना केली. शौनका, याप्रमाणे, सनत्कुमारांनी ज्या कारणाने श्रीमद्भागवतसत्साहाचे माहात्म्य नारदाना सांगितले, ते कारण मी तुम्हांस कथन केले. तसेच, या सत्साहापासून नारदांस काय अनुभव आला, तोही सांगितला. यावरून तुमच्या लक्षांत येईल कीं, ज्यांना ईश्वराच्या मायेने मोह पाडिला आहे, व जे संसारसर्पाने प्रस्त झालेले आहेत, त्यांच्यावरचें मोहपटळ दूर होऊन, अशाश्वत व दुःखमय अशा ह्या संसारतापापासून त्यांची निवृत्ति होण्यास भागवतकथाश्रवणासारखें या कळियुगांत सुलभ असें अन्य साधन कोणतेंच नाही !

शौनक म्हणाले:—हे सर्वज्ञा सूता, तूं आम्हांस भागवतश्रवणाचे माहात्म्य सांगितलेस, ते ऐकून, श्रीमद्भागवत ऐकण्याविषयी आमची मनें अत्यंत

उत्सुक शाळीं आहेत; तर आतां कृपा करून ज्याची जी उत्कंठा दाखविची, ती योग्यच आहे. अत्यंत पुण्यकारक व मुक्तिदायक असें तें शुक्र-साधूंचे अवतार केवळ जगाच्या कस्याणाकरि-शास्त्र आम्हांस सांग. तुझ्या दर्शनानें आम्ही तांच होत. ईश्वरच स्वतः तों रूपें धारण करितो; आज धन्य शाळीं आहों. आणि त्या मिषानें, अज्ञान लोकांस उदाहरण

सूत म्हणाळे:—शौनकादिकहो, आपण वेद-मिळावें याकरितां स्वतः सर्व कर्म करून दाख-वेचे, तपस्वी व तत्त्वज्ञानी असे आहां. आपणांस बितो. कर्ता करविता सर्व काहीं तोच होय. अवगत नाही; अशी एकही वस्तु जगांत असूं सर्व प्राण्यांस तोच बुद्धि देणारा आहे. त्याच्या शकणार नाही; तथापि लोककल्याणाच्या इच्छेनें कथा सांगण्याचें सामर्थ्य मला त्यानेंच द्यावें. माझा आपण माझ्या मुखानें श्रीमद्भागवत भवण कर- त्या जगच्चाळक परमेश्वराचा नमस्कार असे !

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

श्रीमद्भागवत.

प्रथमस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:—

मंगलाचरण.

भगवद्‌ध्यान

भगवान वेदव्यास मुनि, आपले मनाची स्व-स्थता होऊन शाश्वत अशा शांतिमुखाची प्राप्ति व्हावयासाठी, मुख्यत्वेकरून ज्यांत परमेश्वराचे गुणानुवाद व लीलाचरित्र हीं पुनःपुनः वर्णिलीं आहेत अशा श्रीमद्भागवत नामक पुराणास प्रारंभ करितांना त्याची निर्विघ्नपण परिसमाप्ति व्हावी म्हणून आरंभी मंगलाचरण करितातः—

ज्यापासून अखिल विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं होतात; जो स्थावरजंगमादि सर्व वस्तूंमध्ये अंतर्बाह्य व्याप्त असून मुख्य स्वरूपानें त्यांहून अगदीं निराळा व अलित आहे; जो स्वतःसिद्ध ज्ञानवान असून इंद्रादिक देवांस देखील अगोचर आहे; ज्याच्या केवळ इच्छेवरूनच वेद हे आदिकवि ब्रह्मदेव ह्यास मनानें उपलब्ध झाले; तेज, जल व मृत्तिका ह्यांचा एकमेकांच्या

ठिकाणीं होणारा भास वस्तुतः असत्य असतांही अधिष्ठानाच्या सत्यतेमुळे जसा खरा वाटतो, तशी मत्त्व, रज व तम ह्या गुणत्रयीपासून उत्पन्न झालेली ही सृष्टि वस्तुतः असत्य असतांही, तिच्या ठिकाणीं ज्याची व्याप्ति असल्यामुळे ती सत्य भासते; आणि जो स्वतःसिद्ध ज्ञानस्वरूप असल्या कारणानें अज्ञानजन्य मायेपासून नेहमीं अलित आहे, अशा सच्चिदानंद परमात्म्याचें मी व माझे शिष्य मिळून ध्यान करितों.

विषयनिर्देश.

बदरिकाश्रमवासी महामुनि श्रीनारायणानें निवेदन केलेल्या ह्या श्रीमद्भागवत ग्रंथामध्ये ज्यांनीं कामक्रोधादिक षड्रिपूस जिंकून टाकिलें आहे व भूतदया करणें हा ज्यांचा स्वभावच बनला आहे अशा सत्पुरुषांच्या निष्काम व श्रेष्ठ धर्माचें विवेचन केळें आहे. ह्या ग्रंथामध्ये आध्यात्मिक, आधिदैविक व आधिभौतिक अशा त्रिविध तापांचा उच्छेद करणारा श्रेष्ठ व कल्याणकारक विषय वर्णिला आहे. ह्याच विषयावर दुसरीं शास्त्रें आहेत खरीं, परंतु त्यांची योग्यता ह्या भागवत

शास्त्राज्ञाती नाही; जे पुण्यशील पुरुष ह्या भागवत शास्त्राचें श्रवण करतात, त्यांच्या मनामध्ये श्रवण केल्याबरोबर तत्काळ जशी ईश्वराची मूर्ति दृढप्रतिबिंबित होईल, तशी ती इतर शास्त्रांपासून होणार नाही.

उद्दिष्ट फल.

हे रसज्ञहो, सर्व पुरुषार्थ प्राप्त करून देणाऱ्या वेदरूप कल्पवृक्षाचें हें भागवत नामक फल नारदापासून मला मिळालें. हें परमानंदरूप मधुर रसानें परिपूर्ण असून शुक्रमुखांतून ह्या पृथ्वीवर प्राप्त झालें आहे. ह्यास्तव, मार्मिक व श्रद्धावान श्रोत्यांनीं ह्यांतील रस नित्य सेवन करून जन्ममरणाच्या फेऱ्यांतून उर्ताणें व्हावें.

प्रथारंभ.

पूर्वीं परम पवित्र अशा नैमिषः नामक क्षेत्रामध्ये, आपल्याला भगवत्स्वरूपाची प्राप्ति व्हावी म्हणून शौनकादि ऋषींनीं एक सहस्र वर्षेपर्यंत चालणारें एक सत्र आरंभिलें असतां, त्यांनीं एके दिवशीं सकाळीं नित्य नियमाप्रमाणें अग्नीला अहुति वगैरे दिल्यावर व्यासांचा शिष्य सूत तेथें आला. तेव्हां त्याचा आदरसत्कार करून शौनकादिकांनीं त्याला सुखासनावर बसविलें आणि म्हटलें:—

† नैमिषारण्य—ह्या अरण्यांत भगवंतानें एका निमिषांत दैत्यांचा संहार केला म्हणून ह्यास नैमिषारण्य असें म्हणतात. ह्यास नैमिशारण्य असेंही दुसरें नांव आहे. हें नांव पडण्याचें कारण असें कां, येथें ब्रह्मदेवानें उपवन्न केलेल्या मनोमय चक्राची नेमि म्हणजे थांब एकदम शीर्षी म्हणजे कुंडित झाली. ह्याबद्दल अशी कथा आहे कां, पूर्वीं ऋषींनीं “तपश्चर्येस उत्तम स्थल कोणतें ?” असा ब्रह्मदेवास प्रश्न केला असतां ब्रह्मदेवानें त्यास सांगितलें कां, “मी आतां एक मनोमय चक्र निर्माण करितों, त्याची गति जेथें कुंडित होईल, तें स्थल तपश्चर्येस योग्य असें समजावें.” नंतर ब्रह्मदेवानें एक मनोमय चक्र उत्पन्न करून सोडून दिलें. तें ह्या अरण्यांत कुंडित झालें. हें स्थल नमोदेव्या उत्तरेस व कुरुदेशाच्या पश्चिमेस आहे.

हे पुण्यवान सूता, इतिहास, पुराणें आणि धर्मशास्त्रे ह्या सर्वांचें त्वां पूर्ण अध्ययन केलेलें आहे; इतकेंच नव्हे, तर त्यांचें निरूपणही केलेलें आहे; तसेंच, वेदवेत्त्यांमध्ये श्रेष्ठ असे भगवान बादरायण व्यास ह्यांना आणि दुसऱ्या महाज्ञानी मुनिजनाना जें अवगत होतें, तें सर्व त्यांच्या कृपेनें तुला विदित आहे; कारण, प्रेमळ शिष्य भेटल्यावर गुरु कोणतेंही ज्ञान गुप्त ठेवीत नाहीत. हे सूता, त्या सगळ्या ज्ञानांपैकी, मनुष्यांना अस्यंत कल्याणकारक असें जें कांहीं तुझ्या मतानें निश्चित ठरलें असेल तें आम्हांस सांगण्याची कृपा कर. तुझ्याशिवाय इतरांना हा निश्चय करतां येणें शक्य नाही; कारण, ह्या कळियुगामध्ये लोक बहुतकरून अज्ञापुर्वा, आळशी, बुद्धीनें मंद, भाग्यानें हीन आणि रोगानें ग्रस्त झालेले आहेत; तसेंच, शास्त्रग्रंथांतून जीं अनेक क्रमें करावयाला सांगितलेली आहेत, त्यांतील सद्य फलदायक अशीं क्रमें कोणतीं हें जाणण्याचें सामर्थ्य सर्वांनाच असतें असें नाही; म्हणून, हे साधो, ज्याच्या योगानें अंतरात्मा सुप्रसन्न होईल असें जें कांहीं सार असेल, तें पूर्ण विचारानें काढून आम्हांला सांग. तुझ्या वचनावर आमची पूर्ण श्रद्धा आहे. हे सूता, त्याचप्रमाणें, वसुदेव आणि देवकी यांच्या उदरीं भगवान श्रीकृष्ण कोणत्या उद्देशानें जन्मास आले हें तुला माहित आहे, आणि तें जाणण्याची आम्हांला इच्छा आहे; तर तेंही आम्हांला सांगण्याची कृपा कर. त्या श्रीकृष्णाविषयीं प्रश्न आम्ही विचारतो ह्याचें कारण असें कां, त्याचा महिमाच फार विलक्षण आहे. त्याचा इहलोकींचा जन्म सर्व प्राण्यांच्या कल्याणकारितां आणि अभ्युदयाकरितां आहे ह्यांत संदेह नाही. ह्या भयंकर संसारांमध्ये पडलेल्या कोणीही दीन मनुष्यानें जर त्या भगवंताचें नांव घेतलें, तर तो ह्या संसारबंधनांपासून तत्काळ मुक्त होतो. फार काय ? प्रत्यक्ष भय देखील त्या भगवंताच्या नामा-

ळा भीत असते ! हे सूता, भागीरथी त्रैलोक्यास पावन करणारी खरी, पण तिची पुष्कळ दिवस सेवा करात्री तेव्हा ती लोकांना पावन करते; परंतु त्या श्रीकृष्णाचे सामर्थ्य असे लोकांतर आहे की, त्याच्या पायांचा आश्रय करून शांत झालेल्या मुनींचा समागम घडताच मनुष्य तत्काळ पावन होतो. तेव्हा ज्यांचो मंगलकारक कृत्ये महान महान साधूंच्या स्तुतीस पात्र आहेत अशा त्या भगवंताचे कलिसंबंधी पातक हरण करणारे यश ऐकण्याला कोणता मुमुक्षु जन उत्सुक होणार नाही बरे? सहज जीलेने निरभिराळे अवतार धारण करणाऱ्या त्या भगवंताच्या ज्या उदार कृत्यांचे मुनिजनांनी वर्णन केलेले आहे, तीं कृत्ये तू आम्हां श्रद्धालु जनांना वर्णन करून सांग. त्याचप्रमाणे, आपल्या मायेच्या योगाने स्वेच्छेनुरूप नानाप्रकारच्या लीला करणाऱ्या त्या श्रीहरीच्या कल्याणकारक अशा अवतारकथाही आम्हांला सांग. सूता, त्या पद्मगुणैश्वर्यसंपन्न प्रभूचे गुणानुवाद कितीही ऐकिले तरी त्यापासून आमची कधीही तृप्ति होत नाही. कारण, मर्मज्ञ व रसिक श्रोत्यांच्या मनाला, ते गुणानुवाद जे जे ऐकावे तों तों अधिकाधिकच गांड लागत जातात. द्वास्तव, हे सूता, ज्याने आपले खरे स्वरूप गूढ ठेवून बाहेरून दिसण्याला मात्र मनुष्याचे रूप धारण केले, त्या श्रीकृष्णाने बलरामासहवर्तमान अवतीर्ण होऊन मनुष्यांना कधीही करितां यावयाची नाहीत अशी शौचीचीं जीं अनेक कृत्ये केली तीं आम्हांला सांग. हल्लीं ह्या भूतलावर कलि प्राप्त झाला आहे असे जाणून आम्ही सर्वजणांनी ह्या नैमिष नामक वैष्णव क्षेत्रामध्ये एक दीर्घ सत्र करण्याला आरंभ केला आहे, ह्यामुळे श्रीहरीच्या कथा ऐकण्यास आम्हांला पुष्कळ वेळ आहे. हे सूता, हा दुस्तर कलि पुरुषाचे सत्त्व हरण करून टाकणारा असल्यामुळे त्याच्या पाशांतून पार पडणे हे काम फार कठिण

आहे खरे, तथापि त्यांतून सुटून जावे अशी आमची उत्कट इच्छा आहे; द्वास्तव, समुद्र तरून जाऊ इच्छिणाऱ्या लोकांना जसा एखादा कुशळ कर्णधार मिळावा, तसा ह्या प्रसंगी सुदैवाने तू आम्हांला मिळालास हे फार चांगले झाले. तर आम्हा केलेल्या ह्या प्रश्नांचीं त्वां उत्तरे द्यावी. त्याचप्रमाणे, ब्राह्मणांचे हित करणारी आणि धर्माचा संरक्षक असा तो योगीश्वर श्रीकृष्ण निजघामाला गेला असता, हल्लीं त्याच्या पाठीमागे धर्म हा स्वसंरक्षणासाठी कोणाला शरण गेला आहे हेही आम्हांला सांगण्याची कृपा व्हावी.

अध्याय दुसरा.

—:—:—

गुरुवंदन.

व्यास म्हणतात:—द्याप्रमाणे त्या ब्राह्मणांचा मंगलकारक प्रश्न श्रवण करून रोमहर्षणाचा पुत्र उपश्रवा नामक सूत द्याला फार आनंद झाला; आणि ब्राह्मणांनी विचारलेल्या प्रश्नांबद्दल त्याने गौरव प्रदर्शित करून त्यांचीं उत्तरे देण्यास प्रारंभ केला.

सूत म्हणतात:—व्यासांचा मुलगा श्रीशुकाचार्य हा सर्वसंगपरित्याग करून व देहादिकांचा अभिमान सोडून आश्रमांतून वनांत जाऊ लागला असता, आतां आपला आणि आपल्या मुलाचा वियोग होणार अशी व्यासांच्या मनांत भीति उत्पन्न होऊन ते 'हे पुत्रा, हे पुत्रा,' अशा जेव्हां उच्च स्वराने हांकां माखू लागले, तेव्हां त्या हांकांना जवळच्या झाडांनीच 'ओ' म्हणून प्रत्युत्तर दिले! आणि त्या योगे, सर्व भूतांच्या ठिकाणी एकच तत्त्व भरून राहिलेले आहे, द्वास्तव माझा विरह केव्हांही संभवत नाही, असे श्रीशुकाचार्यांनी सुचविले! अशा प्रकारे सर्व भूतांच्या अंतर्दामीं वास करणारा जो महामुनि शुकाचार्य, त्याला माझा नमस्कार असो.

संसारसागरांत पडलेल्या लोकांची करणा

येऊन, शुकाचार्यांनी, सर्व पुराणांमधील उत्कृष्ट असें हें भागवत पुराण सांगितलें आहे. ह्याचा महिमा मोठा अतर्क्य आहे. ह्या एका पुराणामध्ये सगळ्या वेदांचें सार आलेलें आहे. संसाररूपी गाढ अंधकारांतून बाहेर पडण्याची इच्छा करणाऱ्या जनांना भागवत पुराण हें स्वच्छ वाट दाखविणारा एक प्रत्यक्ष दीपच होय. ह्याच्या साहाय्यानें मुमुक्षु पुरुषांस अध्यात्मविद्या अनायासें प्राप्त होईल. त्या मुनिश्रेष्ठ व्यासपुत्र शुकाचार्यांना मी शरण जातो.

सकल पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ असे बदरिकाश्रमवासी भगवान नरनारायण, वाग्देवता सरस्वती आणि व्यास यांना नमस्कार करून आतां मी ह्या भागवत नामक ग्रंथाचें व्याख्यान करण्याला प्रारंभ करितों

हे ऋषिजनहो, श्रीकृष्णाविषयीचे प्रश्न तुम्हीं मला विचारिले, हें फार चांगलें केलें; कारण, ह्यांपासून लोकांचें चित्त शुद्ध होऊन त्यांचे कल्याणच होणार आहे.

श्रेष्ठ धर्म कोणता ?

ब्राह्मणहो, ज्याच्या योगानें अंतरात्मा सुप्रमन्न करणारी, निष्काम व अदळ अशी भक्ति श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी उत्पन्न होईल, तोच श्रेष्ठ धर्म होय. भगवान वासुदेवाच्या ठिकाणी भक्ति ठेविली असतां तिच्यापासून लवकरच वैराग्य आणि परमेश्वरविषयक अहेतुक ज्ञान उत्पन्न होतें. लोकांनी धर्म म्हणून एखादी चांगली गोष्ट केली—परंतु त्या धर्माचरणापासून परमेश्वराच्या कथाविषयी जर त्यांना आसक्ति उत्पन्न झाली नाही, तर तो निवळ श्रम होय;—तो खरा धर्म नव्हे. अर्थशास्त्रादिक लौकिक शास्त्रांमध्ये असे सांगितलें आहे की, धर्मानें अर्थ साधावा, व अर्थापासून काम परिपूर्ण करून घ्यावा, म्हणजे अशा प्रकारें परिपूर्ण केलेल्या कामापासून सुख प्राप्त होईल. परंतु हें मत बरोबर नाही. धर्म हा मोक्षाला साधनीभूत आहे; ह्याकरितां कांचनादि द्रव्यरूप क्षुद्र अर्थ

हें धर्माचें फळ नव्हे. धर्माचें फळ मोक्ष आहे. त्याचप्रमाणे, अर्थ हा धर्मासाठीं आहे, कामासाठीं नव्हे; द्रव्याचा उपयोग धर्म वाढविण्यासाठींच झाला पाहिजे; सुखोपभोग करणाऱ्यासाठीं त्याचा उपयोग करणे योग्य नाही.

काम्य वस्तूंचा उपयोग व जीविताचा मुख्य हेतु

आतां, संसारांतलें काम्य वस्तु तरी ज्या मिळवावयाच्या, त्या कशासाठीं ? तर त्यांच्या योगानें केवळ प्राणधारण व्हावें म्हणून;—इंद्रियांची हौस पुरी करण्याकरितां त्यांचा संप्रह करावयाचा नाही. प्राणांचें रक्षण करून जिवंत तरी कशाला रहावयाचें ? तर, जिवंत असल्यावांचून तत्त्वज्ञान प्राप्त करून घेणें संभवत नाही, एवढ्याचसाठीं जिवंत रहावयाचें. अनेक यज्ञयागादिक कर्मे करावीं हा जिवंत राहण्याचा हेतु होय असें कित्येक मानितात; परंतु तसें नव्हे. निष्काम कर्मे करून चित्तशुद्धीच्या द्वारे तत्त्वज्ञान मिळविणें हाच जीविताचा मुख्य हेतु होय.

तत्त्वाचें लक्षण व भक्तीचें माहात्म्य.

आतां, पूर्वी केलेल्या विवेचनावरून, तत्त्व म्हणजे काय हा प्रश्न उत्पन्न होतो. ह्या जगांत परमेश्वरावांचून दुसरें कांहीं नाही, सर्व परमेश्वरच आहे, अस जें अद्वैतज्ञान, त्यालाच ज्ञानी लोक तत्त्व असे म्हणतात; व या अद्वैतज्ञानालाच कोणी ब्रह्म, परमात्मा व भगवान असेही नांव देतात. श्रद्धायुक्त मुनिजनांना त्या भगवताचें दर्शन आपल्या अतरात्म्याच्या ठिकाणीच होऊ शकतें; पण ते त्यांना केव्हां होतें ? तर, त्यांचें अंतःकरण निष्काम कर्मांनीं शुद्ध होऊन ज्ञान आणि वैराग्य ह्यांनी युक्त होतें, आणि वेदांतश्रवणानें दृढ झालेली भक्ति त्यांच्या अंतःकरणांत वास करू लागते तेव्हां. म्हणून, हे ब्राह्मणश्रेष्ठहो, लोकांना त्यांच्या त्यांच्या वर्णाश्रमाप्रमाणें जो धर्म लावून दलेला आहे, त्याच्या योगानें जर भगवान

श्रीहरीवर आपली भक्ति बसेळ, तरच त्या धर्माचें आचरण आपल्या हातून यथासांग झालें असें म्हणतां येईल. ह्यास्तव प्रत्येकानें आपलीं वर्णाश्रमविहित कर्मे करून सदासर्वदा एकाग्र चित्तानें त्या भगवान श्रीकृष्णाच्या कथा ऐकत राहावें, त्याच्या गुणाचें आपण स्वतः वर्णन करीत असोवें, व त्याचें ध्यान आणि पूजन ह्यांत सदैव निमग्न व्हावें. भगवंताचें सदोदीत ध्यान करून त्या योगानें सुद्ध लोकांनीं आपलीं संसारबंधनें तोडून टाकिलीं आहेत; असा ज्या भगवंताचा महिमा, त्याच्या कथांच्या ठिकाणीं कोणाळा आसक्ति उत्पन्न होणार नाही बरें? ब्राह्मणहो, गंगादि तीर्थाचें सेवन करून निष्पाप व्हावें, सत्पुरुषांची शुश्रूषा करावी, आणि वेदादिकांवर श्रद्धा व धर्मनिष्ठा वाढवावी, म्हणजे त्या सगळ्यांच्या योगानें भगवान वासुदेवाच्या कथांविषयीं आपल्या मन्यामध्ये प्रीति उत्पन्न झाल्यावांचून राहणार नाही. अशा रीतीनें प्रेम उत्पन्न होऊन सर्व लोक श्रीकृष्णाच्या कथा ऐकण्यामध्ये निमग्न झाले असतां, जो सज्जनांचा मित्र, आणि ज्याचें नामश्रवण आणि नामसंकीर्तन पुण्यकारक असा भगवान श्रीकृष्ण आपल्या भक्तांच्या अतःकरणामध्ये उभा राहून कामक्रोधादिक दुष्ट शत्रूंचा समूळ उच्छेद करितो. भगवंताची आपण अनन्यभावानें नित्य सेवा केल्याच्या योगानें आपल्या मनांतील पापवासना बहुतेक नष्टप्राय झाल्या म्हणजे, उत्तमश्लोक जो भगवान त्याच्या ठिकाणीं आपली भक्ति दृढ होते; अशी दृढभक्ति मन्यामध्ये बाणली म्हणजे तमोगुण आणि त्यापासून उत्पन्न होणारे काम, लोभ आदिकरून षड्विकार हे सर्व आपल्या मनांतून गळून पडतात; आणि मग ह्या दोषांपासून शुद्ध झालेलें आपलें मन सत्त्वगुणाळा प्राप्त होऊन अत्यंत सुप्रसन्न होतें. ह्याप्रमाणें भगवद्भक्तीच्या योगानें ज्याचें मन सुप्रसन्न झालें आहे, त्याळा सर्वसंगपरित्याग करावा असें वाट लागतें; व त्याप्रमाणें त्यानें केल्यानंतर

त्याळा आत्मतत्त्वाचें ज्ञान उत्पन्न होतें. अशा ज्ञानस्थितीला तो प्राप्त झाला म्हणजे व आत्म्याच्या ठिकाणीं त्याळा ईश्वराचें दर्शन झालें म्हणजे त्याची अहंकाररूपी हृदयप्रथि तुटून जाते; त्याचे ईश्वरविषयक सर्व संशय नष्ट होतात; आणि त्याच्या संचितादि कर्मांचा क्षय होतो. ह्यास्तव, हे ब्राह्मणहो, बुद्धिमान पुरुष मोठ्या आनंदानें भगवान वासुदेवाची अङ्गिर्निश भक्ति करितात.

परपुरुष व त्रिगुणात्मक प्रकृति.

सत्त्व, रज आणि तम हे तीन प्रकृतीचे गुण होत. सांख्य ज्याळा परपुरुष असें म्हणतात, तो परमात्मा वास्तविक पाहतां त्या गुणांपासून अगदी अछिन्न आहे; परंतु प्रकृतीच्या ह्या तीन गुणांशीं युक्त होऊन तो ह्या जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय ह्या गोष्टी घडवून आणितो; आणि त्यामुळें त्या एकाच परमात्म्याळा विष्णु, ब्रह्मदेव आणि शंकर अशीं तीन निरनिराळीं नांवें मिळालेलीं आहेत. तरी पण, ह्या तिघांपैकीं जो सत्त्वगुणमय भगवान विष्णु, त्याच्यापासूनच लोकांचें पुष्कळ कल्याण होतें. जड लांकडापेक्षां त्यांतून निघणारा व पुढें मेघरूप बनणारा घूर श्रेष्ठ होय; व त्या धुरापेक्षां, तिन्ही वेदांत सांगितलेली यज्ञयागादिकं कायें ज्याच्या योगानें साध्य होतात तो अग्नि श्रेष्ठ होय; ह्याचप्रमाणें, तमोगुणापेक्षां रजोगुण व रजोगुणापेक्षां सत्त्वगुण श्रेष्ठ होय; कारण, ह्या सत्त्वगुणाच्या योगानें ब्रह्मसाक्षात्कार उत्पन्न होऊं शकतो. सत्त्व, रज आणि तम ह्यांमध्ये जसा सत्त्वगुण श्रेष्ठ, तसा विष्णु, विरिंचि आणि शंकर ह्यांमध्ये सत्त्वगुणात्मक भगवान विष्णु हाच श्रेष्ठ होय.

अधोक्षजाचीच भक्ति श्रेष्ठ.

त्याच भगवान अधोक्षजाची पूर्वीचे मुनि भक्ति करीत असत; कारण, विशुद्धसत्त्व जे आहेत, तेच मोक्ष देण्याळा समर्थ आहेत; इतर जे तमोगुणी आणि रजोगुणी, त्यांच्यामध्ये हे

सामर्थ्य नाही. म्हणूनच, ज्यांची अक्राळविक्राळ रूपे आहेत अशा रजोगुणी आणि तमोगुणी भूतपतींना सोडून निर्मलस्वर स्वभावाचे मुमुक्षु जन हे शांत अशा नारायणाच्या मूर्तीवरच आपली भक्ति ठेवितात.

इतर उपास्ये व उपासक.

आतां, जे रजोगुणी आणि तमोगुणी लोक असतात, ते आपल्यासारख्याच राजस आणि तामस प्रकृतीच्या देवतांची भक्ति कथित असतात. ज्यांना संपत्ति पाहिजे असते ते पितरांची आराधना करितात; ऐश्वर्याची इच्छा करणारे पुरुष भूतांना वश करून घेतात; आणि संततीसाठी उत्सुक झालेले लोक प्रजापतींचे पूजन करीत असतात;† परंतु सर्व शास्त्रांचे तात्पर्य पाहू गेलें असतां, सत्त्वगुणमय अशा वासुदेवाचीच भक्ति करणे योग्य दिसते.

वासुदेवमाहात्म्य.

सगळे वेद हे वासुदेवपरच आहेत; सगळ्या यज्ञयागादिकांचे देखील तात्पर्य पाहिले तर वासुदेवाच्या गुणांचा उत्कर्ष स्थापित करावयाचा हेच होय; अष्टांगयुक्त योग हा वासुदेवप्राप्तीसाठीच आहे; आणि संध्यापासनादिक क्रिया देखील वासुदेवाच्या प्रीत्यर्थच होत. तत्त्वज्ञान वासुदेवासाठी; तपश्चर्या वासुदेवासाठी; दानधर्म वासुदेवासाठी; आणि परलोकांचे गमन हेही वासुदेवासाठीच होय. ह्याच भगवान वासुदेवाने हे सर्व जग आरंभी निर्माण केले.

भगवंताचे सगुण व निर्गुण स्वरूप.

हा विश्वव्यापक भगवान स्वतः गुणातीत आहे; परंतु व्यक्त आणि अव्यक्त अशा उभय स्वरूपाच्या विगुणात्मक मायेचा आश्रय करून त्याने या सृष्टीची उत्पत्ति केली आहे; व ह्या सृष्टीतील नानाविध पदार्थ उत्पन्न करून त्याने आपण स्वतः त्यांच्यामध्ये प्रवेश केला

आहे. आतां, त्या त्रिगुणात्मक वस्तूंमध्ये परमेश्वराने प्रवेश केल्यामुळे तोही स्वतः त्रिविध गुणांच्या उपाधीनीं युक्त झालेला आहे असे दिसते; परंतु तो वास्तविक तसा नसून उलट स्वतः निर्गुण आहे. खरे पाहिले असतां भग्नि हा येथून तेथून एकच; परंतु तो ज्याप्रमाणे निरनिराळ्या लांकडांत उद्ध्वळा असतां निरनिराळ्या आकाराचा भासतो, त्याप्रमाणेच परमात्मा हा वास्तविक एकच आहे—परंतु अनेक भूतांच्या ठिकाणी त्याने प्रवेश केलेला असल्यामुळे तो निरनिराळा आहे असा भास होतो. परमेश्वर स्वतः ही सर्व भूते उत्पन्न करून त्यांच्यामध्ये प्रवेश करितो, व स्थूल पंचमहाभूते, सूक्ष्म पंचतन्मात्रा, दहा इंद्रिये आणि मन हे जे सत्त्व, रज आणि तम ह्यांचे परिणाम, त्यांच्या योगाने तो त्या त्या भूतांच्या ठिकाणी वास करून त्यांच्याच गुणांचा उपभोग घेत असतो. इतर गुणांचा नाश करून सत्त्वगुणाने सर्व लोकांचे संरक्षण करावे अशी ह्याच जगदुत्पादक परमेश्वराची इच्छा असते, व म्हणूनच त्याने तिर्यगजातीमध्ये वराहादिकांचे, मनुष्यांमध्ये रामकृष्णादिकांचे, आणि देवांमध्ये इंद्रादिकांचे अवतार घेतलेले आहेत.

अध्याय तिसरा.

—:—

परमेश्वराचे अवतार.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, भगवंतांनी निरनिराळे अवतार घेतल्याचे सांगितले; त्यापैकी प्रथम अवताराचे वर्णन करितो. ह्या जगताची उत्पत्ति करावी अशी प्रथमतः परमेश्वराला इच्छा उत्पन्न झाली. तेव्हां त्याने महापुरुषाचे रूप धारण केले. त्याचे नांव विराटपुरुष. ते रूप महत्त्व, अहंकार आणि पंचतन्मात्रा ह्यांच्यापासून उत्पन्न झालेले असून पांच महाभूते, पांच ज्ञानेन्द्रिये, पांच कर्मेन्द्रिये आणि मन अशा सोळा कलांनी युक्त आहे. सृष्टीच्या

† स्कंध २ अध्याय ३ पहा.

पूर्वी प्रलयकालीं हे सर्व जग जलमय होते. त्या जलसमुद्रांत योगानिद्रेमध्ये प्रवेश करून भगवंतांनी शयनकेले असतां, ज्याच्या नाभिकमलापासून दक्षादि सर्व प्रजापतींमध्ये श्रेष्ठ असा जो ब्रह्मदेव तो उत्पन्न झाला; व ज्याच्या निरनिराळ्या अवयवांपासून निरनिराळीं चतुर्दश भुवनें[†] उत्पन्न झालीं, ते भगवंतांचे स्वरूप विशुद्ध, तत्त्वमय आणि उत्कृष्ट असे आहे. ह्यास विराटस्वरूप असे म्हणतात. पूर्ण ज्ञानवान योगी लोक परमेरांचे हे स्वरूप पाहतात. त्याला हजारों पाय, मांड्या, बाहु आणि तोंडे असल्यामुळे ते अद्भुत दिसते. त्याला हजारों डोकीं, कान, डोळे आणि नाके असतात, व हजारों मुकुट, वस्त्रे आणि कुंडले यांनी ते रूप सुशोभित झालेले असते. मत्स्यादिक जे अनेक अवतार झालेले आहेत, त्या सगळ्या अवतारांचे हे विराटरूपच मूळ होय; ह्यांतच सर्व अवतार अखेरीस लय पावतात. ह्या रूपाचा कधीही नाश होत नाही. ह्याच रूपाच्या थोडथोड्या अंशापासून देव, मनुष्ये वगैरे सर्व उत्पन्न होतात. त्याच विराट-पुरुष परमेश्वराने सनत्कुमाराचा अवतार घेतला. त्या अवतारांत त्याने दुसऱ्यांनीं पाळण्याला कठिण व सर्वकालीं अबाधित अशा ब्रह्मचर्यव्रताचे पाळन केले. परमेश्वर सतःसिद्ध व पूर्ण असल्यामुळे त्याला ह्या ब्रह्मचर्यव्रताची अवश्यकता होती असे नाही; परंतु लोकशिक्षणासाठीं त्याने हे व्रत पाळिले. नंतर, एकदा पृथ्वी रसातळाला गेली असतां तिला वर उचलून ह्या जगाचे संरक्षण करण्यासाठीं भगवान नारायणाने बराह्माचा दुसरा अवतार घेतला. त्याच नारायणाने देवर्षि नारदाचा तिसरा अवतार घेतला, व त्या अवतारामध्ये पंचरात्रागम नामक

वैष्णव तंत्राचे प्रतिपादन केले. ह्या पंचरात्रागम तत्त्वामध्ये सांगितल्याप्रमाणे वागल्याने आपली कर्मे आपल्यास मोक्षाला नेण्यास साधनीभूत होतात. धर्म आणि त्याची पत्नी कला ह्यांच्या वंशामध्ये भगवंतांनी नारायणाचा चौथा अवतार घेतला; व त्या अवतारामध्ये, पूर्ण शांति मिळण्यास साधन अशी दुर्घट तपश्चर्चा केली. कपिल नामक सिद्धेश्वराचा पांचवा अवतार झाला. कालगतीने सांख्यशास्त्राचा लोप होत चालेला होता; त्याचे ह्या अवतारांत पुनरुज्जीवन करून, चतुर्विंशति तत्त्वात्मक सांख्यशास्त्राविषयीचा निर्णय कपिल महामुनींनी आपल्या आसुरि नामक शिष्याला सांगितला. परमेश्वरासारखा आपल्याला पुत्र व्हावा म्हणून अत्रि ऋषींची पत्नी अनसूया हिने वर मागितला होता, त्याप्रमाणे तिच्या उदरीं दत्तात्रेय ह्या नांवाचा पुत्र झाला; हा सहावा अवतार होय. ह्या अवतारामध्ये भगवंतांनी भर्तृक, प्रन्हाद इत्यादिकांना आत्मविद्येचा उपदेश केला. ऋचि ह्या नांवाच्या ऋषीपासून आकूतीच्या उदरीं यज्ञ नांवाचा पुत्र झाला; हा सातवा अवतार होय. ह्याने यज्ञयागादि कर्मे निर्माण करून यमादिक सुरगणांसह वर्तमान स्वायंभुव मन्वंतरातील प्राणिमात्रांचे संरक्षण केले. नाभि राजापासून मरुदेवीच्या उदरीं परमेश्वराने आठवा ऋषभ अवतार घेतला. त्या अवतारामध्ये त्याने ब्रह्मविद्येमध्ये रत झालेल्या लोकांना परमहंसाश्रमाचा मार्ग दाखविला. हा आश्रम सर्व आश्रमांहून श्रेष्ठ आहे. ऋषींनी प्रार्थना केल्यावरून भगवंतांनी पृथु राजाचा नववा अवतार घेतला. त्या अवतारांत त्यांनी पृथ्वीपासून नानाप्रकारच्या ओषधींचे दोहन केले, त्यामुळे हा अवतार सर्वांमध्ये श्रेष्ठ म्हणून मानला जात आहे. चाक्षुष मन्वंतराच्या अखेरीस प्रलय झाला, त्या वेळीं परमेश्वराने मत्स्याचे रूप धारण करून पृथ्वीरूप नौकेमध्ये

† चतुर्दश भुवनें—अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यं.

वैवस्वत मनूला बसाविलें, व त्या प्रलयकाळांत त्याचें संरक्षण केलें; हा दहावा अवतार होय. पूर्वी देव आणि दैत्य हे समुद्रमंथन करीत असतां, त्यांनीं केलेली रवी जो मंदर पर्वत तो पाताळा-मध्ये जाऊं लागला, त्या वेळीं भगवंतांनीं कूर्मरूप धारण करून आपल्या पाठीवर तो पर्वत उचलून धरिला; हा अक्रवा अवतार होय. समुद्राचें मंथन चालले असतां भगवंतांनीं धन्वंतरीचें रूप धारण केलें आणि देवांस अमृतकलश आणून दिला; तो बारावा अवतार होय. मोहिनीचें रूप धारण करून त्या योगानें भगवंतांनीं दैत्यांच्या मनांत मोह उत्पन्न केला व देवांकडून अमृताचें प्राशन करविलें; हा तेरावा अवतार होय. बुरूड ज्याप्रमाणें लव्हाळा चिरतो, त्याप्रमाणें भगवंतांनीं नृसिंहाचें रूप घेऊन अतिबळवान अशा हिरण्यकशिपूचें हृदय आपल्या नखांनीं फाडिलें; हा चौदावा अवतार होय. पंधराव्या अवतारामध्यें भगवंतांनीं वामनरूप धारण केलें, व बलि राजाचा यज्ञ चाळला होता तेथें जाऊन तीन पावळें जमीन मागून त्या मिषानें त्या दानशूर बळीपासून लोकत्रय परत हिसकावून घेतलें; आणि इंद्रास दिलें. क्षत्रियब्राह्मणांचा द्वेष करितात असे पाहून क्रोधाविष्ट झालेल्या भगवंतांनीं सोळाव्या परशुराम अवतारामध्यें एकवीस वेळां निःक्षत्रिय पृथ्वी केली. सतराव्या अवतारामध्यें परशुरामापासून सखवतीच्या उदरीं व्यास ह्या नांवानें भगवान उत्पन्न झाले, व आपल्या भोंवतालाचे सर्व लोक अल्पबुद्धीचे झालेले आहेत असें पाहून, त्यांना ज्ञान होण्यासाठीं त्यांनीं वेदाच्या शाखा केल्या. नंतर, वेदांचे हेतु सिद्धीस नेण्याच्या इच्छेनें अष्टादश पुराणें वगैरे निर्माण करून, अल्पमतींकरितां त्यांनीं वेदार्थ सुळभ करून ठेविला. भगवंतांनीं राजकुळांत रामचंद्राचा अवतार धारण केला, व त्या वेळीं समुद्रावर सेतु बांधणें वगैरे अनेक पराक्रमार्चां

कृत्यें केलीं; हा अठरावा अवतार होय. एकोणिसाव्या आणि विसाव्या अवतारी भगवंतांनीं यदुकुळीं जन्म घेऊन बलराम व कृष्ण अशीं नांवें धारण केलीं. ह्या अवतारांत भगवंतांनीं पृथ्वीचा भार हरण केला. पुढें कलियुग प्राप्त झालें असें पाहून, देवांचा द्वेष करून अंगांत योग्यता नसतां वेदमार्गानें चालण्याविषयीं इच्छा करणाऱ्या लोकांच्या बुद्धीमध्ये भ्रम उत्पन्न करण्यासाठीं, मगध देशामध्यें जिनपुत्र बुद्ध या नांवानें भगवान अवतार घेणार आहेत. बुद्धावतारानंतर, कलियुग संपत येण्याच्या सुमारास, जेव्हां बहुतेक राजे चोरांप्रमाणें प्रजेला लुटण्याचा धंदा करू लागतील, त्या वेळीं यशो नामक ब्राह्मणाच्या उदरीं भगवान विष्णु कल्कि नामक अवतार धारण करणार आहेत. ज्याप्रमाणें एखाद्या प्रचंड सरोवरापासून अनेक पाट वहात असतात, त्याप्रमाणें सत्त्वगुणाचा निधि जो श्रीहरि त्याचे अवतार असंख्य आहेत. त्या सगळ्यांचें वर्णन करणें शक्य नाही. वसिष्ठादिकांसारखे ऋषि, स्वायंभुवादिक मनु, इंद्रादिक देव, प्रियव्रतादिक मनूचे पुत्र, व प्रजापति हेही सर्व त्या श्रीहरीचे अंशावतारच होत. हे सर्व अवतार त्या परमात्म्याचे अंशभूत आहेत; परंतु भगवान श्रीकृष्ण हा मात्र पूर्णावतारच आहे. इंद्रशत्रु जे दैत्य, त्यांच्याकडून जेव्हां जेव्हां लोकांना पीडा होऊं लागते, तेव्हां तेव्हां भगवंतांचे हे सर्व अवतार होऊन लोकांचें संरक्षण करितात. हें जें भगवंतांच्या अवतारांसंबंधींचें रहस्य वर्णन केलें आहे, त्याचें जो कोणी मनुष्य लक्ष्यपूर्वक सकाळीं आणि संध्याकाळीं भक्तिपूर्वक पठण करील, तो सर्व दुःखांतून मुक्त झाल्यावांचून कधीही राहणार नाही.

परमात्म्याचें स्वरूप.

परमात्मा वास्तविक पाहतां केवळ चिदात्मक आहे, व त्याला कोणतेंही रूप नाही. असें असतां, त्याला पृथक् पृथक् अवतारामध्यें पृथक् पृथक्

रूपे प्राप्त झाल्याबद्दल वर्णन केले आहे. हीं रूपे, महत्त्व, अहंकार, पंचतन्मात्रा इत्यादि जे प्रकृतीचे आवेकार त्यांच्या योगाने परमात्म्याच्या ठिकाणी उत्पन्न झाल्यासारखी भासतात; हीं खरीं नव्हत. हा केवळ आरोप आहे. सर्वद्रष्टा परमात्मा रूपादिहीन असल्यामुळे कवींही दृग्गोचर होणारा नाही; तरी पण तो आपल्याला दृश्य होतो अशा प्रकारचा त्या द्रष्ट्यावर मंदबुद्धीचे लोक आरोप करितात. वास्तविक मेघ हे वायूच्या आवरणावर असतात; तरी पण ते आकाशांत आहेत असा आपण उर्गाच आरोप करितो; अथवा वास्तविक सुगंध हा पुष्पपरागांच्या योगाने येत असतो; तरी पण वायु सुगंधित आहे असा खोटा आरोप आपण वायूवर करितो; त्याचप्रमाणे, आत्म्यावर दृश्यत्वाचा केलेला आरोपही मिथ्याच होय. ऋषीहो, ह्याप्रमाणे परमात्मस्वरूपाचे वर्णन शाले. आतां

जीवात्म्याचे स्वरूप

काय ते सांगतो. आतां वर्णन केलेल्या ईश्वरस्वरूपाहून म्हणजे परमात्मस्वरूपाहून जीवाचे स्वरूप भिन्न आहे. जीव सूक्ष्म असतो. तसेच, अनादि कालापासून सत्त्व, रज आणि तम ह्या गुणांची आणि जीवात्म्याची संगति सुटलेली नसते. त्या गुणांनी तो सदैव युक्तच असतो; परंतु परमेश्वराचे दर्शन किंवा नामश्रवण शाले असता तो जीवात्मा ह्या गुणबंधनापासून मुक्त होण्यासारखा असतो. ह्याला परमेश्वराचे प्रत्यक्ष ज्ञान कवींही शालेले नसल्यामुळे, हा जीव फिरून फिरून जन्माला येत असतो आणि मरण पावत असतो. असे जीवाचे स्वरूप आहे.

जीवाचा संसारमोक्ष.

ह्या जीवाच्या पाठीमागे जें संसारबंधन कागळें आहे, त्यांतून मुक्त होण्याला त्याला ब्रह्मज्ञान हेंच एक साधन आहे. वस्तुतः जीवात्मा व परमात्मा हे एकच आहेत; परंतु माये-

च्या योगाने ह्या जीवात्म्याच्या ठिकाणी एक व्यक्त (स्यूटदेह) आणि दुसरे अव्यक्त (लिंगदेह) अशीं दोन रूपे उत्पन्न झाली आहेत; परंतु ते सर्व मिथ्या आहे असा यथार्थज्ञानाने बोध होऊन त्या मिथ्याज्ञानाचा उच्छेद झाला म्हणजे जें आपल्याला ज्ञान होतें, तेंच ब्रह्मज्ञान होय. त्याच्याच योगाने जीव ह्या संसारबंधनापासून मुक्त होतो. ही भगवंताने उत्पन्न केलेली माया ज्या वेळेला नाश पावते, व तिच्यापासून हा जीव सुटतो, तेव्हाच तो परब्रह्माच्या ठिकाणी लीन होता. अशा रीतीने जीवाला संसारमोक्ष प्राप्त होत असतो. म्हणून, तो प्राप्त होण्यासाठी मोठमोठे कवि उपनिषदादिकांतून प्रतिपादिलेल्या भगवंताच्या अवतारांच्या आणि पराक्रमाच्या कथा वर्णन करीत असतात. वास्तविक पाहतां सर्वेद्यापी परमात्म्याला जन्मही नाही, आणि तो कांहीं कृत्यही करीत नाही; तरी पण, जीवांचा उद्धार व्हावा म्हणून कवींनी त्याच्या जन्माचे आणि कर्माचे वर्णन केले आहे.

परमात्म्याची अनासक्ति.

त्या परमात्म्याच्या ठिकाणी जें अकर्तृत्व आहे म्हणून सांगितले आहे, तें, तो कांहीं कर्म करीत नाही म्हणून नव्हे;—तर त्याची फलाच्या ठिकाणी आसक्ति असत नाही म्हणून होय. ज्याच्या लाला कवींही निष्फल होत नाहीत असा तो भगवान हें जग उत्पन्न करितो, त्याचे रक्षण करितो, आणि त्याचा नाशही करितो; परंतु तो त्यामध्ये कवींही आसक्त होत नाही. तो सर्व भूतांच्या अंतर्त्यामीं प्रवेश करून रहात असतो, तरी पण नेहमीं तो आपल्याच तंत्राने वागतो. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आणि संकल्पविकल्पादिक क्रिया हीं जी सहा इंद्रियांचीं सहा कर्मे, त्यांचा प्रकाशक असा हा परमेश्वर या शरिरामध्ये प्रवेश करित असतो; परंतु त्याच्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या सुखदुःखांनीं मात्र तो बद्ध होत नाही.

कारण श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, रसना, घ्राण व मन ह्या सहा इंद्रियांचा तो परमेश्वर अधिपति (साक्षी) आहे.

भगवन्माहात्म्याचा ज्ञाता कोण ?

उपाप्रमाणें नाटयकलेंतील अनभिज्ञ मनुष्य एखाद्या नटानें केलेल्या अभिनयाचें मर्म जाणू शकत नाही, त्याप्रमाणें, कुबुद्धीचा कोणीही मनुष्य, वेदादिकांच्या वचनांस अनुसरून नामरूपादिक सर्व प्रपंच केवळ आपल्या मनानेंच उत्पन्न करणाऱ्या परमेश्वराच्या लीला कधीही पूर्णपणें जाणू शकत नाही. आतां, कुबुद्धीच्या मनुष्याला परमात्म्याच्या लीला समजणार नाहीत तर त्या कोणाला समजतील ? अशी शंका उत्पन्न झाली असता उत्तर हेंच की, मायेचा त्याग करून व सदोदीत भगवंताचें सेवन करून, त्याच्या चरणकमलाच्या गंधाचा जो नेहमी आस्वाद घेत राहिल, त्यालाच त्या अपारवीर्य भगवान रथांगपाणीच्या माहात्म्याचें ज्ञान होऊं शकतें.

भागवतवर्णन,

सूत म्हणतात:—ऋषिजनही, तुम्ही तशांकांचा आहां. तुम्ही मोठे धन्य आहां; कारण, सर्व त्रैलोक्याचा पति जो वासुदेव, त्याच्या ठिकाणीं तुम्ही अशा रीतीनें एकनिष्ठपणानें श्रद्धा ठेवितां. ह्या निष्ठेचें फळ असें आहे की, जे कोणी अशी निष्ठा ठेवितील त्यांना पुनर्जन्माच्या भयंकर यातना मुळींच सोसाव्या लागणार नाहीत.

भागवत नामक पुराण हें भगवान व्यासांनीं रचिलेले आहे. ह्यांत वेदाचें मुख्य सार वर्णिलें असल्यामुळे ह्याची योग्यता वेदाच्या बरोबरीची आहे. ह्यामध्ये, उत्तमध्याक जो भगवान श्रीकृष्ण, त्याच्या चरित्राचें वर्णन केलेले आहे. अर्थात् हें सर्व मंगळाचें आगर आहे. हें फार मोठे असून ह्याचें अध्ययन केलें असतां हें सर्वांना धन्यता देणारें आहे. हें भगवान व्यासांनीं लोकांना मोक्षप्राप्ति व्हावी म्हणून रचिलें; व सर्व ज्ञानीजनांमध्ये श्रेष्ठ असा जो आपला मुळगा

शुक. त्याचें तें प्रथम शिकविलें. पुढें एकदा कांहीं कारणानें मोठमोठ्या ऋषीसहवर्तमान महाः परीक्षित राजा उपवासव्रताचा भंगीकार करून गंगेच्या कांठां वसला असतां, सर्व वेद आणि इतिहास ह्यांचे मथन करून काढलेले सारभूत असें हें श्रीमद्भागवत शुकाचार्यांनीं त्याला कथन केलें. महातिजस्वी विप्रार्थी शुकाचार्य परीक्षित राजास भागवत सांगत असतांना भीष्टी तेंथें बसलों होतो. त्या वेळीं शुकाचार्यांच्या कृपेनें मलाही भागवताचें ज्ञान झालें. तेव्हां आतां तें मी यथामति तुम्हांला सांगतो. भगवान श्रीकृष्ण हे निजधाम जे वैकुण्ठभुवन तेंथें गेले. हल्लीं कलियुगाचा प्रारंभकाल आहे. धर्म, ज्ञान वगैरे गोष्टींचाही ह्या वेळीं चोहोंकडे लोप झाला असून, कलियुगाच्या प्राबल्यामुळे सर्वत्र अज्ञानांधकार पसरला आहे. अशा स्थितीत लोकांना धर्ममार्ग दाखविण्यासाठीं ह्या भागवतरूपी सूर्याचा प्रस्तुत उदय झाला आहे, हें फार चांगले होय.

अध्याय चौथा.

—:०:—

शौनकांची आशंका.

ह्याप्रमाणें सूतानें भाषण केलें असतां, दीर्घ सत्राला प्रारंभ करून बसलेल्या त्या ऋषीपैकीं वयानें व ज्ञानानें वृद्ध, सर्वामध्ये श्रेष्ठ आणि ऋग्वेदामध्ये निष्णात अशा शौनक ऋषींनीं आदरपूर्वक सूताला प्रश्न केला.

शौनक म्हणाले:—हे महाभाग्यवंता सूता, तूं सर्व वक्त्यांमध्ये श्रेष्ठ आहेस. तेव्हां जी पुण्यकारक भागवतकथा भगवान शुकाचार्यांनीं सांगितली, तीं त्यां आम्हांला सांगवी. ही कथा कोणत्या युगामध्ये, कोणत्या ठिकाणीं आणि कोणत्या हेतूनें उत्पन्न झाली, व कोणती गोष्ट मनांत आणून भगवान कृष्णद्वैपायन मुनींनीं ही भागवतसंहिता रचिली, तें निवेदन

कर. सूता, तू म्हणालास की, व्यासपुत्र शुक्राचार्य ह्यांनी ही कथा परीक्षित राजाला सांगितली; पण हे संभवार्थे कसे ? ऋग्वेद शंका उत्पन्न होते; कारण, तो व्यासपुत्र शुक्राचार्य महायोगी होता. सर्व भूतांच्या ठिकाणी त्याची दृष्टि सारखी होती. त्याच्या मनांतून भेदबुद्धि पूर्णपणे निघून गेलेली होती. भगवान श्रीहरीच्या ठिकाणी त्याचे मन तन्मय झालेले होते. अज्ञानादिक दोषरूपी निद्रा त्याच्या डोळ्यांपासून उडून गेलेली होती. त्याचे खरे स्वरूप झाकलेले होते; आणि तो बाहेरून वेड्यासारखा दिसत असे. शुक्राचार्यांची भेददृष्टि पूर्णपणे नाहीशी झाली होती ह्याच्याबद्दल अशी एक भावनायिका आहे की, शुक्राचार्य विरक्त होऊन व वस्त्रादिकांचाही त्याग करून अरण्यांत जात असतां, त्यांना समजाविण्याकरितां व्यास ऋषि त्यांच्या मागून जाऊं लागले. व्यास अर्थांतच नम्र नव्हते. मार्गांत एके ठिकाणीं अस्तरा नम्र होऊन जळ-क्रीडा करीत होत्या. तेथून शुक्राचार्य नग्नावस्थे-मध्येच गेले, परंतु त्या अस्तरा शुक्राचार्यांना लाजल्या नाहीत; पण जेव्हां व्यास त्यांच्या जवळून जाऊं लागले, तेव्हां, ते जरी नम्र नव्हते, तरीही त्यांना पाहून अस्तरांनीं लाजून आपापलीं वस्त्रे परिधान केलीं. तें पाहून व्यासांनीं मोठ्या आश्चर्यानें त्या अस्तरांना त्यांचें कारण विचारलें; तेव्हां त्यांनीं असे सांगितले कीं, “हे व्यासा, तुझ्या पुत्राच्या दृष्टीला भेद मुळींच उरला नाही. स्त्री आणि पुरुष हा भेद त्याला नाही, म्हणून त्याला आम्ही लाजलों नाहीं; परंतु हा भेद तुझ्या ठिकाणीं अजून जागृत आहे, म्हणून आम्ही तुला लाजलों. ”

शौनक म्हणतात:—सूता, अशा प्रकारचा विरक्त जो शुक्र, तो कुरुजांगल देशामध्ये यऊन हस्तिनापुर नगरामध्ये एखाद्या वेड्याप्रमाणें, मु-क्याप्रमाणें किंवा मूर्खाप्रमाणें फिरत असतां, हा

शुक्रच आहे असे तेथील पौरजनांनीं तरी कसे ओळखिलें कोण जाणे ! किंवा कदाचित एक वेळ पौरजनांनाही त्याची ओळख पटली असेल; परंतु पांडवांच्या कुळांतली महान राजर्षि जो परीक्षित, त्याची आणि ह्या मुनींची गांठ पडली आणि दोघांचा संवाद झाला ह्याविषयी तर आम्हांस फारच शंका येते ! त्यांतूनही, तो संवाद असला तसला नव्हे; तर त्यामध्ये भगवान श्रीहरीविष-यीच्या गोष्टींचें वर्णन आहे. तेव्हां सुखांत निमग्न असलेल्या राजाचा आणि वेड्याप्रमाणें वागणाऱ्या ऋषांचा भगवत्कथेसंबंधानें संवाद व्हावा, ही गोष्ट कशी घडून आली असेल ती असो !

ह्या उभयतांचा संवाद आणखीही एका कारणांमुळे अशक्य वाटता. तें कारण हें की, शुक्राचार्य गृहस्थाश्रमी लोकांच्या घरी भिक्षेच्या मिपानें त्यांचीं घरे पवित्र करण्याकरितां जात असत हे खरे; तरी पण, गाईंचें दूध काढण्याला जितका वेळ लागेल तितका वेळपर्यंत मात्र ते तेंथें उभे रहात;—त्यापेक्षां जास्त काळपर्यंत ते कोठेही थांबत नसत. तेव्हां, त्यांनीं एवढें मोठें भागवत सांगितलें कसे अशी शंका उत्पन्न होते.

परीक्षिताविषयी प्रश्न.

शौनक आणखी म्हणतात:—त्याचप्रमाणें, सूता, अभिमन्यूचा मुलगा परीक्षित राजा हा सर्व भग-वद्भक्तांमध्ये श्रेष्ठ होता असे म्हणतात. तर, ऐक-णारांच्या मनांत अतिशय आश्चर्य उत्पन्न करणारी अशी त्याच्या जन्माची कथा आणि त्यानें केलेली कृत्ये हीं तू आम्हांला सांग. तो पांड-वांच्या कुलाचा मान वाढविणारा परीक्षित राजा एवढा मोठा चक्रवर्ती असतांही, आपलीं सर्व संपत्ति टाकून देऊन गंगेच्या कांठीं कोणत्या कारणानें उपवास करीत बसला होता ? आपलें कल्याण व्हांवें म्हणून द्रव्याच्या राशी पुढें ओतून शत्रु देखील ज्याच्या पादपीठाजकळ नाक घांशीत, असा तो शूर परीक्षित राजा आपली

संपत्ति आणि आपले प्राण सोडून देण्याला कसा सिद्ध झाला बरे? उत्तमश्लोक जो भगवान, त्याच्या सेवेमध्ये निमग्न असलेले पुरुष दुमन्याच्या कल्याणासाठी, वैभवासाठी आणि उत्कर्षासाठीच जिवंत राहतात. ते स्वतःसाठी जिवंत रहात नाहीत; आणि तीच गोष्ट परीक्षिताची होती. त्याच्या आश्रयावर दुसरे किती तरी लोक अवलंबून असत. असा दुसऱ्यांच्या उपयोगी पडणारा आपला देह सोडून देण्याला परीक्षित राजा कोणत्या कारणामुळे उद्युक्त झाला, व त्याला इतकी विरागस्थिति कां उत्पन्न झाली, हे सगळे तू आम्हांला सांग. वेद खेरीजकरून बाकी पुराणादिक विषयांमध्ये तू पूर्ण निष्णात आहेस हे मला माहीत आहे; म्हणून मी तुला हे प्रश्न विचारिले आहेत; तर त्यांची तू उत्तर सांग.

सूत म्हणतात:-कृत, त्रेता, द्वापर आणि काले झा चार युगांच्या दोन चौकड्या संपून तिसऱ्या चौकडीस प्रारंभ झाल्यावर, द्वापर युगाच्या समाप्तीची वेळ जवळ आली त्या सुमारास, श्रीहरीच्या अंशाने पराशरापासून सत्यवतीच्या उदरी व्यास या नांवाचा एक महाज्ञानी पुरुष जन्मास आला.

कालकृत स्थितिभेद.

तो व्यास एके दिवशी सरस्वती नदीच्या कांठी स्नानसंध्यादि कर्म करून सूर्योदयानंतर एकांतामध्ये बसला असता, त्या त्रिकाळज्ञ ऋषीने असे मनांत आणिले की, कालाची गति स्पष्टपणे कोणाच्या नजरेस एकदम येत नसल्यामुळे, हळू-हळू केरफार होत होत, पूर्वी निरनिराळ्या युगांकरितां निरनिराळे वर्णाश्रम धर्म सांगितलेले होते त्या सगळ्यांचा संकर होऊन गेलेला आहे. पंचमहाभूतांपासून वनेळली जी शरिरे, त्यांच्याही शक्तीचा त्या कालगतीमुळेच न्हास होत चाललेला आहे, व सर्व लोक श्रद्धाहीन, निःसत्त्व, अल्पायुषी आणि हतभाग्य असे झालेले

आहेत. ऋषीःहो, ही झालेली स्थिति आपल्या दिव्य दृष्टीने पाहून सर्व वर्णाश्रमधर्म काय उपाय केव्याने सुव्यवस्थित रीतीने चालतील ह्याविषयी-ज्याचा विचार कधीही निष्कल व्हावयाचा नाही असा-तो महामुनि विचार करू लागला.

वेदाचे भाग

नंतर, होता, अर्धयु, उद्गता आणि ब्रह्मा असे चार प्रकारचे ऋत्विज ज्यांमध्ये लागतात अशा प्रकारचीं अग्निष्टोमादिक वैदिक कर्मे लोकांना पावन करण्याला उत्तम साधनें होतील असे जाणून, त्या अग्निष्टोमादिक यज्ञांची परंपरा सर्वत्र वाढत जावी ह्या हेतूने, पूर्वी अविभक्त असलेल्या वेदाचे व्यासांनी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद असे चार भाग केले. हे चार वेद व सर्व वेदांचा मुख्यंश ज्यांत वर्णिला आहे असे इतिहास आणि पुराणे ह्यांस व्यासांनी पांचवा वेद म्हणून कल्पिले. ऋग्वेदाची प्रवृत्ति पैल नामक ऋषीने केली; सामवेदाची प्रवृत्ति जैमिनीने केली; वैशंपायन हा यजुर्वेदाचा अत्यंत निष्णात असा प्रवर्तक झाला; सुमंतु नामक उग्र ऋषि हा अथर्ववेदाचा प्रवर्तक झाला; व इतिहास आणि पुराणे ह्यांची प्रवृत्ति माझा पिता रोमहर्षण ह्याने केली. त्या पैल, जैमिनी, वैशंपायन व सुमंतु ऋषींनी आपापल्या वेदांचे अनेक प्रकारांनी पोटविभाग केले, व त्या निरनिराळ्या पोटविभागांची प्रवृत्ति त्यांचे शिष्य, उपशिष्य आणि त्या उपशिष्यांचे शिष्य ह्या सर्वांनी केली. अशा रीतीने त्या त्या वेदांच्या अनेक शाखा व उपशाखा कल्पित्या गेल्या. पूर्वीचे वेद मंदबुद्धीच्या लोकांना समजण्याला व लक्षांत ठेवण्याला अवघड जाऊं लागले असे पाहून, दीन जनांवर कृपा करणाऱ्या भगवान व्यासांनी ते मंदबुद्धीच्या लोकांनाही पठण करितां येतील अशा रीतीने त्यांचे विभाग केले.

महाभारत

ह्याप्रमाणे व्यासांनी सर्वांना वेद सुकथ करून

ठेविले; परंतु स्त्रिया, क्षुद्र आणि कांहीं ब्राह्मणांपैकीच अथम लोक ह्यांना वेदाचा अधिकार नसल्यामुळे, त्यांस ह्यापासून कांहीं लाभ होणार नाही ही गोष्ट मनांत आणून, ह्या मूढ लोकांचें कल्याण करण्याच्या हेतूनें व्यासांनीं कृपाळु होऊन महाभारत नांवाचा ग्रंथ केला.

व्यासांची असंतुष्ट स्थिति.

ह्याप्रमाणें सर्व प्रकारांनीं लोकांचें सदोदीत कल्याण करण्याविषयी व्यासांची एकसारखी खटपट चालली होती, पण इतकें करूनही त्यांच्या मनाला समाधान वाटलें नाहीं. आपण लोकांच्या कल्याणासाठीं अजून पुरेसें कांहीं केलें नाहीं असें त्यांच्या मनाला वाटत असे. अशा प्रकारच्या असंतुष्ट स्थितीमध्ये त्यांचें मन असतां, एके वेळीं ते सरस्वतीच्या पवित्र तीरावर एकांतामध्ये बसले होते, तेव्हां त्यांच्या मनामध्ये असे विचार आले:—वेदांत सांगितलेलें व्रत धारण करून निष्कपट अंतःकरणानें वेद, गुरु आणि अग्नि ह्यांचा मी नेहमीं सन्मान करीत आलों, व वेदाच्या सर्व आज्ञाही मीं आजपर्यंत पाळल्या; तसेंच, महाभारत हा ग्रंथ रचून, त्याच्या द्वारानें, वेदामध्ये ज्या ज्या कांहीं गोष्टी आहेत त्या त्या सर्व मीं प्रकाशित केल्या; आणि त्यायोगें स्त्रिया, शूद्र वगैरे—ज्यांना वेदाचा अधिकार नाही त्यांना देखील धर्माचें ज्ञान सहज रीतीनें प्राप्त होईल असें केलें; तरी पण माझ्या आत्म्याचें प्रयोजन सिद्धीस गेलें असें मला वाटत नाही, तें कां बरें? अथवा, वास्तविक भागवतधर्म परमहंसजनांना व परमेश्वरालाही प्रिय असतां मीं त्याचें निरूपण केलें नाहीं, ह्या कारणांमुळे तर माझ्या मनामध्ये असमाधान उत्पन्न होत नसेल ना?

नारदांचें आगमन.

ह्याप्रमाणें, आपल्या हातून आपलें कर्तव्य पूर्णपणें सिद्धीस गेलें नाहीं असें वाटून व्यास मुनि खिन्न होऊन बसले असतां, पूर्वीं वर्णन केलेल्या

सरस्वती नदीच्या तीरावरील त्यांच्या आश्रमामध्ये नारद मुनि आले. नारद आले आहेत असें पाहतांच व्यास उठून उभे राहिले, व देव देखील ज्यांचें पूजन करितात अशा त्या नारदांचें त्यांनीं सत्कारपूर्वक यथाविधि पूजन केलें.

अध्याय पांचवा.

—:—

व्यासनारदसंवाद.

पूजन वगैरे झाल्यानंतर नारद स्वस्थपणानें आसनावर स्थित झाले, व व्यास त्यांच्या जवळ बसले. त्या वेळीं, ज्यांची कीर्ति चोहोंकडे पसरली आहे असे ते ब्रह्मवीणा धारण करणारे देवर्षि नारद किंचित् हास्य करून विप्रिं जे व्यास त्यांस म्हणाले:—

कुशलप्रश्न.

हे भाग्यवंता पराशरपुत्रा व्यासा, तुझ्या शरिराला कुशल आहे ना? त्याचप्रमाणें, जें कृत्य करण्यासाठीं तू अवतार घेतला आहेस, तें आपल्या हातून शेवटास गेलें अशी बुद्धि उत्पन्न होऊन तिच्या योगानें तुझ्या मनाला समाधान वाटत आहे ना? वा व्यासा, फार मोठें आणि अद्भुत असें जें कांहीं जाणण्याला योग्य होतें, त्या सर्वांचें तुला ज्ञान प्राप्त झालेलें आहे. कारण, चारही पुरुषार्थानीं पूर्णपणें भरलेला असा महाभारतासारखा ग्रंथ तू केला आहेस. शिवाय, जें अनाद्यन्त ब्रह्म, त्याचें तूं अभ्ययन व मननही केलें आहेस. तरी पण, हे मुने, आपल्या अवताराचें साफल्य झालें नाहीं असें वाटून तूं आपल्या मनामध्ये दुःख करीत आहेस असें दिसतें. तर ह्याचें कारण काय बरें?

नारदांची प्रार्थना.

व्यास ह्मणतात:—अहो नारद मुने, आपण जें म्हणता तें सर्व मीं केलें आहे खरें; तरी पण माझा अंतरात्मा संतुष्ट होत नाहीं. देवर्षे, आपण

ब्रह्मदेवाचे पुत्र आहां आणि आपले ज्ञान अगाध आहे; म्हणून, मला जो हा असंतोष वाटत आहे त्याचें सूक्ष्म कारण काय असावें हें मला सांगा. जो या सर्व सृष्टीचा ईश, त्रिगुणांशी ज्याचा मुळीच संपर्क नाही, आणि जो केवळ आपल्या मनानेंच हें विश्व उत्पन्न करून त्याचें पालन आणि नाश करितो, अशा त्या पुराणपुरुष भगवंताची आपण उपासना केलेली आहे; त्यामुळे, सर्व रहस्य जाणण्याचें आपल्याला सामर्थ्य आहे. तेव्हां माझ्या या असंतोषाचें कारण काय असावें तें आपण कृपा करून सांगा. तसेंच, सूर्याप्रमाणें आपल्या गतीला तिन्ही लोकांमध्ये कोठेही आडकाठी नाही; व वायु ज्याप्रमाणें सर्व प्राण्यांच्या शरिरामध्ये संचार करित असतो, त्याप्रमाणें, अंतःसंचार करून निरनिराळ्या लोकांच्या मन्यामध्ये काय चाळलें आहे हेंही जाणण्याचें आपल्याला सामर्थ्य आहे. तेव्हां माझ्या ह्या असंतोषाचें खरें कारण जाणण्याची शक्ति आपल्यामध्ये आहे ह्यांत शंका नाही. परब्रह्मप्राप्तीसंबंधानें जें जें काहीं धर्माचरण किंवा व्रताचरण करावयाचें, तें सर्व मी यथासांग रीतीनें केले असतांही माझ्या मनाला समाधान वाटत नाही. तर माझ्यामध्ये काय न्यून आहे हें जाणून, चांगल्या प्रकारें ह्या गोष्टीचा उलगडा करून मला सांगा.

व्यासांच्या असंतोषाचें कारण.

नारद म्हणाले:—व्यासा, तुझा आत्मा संतुष्ट होत नाही ह्याचें कारण असें आहे कीं, भगवंताच्या निष्कलंक यशाचें तूं यथास्थितपणें वर्णन केले नाहीस. ज्यामध्ये भगवंताच्या यशाचें प्रतिपादन केलेलें आहे असें शास्त्र तुझ्या हातून करण्याचें राहून गेलें आहे, असें मला वाटतें. हे मुनिश्रेष्ठा, धर्म आदिकरून चार पुरुषार्थांचें जसें तूं वर्णन केले आहेस, तसें वासुदेवाच्या माहात्म्याचें वर्णन तूं केले नाहीस.

श्रेष्ठ काव्य कोणतें ?

बाबारे, एखादें काव्य फार सुंदर साधलेलें आहे, व त्यांतील शब्दही मनामध्ये चमत्कार उत्पन्न करणारे आहेत; परंतु त्यांत, सर्व जगाळा पावन करणाऱ्या अशा श्रीहरीच्या यशाचें वर्णन कोठेही नसेल, तर तें काकतीयर्थ होय, असें सर्व लोक मानितात;—निर्मळ अशा मानस सरोवरांमध्ये वास करणारे हंस पक्षी अशा ठिकाणीं मुळीच रममाण होत नाहीत. अज्ञ लोक अशा काव्यामध्ये जरी आनंद मानीत असले, तरी शुद्धब्रह्माच्या ठिकाणीं संतुष्ट असलेले आणि परमहंसवृत्तीनें राहणारे ज्ञाते पुरुष असल्या काव्यांवर मुळीच प्रीति करित नाहीत; तेव्हां, चांगले शब्द जुळाविलेले असले म्हणजे सर्वपरीनें तें काव्य चांगलें झालें असें मुळीच नाही. ज्या काव्यांतील प्रत्येक श्लोकामध्ये परमेश्वराच्या गुणांचें वर्णन केलेलें आहे, त्या काव्यांतील शब्द परस्परशीं कितीही असंबद्ध असले तरी त्या काव्यांपासून सकळ लोकांच्या पातकांचा नाश होत असतो. साधुजन असल्याच काव्यांचें श्रवण करितात; ते असलींच काव्यें गातात; आणि असल्याच काव्यांचें कीर्तन करितात.

भगवन्नामाची अवश्यकता.

श्रीहरीच्या नामावांचून असलेले काव्य किंवा शास्त्र हें व्यर्थ आहे ह्यांत कांहीं मोठें नवल नाही; कारण, कर्मांवर आसक्ति न ठेवितां, व विषयादिकांच्या पापानें दूषित न होतां संपादन केलेलें जें ज्ञान असतें, त्या ज्ञानामध्येही जर भगवंताच्या भक्तीचें मिश्रण नसेल, तर तें चांगलें शोभत नाही. मग निरंतर दुःखरूप असणारी सकाम व निष्काम कर्मे परमेश्वरास अर्पण न करितां केल्यास तीं कशीं सुखप्रद होतील बरे ? त्या कर्म करणाऱ्या किंवा त्या ज्ञानी पुरुषाला जें फळ पाहिजे असतें, तें, त्याच्या मनांत भगवद्भक्ति नसल्यामुळे, त्याला कधीही मिळत

नाहीं; म्हणून, हे भाग्यवंता व्यासा, सकळ बंधनांपासून मुक्त होण्याकरितां त्या महापराक्रमी भगवंताचें चरित्र तूं यथायोग्य रीतीनें वर्णन कर, म्हणजे तुझ्या मनाला समाधान वाटेळ. तुला ही गोष्ट करण्याला अवघड आहे असें मुळींच नाही; कारण, तुझें ज्ञान फार मोठें आहे. तुझी कीर्ति फार निर्मळ आहे, सत्यावर तुझी आसक्ति आहे व अनेक वेदव्रतांचें तूं पाळन केलें आहेस.

व्यासांचा पृथ्वीचा क्रम व त्याचा परिणाम.

आजपर्यंत तुझी दृष्टि कांहीं निराळीच होती; व त्यामुळें, भगवन्नामाव्यतिरिक्त, वर्णाश्रमधर्म, पुरुषार्थचतुष्टय वगैरे दुसऱ्याच गोष्टींची तूं स्तुति करीत बसलास, त्यामुळें तुझ्या मनाची अशी स्थिति होऊन तुला शांतता मुळींच मिळूं शकली नाही. परमेश्वरानें उत्पन्न केलेल्या ह्या नामरूपदिक प्रपंचांत गोंधळून गेलेल्या तुझ्या मनाला, एखाद्या बादळांत सांपडलेल्या नौकेप्रमाणें, कोठेही आणि कधीही शांतता मिळालेली नाही; म्हणून, असले प्रथं केल्यापासून तुला कांहीं उपयोग झाला नाही; इतकेंच नव्हे, तर त्यापासून इतरांसही अपाय झालेला आहे. तो कसा म्हणशील तर एक: ह्या प्रवृत्तिमार्गाकडे मनुष्याचा स्वाभाविकपणेंच कळ असतो; परंतु प्रवृत्तिमार्ग आणि निवृत्तिमार्ग या दोहोंची तुलना करून पाहिली असतां प्रवृत्तिमार्गच त्याज्य होय असें ठरतें; पण, व्यासा, असें असूनही, प्रवृत्तिमार्ग हाच धर्म आहे व त्याचेंच तुम्ही आचरण करा असें तूं लोकाना सांगितलेस ही तुझ्या हातून मोठी चूक झाली. तूं प्रवृत्तिमार्गाचा पाठ घालून दिला आहेस तरी देखील जो कोणी ज्ञानी पुरुष आहे तो त्यांतूनही निवृत्तिमार्गाकडे वळून त्या अनादि, अनंत आणि सर्वव्यापी अशा परमेश्वराच्या प्राप्तीचें सुख काय आहे ह्याचा अनुभव घेईल; परंतु जो अज्ञानी असल्यामुळें देहादिकांनाच आत्मा म्हणून मानीत आहे, व रज आणि

तम ह्या गुणांच्या तावडीत सांपडून जो प्रवृत्तिमार्गामध्येच भटकत चाललेला आहे, त्याला त्या सुखाचा अनुभव कसा मिळणार? त्याला तो लाभ होण्याला भक्तीशिवाय दुसरे साधन नाही; म्हणून, हे व्यासा, आतां तूं त्या विश्वव्यापी परमेश्वराच्या चरित्राचें वर्णन कर; कारण,

भगवद्भक्तीचा महिमा

इतका कांहीं विलक्षण आहे कीं, प्रवृत्तिमार्गातील धर्माचरणापेक्षाही भगवद्भक्तीपासूनच प्राण्यांचें जास्त कल्याण होतें. प्रवृत्तिमार्गाला विहित असा जो आपला धर्म, तो सोडून देऊन कोणी पुरुष भगवान श्रीहरीच्या चरणकमळांची भक्ति करू लागला; परंतु दुर्दैवानें ती भक्ति शेवटास न जातां तो मध्येच पतन पावला, तरी देखील त्याचें कधीही अकल्याण न होतां फिरून तो दुसऱ्या जन्मामध्ये चांगल्या कुळांत जन्माला येतो, व तेथें त्याची भक्ति परिपूर्णतेला पोहोचते. आतां, प्रवृत्तिमार्गातील स्वधर्माप्रमाणें चालणाऱ्या लोकांची गोष्ट घेतली, तर त्या लोकांना अशा प्रकारचा कोणताही लाभ होत नाही, ह्यावरून भक्तीचेंच माहात्म्य जास्त आहे हें उघड सिद्ध होतें. म्हणून, विवेकी मनुष्यानें प्रवृत्तिमार्ग सोडून देऊन ह्या निवृत्तीच्या भक्तिमार्गाकडेच वळलें पाहिजे, व भक्तीपासून उत्पन्न होणारे जें सुख तेंच प्राप्त करून घेण्यासाठीं सुजाण माणसानें खटपट केली पाहिजे.

भक्तिसुखाचें स्वरूप.

हें सुख असें आहे कीं, प्रवृत्तीच्या मार्गांत सांपडून स्वर्गादि लोकांमध्ये भ्रमण करणाऱ्या प्राण्यांना देखील तें कधी प्राप्त होत नाही. प्रत्येकानें असले हें सुख मिळविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे; इतर सुख मिळविण्याचा प्रयत्न करावा लागत नाही; कारण, पूर्वकर्माच्या योगानें ज्याप्रमाणें आपण कांहींएक न करितांही आपल्याला दुःख प्राप्त होतें, त्याप्रमाणें सुखही आपल्याला मिळालेंच पाहिजे;—त्याच्यासाठीं खटपट नको.

ज्याची गति दुर्ज्ञेय आहे असा जो काळ, तो आपण कोठेही असले तरी आपले पूर्वसंचितानुरूप सुखदुःख आपल्यापुढे आणून ठेवितो. आतां, जे प्रवृत्तिमार्गामध्ये असतात त्यांनी कितीही धर्माचरण केले तरी ते संसारबंधनापासून कधीही मुक्त होत नाहीत; परंतु मुकुंदचरणांचे सेवन करणाऱ्या मनुष्याची गोष्ट तशी नाही. मुकुंदाची उपासना करणारा मनुष्य संसारबंधनांनी कधीही बांधिला जात नाही. भगवत्पादारविदांतील रसाचे माधुर्य ज्याला एकदा समजले, तो अंतःकरणामध्ये मुकुंदाच्या चरणसरोजांतील रसस्वादनाचे सुख अनुभवीत असतां, ते सुख टाकून यावे असे त्याला कधी तरी वाटणार आहे काय ?

व्यासा, अशा ह्या मुकुंदाचे यथार्थ स्वरूप समजून घेणे अवश्य आहे. तर, हे जे दृश्यमान विश्व आहे तोच भगवान मुकुंद होय, असे कोणास वाटेले; परंतु वास्तविक प्रकार तसा नाही. तो ह्या विश्वापासून भिन्न आहे; कारण, ह्या विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि नाश ह्या सर्व गोष्टी त्याच्यापासून उद्भवत असतात. तेव्हां अर्थात् तो ह्या विश्वापासून निराळा असलाच पाहिजे. व्यासा, ह्या सर्व गोष्टी तुला माहीत नाहीत असे नाही; तरी पण मी तुला त्यांचे दिग्दर्शन केले आहे. हे महात्माने व्यासा, तूं प्रत्यक्ष परमात्माच आहेस; आणि त्या दृष्टीने तूं जरी स्वतः जन्मरहित आहेस, तरी जगाच्या कल्याणासाठी तूं हा अवतार घेतलेला आहेस हे तूं लक्षांत आण, व तो तुझा जगाचे कल्याण करण्याचा हेतु शिवटास जाण्यासाठी तूं परमेश्वराच्या लीलांचे वर्णन कर.

आतां, भगवंताच्या लीलांचे वर्णन केल्याने जगाचे कल्याण कसे होईल असे तूं म्हणशील, तर त्याचे उत्तर असे आहे की, तपश्चर्या, शास्त्रश्रवण, यज्ञयाग, ज्ञान, दान ह्या सगळ्यांची जी इतर कांहीं फळे असतील, तीं सर्व विनाशी आहेत असे समजावे. उत्तमश्लोक जो भगवान, त्याच्या

गुणांचे वर्णन करणे हेच काय ते त्या सर्व तपश्चर्यादिकांचे विनाशी फल होय असें सुद्धांचे मत आहे. तेव्हां जगाचे कल्याण तपश्चर्याने वगैरे होणारे नसून एका भगवद्भक्तीनेच होणारे आहे, म्हणून त्या भगवंताच्या गुणांचे तूं वर्णन कर. हे महामुने, भगवद्भक्तीचे सामर्थ्य तुझ्या मनांत विब्रण्याकरितां मी आपले पूर्वजन्मचरित्र सांगतो ते सावधानपणे ऐक.

नारदांचे पूर्वजन्मचरित्र.

मी पूर्वजन्मी एका दासीचा मुलगा होतो, व ती दासी कोणी वेदवित् साधूच्या पदरी होती. ते साधु इतर ऋतूंमध्ये बाहेर दूरदेशी प्रवास करीत असत, व वर्षाकाळ आला म्हणजे सगळे एकत्र रहात असत. मी बाल्यावस्थेमध्ये असतानाच माझ्या आईने मला त्यांच्या सेवेस अर्पण केले. त्या वेळीं मी लहान बाळक होतो तरी, लहान मुलांच्या अंगामध्ये जो चंचलपणा असतो तो माझ्या ठिकाणीं मुळीच नव्हता. प्राप्ती प्रकृति शांत होती. खेळण्याच्या वस्तूकडे माझे लक्ष नसे, मी फार अल्प भाषण करीत असें, आणि गुरुजनांचा सेवा करून नेहमीं त्यांच्या मर्जाप्रमाणे वागत असें. अशी माझी वृत्ति पाहून, ते साधुजन समदृष्टि होते तरी माझ्यावर विशेष ममता करू लागले. त्या भगवद्भक्तींनीं आपले उच्छिष्ट खाण्याविषयी मला अनुज्ञा दिली म्हणजे ते एक वेळ खाऊन मी रहात असे. त्याच्या योगाने माझे सर्व पाप नाश पावले, व अशा रीतीने माझी वृत्ति चाळू राहिल्यामुळे माझे अंतःकरणही अत्यंत शुद्ध झाले. त्या परमहंस साधुजनांचा भगवत्कथा श्रवण करण्याचा वगैरे जो धर्म, त्या धर्माचीच मला गोडी लागली. अशा रीतीने त्यांच्यापाशीं मी रहात असतां, ते प्रत्येक दिवशीं श्रीकृष्णाच्या मनोहर कथांचे कीर्तन करीत असत, ते त्यांच्या रूपेनें मला एकावयाला सांपडे. ते मी प्रत्येक वेळीं मोठया श्रद्धेनें ऐकत असें. व्यासा, असें करितां

करिता, त्या परममंगलकीर्ति श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी माझी भक्ति जडून गेली. नंतर माझे मन तेथें स्थिर झालें, व माझे हातून भगवंताची अखंड उपासना होऊं लागली. त्या उपासनेमुळे मला आत्मज्ञान होऊन असें वाटूं लागलें कीं, मी वास्तविक परब्रह्मस्वरूपच आहे, दुसरा कोणी नाही; जो हा व्यक्ताव्यक्त प्रपंच माझ्याभोंवतीं दिसत आहे, तो केवळ मायेमुळे उत्पन्न झालेला आहे; वास्तविक तो सर्व मिथ्या आहे आणि मी ब्रह्मस्वरूप आहे. असो. द्वाप्रमाणें वर्षा आणि शरद ह्या दोन ऋतूंची चार महिनेपर्यंत ते महात्मे मुनि श्रीहरीच्या यशाचें संकीर्तन करीत असतां, मी तें प्रत्येक दिवशीं ऐकत असें. त्या योगानें माझ्या मनामध्ये भगवद्भक्ति उत्पन्न झाली; व तिच्यामुळे माझ्या अंतःकरणांतील रजोगुण आणि तमोगुण हे सर्व लयाला गेले. अशा रीतीनें भगवच्चरणीं माझी प्रीति जडली, मी नम्र झालें, व माझे पाप नाहीसें झालें. मी लहान वयाचा होतो तरी माझे अंतःकरण श्रद्धायुक्त होतें, व माझी चित्तवृत्ति शांत होती. द्वामुळे मी सदोदित साधुजनांच्या सेवेत तत्पर असें; असो. दीनांवर दया करणाऱ्या त्या साधूनीं, चातुर्मास्यानंतर बाहेर दूर देशीं जातवेळीं, साक्षात् भगवंतांनीं सांगितलेल्या आणि अतिशय गुह्य असलेल्या अशा ज्ञानाचा मला उपदेश केला. त्या उपदेशाच्या योगानें, सर्व सृष्टीचा कर्ता भगवान वासुदेव ह्याच्या मायेचें सामर्थ्य मला कळून आलें. जे कोणी ब्रह्मपदाला जाऊन पोहोचतात, ते ह्या मायेचें सामर्थ्य जाणतात म्हणूनच, ही गोष्ट माझ्या हृदयात ठसली. व्यासा, तापत्रयानें भरलेला जो हा संसार, त्याचा नाश करण्याला हें ज्ञानच उत्तम औषध होय. आतां, आपण जें कर्म करितों तें जर ब्रह्मस्वरूपी भगवान नारायणाच्या ठिकाणी अर्पण केले, तर त्यापासून तापत्रय चकविवरणें हें ज्ञान उत्पन्न होतें. आतां, कर्म

म्हटलों म्हणजे तीं मनुष्याला ह्या संसारामध्ये जास्त जखडून टाकणारीं असावयाचीं, तेव्हां त्यांच्यापासून ह्या संसारांतील तापत्रयाचा नाश कसा व्हावा अशी कदाचित् तुला शंका येईल; परंतु द्यावर असा दृष्टांत आहे कीं, एखादा पदार्थ खाल्हाच्या योगानें मनुष्याच्या शरिरामध्ये रोग उत्पन्न होतो; परंतु तोच पदार्थ कमी जास्त प्रमाणानें आणि दुसऱ्या कांहीं अनुपानाशीं मिसळून दिला असतां त्याच्याचपासून त्या रोगाचा नाश होतो. त्याचप्रमाणें, मनुष्यांचीं सर्व कर्म त्यांना संसारामध्ये बद्ध करण्याला कारणीभूत होतात हें खरें; तरी पण तीं कर्म जर आपण परब्रह्माच्या ठिकाणीं निष्काम बुद्धीनें अर्पण केलीं, तर अनेक जन्मांतील संचित जें दुष्कर्म त्याचा नाश करण्याला तींच कर्म समर्थ होतात. तात्पर्य, नुसतें कर्म मनुष्याला संसारांत घालतें; परंतु ब्रह्मार्पण केलेलें कर्म मनुष्याच्या मनामध्ये प्रथम भक्ति आणि नंतर ज्ञान उत्पन्न करून त्याला संसारबंधनापासून मुक्त करितें. आतां, अंस ज्ञान उत्पन्न झाल्यानंतर भगवंताच्या आज्ञेप्रमाणें जरी कोणी कांहीं कर्म करू लागले, तरी ते श्रीकृष्णाचे गुण आणि नामें द्यांचें वारंवार स्मरण आणि वर्णन करीत असतात.

नमो भगवते तुभ्यं । वासुदेवाय धीमहि ॥

प्रद्युम्नायानिरुद्धाय । नमः संकर्षणायच ॥ १ ॥

‘तुला भगवंताला नमस्कार असो, आम्ही वासुदेवाचें ध्यान करितों, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आणि संकर्षण ह्यांना आमचा नमस्कार असो;’ असल्या प्रकारचे नाममंत्र म्हणून भगवन्नामाचें संकीर्तन करीत करीत जो कोणी नारायणस्वरूपी यज्ञपुरुषाचें आराधन करितो, तो मनुष्य उत्तम ज्ञानी होतो. व्यासा, भगवंताचीं नामें व रूपें हीं केवळ उपासनेकरितां मंत्रांमध्ये वर्णिलेलीं असतात; वास्तविक त्याला कांहींएक नाही. मी पूर्वेक

नियमाप्रमाणे वागत असलेला पाहून भगवंताने ज्ञान, ऐश्वर्य व भक्ति ह्या गोष्टी मला अनुकूल करून दिस्या. हे बहुश्रुत व्यासा, विद्वानलोकांनी कितीही ज्ञान संपादन केले, तरी त्यांना आणखी कांही तरी जाणण्याची इच्छा असतेच. ती इच्छा भवांतर साधनांनी कधीही तृप्त होण्यासारखी नसते. केवळ परमेश्वराच्या गुणवर्णनानेच ती पूर्णतेला पोहोचते. ह्यास्तव भगवताच्या लीलांचे तू वर्णन कर, म्हणजे तुझ्या चित्ताला समाधान वाटेल. वारंवार अनेक प्रकारच्या संकटांनी पीडिलेल्या लोकांना ह्या संकटांपासून आपली सुटका करून घेण्याला भगवद्गुणवर्णन आणि भगवन्नामसंकीर्तन ह्यांचाचून अन्य मार्गच नाही, हे पूर्णपणे ध्यानांत धर.

अध्याय सहावा.

—:०:०—

व्यास व नारद ह्यांचा आणखी संवाद.

सूत म्हणतात:—ह्याप्रमाणे देवर्षि नारदांच्या जन्मविषयीची आणि कर्माविषयीची हकीगत ऐकून सत्यवर्ताचे पुत्र भगवान व्यास ह्यांनी नारद मुनींना फिरून प्रश्न विचारले.

व्यास म्हणाले:—हे ब्रह्मपुत्रा, ज्यांनी तुम्हांला ज्ञानाचा उपदेश केला, ते भिक्षु पुढे बाहेर दूर देशी निघून गेले असं आपण सांगितलं; परंतु त्या वेळी तर आपण अगदी बाल्यावस्थेत होता. तेव्हा त्यांनी सोडून दिल्यावर पुढे आपण काय केले बरे ? हे देवर्षे, आपले बाकीचे वय आपण कोणत्या रीतीने घालविले, व आपला मरणकाल प्राप्त झाला असता आपण कोणत्या प्रकारे वर्तन केले, हे मला सांगा. तसेच, काळ हा सर्व गोष्टींचा विघ्नसं कारणारा असता, पूर्वीच्या युगांतील जन्माची स्मृति आपल्याला आहे हेही एक आश्चर्यच होय. तर या सर्व गोष्टींचा खुलासा आपण करावा.

नारदांचे पूर्वजन्मचरित्र.

(पुढे चालू.)

नारद म्हणाले:—मला ज्ञानाचा उपदेश करणारे ते भिक्षु देशांतराला निघून गेले, त्या वेळी माझी आई इतर संसारी लोकांप्रमाणे संसारा-मध्ये पूर्ण आसक्त होती. तिला मी एकुलता एकच मुलगा होतो, व मलाही तिच्याशिवाय दुसऱ्या कोणाचा आधार नव्हता. त्यामुळे ती माझ्यावर अतिशयच प्रेम करीत असे. ती माझे योगक्षेम चालविण्याची इच्छा करी, परंतु ह्या दीन अबलेची इच्छा परमेश्वराच्या अवकृपेमुळे जागच्या जागी राही. कारण, मनुष्य हे केवळ कळसूत्री बाहुल्ये होय. त्यास परमेश्वर जसे ठेवील तसे राहणे भाग आहे. असो. व्यासा, मी तर त्या वेळी पांच वर्षांचा लहान मुलगा होतो. दिशा, देश, काल इत्यादिकांचे मला काहीच ज्ञान नव्हते. अशा स्थितीत, माझी आई ज्या ब्राह्मणाच्या घरी रहात होती, त्याच्याच घरी मीही राहिलो. एके वेळी रात्री, ती घराच्या बाहेर गाईचे दूध काढण्याकरिता गेली असता, एका सापाला तिच्या पायाचा ढका लागला. तेव्हा आयुष्य भरल्यामुळे, व मृत्यूनेच त्या सर्पाला तथे पाठविल्यामुळे, त्याच्या दंशाने माझी आई मरण पावली. मुने, मोहपाश तुटून जावे ही गोष्ट भगवद्भक्तीना इष्टच असते.माझी आई मरण पावली असं पाहून, हा माझ्यावर एक अनुग्रहच झाला असं मी मानिले, व मी उत्तर दिशेकडे निघून गेलो.

वाटेने मला मोठमोठे देश व शहरे लागली; गवळ्यांच्या वाड्या, खेडेगावे, पडने, पुष्पाटिका, वने, उपवने इत्यादि अनेक माझ्या पाहण्यांत आली; कित्येक ठिकाणी निरनिराळ्या रंगांच्या हरताळ वगैरे गैरिक धातूंनी शिप्रविशिप्र झालेले पर्वत होते; कोठे हत्तींनी मोडून टाकिलेले भूर्ज-वृक्ष दिसत होते; कोठे कोठे स्वच्छ जलाने भर-

ळेळीं सरोवरें भाटळळीं, व कोठें कोठें देवगणांच्या खानाला योग्य अशा सुंदर पुष्करिणीही आढळल्या. त्यामध्ये मधुर शब्द करणारे पक्षी बसलेले होते, व भ्रमर गुजारव करीत इकडून तिकडे फिरत होते, त्यामुळे त्यांना फारच शोभा आलेली होती. अशा प्रकारच्या मार्गानें मी एकटाच पुष्कळ लांब जातां जातां भखेरीस मला एक मोठें घोर अरण्य लागलें. गवत, कळकीचीं बेटें, दर्भ इत्यादिकांनीं तें अरण्य भगदीं निबिड झालेलें होतें. त्यामध्ये साप, घुबडें आणि भाळू हीं संचार करीत असल्यामुळे तें फारच भयंकर दिसत होतें. त्या वेळीं माझीं सर्व गात्रे थकून गेलेलीं होती, व मला अतिशय तहान आणि भूक लागलेली होती; म्हणून, त्या अरण्यातील एका नदीच्या डोहामध्ये स्नानसंध्यादिक कर्मे करून मी जलप्राशन केलें. त्याच्या योगानें माझ्या सर्व श्रमांचा परिहार झाला. नंतर त्या निर्जन अरण्यामध्ये एका पिंपळाच्या झाडाखाली मी बसलों; व त्या परमहंस साधुनीं सांगितल्याप्रमाणें सर्व विषयांपासून आपलें मन आवरून घेऊन, माझ्या अंतःकरणामध्ये वास करीत असलेल्या परमेश्वराचें मी त्यान करूं लागलों.

अशा रीतीनें मी भगवंताच्या चरणकमलांचें ध्यान करूं लागलों असतां, भक्तीच्या योगानें माझें अंतःकरण अतिशय सद्गदित झालें; माझ्या डोळ्यांतून अश्रु बाहू लागले; आणि अशा स्थितीमध्ये मी असतांना हळू हळू माझ्या हृदयामध्ये भगवान श्रीहरीची मूर्ति प्रकट झाली. श्रीहरीचें दर्शन झाल्याबरोबर मला अतिशय सुख झालें, व अत्यंत प्रेमाच्या योगानें माझ्या सर्व अंगावर रोमांच उभे राहिले. मी आनंदसागरांत अगदीं बुडून गेलों, आणि मला दुसरे कांहीं दिसेनासें झालें; इतक्यांत तें मनोहर आणि सुखावह असें भगवंताचें रूप एकाएकीं माझ्या हृदयांतून अदृश्य झालें, आणि माझें मन फार खिन्न होऊन मी

दुःखाच्या आवेशानें एकदम उठलों. तें स्वरूप मीं एकदा पाहिलें होतें, तरी तेवढ्यानें माझी तृप्ति होईना; म्हणून तें फिरून दृष्टीस पडवें ह्या इच्छेनें मी अंतःकरणाच्या ठिकाणीं मन एकाग्र करून तें स्वरूप पाहण्यासाठीं पुष्कळ प्रयत्न केला; परंतु तें माझ्या दृष्टीस पडेना. अशा रीतीनें त्या स्वरूपाच्या दर्शनासाठीं मी त्या अरण्यामध्ये प्रयत्न करीत असतां, मनुष्यवाणीनें ज्याचें पूर्णवर्णन कधीही करितां याबयाचें नाही असा तो भगवान श्रीहरी, श्रीआकाशवाणीच्या योगानें गंभीर आणि मधुर अशा शब्दांनीं माझ्या मनांतील शोकाचें शमन करून मला म्हणाळाः—

“बाबारे, ह्या शूद्र जन्मामध्ये तुला माझे दर्शन होणें नाही; कारण, ज्यांचीं पातके भोगाच्या योगानें क्षीण झालेलीं नसतात, त्यांना माझे एकाग्र चिंतन करितां येत नाही; आणि त्यामुळे अशा लोकांना माझे दर्शन होणें फार दूरापास्त आहे. तर मग एकदा तरी मला आपण दर्शन कां दिलें, असें तूं विचारशील, तर त्याचें उत्तर असें आहे की, एकदा जें मी तुला दर्शन दिलें, तें, आतां फिरून मी भगवंताला कधी पाहून अशी तुला उत्कठा उत्पन्न व्हावी या हेतूनें दिलें. अशी उत्कठा माझ्या भक्ताला लागवी म्हणजे, ह्या संसारांत ज्या अनेक कामना असतात, त्या सर्वांचा तो हळू हळू त्याग करतो. त्या परमहंस साधुंची तूं अल्पकालपर्यंत सेवा केल्यामुळे माझ्या ठिकाणीं तुझी भक्ति दृढ जडलेली आहे. त्यामुळे, ह्या हीन अशा शूद्र योनीचा त्याग केल्यानंतर तूं पुढल्या जन्मीं माझा परम भक्त होशील. तुझी जी ही माझ्यावर भक्ति जडलेली आहे, ती तुझ्या मनांतून कधीही नाहीशी होणार नाही; आणि ह्या सृष्टीचा प्रलय झाला किंवा फिरून हिची उत्पत्ति झाली, तरी माझ्या कृपेनें तुझी पूर्वजन्मादिकांची स्मृति कधीही विलयाला जाणार नाही.”

एवढें बोलून, सर्व जगावर स्वाभिव्द्य चालवि-

णान्या परमात्म्यानें आपले भाषण पुरे केले. त्या भगवंताला दृष्टांतदिकांनींच जाणावयाचें असेल तर, त्याला आकाशाचा दृष्टांत लागू पडण्यासारखा आहे. कारण, तो आकाशाप्रमाणे सर्वगामी आहे; व आकाशाप्रमाणेच दुर्ज्ञेय आहे. असो. त्या सर्वशक्तिमान भगवंताला, त्यानें माझ्यावर अशा रीतीनें कृपा केल्यावर, मी आपले मस्तक वांकवून प्रणाम केला; आणि मग सर्व प्रकारची लाज सोडून व लोभ, मद, मत्सर ह्यांचा त्याग करून, संतुष्ट अंतःकरणाने त्या अनंताच्या नामाचा गजर करीत आणि त्याच्या गुह्य व कल्याणकारक लाळांचें स्मरण करीत मी आपल्या मरणकालाची वाट पहात सर्व पृथ्वीभर पर्यटन करूं लागलों. व्यासा, अंतःकरण निर्मल करून कोणत्याही वस्तूवर आसक्ति न ठेवितां मी श्रीकृष्णाची भक्ति करीत असतां, एके समयी माझ्या अंतकालाची वेळ प्राप्त झाली व मला मरण आले. त्या निर्दोष अशा भगवंताच्या मूर्तीचें मी सदांदांत ध्यान करीत असल्याकारणाने, माझीं जीं पूर्वमांचित कर्मे, तीं सर्व दग्ध होऊन गेलेलीं होतीं. त्यामुळे, मला मरण येतांक्षणींच तो माझा पंचमहाभूतांपासून वनलेला देह गळून गेला, व मी संसारयातनांपासून मुक्त झालों. अशा रीतीनें मुक्त झाल्यानंतर, कल्पांताच्या समयीं ह्या उत्पन्नकालच्या सकळ सृष्टीचा प्रलय करून क्षीरसमुद्राच्या जलामध्ये भगवंतांनीं शयन केले असतां, आणि ब्रह्मदेव शयन करण्याचे वेतांत असतां, ब्रह्मदेवाच्या श्वासाबरोबर मी त्याच्या पोटामध्ये प्रवेश केला. पुढें सहस्र महायुगे लोटल्यानंतर ब्रह्मदेव फिरून ही सृष्टि उत्पन्न करूं लागला, त्या वेळीं त्याच्या प्राणांपासून मरीचि आदिकरून ऋषि आणि मी जन्मास आलों. हे ब्रह्मर्षे, तेव्हांपासून मी आपलीं ब्रह्मचर्यादिक व्रते अस्खलित रीतीनें पाळन करांत तिन्ही लोकांमध्ये आंतबाहेर सर्वत्र पर्यटन करीत असतो. माझ्या गतीला त्या महाविष्णूच्या अनुग्रहाने

कोठेही प्रतिबंध नाही. स्वतःसिद्ध नादब्रह्मानें शोभणारी व भगवंतांनें अर्पण केलेली अशी ही वीणा वाजवीत आणि श्रीहरीची कथा गात मी सर्वत्र भ्रमण करीत असतो. मी भगवंताच्या कथा सदांदांत गात असल्यामुळे, ज्याच्या चरणांपासून सर्व तीर्थांमध्ये श्रेष्ठ अशी प्रत्यक्ष गंगा नदी वहात आहे, तो पुण्यकीर्ति भगवान मला पाहिजे तेव्हां जणू काय मी बोलावल्याप्रमाणेच माझ्या अंतःकरणामध्ये आविर्भूत होऊन मला प्रत्यक्ष दर्शन देतो. ह्या जगामध्ये भगवदर्शनाचा लाभ प्राप्त व्हावा अशा इच्छेनें झटत असतां ज्यांच्या मनाला निरंतर क्रेश होतात, असे लोक पुष्कळ आहेत; त्यांना ह्या भवसागरांतून पार तरून जाण्याला अतिशय उत्तम नौका म्हटली तर भगवंताच्या गुणांचें वर्णन करणें हांच होय. ह्याशिवाय दुसरा उपाय नाही. काम आणि लोभ ह्यांनीं पीडिलेल्या मनुष्यांच्या अंतरात्म्याला मुकुंदाच्या सेवेनें जशी शांति वाटते, तशी योगमार्गांत सांगितलेल्या यमनियमादि साधनांनीं कधी वाटत नाही; ह्याकरितां, हा भवसिंधु पार तरून जाण्याला भगवंताची सेवा हेंच उत्तम साधन होय. हे निष्कलंक व्यासा, माझे जन्म आणि माझे चरित्र ह्यांबद्दल तूं मला प्रश्न विचारिले होतेस, व तुझ्या मनाला समाधान वाटत नाही तें कशानें वाटेक हेंही तूं मला विचारिले होतेस, या सर्वांची उत्तरे मी तुला दिली आहेत.

सूत म्हणतातः—ऋषीहो, ह्याप्रमाणें निवेदन केल्यानंतर भगवान नारद मुनि हे व्यासांचा निरोप घेऊन ब्रह्मवीणा वाजवीत तेथून यादृच्छिक मार्गांनें निघून गेले. ऋषीहो, शंकर जो श्रुक्लण, त्याची कीर्ति मधुर वाणीनें गाणारे आणि दुःखप्रस्त झालेल्या ह्या जगाला वीणानादानें रंजविणारे ते देवर्षे नारद मुनि खरोखर फार धन्य होत!

अध्याय सातवा.

—:०:—

भागवतसंहितेची रचना व अध्यापन.

शौनक विचारितात:—हे सूता, नारद मुनि निघून गेल्यानंतर पुढे भगवान व्यासांनी काय केले ते आम्हांस सांगा.

सूत सांगतात:—ब्राह्मणहो, अत्यंत पावन अशी जी सरस्वती नदी, तिच्या पश्चिमतटाकावर व्यासांचा आश्रम होता. ह्याला 'शम्याप्रास' असे म्हणतात. ते स्थल इतके पवित्र आहे की, त्या ठिकाणी ऋषि यज्ञयागादि क्रिया करितात. त्याच्या सर्भोत्तरे वारीच्या झाडांची फार गर्दी आहे. व्यास त्या आपल्या आश्रमामध्ये संध्यादिक कर्मे आटोपून नारदांनी सांगितलेल्या तत्त्वांचा पुष्कळ वेळपर्यंत विचार करीत असता त्यांचा समाधि लागला. त्यामुळे, रागद्वेषादि सर्व दोषांपासून मुक्त असे ते व्यासांचे मन भक्तीच्या योगेकरून भगवान श्रीहरीच्या ठिकाणी उत्तम रीतीने स्थिर झाले असता, भगवान परमात्मा आणि त्याची माया ह्यांचे व्यासांना दर्शन झाले. ऋषीहो, वास्तविक पाहता जीवात्मा हा परमात्माच आहे; परंतु ह्या मायेचा प्रभाव असा विलक्षण आहे की, तिच्या योगाने तो जीवात्मा मोहित होऊन जातो, आणि वास्तविक निर्गुण असताही आपण सत्त्व, रज आणि तम ह्या गुणांनी युक्त आहो असे मानू लागतो, व त्यामुळे मायेपासून उद्धवणारे जे जन्ममरणादि अनर्थ तेही त्याला भोगावे लागतात. ब्राह्मणहो, श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी भक्ति ठेवल्याच्या योगाने ह्या अनर्थांचा उपशम होऊ शकतो, हे भगवान व्यासांना त्या समाधीमध्ये कळून आले; आणि त्यांनी अज्ञानाच्या उद्धाराकरिता ही भागवतसंहिता रचिली. ह्या

भागवताचा महिमा

असा आहे की, हे ऐकल्यापासून, परम-पुरुष जो षडगुणैश्वर्यसंपन्न भगवान श्रीकृष्ण

त्याच्या ठिकाणी दृढ भक्ति उत्पन्न होते, व त्या योगाने मनुष्यांचे शोक, मोह, भय इत्यादि विकार नाश पावतात. अशा प्रकारची भागवतसंहिता करून व तिचा अनुक्रम लावून, निवृत्तिमार्गामध्ये निमग्न झालेल्या आपल्या शुक्र नामक पुत्राला व्यासांनी ती शिकविली.

शौनक विचारतात:—हे सूता, शुक्राचार्य तर सर्वच गोष्टींपासून निवृत्त झालेले होते, व त्यांची सर्वच गोष्टींबद्दल उदासीन बुद्धि असून ते केवळ परब्रह्मामध्ये रत झालेले होते. असे असतां शुक्रांना श्रीमद्भागवत शिकण्याचे कारण काय? एवढ्या मोठ्या भागवतसंहितेचा अभ्यास त्यांनी कोणत्या हेतूने केला? सूत सांगतात:—हे शौनका, भगवान श्रीहरीचे गुण असेच आहेत की, परब्रह्माच्या ठिकाणी लीन झालेले आणि सर्वसंगपरित्याग करून मुक्त झालेले असे मोठ-मोठे मुनि देखील त्या त्रिविक्रमाच्या ठिकाणी निष्काम भक्ति करीत असतात. ह्यास्तव, भगवान बादरायणाचे पुत्र शुक्राचार्य ह्यांचेही लक्ष श्रीहरीच्या गुणांनी वेधून गेले, व श्रीमहाविष्णूच्या भक्तांना सदोदित प्रिय असणाऱ्या अशा ह्या भागवत पुराणाचे त्यांनी अध्ययन केले. [हे भागवत पुराण व्यासांनी कोणत्या युगांत, कोणत्या ठिकाणी आणि कोणत्या हेतूने केले असा जो शौनकांनी पूर्वी (चौथ्या अध्यायांत) प्रश्न विचारिला होता, त्याचे येथपर्यंत विस्ताराने उत्तर सांगण्यांत आले. आतां, शौनकांनी दुसरा जो एक प्रश्न परीक्षित राजाबद्दल विचारला होता, तो सांगण्याचा उपक्रम करून] सूत म्हणतात:—ऋषीहो, राजर्षि परीक्षिताचे जन्म, त्याची वृद्धे आणि त्याचे निधन ह्या सर्व गोष्टी समजण्याकरितां पांडवांच्या स्वर्गारोहणादिकांचा वृत्तांत आतां मी तुम्हांला सांगतो. हा वृत्तांतही असाच आहे की, श्यामध्ये श्रीकृष्णाच्या कथा सहज रीतीने येतील.

अश्वत्थाम्याचें निघ कर्म-

कौरवपांडवांचें युद्ध चाललें असतां, भीष्म, द्रोण इत्यादि योद्धे, वीरांना उचित अशा स्वर्ग-लोकां गेल्यानंतर, भीमसेनानें गदेच्या प्रहारानें दुर्योधनाचीही मांडी भग्न केली. त्या वेळीं, आपला स्वामी जो दुर्योधन त्याचें आपण कांहीं तरी प्रिय करून उतराईं व्हावें अशी इच्छा मनामध्ये आणून, अश्वत्थाम्यानें द्रौपदीचे मुलगे निजले असतां त्यांच्या मस्तकाचें छेदन केलें. हें त्याचें नीच कर्म पाहून दुर्योधनही हळहळला, व ह्या कर्माबद्दल अद्याप सर्वे लोक अश्वत्थाम्याची हेलना करितात; असो. द्रौपदीला आपले मुलगे मारले गेले हा वृत्तांत जेव्हां कळला, तेव्हां तिला दुःख झालें तें काय सांगावें? त्या वेळीं

द्रौपदीचें सांत्वन

करण्यासाठीं अर्जुन तिला म्हणाला:—द्रौपदी, मी आपल्या गांडीव धनुष्याला बाण लावून त्यांच्या योगानें त्या ब्राह्मणाधम अश्वत्थाम्याचें शिर छेदन करून तें येथें आणितों, व तुझ्या शोकाचें परिमार्जन करितों. दुष्टाच्या त्या शिरावर पाय देऊन तूं पुत्रांच्या मरणाबद्दल स्नान कर. ” ह्या प्रमाणें आपल्या प्रियेचें सांत्वन करून व अंगा-मध्ये कवच घाटून अर्जुनानें हातामध्ये भयंकर गांडीव धनुष्य धारण केलें, आणि मारुतीला ध्वजस्तंभा बसवून व आपला मित्त श्रीकृष्ण झाला सारथ्य करण्याला सांगून तो रथांत बसून द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ह्याच्या भंगावर धावून गेला.

अश्वत्थाम्याची त्रेधा.

अर्जुन आपल्यावर धावून येत आहे असें अश्वत्थाम्यानें दुरून पाहतांच त्याचें मन अत्यंत भयभीत होऊन गेलें. आतां कांहीं तरी करून आपले प्राण वांचविळे पाहिजेत असें मनांत आणून, रथांत बसून जितक्या दूरवर जातां ये-ण्यासारखें होतें तेथवर तो पळत गेला; परंतु अखेरिंस त्याच्या रथाचे घोडे थकले, व त्याला

स्वसंरक्षणाचा कांहींएक मार्ग उरला नाही. त्या वेळीं, आतां ब्रह्मास्त्र सोडलें तरच आपले प्राण वांचतील असें अश्वत्थाम्याला वाटलें. तेव्हां आचमन करून आणि एकाग्र चित्त करून त्यानें तें अस्त्र पांडवांवर फेकलें. शौनका, तें अस्त्र त्यानें फेकलें खरें; परंतु तें परत कसें ध्यावें हें त्याला माहीत नव्हतें; ह्यासाठीं त्यानें तें सोडायचें नव्हतें; परंतु त्याच्या प्राणावरच संकट गुदरल्यामुळें त्याला तसें करणें भाग पडलें. त्या वेळीं त्या ब्रह्मास्त्रापासून उत्पन्न झालेले प्रचंड तेज चौहीकडे पसरलें, तेव्हां अर्जुनानें

श्रीकृष्णाची प्रार्थना

केली: “ हे महाभागा कृष्णा, तूं भक्तांवर आलेल्या संकटांचें हरण करणारा आहेस. तसेंच, ह्या संसारांत त्रिविध तापानीं दग्ध होणाऱ्या लोकांच्या दुःखाचा नाश करण्यालाही तूच एक समर्थ आहेस. तूं आदिपुरुष आहेस. तूं साक्षात् ईश्वर आहेस. तूं प्रकृतीद्वारेण निराळा आहेस. आपल्या चिच्छक्तीच्या योगानें मायेचा विनाश करून तूं आपल्या निर्गुण आत्मस्वरूपामध्ये सद्रोदीत रत असतोस! इतर लोकांना मायेचा नाश करितां येत नाही. ज्यांचीं मनें मायेनें मोहित झालेलीं असतात, अशा लोकांचें कल्याण होणें दूरापास्त असतें; परंतु आपल्या सामर्थ्याच्या योगेंकरून अशाही लोकांचें कल्याण करण्याची तुझी इच्छा असते. त्याचप्रमाणें, पृथ्वीचा भार हरण करण्यासाठीं तूं हा अवतार धारण केला आहेस, व जे तुला अनन्य-भावेकरून शरण आले आहेत, त्यांना अनेकबार ध्यान करितां यावें म्हणून तूं हे कृष्णरूप धारण केलें आहेस. असो. हे भगवंता श्रीकृष्णा, हे अतिशय भयंकर तेज सर्व बाजूनीं पसरत चाललें आहे, हें काय असावें, आणि हे कोटून उत्पन्न झालें आहे हें मला कांहांच समजत नाही; तेव्हां हे काय आहे तें मला सांग. ”

श्रीकृष्णाची अर्जुनाला व्याख्या.

श्रीकृष्ण भगवान म्हणतात:—बा अर्जुना, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ह्याने सोडलेले हें ब्रह्मास्त्र आहे. त्याने हें ब्रह्मास्त्र सोडले आहे खरें, परंतु हें परत घेण्याचें सामर्थ्य त्याच्यामध्ये नाही; वास्तविक पहातां त्याने हें अस्त्र टाकूं नये; परंतु त्याच्या प्राणावर प्रसंग येऊन गुदरल्यामुळे त्याने हें टाकले आहे. ह्या ब्रह्मास्त्राचा प्रतिकार करण्याला समर्थ असें दुसरे कोणतेंही अस्त्र नाही. तेव्हां, हे अस्त्रज्ञ अर्जुना, त्या ब्रह्मास्त्रापासून उत्पन्न झालेले हें तेज तूं आपल्या ब्रह्मास्त्राच्या तेजानें लयाला ने.

पार्थकृत अस्त्रप्रयोग व उपसंहार.

सूत म्हणतात:—ह्याप्रमाणें भगवंताचें भाषण ऐकून, शत्रूंना जिंकण्यामध्ये तत्पर भशा त्या अर्जुनानें प्रथमतः आचमन केलें, आणि नंतर श्रीकृष्णाला प्रदक्षिणा घालून अश्वत्थाम्याच्या त्या ब्रह्मास्त्रावर आपल्या ब्रह्मास्त्राची योजना केली. तेव्हां तीं दोन्ही तेजें, एकीकडून सूर्याचें तेज आणि दुसरीकडून अग्नीचें तेज यांचें त्याप्रमाणें येऊन एकमेकांवर आदळून अधिकाधिकच वाढत चालली; आणि त्यामुळे त्या प्रसंगां स्वर्ग, पृथ्वी आणि आकाश हीं सर्व त्या तेजांनीं अगदीं भरून गेलीं. अश्वत्थामा आणि अर्जुन या दोघांनीं टाकलेल्या ब्रह्मास्त्रांचें एकत्र झालेले तें अतिशय मोठें तेज तिन्ही लोकांना जाळीत सुटलेले पाहून, त्याच्या योगानें होरपळलेल्या सर्व लोकांना हा प्रलयकाळचाच अग्नि पेट घेत आहे कीं काय असें वाटलें. सर्व प्राण्यांचा नाश होत आहे आणि तिन्ही लोक दग्ध होत आहेत असें पाहून, व त्या दोन्ही अस्त्रांचा उपसंहार व्हावा असें श्री-वासुदेवाच्याही मनामध्ये आहे असें जाणून, अर्जुनानें त्यांचें निग्रहण केलें; आणि मोठ्या क्रोधानें अश्वत्थाम्याला लागलीच पकडून, एखाद्या पशूप्रमाणें दोरीनें बांधिलें, व त्यास आपल्या

शिविरामध्ये नेण्याचें मनांत आणिलें; परंतु हें पाहून श्रीकृष्णाला अतिशय राग आला, आणि त्यानें

अर्जुनास बोध

केला: “अर्जुना, केवळ निरपराधी लहान लहान बाळकें रात्रीं निजळीं असतां ज्यानें त्यांचा वध केला, अशा ह्या ब्राह्मणाधमाळा तूं मारलेंच पाहिजे. पार्था, तूं ह्या बाळहत्या करणाऱ्या अश्वत्थाम्याला जिवंत ठेवूं नको. कारण, मद्यादिकानें मदांध झालेला, विस्मरणशील, पिशाचांनीं प्रासलेला, निद्रिस्त, बाळ, स्त्री, ज्ञानशून्य, शरणागत आणि भयानें युद्ध टाकून पळूं लागलेला इतक्या प्रकारच्या शत्रूला धर्म जाणणारे लोक मारीत नाहीत. असें असतां ह्या दुरात्म्यानें त्या बाळकांचा निष्ठुरपणानें वध केला, ह्यास्तव ह्यास योग्य शासन झालेंच पाहिजे. वा अर्जुना, जो दृष्ट खल दुसऱ्यांचा प्राणघात करून आपले प्राण वांचवितो, त्याचा वध करणें म्हणजे त्याचें कल्याण करण्यासारखें आहे; कारण, त्याचा वध हें त्याच्या दोषाबद्दल त्याला शासनच होय, आणि तें शासन मिळालें म्हणजे तो त्या दोषापासून मुक्त होतो; परंतु शासनानें त्याचें पातक धुऊन न जातां तें तसेंच राहिलें, तर त्याच्या योगानें तो पुरुष अधोगतीला जातो. ह्यास्तव, अश्वत्थाम्याला वधरूपी शासन करून त्याच्या अधोगतीचा प्रतिकार करणें हें सर्वथैव इष्ट होय. शिवाय, ज्यानें त्या निरपराधी अर्भकांची हत्या केली, त्याचें डोकें घेऊन येण्याविषयी माझ्या समक्ष तूं द्रौपदीपारशीं प्रतिज्ञाही केली आहेस. आणखी, हा आततायी† असल्यामुळे ह्याचा वध करण्याला काहीएक प्रत्यबाय नाही. तसेंच, लहान मुलांचा वध करून आपल्या कुळाला काळोखी लावणाऱ्या ह्या अश्वत्थाम्यानें, आपला राजा जो

† अग्निदो गरदक्षैव शस्त्रोन्मत्तो धनापहः ।

• क्षेत्रदारापहर्ताच षडैते ह्याततायिनः ॥

दुर्योधन, त्याचेंही हें कर्म करून प्रिय केळें असें नाहीं. तेव्हां अशा ह्या महापातकी अश्वत्थाम्याचा तूं अवश्य वध कर.”

अर्जुन अश्वत्थाम्यास शिबिरास नेतो.

सूत म्हणतात:—अश्वत्थाम्याचा वध करण्या-विषयी श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत होता, हांत अर्जुनानें अश्वत्थाम्याला मारावें हा त्याचा हेतु होता असें नाहीं; तर अर्जुनाच्या मनामध्ये धर्म-बुद्धि किती जागृत आहे ह्याची परीक्षा पाहण्या-चाच केवळ श्रीकृष्णाचा हेतु होता. असो. श्रीकृष्णानें जरी मोठ्या आप्रहानें सांगितलें, व अश्वत्थाम्यानें जरी प्रत्यक्ष पुत्रांची हत्या केली होती, तरी तो गुरुबंधु असल्यामुळें त्याला मारावें अशी त्या महात्म्याला बुद्धि होईना. नंतर, अश्वत्थाम्याला घेऊन श्रीगोविंदासह तो अर्जुन शिबिरास परत आला, व आपले पुत्र मारले गेले म्हणून शोक करीत बसलेल्या द्रौपदीसमोर त्याला नेऊन, ‘हा पहा मी अश्वत्थामा बांधून आणिला आहे’ असें त्यानें तिला सांगितलें. तेव्हां अश्वत्थाम्याला पशूप्रमाणें बांधलें होतें, व कृतकर्माबद्दल ळज्जा वाटून अश्वत्थाम्यानें आपलें तोंड खाली घातलें होतें. अशा प्रकारच्या दुःस्थिती-मध्ये त्या गुरुपुत्राला पाहून कोमळ अंतःकरणा-च्या द्रौपदीस करुणा उत्पन्न झाली; आणि तिनें उठून त्यास नमस्कार केला. नंतर ती महासाध्वी द्रौपदी म्हणाली:—

द्रौपदीचे थोर विचार.

अहो, ह्याला सोडा; कारण, हा ब्राह्मण असल्यामुळें बंधनाला योग्य नाहीं. हा तुम्हांला बंध होय. हा तुमचा गुरुच आहे. रहस्यांसहवर्तमान धनुर्वेद, आणि अस्त्राक्षेप व अस्त्रोपसंहार ह्याविषयीच्या ज्ञानासहवर्तमान ब्रह्मास्त्रादिक सर्व अर्खें ज्याच्या कृपेमुळें तुम्हांला प्राप्त झालीं, तो हा पुत्ररूपानें प्रत्यक्ष भगवान द्रोणाचार्यच आपल्यापुढें उभा आहे. शिवाय, तुमची गुरुपत्नी जी कृपी तीही

अजून जिवंत आहे. ती पतिव्रता असल्यामुळें तिनें सहगमन करावें हें खरें, परंतु तिला अश्वत्थाम्यासारखा धीर पुत्र असल्याकारणानें सहगमन न करतां ती अजून जिवंत राहिली आहे; तेव्हां अश्वत्थाम्याच्या दुःखानें तिला अत्यंत दुःख होईल. म्हणून, हे धर्मज्ञ महाभागा, जें गुरूचें कुल तुम्हांला सदोदीत पूज्य आणि वंश, त्याचें तुमच्या हातून अकल्याण घडावें ही गोष्ट उचित नाहीं. पुत्रमरणाचें दुःख कसें असतें ह्याचा अनुभव मला आला आहे. तेव्हां तें दुःसह दुःख अश्वत्थाम्याच्या आईला कधींही हाऊं नये अशी माझी इच्छा आहे. अरेरे ! पुत्रमरणामुळें आर्त होऊन मी ज्याप्रमाणें एकसारखी रडत आहे, त्याप्रमाणें अश्वत्थाम्याच्या आईला रडण्याचा प्रसंग कधींही न येवो ! ज्या अपरिपक्व विचाराच्या क्षत्रियांनीं ब्राह्मणांच्या कुलाला दुःख दिलें. त्या क्षत्रियांचीं कुलें शोकानें व्याप्त होऊन समूळ दग्ध झाडेथी आहेत!

अश्वत्थाम्याच्या वधाविषयी

मतभेद.

सूत म्हणतात:—धर्म, न्याय, करुणा इत्यादिकांनीं भरलेलें व निष्कपट अंतःकरणानें आणि निःपक्षपात बुद्धीनें केलेलें हें भाषण धर्मराज, नकुळ, सहदेव, सात्यकि, अर्जुन आणि श्रीकृष्ण ह्यांना व इतर स्त्रीपुरुषांना फार आवडलें, व त्या सर्वांनीं द्रौपदीचें मनासून अभिनंदन केलें; परंतु भीमास मात्र तें रुचलें नाहीं. उलट त्यास फार क्रोध आला व त्या क्रोधावेशांतच तो झगला:—

“आपल्या राजाचा किंवा आपला स्वतःचा काहीं-एक अर्थ न साधितां ज्यानें निजलेल्या बाळकांना विनाकारण मारिलें, त्या ह्या अश्वत्थाम्याचा वध करणें हेंच श्रेयस्कर आहे.” ह्याप्रमाणें भीमानें उच्चारिलेले शब्द आणि पूर्वी द्रौपदीनें केलेलें भाषण ही दोन्हीही ऐकून भगवान चतुर्भुज श्रीकृष्णानें अर्जुनाच्या तोंडाकडे पाहिलें, व किंचित् हास्य करून म्हटलें:—अर्जुना, ब्राह्मणा-

चा वध करूं नये असें मीच सांगितलें आहे; व एखादा ब्राह्मण जर आततायी असेल, तर त्याचा वध केला पाहिजे, ही सुद्धा माझीच आज्ञा आहे. अशा रीतीनें, ह्याला मार आणि मारूं नको ह्या दोन्ही गोष्टी मीच तुला सांगितल्या आहेत. ह्या माझ्या दोन्ही आज्ञांचें तूं पाळन कर. त्याचप्रमाणें, आपल्या प्रियेचें सांत्वन करतेंवेळीं तूं तिच्या-पाशीं जी प्रतिज्ञा केली आहेस, तीही तुला खरी केली पाहिजे. सारांश, भीमसेन, पांचाळी आणि मी ह्या सर्वांना प्रिय वाटण्यासारखी जी गोष्ट असेल ती तूं आतां कर.

अश्वत्थाम्यास शासन.

सूत म्हणतात:—श्रीहरीच्या ह्या भाषणांतील हृदय काय आहे हें जाणून, अर्जुनानें आपल्या तरबारीनें अश्वत्थाम्याच्या मस्तकांतील मणि काढून घेतला; व त्याच्या डोकीचे पाट काढिले. नंतर, त्यानें ज्या दोन्यांनीं त्याला बांधिले होतें त्या सोडून टाकून त्याला मोकळे केले. अश्वत्थामा पूर्वी फार तेजस्वी होता, परंतु मणि काढून घेतल्यामुळें व शिवाय बाळहत्येच्या पातकामुळें त्याचा पूर्वीची सर्व प्रभा त्या वेळीं नाश पावली; नंतर अशा स्थितीमध्ये त्याला शिविरामधून घालवून दिलें. असो. कोणा ब्राह्मणानें कांहीं घोर अपराध केला असतां, त्या अपराधाबद्दल त्याला देहान्त प्रायश्चित्ताची शिक्षा योग्य असतांही त्याचा वध करूं नये,—याचें वपन करावें, त्याच्यापाशीं द्रव्य असेल तें हरण करून घ्यावें, आणि त्याला हद्दपार करावें हाच त्याचा वध होय. ब्राह्मणाचा दैहिक वध कधीही करूं नये असें शास्त्रच आहे.

अध्याय आठवा.

-:०:-

श्रीकृष्णाचीं हस्तिनापुरांतील कृत्यें.

सूत म्हणतात:—श्रीपदीसहवर्तमान सर्व

पांडव पुत्रशोकानें अतिशय दुःखित झाले होते, तरी तें दुःख वाजूला ठेवून, आपल्या मृत बांधवादिकांचें और्ध्वदैहिक करण्याला ते प्रवृत्त झाले. त्यांचे जे बंधुजन मरण पावले होते, ते, आपल्याला तिलांजळि कधी मिळेल अशी वाट पहात होते. त्यांना उदक देण्याकरितां, स्त्रियांना पुढें घालून, श्रीकृष्णासहवर्तमान ते गंगेच्या तीरी गेले. तेथें तिळोदक दिल्यानंतर व फिरून पुष्कळ वेळपर्यंत विद्याप केल्यानंतर, श्रीहरीच्या चरणकमलांतील रजःकणांनीं पवित्र झालेल्या अशा त्या जलामध्ये त्या सर्वांनीं स्नानें केलीं. तेथेंच तीरावर, आपला सखा जो संजय त्याच्यासहवर्तमान कौरवाधिपति राजा धृतराष्ट्र बसला होता. त्याच्या जवळच पुत्रशोकानें दुःखित झालेली गांधारी, कुंती आणि द्रौपदी ह्याही होत्या. त्या सर्वांचे आतजन युद्धामध्ये मारले गेल्यामुळें त्यांना अतिशय दुःख होत होतें, परंतु श्रीकृष्णानें आणि त्याच्या बरोबर असलेल्या ऋषींनीं, ह्या जगामध्ये कालाची गति अशीच विचित्र आहे, तेथें मनुष्याचा काही-एक उपाय चाळत नाही, अशा प्रकारच्या गोष्टी सांगून त्या सगळ्यांचें सांत्वन केलें.

सूत पुढें सांगतात:—ऋषीहो, श्रीकृष्णांनीं हस्तिनापुरमध्ये येऊन अनेक गोष्टी केल्या: धर्मराजाचें राज्य कपटयुक्त करून कौरवांनीं हरण केले होतें, तें श्रीकृष्णांनीं धर्मराजास परत मिळवून दिलें; दुर्योधनादिक दुरात्म्यांचें आयुष्य द्रौपदीचे केश ओढल्यामुळें आधींच क्षीण झालेले होतें, परंतु केवळ निमित्तमात्र होऊन भगवान श्रीकृष्णांनीं त्या सगळ्यांचा संहार केला; धर्मराजाकडून तीन अश्वमेध यज्ञ यथासांग करविले; आणि इंद्राप्रमाणें धर्मराजाचें पवित्र यज्ञ दाही दिशामध्ये प्रसृत केलें. नंतर द्वारकेला परत जाण्याविषयी श्रीकृष्णांनीं निश्चय करून पांडवांचा निरोप घेतला, व व्यासादिक ऋषींची

पूजा केली. तेव्हां त्यांनीही उलट श्रीकृष्णाची पूजा केली, आणि नंतर सात्यकि व उद्वह ह्यांना बरोबर घेऊन श्रीकृष्ण द्वारकेला जाण्यास निघाले.

उत्तरेची श्रीकृष्णास प्रार्थना.

त्या वेळीं, ते रथांत पाय ठेवीताहेत तोंच, अभिमन्यूची पत्नी उत्तरा ही भयाने विव्हल होऊन आपल्याकडे धावत येत आहे असें श्रीकृष्णाला दिसून आले. इतक्यांत उत्तरा जवळ येऊन म्हणाली: "हे श्रीकृष्णा, तू मोठा योगी आहेस, तू देवांचाही देव आहेस, आणि ह्या जगाचा स्वामी आहेस; तेव्हां तू माझे संरक्षण कर. ह्या जगामध्ये सर्वच मृत्युवश आहेत, तेव्हां यांत कोण कोणाचा सोडवू शकणार आहे ? ह्यास्तव मला तुझ्यावांचून दुसऱ्या कोणापासूनही अभय मिळणें शक्य नाही. भगवंता, हा तस झालेला लोहबाण माझ्या अंगावर येत आहे, त्याच्या योगानें पाहिजे तर माझा देह जळून दग्ध होवो; परंतु माझ्या गर्भाचा मात्र नाश होऊ नये, एवढेंच माझे मागणें आहे."

उत्तरागर्भरक्षण.

सूत म्हणतात:—ब्राह्मणहो, उत्तरेचें मापण श्रवण करून भक्तवत्सल भगवंतांनां विचार केला, तेव्हां त्यांना कळून आलें कीं, निष्पांडवी पृथ्वी करण्यासाठीं अश्वत्थाम्याने हें अस्त्र टाकलें आहे. ज्याप्रमाणें उत्तरेच्या अंगावर एक बाण जात होता, त्याप्रमाणेंच पांच पांडवांवरही महादेदीप्यमान असे पांच बाण जात होते. ते बाण आपल्यावर येत आहेत असे पाहून, त्यांचा नाश करण्याकरितां पांचही पांडवांनीं आपापल्या हातांमध्ये अस्त्र घेतलीं. ऋषीहो, अनन्यभावांनं आपल्यावरच भक्ति ठेवणाऱ्या त्या पांडवांवर आलेलें हें सकट पाहून, आपलें उत्कृष्ट अस्त्र जें सुदर्शन त्याच्या योगानें श्रीकृष्णानें आपल्या परमभक्त पांडवांचें संरक्षण केलें. ह्याप्रमाणें पांडवांचे संरक्षण केल्या-नंतर, उत्तरेच्या गर्भामध्ये जो पांडववशाचा तनु होता त्याचें संरक्षण करण्याकरितां आपल्या मा-

येच्या योगानें तिच्या गर्भामध्ये शिरून भगवंतांनीं त्या गर्भाचें आच्छादन केलें. सबे प्राण्यांच्या अंतःकरणांमध्ये राहणारा प्रत्यक्ष भगवान योगेश्वरच तें ! त्याला हें करणें काय अशक्य होतें ? तसेच, अश्वत्थाम्यानें जें ब्रह्मशिर नांवाचें अस्त्र फेकलें होतें, तेंही आपलें कार्य केल्या-वांचून कधींही माघारें फिरणारें नव्हतें, व त्याच्या-वर कांहीं उपायही चालण्यासारखा नव्हता; तरी पण विष्णूच्या तज ची आणि त्याची गांठ पडल्याबरोबर त्या ब्रह्मास्त्रतेजाचें कांहींएक चालेनासें होऊन तें शांत झालें ! ब्राह्मणहो, हें भसें कसें झालें ह्याव-दल कोणालाही आश्चर्य वाटण्याचें कारण नाही; कारण, जो आपल्या मायेच्या योगेंकरून हें जग उत्पन्न करितो, सुरक्षित ठेवितो आणि लयाला नेतो, त्या भगवाने अच्युताच्या सर्वच कृति आश्चर्यमय आहेत, मग ह्याच गोष्टीचें मोठेसें नवल तें काय ? असो. मग फिरून श्रीकृष्ण द्वारकेला जाण्याकरितां निघाले. त्या वेळीं पांडव आणि द्रौपदी ह्यांसहवर्तमान कुंतीनें भगवाने श्रीकृष्णाची स्तुति केली.

कुंतीकृत श्रीकृष्णस्तुति.

कुंती म्हणाली:—हे भगवंता, मी तुला नमस्कार करितें. तू आदिपुरुष आहेस; तू साक्षात् परमेश्वर आहेस; तू प्रकृतीहून पर आहेस; तू सर्व भूतांच्या ठिकाणीं अंतर्बाह्य भरलेला आहेस; तरी पण तू सर्वांना अलक्ष्यच आहेस. हे अधोक्षजा, मी मर्त्य आणि अज्ञ आहे, व तुझे खरें स्वरूप मायेच्या पडद्यानें आच्छादिलेले अमल्यामुळे मला तें ओळखतां येत नाही. तें मलाच समजत नाही असें नव्हे; तर निष्पाप अंतःकरणाचे जे मोठमोठे परमहंस मुनि आहेत, त्यांना देखील तें कळत नाही. तर मग तें आम्हां स्त्रियांना कसें कळेल, व आमची तुझ्या ठिकाणी दृढ भक्ति कशी जडेल ?

सूत म्हणतात:—आतां, जर स्त्रियांच्या हातून

ह्याप्रमाणे भगवंताची भक्ति होणार नाही, तर अर्थात त्यांना भगवंताचे ज्ञानही होऊ शकणार नाही; व ते ज्ञान नसले म्हणजे मोक्षही नाहीच; अशा रीतीने, स्त्रियांना मोक्ष नाही असे ठरेल; परंतु वास्तविक तसे नाही. स्त्रियांनीही भगवंताची भक्ति केली असता त्यापासून त्यांना भगवत्साक्षात्कार होतो, व त्या योगाने त्यांना मोक्ष प्राप्त होतो, ही गोष्ट सूचित करण्यासाठी कुंती श्रीकृष्णाची स्तुति करिते.

कुंती म्हणते:—हे कृष्णा, वासुदेवा, देवकी-नंदना, नंदकुमारा, गोविंदा, तुला माझा नमस्कार असो. ज्याच्या नाभीमधून कमळ उत्पन्न झाले आहे, ज्याच्या गळ्यामध्ये कमळाच्या माळा आहेत, ज्याचे नेत्र कमलांप्रमाणे सुंदर आहेत, आणि ज्याचे चरण कमलांप्रमाणे कोमल आहेत, असा जो तू त्या तुज भगवंताला माझा नमस्कार असो.

हे हृषीकेशा, त्या दुष्ट कंसाने पुष्कळ दिवसपर्यंत कोंडून ठेवलेल्या, आणि म्हणूनच अतिशय दुःखामध्ये दिवस काढीत असलेल्या देवकीला तू संकटांतून सोडविलेस; त्याचप्रमाणे, पुत्रासहवर्तमान मळाही तू वारंवार अनेक संकटांपासून मुक्त केलेस. ती संकटे एक का दोन सांगावी? भीमाला कौरवांनी काळकूट विष दिले होते; लाक्षागृहामध्ये आम्हाला जाळून मारण्याचा त्यांचा विचार होता; हिडिंब, बक, किर्मीर इत्यादि राक्षस आम्हाला खावयाला आले होते; राजसभेमध्ये दुर्योधनादि दुष्टांनी द्रौपदीची वस्त्रे हरण करून तिची अन्न घेण्याचा प्रसंग अणिला होता; अरण्यवासात राहण्याचे संकट आमच्यावर गुरलले होते; हे भयंकर युद्ध चाळले असता, त्यांत कोणाही महारथी योद्ध्याच्या अस्त्राने प्राण जाण्याची पांडवांना भीति होती; आणि अश्वत्थाम्याने जे हे अखेरीस ब्रह्मास्त्र सोडिले होते, त्यापासून तर सर्वांचाच उच्छेद

झाला होता; परंतु, श्रीकृष्णा, ह्या सगळ्या संकटांतून तू आमचे संरक्षण केलेस; तेव्हा, हे जगत्पते, आमची हीच इच्छा आहे की, आमच्यावर वारंवार आणि ठिकठिकाणी संकटेच यावी; कां की, त्यांतून आम्हाला सोडविण्याकरिता तू येऊन त्या योगाने आम्हाला तुझे दर्शन घडते; आणि तुझ्या दर्शनाचा महिमा असाच आहे की, ते झाले असता पुनर्जन्माचे दर्शन फिरून कधीही होत नाही. उत्तम कुळांत जन्म, पुष्कळ ऐश्वर्य, चांगली विया आणि विपुळ संपत्ति ही जर मनुष्याला प्राप्त झाली, तर त्यांच्या योगाने त्यांचा अभिमान मात्र वृद्धिंगत होतो; आणि त्या अभिमानामुळे तो तुझे नामस्मरण करण्याला प्रवृत्त होत नाही; परंतु जे निर्धन असून संकटांत सपडलेले असतात, त्यांना मात्र तुझे स्मरण होते; म्हणून आमच्यावर संकटेच यावी अशी माझी इच्छा आहे. अकिंचन लोकांच ज्याला जाणतात, ज्याच्यापासून सत्त्व, रज आणि तम ह्या तीन गुणांचे परिणाम परावर्तन पावलेले आहेत, जो आपल्या ठिकाणीच रममाण होतो, जो शांत आहे, आणि जो मोक्ष देण्याला समर्थ आहे अशा तुज भगवंताला माझा नमस्कार असो. जरी तुला स्वतःला आदि नाही आणि भंतही नाही, तरी तू ह्या जगाचा संहार करणारा प्रत्यक्ष काळच आहेस असे मला वाटते. ह्या भूमंडलावरील प्राण्यांमध्ये आपसांत जरी कलह चाळले असले, तरी तू सर्वांच्या ठिकाणी सारख्याच रीतीने वागत असतोस. तुझ्याबद्दल लोकांच्या मनामध्ये मात्र निरनिराळ्या कल्पना असतात. तू सर्वांच्या ठिकाणी सारखा असताही त्यांना वाटते की अमुकावर तुझी प्रीति आहे आणि अमुकावर तुझा क्रोध आहे; परंतु वास्तविक पाहता तुला कोणी प्रियही नाही आणि द्वेषही नाही. असे असता, हे अवतार घेऊन तू मनुष्यकृतीचे अनुकरण करू इच्छितोस, ह्यात

तुझा काय हेतु असतो हे कोणालाही समजत नाही. हे विश्वात्मन, वास्तविक तू जन्मरहित आहेस. तरी पण पशु, मनुष्य, देव, जलचर इत्यादि योनींमध्ये तू जन्म घेतोस; तसेच, तू वास्तविक अकर्ता आहेस, तरी पण त्या त्या योनीत जन्म घेऊन तदनु रूप तू कर्म करितोस, हे केवळ अनुकरण होय. देवा, लहानपणी तू दद्याचे मडकें फोडून त्यांतून लोणी चारून घेतलेस, ह्या अपराधाबद्दल तुला बांधून ठेवण्यासाठी यशोदेने आपल्या हातांत दाबे घेतल, त्या वेळी तुझ्या डोळ्यांतून अश्रु वाहू लागले व त्यामुळे तुझ्या डोळ्यांत घातलेले काजळ चोहोंकडे पसरले, आणि तुझे डोळे काबरेबाबरे झाले. तू आपले तोंड खाली घातलेस; आणि जणू काय तुला अत्यंत भीति वाटली आहे अशा रीतीने तू त्या वेळी उभा राहिलास. तें पाहून मलाही मोह उत्पन्न झाला. हे श्रीऋष्णा, प्रत्यक्ष भयं देखील ज्याला भितें, त्या तू भयभीत झाल्याचा आविर्भाव दाखविलास, हे मनुष्यकृतीचे अनुकरण नव्हे तर काय? असे अनुकरण करण्यांत तुझा काय हेतु असेल हे कोणालाही कळत नाही. ह्याबद्दल निरनिराळ्या लोकांचे निरनिराळे तर्क आहेत: मलयपर्वताची चोहोंकडे प्रत्याति होण्यासाठी ज्याप्रमाणे चंद्रनाचा वृक्ष त्यावर उगवतो, त्याप्रमाणे, पुण्यश्लोक यदुची कीर्ति दिगंतरी प्रसृत करण्यासाठी त्याच्या कुलामध्ये जन्मरहित अशा त्वां भगवंताने जन्म घेतला, असे कोणी म्हणतात. दुसरे कोणी असे म्हणतात की, देवांनी प्रार्थना केल्यावरून, ह्या जगाचे कल्याण करण्याकरिता आणि दैत्यांचा वध करण्याकरिता, वसुदेवापासून देवकीच्या उदरामध्ये, तू जन्मरहित असूनही जन्म घेतलेस. समुद्रांतून चालत असलेल्या एखाद्या नौकेला तिच्यामधील अतिशय सामानामुळे भार होऊन ती जशी बुडण्याच्या वेतांत येते, त्याप्रमाणे दुष्ट लोकांच्या भाराने ही

पृथ्वीही अगदी बुडून जाण्याच्या वेतांत आलेली होनी; तन्हां ब्रह्मदेवाने प्रार्थना केल्यावरून तो भूमिभार हरण करण्यासाठी तू हा अवतार घेतलास, असे आणखी कित्येक पंडितांचे मत आहे; व कित्येक असेही म्हणतात की, माया, वासना आणि पूर्वाजित कर्म ह्यांच्या योगाने ह्या संसारामध्ये मनुष्यांस अतिशय क्लेश होत असतात, ते त्याचे क्लेश भक्तीच्या योगाने नाहीतसे व्हावे म्हणून, श्रवण करण्याला आणि स्मरण करण्याला योग्य अशी कृत्ये करण्याकरितां तू हे मनुष्य रूप धारण केलेस. हे प्रभो, जे कोणी वारंवार तुझ्या कृत्यांचे श्रवण करितात, गायन करितात, कीर्तन करितात आणि अभिन्दन करितात, त्यानाच तुझ्या चरणकमलांचे तत्काळ दर्शन होई; आणि ते दर्शन झाले म्हणजे ह्या संसाररूपी नदीचा प्रवाह एकदम आटून जातो. हे भक्तवत्सला, तुझ्या चरणकमलांचून आमचे संरक्षण करण्याला दुसरे कोणीच नाही, आणि त्यांतूनही ह्या युद्धामुळे पुष्कळ राजांचा आमच्यावर राष झालेला आहे. ह्याकरितां, अशा प्रसंगी तर आम्हांला तुझ्या संरक्षणाची अतिशयच अपेक्षा आहे; परंतु अशा वेळीं तू आज आम्हांला सोडून जावयाला निघाला आहेस, तेव्हां ह्याला काय म्हणावें? कीर्तीने आणि बलाने पांडव आज कितीही मोटे असले, व इतर यादवांचे त्यांना कितीही साहाय्य असले, तरीपण जर तू त्यांना सोडून जाशील, तर मग पांडवांची काय योग्यता राहणार आहे? सर्व इंद्रियांचा धनी जो आत्मा, तो शारीराने निघून गेला असता त्या इंद्रियांची जी अवस्था होते तीच आमची होणार! दुसरे काय? हे गदाधरा, ध्वजांकुशादिक अनेक लक्षाणांनी युक्त अशी जी तुझी पावले, तीं जिकडे तिकडे उमटल्यामुळे आतां जशी ही हस्तिनापुरांतली भूमि सुंदर दिसत आहे, तशी ती तू येथून गेल्यावर दिसणार नाही; ह्यासाठीं तू जाऊ नको. हे आसपासचे

सुसंपन्न देश, ह्या परिपक्व झालेल्या ओषधी, ह्या ळता, हीं अरण्ये, हे पर्वत, ह्या नद्या, हे समुद्र ह्या सर्वांवर तुझी कृपादृष्टि पडत होती, म्हणून हीं सगळीं वृद्धिंगत होत होती; परंतु आतां तूं गेळास म्हणजे ह्यांना सुद्धां वाईट वाटेळ. तथापि, हे विश्वेश्वरा, हे विश्वात्मन्, हे विश्वमूर्ते, आतां जर तूं जाणारच असशील, तर निदान माझी एवढी तरी प्रार्थना ऐक: ती हीच की, पांडव आणि यादव ह्यांच्या ठिकाणीं माझे मन स्नेहपाशानें बद्ध झालेलें आहे, तो स्नेहपाश तूं तोडून टाक; आणि, हे मधुपते, ज्याप्रमाणें गंगेचा ओघ समुद्राकडे वळतो, त्याप्रमाणें माझ्या मनाचा ओढा अनन्यभावेकरून सदां दीत तुजकडे वळो, म्हणजे मी कृतार्थ होईन ! हे श्रीकृष्णा, हे पार्थसह्या, ह्या पृथ्वीवरील लोकांना कटकंप्रमाणें दुःख देणाऱ्या राजांचे वंश त्वां जाळून भस्म केले आहेत. तुझ्या पराक्रमाचें वर्णन देव सुद्धां करीत आहेत. हे गोविंदा, गाई, ब्राह्मण आणि देव ह्यांचें दुःख हरण करण्याकरितांच तुझा अवतार आहे. हे योगेश्वरा, तुला माझा नमस्कार असो.

सूत म्हणतात:-अशा मधुर शब्द ना श्रीकृष्णाच्या सर्व पराक्रमांचें वर्णन करून कुंतीनें त्याची स्तुती केली. ती ऐकून श्रीकृष्णानें आपल्या योगमायेच्या योगानें सर्वास मोहित करण्यासाठीं किंचित् मंदहास्य केळें. नंतर, 'तुझी जी इच्छा आहे ती परिपूर्ण होईल' असें कुंतीला सांगून यदुकुळावतंस भगवान् श्रीकृष्णानें तिचा निरोप घेतला. पुढें श्रीकृष्ण हस्तिनापुरा मध्ये परत आले, व त्यांनीं द्रौपदी आदिकरून स्त्रियांचा निरोप घेतला. नंतर ते द्वारकेला जाण्याकरितां निघाळे, परंतु पुनः धर्मराजानें त्यांस राहण्याविषयी प्रेमपूर्वक अतिशय आप्रह केल्यामुळें, पांडवांच्या वास्तव्यास्तव ते तेंथें राहिले.

गोत्रधामुळें धर्मास उत्पन्न झालेला खेद.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, पुढें, आपल्या हातून

आपले पुष्कळ ज्ञातिबंधव मारले गेल्यामुळें त्यांच्या वधाचें पाप आपल्याला लागलें असें वादन धर्मराज मनामध्ये अतिशय खिन्न होऊन बसला. परमेश्वराची काय इच्छा आहे हें जाणणाऱ्या व्यासादिक मुनींनीं आणि प्रत्यक्ष श्रीकृष्णानेंही, मागील इतिहासातील अनेक गोष्टी सांगून धर्मराजाची पुष्कळ समजूत केली; परंतु कांहीं केल्यानें त्याचें समाधान होईना. स्नेहाच्या योगानें धर्मराजाचें मन मोहित झालेले होतें, व त्याची दृष्टि अकुंचित झालेली होती; त्यामुळें, आपण आपल्या ज्ञातीचा वध केला आहे ही गोष्ट सदासर्वदा त्याच्या मनामध्ये घोळत असे. अशा स्थितींत असतां धर्मराजाच्या मनांत असे विचार आले:-हा माझा देह केवळ दुसऱ्यांच्यासाठीं आहे; मी मरण पावलों म्हणजे कोणी आणि कुत्रें ह्याला फाडून खातील; असल्या ह्या निरर्थक देहासाठीं मी अनेक अक्षांहीणी सैन्याचा वध केला; अरेरे! अज्ञानामुळें ह्या धर्माच्या हातून हें केवढें दुष्कृत्य घडलें पहा! लहान मुळें, ब्राह्मण, इष्टमित्र, पितृस्थानीय, बंधु, गुरु ह्या सर्वांचा ज्यानें वध केला, त्या मला नरकच प्राप्त झाला पाहिजे ! कोत्रवधि वर्षें लोटलीं तरी त्या नरकापासून माझी मुक्तता होणें फार कठिण आहे. 'आपल्या प्रजेचें योग्य रीतीनें पालन करणाऱ्या राजांनीं युद्धामध्ये आपल्या शत्रूंचा वध केला तर त्यापासून त्यांना पातक लागत नाहीं; इतकेंच नव्हे, तर उकट असें करणें हा धर्मच आहे; 'असा जरी शास्त्रार्थ असला, तरी त्यापासून माझ्या मनाचें समाधान होत नाहीं. मी कित्येक स्त्रियांचे पति मारून त्यांना वैधव्यदशेमध्ये लोटण्यास कारणीभूत झालों हें पातक फार भयंकर होय ! आतां मी कितीही अश्वमेध केले, तरी त्यांच्या योगानें माझी ह्या पातकापासून सुटका होणें कधीही शक्य नाहीं. ज्याप्रमाणें चिखळानें मळिन झालेलें

भांडें चिखळानेच धुतळें तर तें स्वच्छ होत नाही, अथवा सुराप्राशनाचा दोष सुरेनें दूर होत नाही, त्याप्रमाणें, मी जी प्राणिहत्या केली तिचें पातक, ज्यामध्ये फिरून दुसरी हत्या करावी लागते अशा यज्ञाच्या योगाने कधीही नाहीसे होणार नाही!

अध्याय नववा.

—:०:—

धर्मादिकांचें भीष्मसन्निध गमन.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, अशा प्रकारें, आपल्या हातून प्राणिहत्या झाल्याबद्दल धर्मराजाच्या मन्यामध्ये अतिशय अस्वस्थता उत्पन्न झाली होती; त्याकारिता, एकंदर सर्व धर्मांचें रहस्य काय आहे हें आपण समजून घ्यावें म्हणून, कुरुक्षेत्रामध्ये ज्या ठिकाणी पितामह भीष्म शरपंजरी पडले होते, त्या ठिकाणी तो गेला. तेव्हां त्याचे बंधुही आपल्या रथांना उत्तम घोडे जोडून आणि ते रथ सुवर्णाच्या भूषणांनीं अलंकृत करून त्यांत बसून त्याच्या पाठीमागून चालले. त्याचप्रमाणें व्यास, धौम्य इत्यादि ऋषि आणि अर्जुनासहवर्तमान भगवान् श्रीकृष्णही आपल्या रथामध्ये बसून तिकडेच गेले. धर्मराज पुढें चालला होता, आणि बाकीची मंडळी त्याच्या मागून चालली होती. त्या वेळीं, यक्षांच्या परिवाराने युक्त असलेल्या कुबेराप्रमाणें धर्मराज दिसत होता. ह्याप्रमाणें तीं सर्व मंडळी रणभूमीवर शरपंजरी पडलेल्या त्या भीष्माचार्याजवळ जाऊन पोहोचली. तेव्हां त्यांना पाहून हा भीष्म नसून आकाशातून पृथ्वीवर पतन पावलेला कोणी तरी देवच असावा असें सर्वांना वाटलें. नंतर श्रीकृष्णासहवर्तमान सर्व पांडवांनीं भीष्माचार्यांस प्रणाम केला. त्या ठिकाणी, भरतकुळांतील श्रेष्ठ अशा त्या भीष्माचार्यांचें दर्शन घेण्याकरितां अनेक ब्रह्मर्षि, देवर्षि आणि राजर्षि प्राप्त झाले होते. पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास,

बृहदश्व, भरद्वाज, परशुराम, वसिष्ठ, इंद्रप्रमद, गुत्समद, असित, कक्षीवान, गौतम, अग्नि, विश्वामित्र, सुदर्शन, शुक्र, कश्यप, बंगिरा इत्यादि अनेक ऋषि आपापल्या शिष्यांसहवर्तमान तेथे आले होते. भीष्माचार्य हे पूर्ण धर्मज्ञ होते. कोणत्या स्थळीं व कोणत्या काळीं काय करावें हें त्यांना पूर्ण अवगत होतें. तेव्हां हे सर्व ऋषि वगैरे आलेले पाहून त्यांनीं त्या सर्वांचें मनानें स्वागत केलें. त्या वेळीं, वस्तुतः शरीररहित असूनही ज्यानें केवळ मायेनें शरीर धारण केलें होतें, परंतु वास्तविक जो सकळांच्या अंतःकरणामध्येच वास करीत असतो असा तो जगदीश्वर कृष्णही जवळच बसलेला होता; त्याचें यथार्थ सामर्थ्य जाणणाऱ्या भीष्माचार्यांनीं त्याची मनानेंच पूजा केली. तेथें विनयानें आणि प्रेमानें मान खाली घालून पांडवही जवळच बसलेले होते, त्यांच्याकडे पाहून भीष्माचार्यांच्या डोळ्यांतून प्रेमाश्रु वाहू लागले, व त्या योगानें त्यांच्या डोळ्यांना काहींएक दिसेनासें झालें. अशा स्थितीत भीष्माचार्य सर्व पांडवांना उद्देशून धर्मराजाशीं बोद्धे लागले.

कालसामर्थ्य.

भीष्म म्हणाले:—हे धर्मनंदना, विप्रांच्या आशीर्वादानें, धर्माच्या आज्ञेप्रमाणें, आणि श्रीकृष्णाच्या साहाय्यानें तुम्ही वागत असतांही तुम्हांला कष्ट सोसावे लागले ही मोठी दुःखाची व अन्यायाची गोष्ट आहे. महापराक्रमी पांडु राजा तुम्ही लहान असतांनाच निवर्तला, व तुमच्यासाठीं तुमची माता जी कुंती तिळा पुष्कळ क्लेश सोसावे लागले. तुमच्यावर जी ही संकटें आली, तीं सर्व काळाच्या अवकूपेमुळेच आलीं असें म्हणावें लागतें; म्हणून तेथें काहीं उपाय नाही. ह्या जगांतील सगळेच लोक काळाच्या स्वाधीन आहेत. मेघसमुदायाला ज्याप्रमाणें वायु जिकडे नेईल तिकडे जावें लागतें, त्याचप्रमाणें, मनुष्यांना काल

जसा ठेवील तसें रहावें लागतें. तसें जर नसतें तर तुमच्यावर संकटें कां आलीं असतीं ? धर्मराजासारखा नीतिमान राजा, वृकोदरासारखा गदाधर योद्धा, अर्जुनासारखा अस्त्रविद्येमयें निपुण असलेला साहाय्यकारी, गांडीवासारखें धनुष्य आणि श्रीकृष्णासारखा मित्र हीं जेथें आहेत, तेथें देखील जर संकटें येतात, तर काल हाच वळवान असला पाहिजे, दुसरे काय ? राजा, ह्या श्रीकृष्णाचें चरित्र फार भगाध आहे. तें कोणासच उमजत नाही. ब्रह्मादि तत्त्वज्ञानी पुरुष देखील ह्याच्या कृत्यांचें ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास उद्युक्त झाले असतां त्यांस मोह पडतो. बाबांरे, सुखदुःखादि सर्व साधनें परमेश्वराधीन आहेत, हें तत्त्व पूर्णपणें लक्षांत बाळगून धर्माचरणानें प्रजेचें उत्तम प्रकारें पालन कर. हे कुरुकुलनंदना धर्मराजा, ह्या

श्रीकृष्णाचें खरें स्वरूप

कसें आहे तें तुला मुळींच उमगलें नाही. हा सर्वेश्वर भगवान श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष परब्रह्म होय. ह्यानें यादवकुळांत भवतार घेऊन आपल्या मायेच्या योगानें सर्वास अगदीं मोहित करून सोडिलें आहे, त्यामुळें ह्याचें खरें स्वरूप कोणासच ओळखितां येत नाही. धर्मराजा, ह्या श्रीकृष्णाचें परम गूढ चरित्र भगवान शंकर, देवाधि नारद आणि साक्षात् विष्णूचा भवतार असा जो भगवान कपिल महामुनि ह्यांनाच काय तें ठाऊक आहे. तुझे ठायीं ह्याचें खरें स्वरूप ओळखण्याचें ज्ञान नाही; म्हणून तूं ह्याला आपला मामभाऊ, आपला मित्र, आपला कारभारी, विश्वासू दूत, अर्जुनाचा सारथी असें समजतोस, पण हा सर्वांतर्थांमी वास करणारा असून राग-लोभ, शोक-मोह, सुख-दुःख, मान-अपमान इत्यादि अज्ञान-मूलक विकारांपासून अलिप्त असल्यामुळें, ह्याच्या बुद्धीला वैषम्य उत्पन्न होण्याचा मुळींच संभव नाही; तथापि, हे धर्मराजा, ह्याची अनन्यभाषानें

भक्ति करणारे जे पुरुष आहेत, त्यांजविषयीं हा फार दयाळु आहे ह्याचें प्रत्यक्ष उदाहरण मीच होय. माझा अंतकाल अगदीं समीप आला आहे असें जाणून भगवान श्रीकृष्ण मला दर्शन देण्याकरितां आपण होऊन येथें प्राप्त झाला आहे. जो योगी आपल्या अंतकालाचे समयीं भक्तियुक्त अंतःकरणानें हरिनामाचें स्मरण व भजन करितो, आणि परमेश्वराच्या टिकाणीं आपलें लक्ष लावितो, तो कर्मबंध आणि विषयवासना ह्यांपासून मुक्त होतो. राजा, मुखावर प्रसन्न हास्याची शंका असून कमलनयन आरक्त असल्यामुळें ज्याचें मुख फार शांभायमान दिसत आहे, व योगी लोक केवळ ज्याच्या स्मरणानेंच मुक्त होतात, तो हा प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्ण मजजवळ आहे, हें माझे धन्य भाग्य ! जोपर्यंत हे प्राण या देहांतून निघून गेले नाहीत, तोपर्यंत त्याची मजवर अशीच कृपादृष्टि असो !

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, शरपंजरी पडलेल्या त्या भीष्माचार्यांचें हें वचन श्रवण केल्यानंतर, धर्मराजानें त्यांस धर्मसंबंधी अनेक प्रश्न केले. तेव्हां त्या बहश्रुत भीष्माचार्यांनीं, मनुष्याचे साधारणधर्म, वर्णाश्रमधर्म, निवृत्ति आणि प्रवृत्ति या दोन मार्गांचे लक्षणरूपधर्म, दानधर्म, स्त्रीधर्म, राजधर्म, भागवतधर्म व मोक्षधर्म हे सर्व तेथें जमलेल्या ऋषि आदिकरून सर्ष मंडळीमध्ये धर्मराजास स्पष्टपणें समजतील अशा रीतीनें थोडक्यांत सांगितले. तसेंच धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे चार पुरुषार्थ कोणीं, केव्हां, कसे व कोठें आचरावे हेंही सर्व अनेक आख्यानें आणि इतिहास ह्यांच्या आधारासह धर्मराजास कथन केलें.

भीष्माचार्यांचें निर्याण.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, ह्याप्रमाणें भीष्माचार्यांचें धर्मव्याख्यान चाळलें असतां उत्तरायण काल प्राप्त झाला. ब्राह्मणहो, योगीजनांच्या इच्छेस ग्रेईल तेव्हां त्यांस देहत्याग करितां येतो; भीष्मा-

चार्य हे महायोगी असल्यामुळे इच्छामरणी होते. देहत्याग करण्यास इष्ट असा जो उत्तरायणकाळ तो प्राप्त झाला असे पाहून त्यांना देहत्यागाची इच्छा उत्पन्न झाली. लागलीच त्या आतिरथी भीष्माचार्यांनी आपले नेत्र त्या पीतांबरधारी चतुर्भुज श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी निश्चल केले; अति-शुद्ध धारणेच्या योगाने त्यांचे चित्त निष्पाप झाले होते. युद्धांत झालेल्या शस्त्रप्रहारांच्या योगाने त्यांस अति क्लेश झाले होते; तसेच, इतक्या बार्धक्यावस्थेमध्ये युद्धकर्मात अति दक्षता ठेविल्यामुळे त्यांस श्रमही फार झाले होते; परंतु ह्या वेळी भक्त-वत्सल श्रीगोपालकृष्णाच्या कृपाकटाक्षाने, युद्धांतील श्रम आणि क्लेश ह्यांचे पूर्णपणे निवारण झाले. ऋषीहो, मनुष्यांच्या इंद्रियांचे अनेक प्रकारचे व्यापार अव्याहत चाललेले असतात, त्यांस भ्रमणवृत्ति असे म्हणतात; श्रीकृष्णाच्या कृपाकटाक्षानेच भीष्माचार्यांच्या नानाविध भ्रमण-वृत्तींचा नाश झाला; आणि आपल्या देहत्याग-समयी त्या जगदुद्धारक श्रीकृष्णाची ते सद्गदित वाणीने स्तुति करू लागले.

भीष्मकृत श्रीकृष्णस्तुति.

भीष्म म्हणाले:—नानाप्रकारच्या साधनांनी माझी मनोधारणा एकाग्र आणि निष्काम झाली आहे, ती मी ह्या सर्वव्यापी यदुवंशावतारी श्रीकृष्णाचे ठिकाणी समर्पण करितो. भगवान श्रीकृष्ण हा नेहमी पर-मानंदांत मग्न असतो. त्रिगुणात्मक सृष्टीची पर-परा उत्पन्न होण्याचे कारण माया होय. कधी कधी ऋषी ऋषी करप्याकरितां भगवान श्रीकृष्ण त्या मायेचा अंगाकार करितो; तथापि त्या योगाने ह्याचे स्वरूप आच्छादिले जात नाही. ह्याचे स्वरूपसौंदर्य त्रैलोक्यांत अनुपम आहे. ह्याचा वर्ण तमाकवृक्षाप्रमाणे श्याम असून ह्याच्या पीतांबराची प्रभा सूर्याप्रमाणे आहे. सांप्रत हा पार्थाचा सारथी आहे. कुरळ केशांच्या योगाने ह्याचे

मुखकमळ फार शोभायमान दिसत आहे; अज्ञा ह्या श्रीकृष्णाचे चरणी माझी निष्काम प्रीति जडो.

युद्धाच्या समयी उडालेल्या अश्वचरणरजांनी ज्याचे विखुरलेले केश किंचित् शुभ्र दिसत होते; सारथ्यश्रमामुळे आलेले घर्मबिंदु भक्तवात्सल्याचे दिग्दर्शनच करीत होते; व त्या घर्मबिंदूच्या योगाने ज्याचे मुख फारच शोभायमान दिसत होते; तसेच, माझ्या तीक्ष्ण शर-प्रहारांच्या योगाने ज्याच्या अंगातील कवचाचा भंग होऊन ज्याची त्वचा देखील फाटून गेली, अशा ह्या श्रीकृष्णाचे स्वरूपी माझे चित्त सदोदीत स्थिर असो.

‘दोन्ही सैन्यांमध्ये माझा रथ नेऊन उभा कर’ असे आपला मित्र जो अर्जुन त्याचे वाक्य श्रवण करितांच ज्याने सैन्याच्या मध्यभागी रथ आणून उभा केला, व हा कर्ण, हा द्रोण, हा शल्य असे अर्जुनास दाखविल्याचे मिषाने त्याकडे ज्याने आपली कालदृष्टि वळवून त्या सर्वांचे आयुष्य हरण केले, त्या ह्या पार्थमित्र श्रीकृष्णाचे ठिकाणी माझे निरंतर प्रेम असो.

युद्धाचे वेळी समोर उभे असलेले द्रोणादि गुरुजन व दुर्योधनादि आप्त आणि इष्टजन ह्या सर्वांस पाहून, आपण ह्यांचा वध केला तर ह्यांचे वधरूप पातक आपणास लागेल ही आत्मकर्तृत्वाची अज्ञानमूलक बुद्धि हृदयांतरी उद्भवल्यामुळे जो कर्तव्यपराङ्मुख झाला होता, त्या पार्थाचे अज्ञान ज्याने आत्मविद्याविषेचनात्मक भगवद्गीतेचा उपदेश करून घालविले, त्या श्रीकृष्णाचे परमानंदस्वरूपी माझे मन सदैव रममाण असो.

‘मी हातांत शस्त्र न धरितां अर्जुनाचे साहा करीन,’ अशी ह्या श्रीकृष्णाची प्रतिज्ञा; आणि ‘तुजकडून शस्त्र धरवीन’ ही माझी प्रतिज्ञा; असे असताही, केवळ भक्ताची प्रतिज्ञा खरी करण्याकरितांच ह्याने रथाबळाची उडी घेतली आणि रथचक्र हाती घेऊन, रागाबलेका सिंह जसा

हत्तीवर धावून जातो, तसा हा माझ्या अंगावर धावून आला; आणि त्या वेळीं क्रोधाच्या आवेशांत हा चालत असतां ही सर्व पृथ्वी कंपायमान झाली; व ह्याच्या अंगावरील उत्तरीय वस्त्र खालीं पडलें; अशा रीतीनें हा मजवर धावून येत असतां, मीं क्षात्रधर्मीला अनुसरून ह्याजवर प्रखर बाणांचा प्रहार केला, त्या योगानें ह्याचें कवच फुटून सर्व शरीर रक्तानें भिजलें. त्या समयीं, स्नेहपाशानें बद्ध होऊन अर्जुन ह्यास मागें ओढीत असतां ह्यानें त्यास झिडकारून हा माझ्या वधार्थ सन्मुख आला; तेव्हां सर्व लोकांस असें वाटलें कीं, हा अर्जुनाचा पक्षपाती आहे; परंतु वस्तुतः तशी गोष्ट नसून, केवळ माझी प्रतिज्ञा खरी करण्याकरितां आणि मजवर अनुग्रह करण्याकरितांच ह्यानें तसें आचरण केलें; असा जो हा भक्तवत्सल परमात्मा श्रीकृष्ण, त्याचें ठिकाणीं मला गाति मिळो.

युद्धसमयीं अर्जुनाच्या रथाचें हा निरपेक्ष बुद्धीनें स्वतःच्या कुटुंबासारखें रक्षण करीत असतां ह्याच्या हातांत चाकू आणि घेंव्याचे लगाम होते, त्या वेळीं ह्याचें स्वरूप काय हो रमणीय दिसत होतें? अहो, भारतायुद्धांत जे जे वीर मरण पावले, त्यांना मरणसमयीं ह्याचें दर्शन घडल्यामुळें सरूपता मुक्ति मिळाली! असा महासमर्थ जो हा श्रीकृष्ण त्याचें ठिकाणीं, मरणान्मुख झालेला जो मी, त्या माझी प्रेमयुक्त भक्ति जडो.

उत्तम स्वरूप, मधुर आणि मंद असें हास्य, अनेक प्रकारचे विलास, आणि प्रणययुक्त नेत्रकटाक्ष इत्यादिकांनीं मोहित होऊन ज्या गोपी गोवर्धनोद्धारणादि ह्याच्याच लीलांचें अनुकरण करूं लागल्या, आणि त्या आनंदांत तल्लीन होत्या त्या ज्या ह्याच्या स्वरूपां मिळाल्या, त्या ह्या श्रीकृष्णाचे ठिकाणीं माझे सदैव प्रेम असो.

युधिष्ठिराच्या राजसूय यज्ञांत ह्याच्या स्वरूपानें आश्चर्यचकित होऊन, मुनिजनांनीं ' काय हें ह्याचें रूप ' ' केवढा हा ह्याचा प्रभाव ' असें म्हणून ज्याची स्तुति केली व ज्यास अप्रपूजेचा मान दिला, तोच हा जगदात्मा मजजवळ प्रत्यक्ष आहे; तस्मात् केवढा मी भाग्यवान! जो सर्व भूतें स्वतः निर्माण करून त्यांच्या अंतरीं वास करितो, आणि मूर्धे एकच असतांही जसा प्रत्येकाच्या दृष्टीस निरनिराळा दिसतो, तसा जो एक असूनही प्रत्येकाच्या दृष्टीस निरनिराळा भासतो, त्या ह्या जन्मरहित भगवान श्रीकृष्णाचे ठिकाणीं भेद आणि मोह ह्यांनीं रहित झालेला मी ऐक्य पावलों आहे.

भीष्मांचें देहावसान.

मृत म्हणतातः— ऋषीहो, ह्याप्रमाणें त्या भीष्माचार्यांनीं आपल्या सर्व वृत्ति श्रीकृष्णस्वरूपां लीन केल्या, तेव्हां त्यांच्या प्राणांचा त्यांचे अंतरींच लय झाला. भीष्माचार्य सर्व उपाधीपासून अलिप्त अशा परब्रह्मस्वरूपां मिळालेले पाहून, तेंथें असलेले व्यासादि सर्व ऋषि आणि इतर मंडळीं स्तब्ध झालीं, देव पुण्यवृष्टि करूं लागले, आणि सर्व त्या भीष्माचार्यांच्या स्तुतीत निमग्न झाले. भीष्माचार्यांचें देहावसान झालेले पाहून धर्मराजास फार दुःख झालें. पुढें त्यानें भीष्माचार्यांचे और्ध्वदेहिक यथाविधि केलें. नंतर नारदादिकांनीं सप्रम अंतःकरणानें श्रीकृष्णाची स्तुति केली, आणि श्रीकृष्णचरणीं मन लावून ते आप-आपल्या स्थानीं निघून गेले. धर्मराजही श्रीकृष्णास बरोबर घेऊन हस्तिनापुरांत आले व दुःखित झालेली गांधारी आणि धृतराष्ट्र ह्या उभयतांचें त्यांनीं सांवन केलें. नंतर श्रीकृष्ण आणि धृतराष्ट्र ह्यांनीं अनुमोदन दिल्यावर, वाडवडिलांपासून चालत आलेल्या सिंहासनावर बसून धर्मराज यथान्याय राज्य चालवूं लागले.

अध्याय दहावा.

—:—

धर्मराजाची राजरीति.

शौनक म्हणाले:—सूता, राज्यलोभानें दुर्योधनादिक दुष्ट हे पांडवांशीं अन्यायानें युद्ध करण्यास प्रवृत्त झाले होते, त्यांचा वध करून सर्व राज्यलक्ष्मी पांडवांनीं आपल्या हस्तगत करून घेतल्यानंतर, धार्मिकांमध्ये श्रेष्ठ अशा त्या अजातशत्रु धर्मराजानें आपल्या महापराक्रमी बंधूंमहवर्तमान राज्यशकट कशा प्रकारे चालविला, व त्यानें पुढें काय केले, तें आम्हांला सांग.

सूत म्हणतात:— हे शौनका, कळहरूप वणव्यानें कुरुवंशरूपी कळकांचें अरण्य पार जळून भस्म होण्याच्या वेतांत होतें; पण भक्तसंरक्षक प्रभु श्रीकृष्णाने ब्रह्मास्त्रापासून उत्तरेच्या गर्भाचें रक्षण करून त्याचा थोडा अंकुर अवशिष्ट ठेविला, आणि त्यानें धर्मराजाची राज्यावर स्थापना केली. मीष्माचार्यांनीं व श्रीकृष्णांनीं 'हें जग ईश्वराधीन आहे, स्वतंत्र नाही' असा धर्मराजास उपदेश केला होताच. तें तत्त्व पूर्णपणें लक्षांत ठेवून, आपल्या बंधूंच्या साहाय्यानें, इंद्र जमैं स्वर्गाचें रक्षण करितो, तसें धर्मराजानें समुद्रबलयांकित पृथ्वीचें रक्षण करून राज्य चालविलें. शौनका, सद्धर्मप्रतिपालक धर्मराजा राज्य करित असतां प्रजाजनाना दुःख कसलें तें माहीत देखील नव्हतें. त्यांना आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक हे ताप कधीही झाले नाहीत. नद्या, समुद्र, पर्वत इत्यादिकांपासून तदनुरूप इष्ट वस्तूंचा भरपूर पुरवठा होई, व वेळच्या वेळीं पर्जन्यवृष्टि झाल्यामुळे धान्याची व गोरसाची समृद्धि सर्वत्र असे, आणि सर्व प्रजा संतुष्ट असल्यामुळे धर्मराजाला एकही शत्रु नव्हता. अशा प्रकारे धर्मानें निष्कलंक राज्य केले.

श्रीकृष्णाचें द्वारकेस परत जाणें.

सूत म्हणतात:—आपल्या भक्तांचें आणि बहिणीचें (सुभद्रेचें) प्रियकरण्याकरितां, व आस-स्वकीयांच्या नाशामुळे उत्पन्न झालेला त्यांचा शोक घालविण्याकरितां, भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुरांतच काहीं महिने राहिले; आणि आपल्या सहवासानें व आपल्या कृपेनें पांडवांना मुख देऊन नंतर द्वारकेस जाण्यास निघाले. तेव्हां भगवंतांनीं धर्मराजास आलिंगन दिलें, व नमस्कार करून जाण्याविषयीं त्याची आज्ञा घेतली. त्या वेळीं भीमानें आणि अर्जुनानें भगवंतांस प्रेमानें आलिंगिलें, व नकुळ आणि सहदेव ह्यांनीं श्रीकृष्णाला नमस्कार केला.

नंतर सर्वजण भगवंताला पोहोचविण्याकरितां रथारूढ होऊन सिद्ध झाले. सुभद्रा, द्रौपदी, उत्तरा, गांधारी, कुंती, भृतराष्ट्र, धौम्य ऋषि, युयुत्स, कृपाचार्य, नकुळ, सहदेव, भीमसेन आदिकरून सर्वांस श्रीकृष्ण परमात्मा जाणार म्हणून अत्यंत दुःख झालें. शौनका, पांडवांना श्रीकृष्णाच्या विरहानें दुःख होणें साहजिकच होतें; कारण, त्याच्या यशाचें साधनीं केलेलें नुसतें वर्णन ऐकिलें असातां मनुष्यांची संसारावरील आसक्ति मुटून तो त्या भगवद्यशांत रंगून जातो, त्या परमात्म्याचा त्यांना कितीएक दिवसपर्यंत प्रत्यक्ष सहवास घडला होता. शेवटीं पांडवांच्या मनाला तो दुःखावेग सहन न होऊन तीं त्यांचीं मनें कृष्णावरोवर जाण्यास निघालीं. तो देवकीनंदन गोपालकृष्ण घरांतून बाहेर निघाला, तेव्हां द्रौपदी आदिकरून स्त्रियांचे नेत्र अश्रूंनीं भरून आले; पण त्यांनीं त्या वेळीं अमगलाचा निरोध करण्यासाठीं म्हणून ते तसेच आवरून धरिले. असे. भगवान श्रीकृष्णाची स्वारी द्वारकेस निघाली, तेव्हांच्या त्या थाटाचें काय वर्णन करावें? तो समारंभ साजरा करण्याकरितां हस्तिनापुरांतील सर्व लोक आपापलीं कामें

सोडून त्याजबरोबर निघाले. पूर्णपणे श्रृंगारलेल्या या हस्तिनापुराच्या रस्त्यांतून भगवंताची स्वारी जात असता, नानाप्रकारच्या वाद्यांनी तें नगर दुमदुमून गेले. त्या वेळीं श्रीकृष्णाच्या मस्तकावर अर्जुनानें मौक्तिकमालांनीं भंडित असें छत्र धरिलें होतें, आणि उद्धव व सात्यकि हे चवथ्या वारीत होते. राजवाड्याच्या गच्चांवर कौरवस्त्रिया श्रीकृष्णाळा पहाण्याच्या इच्छेनें आल्या अमून, त्यांनीं मोठ्या प्रेमानें त्याचें दर्शन घेतलें आणि त्याजवर पुष्पवृष्टि केली. इतर नागरिक स्त्रियाही भगवंताच्या दर्शनाकरितां उत्सुकतेनें जमल्या हांसः ज्यांच्या ज्यांच्या दारापुढून स्वारी पुढें जाई त्यांना त्यांना आपला प्राणच निघून जात आहे असें वाटे. निर्गुण असून भक्तकार्याकरितां सगुणरूप धारण केलेल्या त्या परमेश्वरास चौहीकडून सर्व ब्राह्मण आर्शावाद देत होते.

हस्तिनापुरवासी स्त्रियांचा श्रीकृष्णा-
विषयांचा झालेला संवाद.

सुत म्हणतातः—या प्रसंगी, ज्यांची अंतःकरणे कृष्ण परमात्म्याच्या ठिकाणीं लागलेली होती, अशा स्त्रियांमध्ये जो संवाद झाला तो फारच मनोहर आहे. तो त्या स्त्रियांचा संवाद श्रुतीनाही मान्य असल्यामुळे मी तो तुम्हांस सांगतो.

त्यांपैकी एक स्त्री इतर स्त्रियांस म्हणालीः—सख्यांनो, सत्त्व, रज आणि तम हे त्रिगुण अस्तित्वांत येण्याचे पूर्वी जो उपाधिरहित परमात्मा असतो, आणि प्रलयकालीं गुणत्रयाचा ईश्वराच्या स्वरूपां लय झाला म्हणजे त्यावेळींही जो स्वानंदस्वरूपी रममाण असून अवशिष्ट राहतो, तोच हा श्रीकृष्ण साक्षात् परब्रह्म पुराणपुरुष होय; तेव्हां ह्याच्या ठिकाणीं जें तेज आहे आणि ह्याचा जो महिमा गातात. त्याचें मोठेंसें नवल तें काय ! नामरूपरहित जीवात्म्याच्या ठिकाणीं नांवें आणि रूपें उत्पन्न करण्यासाठीं हा सर्वज्ञ परमेश्वर मायेस आश्रय

देतो, आणि तिला आपल्या काळशक्तीनें प्रेरणा देऊन तिजकडून आपलेच अंशभूत असे जांब देहरूपानें निर्माण करवितो. इंद्रियांचा आणि प्राणवायूचा निग्रह करणारे जे योगी, त्यांस त्यांच्या निमळ भक्तीच्या योगानें ह्या लोकांच ज्याचें दर्शन घडतें, तोच हा परब्रह्म श्रीकृष्ण आमच्या दृष्टीस पडला, हें केवढें आमचें महद्भाग्य ! आणि, सग्यांनो, खरें पाहिलें तर ह्याच्या संवच्या योगानें जशी शुद्धबुद्धि प्राप्त होते, तशी योगादि साधनांनीं सुद्धां होत नाही. वेदांत आणि शास्त्रांत परमेश्वराचें असें वर्णन केलेलें आहे की, ईश्वर एकच आहे; तोच आपल्या लीलेनें ह्या जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करितो; परंतु त्यांत मुळींच लित होत नाही. अहो, ह्या वेदगुहाचें निरूपण करणारे जे श्रेष्ठ लोक, त्यांनीं ज्याच्या कथा वारंवार गाइल्या आहेत. तोच हा भगवान श्रीकृष्ण परमात्मा होय. ज्या कालीं प्रजापालक राजे अधर्मरत होऊन प्रजापालनादि आपलीं मुख्य कर्तव्ये विसरून केवळ आपलें स्वतःचेंच पोषण करूं लागतात, त्या कालीं हा श्रीकृष्ण भगवान लोकपालनासाठीं नानाप्रकारचे सुदुस्सचमय अवतार घेतो; आणि सत्यप्रतिज्ञा, भक्तवात्सल्य इत्यादि गोष्टी-विषयांचें आपलें ब्रीद खरें करून दाखवितो. सख्यांनो. ह्या भगवंतानें यादवकुळांत अवतार घेऊन त्याचा सन्मान केला. तेव्हां त्याची महती केवढी समजावी बरें ? तसेंच, ह्याचा मथुरापुरीत वास झाल्यामुळे ती नगरी अत्यंत पवित्र झाली ह्यांत वानवा नाही. अहो. ह्या सर्व पृथ्वीस पावन करणाऱ्या द्वारकेचें यश स्वर्गापेक्षाही जास्त पसरलें आहे. कारण. त्या द्वारकेतील लोकांस भक्त-कैवारी जो श्रीकृष्ण त्याचें नित्य दर्शन घडतें. सखाहो, रत्नमणीसत्यभामादि ह्याच्या स्त्रियांनीं पूर्व-जन्मीं व्रत. तप, पुण्य, दान इत्यादिकांच्या योगें फार चांगल्या रीतीनें परमेश्वर पूजिला होता.

कारण, जें अधराभूत प्राशन करण्याकरितां पूर्वी गोपी अयंत मोहित झाल्या होत्या, तें ह्या श्रृंङ्गाचें अधराभूत त्यांस नित्य प्राशन करण्यास मिळतें! अहो, ह्या श्रीकृष्णानें स्वयंवरप्रसंगी आपला पराक्रम आणि तेज ह्यांच्या योगानें चैद्यमागधादिकांचा पराभव करून हरण करून आणिलेली रुक्मिणी, रासैच सत्यभामा, जांबवती इत्यादि अष्टनायिका, आणि भौमासुरवधप्रसंगी मोडवून आणिलेल्या इतर सहस्रावधि स्त्रिया ह्यांनीच काय ती ह्या अमंगळ आणि परतंत्र अशास्त्रादिद्वाम शोभा आणिली. कारण, परब्रह्मरूप श्रृंङ्गाग त्यांचें नित्य प्रिय करितें, आणि मधुर भाषणाच्या योगानें त्यांस नित्य आनंदर्थात असून नेहमी त्यांच्या जवळ राहतां.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, ह्याप्रमाणें त्या नागरिक स्त्रिया एकमेकींशीं संवाद करित असतां, तो श्रीहरि आपल्या भेट आणि मधुर हास्याच्या योगानें त्यांचा संस्कार करित करित नगराबाहेर जाऊन पोहोंचला. त्या समयी, मार्गात भय उत्पन्न होईल ह्या भीतीनें, धर्मराजानें त्याजवरोबर चतुरंग सैन्य दिलें. नंतर, आपल्या विरहानें अति खिन्न झालेल्या त्या पांडवांचें श्रीकृष्णानें सांवन केलें, आणि ते फार दूरपर्यंत पोहोंचवावयास आले असें पाहून त्यांस निरोप देऊन मार्गें परतविलें. नंतर उद्भवादि यादवांसह तो श्रीकृष्ण द्वारकेस गेला. मार्गात त्यास जांगल, पांचाल, मरु वगैरे बरेच देश लागले. त्या प्रत्येक देशाच्या लोकांनी श्रीकृष्णाचें स्वागत करून त्यास नजरनजराणें अर्पण केले. ह्याप्रमाणें सर्वांस भेट देत देत श्रीकृष्णाची स्वारी सायंकालचे सुमारास द्वारका नगरीत येऊन पोहोंचली.

अध्याय अकगवा.

—:—

द्वारकाप्रवेश.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, श्रीकृष्ण द्वारकेत

पोहोंचतांच त्यानें आपला पांचजन्य नावाचा शंख वाजविला; त्याबरोबर द्वारकेतील आबाळ-वृद्धांस श्रीकृष्ण आप्याचें समजून परमानंद झाला, आणि ते सर्व त्यास सामोरें निघाले. हे शौनका, श्रीकृष्णानें आपल्या दोन्ही हस्तांत तो शंख धरून वाजविला, त्या वेळीं त्याच्या आरक्त ओष्टांची प्रभा त्या शंखावर पडली होती; त्यामुळे, जणू काय ढाल कमलसमूहावर बसून हा पांढरा शुभ्र राजहंसच उच्च स्वरानें शब्द करित आहे की काय, असा भास होत होता! द्वारकेतून जे लोक सामोरें आले होते, ते श्रीकृष्णाच्या जवळ येतांच त्यांनीं मोठ्या आदरानें त्याची भेट घेतली, आणि त्याशीं अतिप्रमाणें बोलून त्यास नजरनजराणें दिले. त्या प्रभूला ते नजराणें म्हणजे 'सूर्याला जसा दीप' त्याप्रमाणेंच होत. शौनका, नंतर त्या नगरवासा जनांनीं

श्रीकृष्णाची स्तुति

केली. ते म्हणाले, "हे नाथा, ब्रह्मदेव, इंद्र व सनत्कुमार देखील तुझ्या चरणांचें वंदन करितात. मोक्षच्छु लोकांस तुझे चरण हेंच उत्तम आश्रयस्थान आहे. तुझ्या चरणकमलांचें सामर्थ्य इतकें लोकोत्तर आहे की, त्यांवर प्रत्यक्ष काळाची देखील सत्ता चालत नाही. प्रभो, तुझ्या चरणकमलांस आम्ही सदैव नम्र आहों. तुझ्या चरणसेवनानेच आम्ही कृतकार्य झालो. आमचे इष्टमित्र, गणगोत, मातापितरें इत्यादि सर्व कांहीं तूच आहोस. तूं नेहमी आमच्यावर सुप्रसन्न असावेंस, व हातच आमचें कल्याण आहे. प्रभो, तुझे दर्शन देवादिकांसही दुर्लभ असतां, तूं स्मितहास्य करून आमच्याकडे संप्रमदृष्टीनें अथ-लोकन करितोस हें आमचें महद्भाग्य होय. हे कमलनयना, तूं जेव्हां आपल्या सुहृज्जनांस भेटण्याकरितां मथुरेस अथवा हस्तिनापुरास जातास, तेव्हां आम्हांस एक एक पळ म्हणजे युगासारखें वाटतें."

द्वाप्रमाणें प्रजाजनांची ती वाणी श्रवण करून श्रीकृष्णानें त्यांजकडे कृपादृष्टीनें अवलोकन केलें; आणि नंतर द्वारका नगरींत प्रवेश केला. नाग जसे भोगावती नगरीचें रक्षण करितात, तशी मधु, भोज, दाशार्ह, अर्ह, अंधक, कुकुर, आणि वृष्णि ह्यांनी रक्षण केलेली ती द्वारका फारच सुशोभित दिसत होती. त्या नगरीमध्ये सर्व ऋतूंत फळें आणि पुष्पें देणारे वृक्ष, तशीच उत्तम उत्तम उपवनें, क्रीडावनें, मोठमोठे तलाव इत्यादि असल्यामुळें तिला अत्यंत रमणीयता आलेली होती. ऋषीहो,

श्रीकृष्णाच्या स्वागानोत्सवाचें वर्णन

किती करावें? द्वारकावासी जनांनीं घरोघर गुठ्या, तोरणें, चित्रविचित्र ध्वज उभारिले होते; ध्वजपटांच्या योगानें आकाश इतकें आच्छादित झालें होतें कीं, सूर्याचें किरण सुद्धां येण्यास मार्ग उरला नव्हता! राजमार्ग, वाजारचे रस्ते, बारीकसादीकवाटा, आणि घरांतील अगणें देखील अगदीं स्वच्छ करून त्यांवर चंदन, कुंकुम इत्यादिकांचे सडे घातले होते आणि फुलें, रांगोळ्या, अक्षता, दूर्वा, पल्लव इत्यादिकांनीं स्वस्तिकें व नानाविध रचना करून सर्वत्र अपूर्व शोभा आणिर्ली होती. प्रत्येकानें आपल्या दारांत फळें, फुलें, जस, उदकाचे भरलेले कलश, पूजासाहित्य इत्यादि मंगल वस्तु ठेविल्या होत्या. श्रीकृष्ण आल्याची वार्ता पोहोचतांच उग्रसेन, वसुदेव, अक्रूर, बलराम, प्रद्युम्न, सांब वगैरे मंडळीस अत्यानंद झाला व त्यास सामोरे जाण्याविषयीं त्यांची अगदीं धांदल उडाली. ते लग्नवर्गिणें एक शृंगारलेला हत्ती पुढें करून हातांत फळें, फुलें इत्यादि मंगल पदार्थ घेतलेल्या वेदवेष करणाऱ्या ब्राह्मणांस बरोबर घेऊन मोठ्या हर्षानें रथारूढ होऊन त्यास सामोरे गेले. त्या समयीं ज्यांच्या कानांतील कुंडलांची प्रभा गाळांवर पडली आहे, अशा अनेक वारांगना गाड्या, मेणें इत्यादिकांत

वसून निघाल्या; तसेंच कुशल नट, नर्तक, सूत, मागध, वंदीजन, आणि उत्तम उत्तम गवई कृष्णलीला गात श्रीकृष्णास सामोरे निघाले.

त्या सर्वांची भेट घेऊन श्रीकृष्णानें त्यांचा यथायोग्य सत्कार केला. त्यानें कोणास बंदन, कोणास आलिंगन, कोणास करस्पर्श, कोणास हास्य, कोणास सप्रेम अवलोकन आणि कोणास इच्छित वरदान इत्यादिकांनीं वसुदेवापासून तों अगदीं भक्त्यजापर्यंत सर्वांची यथायोग्य रीतीनें भेट घेऊन त्यांस आनंदित केलें. नंतर गर्गाचार्यांनीं व वसुदेवादि गुरुजनांनीं दिलेले आशीर्वाद नम्रपणें ग्रहण करून वंदीजन स्तुति करीत असतां, श्रीकृष्ण द्वारकेच्या राजवाड्यांत प्रविष्ट झाले. शानका, श्रीकृष्ण राजमार्गातून जात असतां त्यांस पाहण्याकरितां मोठमोठ्या श्रीमान गृहस्थांच्या स्त्रिया आपआपल्या वाड्यांच्या गच्च्यांवर उभ्या राहिलेल्या होत्या. द्वारकावासी जनांना श्रीकृष्णदर्शन नित्य घडे, तथापि कितीही डोळे भरून पाहिलें तरी त्यांची त्यांच्या दर्शनाविषयींची लालसा मुळीच कर्मा होत नसे; कारण लक्षांचा ज्याच्या वक्षःस्थलीं वास. ज्याचें सौंदर्य म्हटलें म्हणजे मदनगहन श्रेष्ठ, ज्याच्या बाहूंच्या टिकाणीं इंद्रादिक लोकपालांचें वास्तव्य, आणि ज्याचें चरणकमल म्हणजे भक्तांचें प्रत्यक्ष आश्रयस्थानच, अशा त्या श्रीकृष्णस्वरूपाचें वारंवार दर्शन घेतलें तरी तृप्ति होणार कशी? वर सूर्यबिंब, दोन्ही बाजूंस दोन पूर्णचंद्र, समो-वर्ती शुभ्र तारांगण, मध्यभागाचें ठायीं जवळ जवळ अशीं दोन इंद्रधनुष्ये, आणि भासमंतात् अचल विद्युत्ता अशी अघटित घटना घडून आली तर मेघ ज्याप्रमाणें शोभिल, त्याप्रमाणेंच, मस्तकीं देदीप्यमान लत्र, दोन्ही बाजूंस पूर्णचंद्रासारखीं दोन चामरें, तारांगणासारखीं पुष्पवृष्टि, इंद्रधनुष्यांसारख्या कटांत धारण केलेल्या दोन वनमाला, आणि विजेसारखा पीतांबर ह्यांनीं

तो श्यामसुंदर श्रीकृष्ण शोभला ! नंतर श्रीकृष्ण पितृगृहांत जाऊन आपल्या मातांस नम्रपणे बंदन करिता झाला. त्या वेळीं त्याच्या देवकी-प्रभृति सातही मातांनी त्यास आळिगन देऊन त्याच्या मस्तकाचे अवघ्राण केले; व अंकावर घेऊन प्रेमपान्द्याने व आनंदाश्रूंनी त्यास स्नान घातले.

श्रीकृष्णाचा अंतःपुरप्रवेश.

ऋषीहो, नंतर श्रीकृष्णांनी आपल्या मंदिरांत प्रवेश केला. त्यांत निरनिराळे सोळा हजार एकशें भाट महाळ होते. रुक्मिणी आदिकरून श्रीकृष्णाच्या सर्व स्त्रियांनी, पति परंदर्शी असतां धारण केलेल्या पतिव्रताधर्मनियमांचा त्याग केला, आणि उत्साहयुक्त होऊन त्या सर्वजणी लगबगिनें उठून उभ्या राहिल्या. त्यांच्या मुखांवर आणि नेत्रांचे ठिकाणी आनंद व लज्जा ह्यांची चिन्हे पूर्णपणे व्यक्त होत होती. त्या स्त्रियांचे मनोधर्म फार गंभीर होते. श्रीकृष्ण प्रवासांत असतां त्यास त्या अंतःकरणानेच आळिगन देत असत; आतां तो मंदिरांत आला, त्या वेळीं प्रथम त्यास केवळ लज्जायुक्त नेत्रकटाक्षानीच त्यांनी आळिगिले; आणि शेवटीं तो अगदीं समीप आल्यावर त्यास मोठ्या प्रेमाने प्रत्यक्ष आळिगन दिले. त्या समयीं नेत्रांत आलेले आनंदाश्रू त्यांनी खाली न पडू देण्याविषयी पुष्कळ यत्न केला, परंतु श्रीकृष्णदर्शनाने त्या अतिमोहित झाल्यामुळे त्यांस ते भावरटे नाहीत ! श्रीकृष्ण जरी त्या स्त्रियांचे समीप अगदीं एकांतांत होता, तरी त्यांस त्याचे चरणकमळ मुठींच सोडावेतसे

। क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम् ॥

हास्यं परगृहे यानं त्यजन् प्रोपितभनृका ॥

(याज्ञवल्क्यः)

(ज्या स्त्रीचा पति देशांतरी गेला असेल, तिनें, क्रीडा करणें, शरीरसंस्कार (न्हाणें माखणें) करणें, उत्सवादि अचलोकन करणें, हेसणें आणि दुसऱ्याच्या घरीं जाणें ह्या गोष्टी करूं नयेत.)

बाटेना. नवी वस्तु जितकी प्रिय वाटते, त्या हीपक्षां श्रीकृष्णाचे चरण त्यांना जास्त प्रिय वाटत. उघडच आहे की, चंचलस्वभावाच जी लक्ष्मी, तिलाही ज्याच्या चरणकमळांचा वियोग सहन होत नाही, त्या चरणांस कोणती खं सोडील बरें ? ऋषीहो, पृथ्वीला दुष्ट राजांचा व त्यांच्या कौश्र्यवधि सैनिकांचा फार भार झाल होता, म्हणून त्या सर्वांचें श्रीकृष्णानें आपआपसांत वैमनस्य उत्पन्न कराविले, व स्वतः शस्त्ररहित राहून एकमेकांकरवीं एकमेकांचा नाश केला आणि नंतर, वायु जसा घर्षणाच्या यांगानें वेळेंमध्ये अग्नि उत्पन्न करवून ते सर्व जकून गेले म्हणजे स्वतः शांत होतो, तसा तो श्रीकृष्ण शांत झाला. तो प्राकृत जनांसारखा आपल्या रुक्मिणी वगैरे स्त्रियांसमवेत रममाण झाला खरा परंतु तो त्यांच्या अर्धान मुठींच झाला नाही ब्राह्मणहो. तरुण कामिनींचें सामर्थ्य मोठें अगाध असतें ! मदनास दग्ध करून टाकणाऱ्या शंकरालाही त्यांनीं आपल्या सुंदर नेत्रकटाक्षानीं व सखील हास्यानें पिनाक धनुष्य फेंकून देण्यास लाविले; परंतु श्रीकृष्णाच्या मनास किंचित् सुद्धां विकार त्यांस उत्पन्न करवला नाही. परमात्म्याचा अवतार जो श्रीकृष्ण, तो खरोखर संगरहित असून केवळ लीलेनेच विषयी पुरुषांसारखें वर्तन करितो; त्याचें खरें तत्त्व न ओळखणारा पुरुष, तो विषयासक्त आहे असें म्हणतो; परंतु बुद्धीला आनंद किंवा दुःख वाटले तरी आत्म्यावर जसा कांहीं त्याचा परिणाम होत नाही, तसाच, प्रकृतीला कांहीं झाले तरी परमात्म्यावर त्याचा कांहीं परिणाम होत नाही. अहंकाराच्या वृत्ति जशा परमेश्वर आपल्या स्वाधीन आहे असें अज्ञानानें मानितात, तशाच श्रीकृष्णाच्या सर्व स्त्रिया, तो आपणांस वश असून विषयलंपट आहे असें मानित.

अध्याय बारावा.

—:०:—

परीक्षिताचें चरित्र.

शौनक म्हणाले:—सूता, अश्वत्थाम्यानें हताश होऊन पांडवकुलाचा सर्वस्वी नाश व्हावा ह्या हेतूनें ब्रह्मास्त्र सोडिलें; त्या वेळीं तें अस्त्र, परीक्षित उत्तरेच्या गर्भांत होता तेंथें गेलें; व तें त्या गर्भाचा नाश करीत असतां भगवान् श्रीकृष्णांनीं त्या गर्भस्थ परीक्षिताचें रक्षण केलें, यथपर्यंत वृत्तांत आम्हीं ऐकिला. आतां, त्या महाभाग्यवान् परीक्षिताचें जनन कोणत्या प्रकारें झालें, त्यानें कोण-कोणतीं कृत्ये केलीं, शुकाचार्यांनीं त्यास ब्रह्मोपदेश केव्हां केला, त्याचा देह कसा विसर्जन झाला, आणि देहाविसर्जनानंतर तो परलोकास कसा गेला, हा सर्व वृत्तांत तूं आम्हांस कृपा करून सांग.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, धर्मराजाचें चित्त श्रीकृष्णसेवेच्या योगानें सर्व विषयांपासून निवृत्त झालें होतें. त्यानें प्रजेचें पुत्रवत् पाळन केलें. श्रीकृष्णसेवेंत अंतःकरण तल्लीन झाल्यामुळे धर्मराजास स्त्री, बंधु, राज्यैभव, यज्ञयाग इत्यादि कोणतेही विषय प्रिय वाटले नाहीत. भुकेलेल्या मनुष्यास ज्याप्रमाणें केवळ अन्नाशिवाय दुसरें कांहींही प्रिय वाटत नाही, त्याप्रमाणें धर्मराजास श्रीकृष्णभक्तीशिवाय इतर कोणतेही विषय प्रिय वाटले नाहीत; असो. आतां

परीक्षिताचें जन्मवृत्त

सांगतो, तें ऐका: परीक्षित हा गर्भांत ब्रह्मास्त्रानें हारपळून जाऊं लागला, त्या वेळीं तेंथें त्याला एका अलौकिक पुरुषाचें दर्शन झालें. त्याचें शरीर अंगुष्ठाएवढें असून देदीप्यमान होतें; सुवर्णासारखा तेजस्वी मुकुट त्याच्या मस्तकीं शळकत होता; त्याचा वर्ण श्याम असून त्यानें विद्युल्लतेसारखीं वज्रें परिधान केलीं होती; त्यास चार आजानुबाहु होते; प्रकाशमान कुंडलांच्या

योगानें तो फार शोभायमान दिसत होता; आणि त्याचे नेत्र आरक्त असून त्याच्या हातांत गदा होती. अशा प्रकारचा तो पुरुष आपल्या सभोवतीं फिरत असून वरचेवर गदेच्या योगानें त्या ब्रह्मास्त्राचें तेज क्षीण करीत आहे, असें त्या गर्भस्थ परीक्षिताच्या दृष्टीस पडलें. तेव्हां हा कोण असावा, असा त्या दहा महिन्यांच्या गर्भस्थ बालकास विचार पडला, आणि तो त्या भगवत्स्वरूपाकडे पहात असतां, तो धर्मरक्षक आणि सर्वव्यापी भगवान् त्या ब्रह्मास्त्राचें तेज नष्ट करून तेंथेंच गुप्त झाला. नंतर सुलभ-काठी, पांडुराजाच्या वंशाचा आधार असा तो परीक्षित जन्म पावला. त्या वेळीं धर्मराजास फार संतोष झाला; त्यानें कृपाचार्य, धौम्य इत्यादि श्रेष्ठ ब्राह्मणांकरवीं पुण्याहवाचन करवून त्याचा जातकर्म-संस्कार केला; व पुत्रोत्सवनिमित्त ब्राह्मणांस हत्ती, घोडे, गाई, सुवर्ण, भूमि इत्यादि दानें दिली. तेव्हां संतुष्ट झालेले ते ब्राह्मण त्या विनयशील धर्मराजास म्हणाले, “धर्मराजा, कुरुवंशाचा केवळ आधार असा हा बालक दैवबलानें नष्ट होत असतां, श्रीविष्णूचा अवतार जो श्रीकृष्ण त्यानें ह्याचें रक्षण करून तुमच्यावर अनुग्रह केला, म्हणून ह्याचें विष्णुरात (विष्णूनें दिलेला) हें नांव प्रसिद्ध होईल; आणि हा महाभगवद्भक्त होऊन ह्याची कीर्ति दिगंत गाजेळ.”

धर्मराज म्हणाला:—हे ब्राह्मणश्रेष्ठहो, हा बालक आपल्या वंशांत झालेल्या थोर पुरुषांप्रमाणें उदार मनाचा आणि पवित्र कीर्तिमान असा होईल काय? धर्मराजाचा हा प्रश्न श्रवण करितांच त्या ब्राह्मणांनीं

परीक्षिताचें जातक

वर्तवून तें धर्मराजास सांगितलें: ब्राह्मण म्हणाले, “हे कुंतीपुत्रा, हा पुत्र मनुपुत्र इक्ष्वाकूसारखा प्रजासंरक्षक, दाशरथि रामचंद्राप्रमाणें ब्रह्मण्य व सत्य-प्रतिज्ञ, शिबि राजासारखा दाता, व शरणागत-

पालक आणि दुष्यंतपुत्र भरतासारखा यज्ञ करून कीर्ति वाढविणारा होईल; हा सहस्रार्जुनाप्रमाणे आणि पार्थाप्रमाणे धनुर्धारी, अग्नीसारखा महान् तेजस्वी, समुद्राप्रमाणे गंभीर आणि सिंहासारखा पराक्रमी होईल; तसेच हा हिमालयासारखा साधुना आश्रय देणारा, पृथ्वीसारखा सहनशील, ब्रह्मदेवासारखा समष्टि, आणि शंकराप्रमाणे प्रसाद करणारा होईल; त्याचप्रमाणे हा श्रीहरीसारखा सद्गुणनिधान, रंतिदेवासारखा उदार आणि ययाति राजासारखा धार्मिक होईल; हा बळि राजासारखा धैर्यवान व प्रह्लादासारखा सदाचरणी होईल; हा पुष्कळ अश्वमेध करून गुरुजनांची निरंतर सेवा करील; हा निच आचरण करणारास शासन करणारा होईल; आणि पृथ्वी व धर्म ह्यांच्या कैवाराने कर्लाचा निग्रह करील. ऋषिपुत्राच्या शापाने तक्षकापासून आपणांस मृत्यु येणार हे श्रवण करून हा सर्वसंगपरित्याग करून श्रीहरीस शरण जाईल; आणि, हे राजा, हा शुकाचार्यापासून ज्ञान संपादन करून आपल्या देहाचा गर्भेत त्याग करील, व उत्तम अशा श्रीविष्णुपदास प्राप्त होईल. " ऋषीहो, ह्याप्रमाणे त्या विद्वान् ब्राह्मणांनी जातक वर्तविले. नंतर धर्मराजाने केलेली पूजा ग्रहण करून ते सर्व ब्राह्मण आपआपल्या आश्रमास निघून गेले. ऋषीहो, आतां त्यास

परीक्षित हें नांव मिळण्याचें कारण सांगतो: गर्भांत ज्यानें रक्षण केले, तो ह्या लोकांत आहे किंवा नाही ह्याचें तो बालक प्रत्येकाच्या मुखाकडे पाहून परीक्षण करी; म्हणून त्याचें नांव " परीक्षित " असें पडले, व ह्याच नांवानें तो प्रसिद्धीस आला. दिवसानुदिवस तो बालक शुक्र पक्षांतील चंद्रकल्पप्रमाणे धर्मराजाच्या आनंदास वृद्धिंगत करीत मोठा होत चालला.

धर्मराजाचा अश्वमेध यज्ञ.

सूत सांगतात:—पुढें, ज्ञातिवधाचें पाप

क्षालन करण्याकरितां अश्वमेध यज्ञ करावा असे धर्मराजास वाटले; परंतु खजिन्यांत द्रव्य शिल्लक नव्हतें, आणि कर व दंड ह्या साधनांनीं द्रव्य मिळवावें ही गोष्ट धर्मराजास रुचेना; तेव्हां तो भोग्या चिंतित पडला. तें जाणून श्रीकृष्णानें प्रेरणा केल्यावरून भीमार्जुनादिक बंधु उत्तर दिशेकडे गेले. त्यांनीं तेथे जाऊन, पूर्वी त्या ठिकाणीं मरुत राजानें यज्ञ केला होता, तेव्हां ब्राह्मणांनीं सुवर्णपात्रादि द्रव्य टाकून दिलें होतें तें सर्व आणिले. त्या द्रव्यानें यज्ञसामुग्री संपादन करून धर्मराजानें तीन अश्वमेध यज्ञ केले, व त्या योगानें भगवंतास संतुष्ट केले. धर्मराजानें यज्ञाकरितां श्रीकृष्णास मुद्राम बोलावून आणिलें होतें, व ब्राह्मणांच्या साहाय्यानें श्रीकृष्णानेंच धर्मराजाकडून हे तीन अश्वमेध यज्ञ करविले होते. नंतर तो परमात्मा पांडवांच्या प्रेमास्तव पुष्कळ दिवस हस्तिनापुरांत राहिला; व पुढें धर्म, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी इत्यादि सर्वांचा त्यानें निरोप घेतला, आणि अर्जुनास बरोबर घेऊन यादवांसह तो द्वारकेस परत गेला.

अध्याय तरावा.

॥ १ ॥

तीर्थयात्रेनंतर विदुराचें हस्तिनापुरीं

आगमन.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, विदुराचा तीर्थयात्रा करण्याचा मुख्य हेतु, जीवात्म्याची शेवट गति कशा प्रकारे होते हे कळावें हा असल्यामुळे, जेव्हां त्या मैत्रेय ऋषीपासून, श्रीकृष्ण हीच आपली अखेर गति आहे असें त्याला ज्ञान झालें, तेव्हां तो तीर्थयात्रा सोडून देऊन परत हस्तिनापुरांत आला. विदुरानें मैत्रेयांस कर्मयोगादिकांच्या ज्ञानाविषयी जे प्रश्न विचारले होते, त्यांपैकी तीन चार प्रश्नांच्या उत्तरानीच विदुराच्या मनांत इंद्रियचालक परमात्म्याविषयी

दृढभाक्ती उत्पन्न झाली, व आणखी उत्तरे ऐक-
ण्याची त्यास अवश्यकता वाटली नाही. आपला
आप्त विदुर तीर्थयात्रा करून परत आला असें
ऐकतांच धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव,
धृतराष्ट्र, युयुत्सु, संजय, कृपाचार्य, व कुंती,
गांधारी, सुभद्रा, उत्तरा, द्रोणाचार्यांची खो कृपी,
आणि तशाच इतर राजस्त्रिया व दुसऱ्या स्त्रिया
आपापल्या मुलांबाळांसुद्धा मोठ्या आनंदानें त्यास
सामान्या गेल्या. त्या वेळीं. शरिरांतून निघून
गेलेला प्राणच परत आला असें त्यांस वाटले.
नंतर विधिपूर्वक भेटी होऊन नमस्कार वगैरे
झाले. त्या वेळीं, फार दिवस विरह झाल्यामुळे
सद्गदित होऊन त्यांच्या नेत्रावाटे प्रेमाश्रूंचे पूर
वाहू लागले. नंतर धर्मराजानें विदुरास आसना-
वर बसवून त्याचा पूजा केली.

पुढें भोजनादिक होऊन स्वस्थपणा मिळाल्यावर,
धृतराष्ट्रादि सर्वजण वसले असतां धर्म-
राजानें विदुरास म्हटलें, " विप्रभक्षण, लाक्षा-
गृहदाह इत्यादि अनेक प्रसंगांतून मातेसह आ-
म्हांस आपण सोडविलें, व आपल्या कृपाछत्रा-
खाली वाढविलें, ती सर्व आठवण आपणांस
आहं ना ? हे श्रेष्ठा, आपण भूमंडलावर फिरत
असतां आपली दिनचर्या कोणत्या प्रकारें चाल-
विली ? आपण पृथ्वीवरील कोणतीं कोणतीं तीर्थे
करून आलां ? आपल्यासारख्या महात्म्यांच्या
ठिकाणीं श्रीकृष्ण परमात्मा वास करीत
असल्यामुळे आपण स्वतः तीर्थे आहां. तीर्थाना
पावनत्व प्राप्त होते तें आपल्यासारख्यामुळेच.
हे साधो, आमचें हित करणारे यादव
श्रीकृष्णासहित खुशाल आहेत ना ? आपली
व त्यांची गांठ पडली होती काय ? आपण
त्यांच्याबद्दल कांहीं वर्तमान ऐकिलें आहे काय ?"

धर्मराजाचे हे प्रश्न ऐकून, जें वर्तमान जस-
जसे घडून आलें होतें, तसतशा क्रमानें तें सर्व
विदुरानें त्यास निवेदन केलें; मात्र यादवकुलाचा

नाश झाल्याबद्दलचें वर्तमान त्यानें सांगितलें नाहीं.
उघडच आहे कीं, जो दुःखकारक प्रसंग आपोआप
घडून येतो, तो मनुष्यास सहन करण्यास फार
जड जातो. ह्याकरितां, यादवकुलाच्या नाशाचें
वर्तमान पांडवांस सहन होणार नाहीं, व त्यांस
दुःख झालें म्हणजे तें आपणांस पाहवणार नाहीं
असें मनांत आणून, तेवढी गोष्ट मात्र विदुरानें
वगळली, व बाकीची हकीगत सांगितली. पुढें
कांहीं कालपर्यंत विदुर तेथेंच राहिला. पांडव
त्याच्या सेवेला तत्पर असल्यामुळे त्यास देवांप्र-
माणें सुख झालें. आपला ज्येष्ठ बंधु धृतराष्ट्र
ह्यास त्यानें ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश चालविला. विदु-
राचा हा नित्यक्रम पाहून सर्वांच्या ठिकाणीं त्या-
विषयीं अधिकाधिकच प्रेम वाढत चालले. आतां,
विदुर हा शूद्र असूनही त्यानें ब्रह्मज्ञानाचा उप-
देश कसा केला असें म्हणाल, तर ऐका: ऋषीहो,
विदुर हा केवळ लौकिकदृष्टीनें शूद्र होता; परंतु वा-
स्तविक हा यमधर्माचा अवतार होय. मांडव्य † ऋषी-

* मांडव्य ऋषि हे आपल्या आश्रमद्वारासनिध
असलेल्या वृक्षाजवळ तपश्चर्या करीत होते. एके दिवशीं
कांहीं चोर चोरा करून त्या ठिकाणीं आले, आणि तें
द्रव्य त्या आश्रमांत टाकून आपण स्वतःही त्या ठिकाणीं
लपून बसले. मागून, राजसेवक त्यांचा सुगावा काढीत
येत होते तेही तेथें येऊन पोहोचले; आणि " चोर
कोणीकडे गेले " म्हणून त्यांनीं ऋषींस विचारलें. तथापि
ऋषींनीं कांहींच उत्तर दिलें नाहीं. तेव्हां ते तो आश्रम
शोधू लागले, तों ते चोर आणि तें द्रव्य हीं दोन्ही त्यांना
तेथें सांपडलीं. अर्थात् त्यांनीं मांडव्य ऋषींसह त्या
सर्व चोरांस बांधून राजापुढें नेऊन उभें केलें. तेव्हां
राजानें त्या सर्वांस सुळी देण्याविषयीं आज्ञा केली.
त्याप्रमाणें ह्यांनाही सुळी देण्यांत आले; पण आपल्या
तपःसामर्थ्यानें हे तसेच जिवंत राहिले. पुढें राजाला
वस्तुस्थिति कळून आल्यावर त्यानें ह्यांना सुळावरून
उतरवून ह्यांची क्षमा मागितली. नंतर हे यमधर्माकडे
जाऊन त्यास पुसूं लागले कीं, " माझ्या कोणत्या कर्मा-
मुळे मला हें दुःख भोगावें लागलें तें सांग ! " यमधर्मानें

नें यमास'तू शूद्र होशोल'असा शाप दिल्यावरून तो विदुररूपाने शंभर वर्षेपर्यंत भूतलौं राहिला होता. ह्या अवधींत अर्यमा नामक पितरानें यमाचा अधिकार चालविला होता; असा.

धर्मराजास राज्य मिळालें; आखिल संपत्ति प्राप्त झाली; परीक्षितासारखा विनयसपन्न व पराक्रमी नातू वंशीचा नांवलौकिक वाढविण्यासारखा मोठा झाला; तसेंच, भीमार्जुनादिक बंधु इंद्रादिक लोकपालांप्रमाणें आपापलीं कामें तत्परतेनें करीत होते, तें सर्व पाहून धर्मराजास फार आनंद झाला, आणि त्याचे आस गृहसौख्यांत निमग्न होऊन परमेश्वरास विसरून गेले. ह्याप्रमाणें बहुत दिवस चालले असतां अक्रमात् फार भयंकर काल समीप येऊन ठेपला, तेव्हां विदुरानें धृतराष्ट्रास उपदेश केला.

विदुराचा धृतराष्ट्रास उपदेश

विदुर म्हणाला:—राजा, मोठा कठिण काल प्राप्त झाला आहे. ह्याकरितां, आतां हा मायामोह ढवळ कर सोडून दे. राजा, आतां, येणाऱ्या प्रसंगापासून केव्हांही व कोणाकडूनही सुटका होणार नाही. काल हा सर्वांचा नियंता आहे. आपणां सर्वांस निमृटपणें त्याच्या स्वार्धाने झालें पाहिजे. एकदा त्याच्या तडाक्यांत सांपडल्यावर, प्रत्यक्ष शरिरांत राहणारे जे पंचप्राण त्यांचाही जर क्षणांत वियोग होतो, तर धन, पुत्र इत्यादिकांची काय कथा? राजा, आतां त्वां गृहत्याग करावा उत्तर केलें, “ बालपणां आपण पतगाच्या पुच्छामध्ये एकदा कांटा टोचला होता. त्याचें हें फल होय. ” हें ऐकून मांडव्य ऋषींस फार राग आला, आणि ते म्हणाले, “ बाराव्या वर्षापर्यंत बालकांनै कांहीं केले तरी तो दोष होत नाही; कारण तावत्कालपर्यंत त्याला धर्मशास्त्र माहित नसतें. असें असतां ज्या अर्थी तू मला हा भयंकर दंड केला आहेस, त्या अर्थी तुला मत्स्यलोकीं शूद्रयोनीमध्ये जन्म घडेल. ”

मार्ग. आदि. अ. १०७।८

हेंच उचित. पहा—मातापिता, भाऊबंध, पुत्रपौत्र, आस, सुहृद्, इष्ट, मित्र वगैरे सर्व मरून गेले; तुझें वयही होऊन गेलें; शरीर वार्धक्यानें जर्जर झालें; तुला राहण्याला तुझ्या हकाची जागा सुद्धां नाही; आणि इतकें असूनही परक्याच्या घराचा आश्रय करून तू राहूं इच्छितोस, तेव्हां तुला काय म्हणावें? अरेरे! केवढीहो प्राण्याला जगण्याची हांव! राजा, असल्या क्षुद्र आशेमोळेंच पांडवांनी दिलेलें अन्न तू कुठ्याप्रमाणें खातोस! राजा, पांडव तुला मोठ्या ममतेनें अन्न देत असतील नाही वरें! अरे, पांडवादिकांस तुम्हीं किती दुःख दिलें! त्यांना जाकून तर टाकण्याचा तुम्हीं प्रयत्न केला! विष तर चारले! द्रौपदीला भरसभेत भाणून तिची विटंबना करण्यास चुकलां नाही! त्यांस घरदार नाहीसें करून सोडिलें! आणि इतकें केल्यावरही आतां तू त्यांच्या अन्नावर उदरपूर्ति करावीसना! राजा, इतक्या नीच वृत्तीनें शरीर राखिलेंस तरी तें किती कालपर्यंत राहील ह्याचा विचार कर. तुझी इच्छा नसतांही वार्धक्यामुळें जीर्ण वस्त्राप्रमाणें तें केव्हां तरी नष्ट होईल इकडे लक्ष दे. जो कोणी हळूहळू आपल्या आसडष्टांस न कळू देतां संसारांतून निवृत्त होऊन धनपुत्रादिकांचा मोह सोडून देतो, व ह्या क्षणभंगुर देहाचा त्याग करितो, त्यालाच थोर म्हणतात. राजा, संसारापासून शाश्वतमुखाची आशा करणें व्यर्थ आहे ही गोष्ट कित्येकांस स्वतःच्या ज्ञानानें कळते, व कित्येकांस ही कळण्यास सत्पुरुषांच्या उपदेशाची आवश्यकता असते; कशाही प्रकारें कळो, ती कळल्यावर जो कोणी संसागस कंटाळतो, व आत्मज्ञानांत निमग्न होऊन अंतर्यामी परमात्म्याचें ध्यान करीत सर्वसंगपरित्याग करून घरांतून निघून जातो, तो सर्व पुरुषांत श्रेष्ठ होय. ह्याकरितां, राजा, तू आतां उत्तर दिशेस प्रयाण कर. हा तुझा व्रत इतर कोणांस कळू देऊं नको.

ते तुला अनेक प्रकारांनी मोडा घाळतील. येथून पुढे प्राप्त होणारा काळ धैर्य, दया इत्यादि मनुष्यांच्या गुणांचा न्हास करील. मग तुझ्या हातून क्षाश्वतसुखाचा प्रयत्न होणे कठिण आहे. ह्याकरितां अगदीं विळंब करू नको.

धृतराष्ट्र व गांधारी ह्यांचा गृहत्याग.

ह्याप्रमाणे विदुराचा बोध श्रवण करून धृतराष्ट्राने मनाचा मोठा निग्रह केला, व आप्तां-विषयी मायापाश तोडून टाकून तो विदुराबरोबर घरांतून बाहेर पडला. त्याच्याबरोबर त्याची परमपतित्रता स्त्री गांधारीही वाहेर पडली. त्या सर्वांनी हिमाचलाची वाट धरली. शूरांस ज्याप्रमाणे युद्धभूमीकडे जाण्याचा मोठा हर्ष होतो, त्याप्रमाणे त्यांस तपोभूमीकडे जाण्या-विषयी मोठा हर्ष झाला.

धर्मराजास खेद.

इकडे धर्मराजाने प्रातःकालीं संध्यावंदन व नित्यहोम करून आणि तीळ, गाई, भूमि व सुवर्ण हीं दाने ब्राह्मणांस नित्यनियमाप्रमाणे देऊन वडिलांस नमस्कार करण्यासाठीं अंतर्गृहांत जाऊन पाहिलें, तों तेथे विदुर, धृतराष्ट्र व गांधारी ह्यांपैकी कोणीच त्याच्या दृष्टीस पडले नाही; तेथे संजय मात्र होता. त्यास धर्मराजाने मोठ्या खेदाने विचारिलें, “संजया, बावा कोठे गेले रे ! अरे, ते फार वृद्ध व अंध आहेत ! अरेरे, गांधारी आईही येथे नाही ! तिच्यासारखी पुत्रदुःखाने विव्हल झालेली स्त्री ह्या जगांत कोणीच रे नाही ! अरे, विदुर काकाही गेले काय ! हाय हाय ! माझ्या मूर्खपणामुळे माझ्या हातून काहीं अपराध झाल्याकारणाने धृतराष्ट्र व गांधारी ह्यांनीं गगेंत प्राणत्याग तर केला नाही ना ? पंडु राजा मरण पावल्यावर धृतराष्ट्र व विदुर ह्यांनीं मोठ्या ममतेनें आम्हांस लहानाचें मोठे केले, अनेक संकटांतून सोडविले आणि आतां ते कोठे नाहीतसे झाले बरे ! ”

स्त म्हणतातः—कधीहो, संजय व धृतराष्ट्र ह्यांचा केवढा तरी स्नेह म्हणून सांगावा ! संजयास धृतराष्ट्राचा वियोग कधींच माहीत नव्हता. ह्यास्तव, अकस्मात् झालेल्या त्या वियोग-जन्य दुःखामुळे त्याचेंही हृदय विदीर्ण होऊन गेले होतें, म्हणून त्याच्यानें धर्मराजास तत्काळ उत्तर देववळें नाही. नंतर दुःखांचा वेग कांहीसा कमी झाल्यावर त्यानें नेत्रांतीळ अश्रु पुशिले, व विवेकानें मन आबरून धरून, अंतर्धर्मी धृतराष्ट्राचें स्मरण करित करित तो धर्मराजास म्हणाला, “ हे कुडदीपका धर्मा, तुझ्या उभयतां चुळत्यांनीं व गांधारीनें काय विचार केला आहे हें मला समजले नाही. ते महात्मे मला न कळवितां कोठें तरी निघून गेले ह खास ! ” असें म्हणून संजय फिरून शोकाकुल झाला.

नारद मुनींचा धर्मराजास बोध.

ह्याप्रमाणे उभयतां शोक करित असता भगवान नारद मुनि तुंबुरुस्तहवर्तमान तेथे प्राप्त झाले. धर्मराज शोकभराने व्यास असल्यामुळे त्याच्याने त्यांचें पूजन करवळें नाही; म्हणून त्यांचा केवळ उत्थापनानेंच सत्कार करून तो त्यांस म्हणालाः “ भगवन्, आपली ह्या वेळीं भेट झाली हें आमचें मोठें भाग्य होय. मुने, विदुर व धृतराष्ट्र आणि पुत्रशोकाने दीन झालेली गांधारी हीं येथून कोठे गेलीं हें समजत नाही. त्यांच्या वियोगामुळे माझे मन अपार शोकसागरांत तडून गेले आहे. ह्यांतून परतीरास लावण्यास आपल्यावांचून दुसरा कोणीही समर्थ नाही. ह्याकरितां आपण कृपा करून तीं कोठे गेली आहेत हें सांगा. ” हें ऐकून नारद म्हणतातः—बा धर्मा, हें सर्व जग परमेश्वराच्या अधीन आहे. ह्याकरितां, धृतराष्ट्र-दिकांविषयींच काय, पण कोणाविषयीही तूं शोक करू नको. पहा—इंद्रादि लोकपालांसहवर्तमान चतुर्दश लोक ज्या ईश्वराने नेमून दिलेलीं कामें करितात, तोच ईश्वर प्राणिमात्ताचा संयोग

व वियोग घडवितो. नाकांत वेसण घालून दाव्या-
ने बांधलेले बैल ज्याप्रमाणे आपल्या धन्याचीं
ओक्षांनीं निमृटपणे वाहतात, त्याचप्रमाणे, वर्णाश्रम-
धर्मांनीं बद्ध झालेले सर्व लोक परमेश्वरानें नेमून
दिलेळीं अनेक कामें निमृटपणे करीत असतात.
बुद्धिबळादि खेळांमध्ये त्यांतील उपकरणांचा
संयोग अथवा वियोग जसा खेळणाराच्या मर्जा-
प्रमाणे होतो, तसा मनुष्यांचा संयोग किंवा
वियोग जगन्नियंत्याच्या मर्जाप्रमाणे होतो. ह्याक-
रितां, राजा, तुला शोक करणे अगदी योग्य
नाहीं. तुझे जर असे म्हणणे असेल कीं,
हे सर्व प्राणी नित्य आहेत; ह्यांचा नाश कधीही
होणे नाही; अथवा ते देही असल्यामुळे नाशवंत
आहेत; किंवा सर्वच ब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळे ते
ध्रुव किंवा अश्रुव आहेत असे दोन्ही प्रकारेही
म्हणतां येत नाही; तर कोणत्याही दृष्टीने पाहिलें
असतां जीवांविषयी शोक करणे तुला उचित
नाहीं. शोकाला अज्ञानमूलक ज्ञेह हाच कारण
आहे. ह्याकरितां, अनाथ व दीन झालेलीं धृतराष्ट्र
व गांधारी हीं माझ्यावांचून कशी जगतील ही
भ्रंति टाकून दे. ही भ्रंति तुझ्या अज्ञानाचा
परिणाम होय. अरे, हें जड शरीर सर्वथा
पराधीन व पंगु आहे. पूर्वसंचितास अनुसरून
ह्याचें जन्म होतें; त्यास अनुसरूनच काहीं कालप-
र्यंत ह्याचें ह्या लोकां वास्तव्य घडतें; व सत्त्व,
रज आणि तम ह्या गुणांस अनुसरून ह्याचीं
सर्व ऐहिक कृत्ये घडून येतात. असल्या ह्या परा-
धीन व क्षुद्र देहान्यानें दुसऱ्याचें रक्षण कसें
कावेल ? हें पहा—अजगरानें गिळलेल्या मनुष्यानें
दुसऱ्यास वांचवनि असें म्हणणे म्हणजे निवळ
मूर्खपणा नव्हे काय ? राजा, प्राणी दुसऱ्याचें
रक्षण करितात असें म्हणण्यापेक्षा, स्वतःच्या
रक्षणाकरितां दुसऱ्याचा नाश करितात असें
म्हणणे विशेष प्रशस्त होय. पहा—हस्तरहित जे
पश्यादिक प्राणी, ते हस्तयुक्त मनुष्यादिकांचें

जीवन आहेत; चरणरहित जीं तृणादिक, तीं
गाई वगैरे चतुष्पाद प्राण्यांचें जीवन आहेत;
कृमिकिटकारि क्षुद्र जंतु पक्ष्यादिकांचें जीवन
आहेत; एवंच जीवच जीवांच्या उपजीविकेस कारण
आहेत. ह्यास्तव, राजा, अखिल प्राणिकोटींत व
वस्तुसमुदायांत द्वैत मानण्यापेक्षा अद्वैतच मानणे
अधिक श्रेयस्कर होय. हस्तपादादिकांनीं रहित
व सहित असें हे स्थावरजंगमात्मक जग स्वतः
भगवन्मय आहे. तो भगवान् मायेमुळे सर्वांच्या
अंतर्गामी भोक्त्याच्या स्वरूपाने व बाहेर भोग्य वि-
षयांच्या रूपाने भासतो. राजा, तोच हा पद्गु-
णेश्वर्यसंपन्न प्रभु सांप्रतकालीं ह्या भूमीवर दुष्टा-
च्या नाशाकरितां अवतीर्ण झाला आहे. त्यानें
आपलें कृत्य बहुतेक संपविलें आहे. यादबकुळा-
चा क्षय करून टाकण्याचें मात्र कृत्य अवशिष्ट
राहिलें आहे. तेंही तो आतां लवकरच करील.
तर, हे धर्मा, जांपर्यंत श्रीकृष्ण भूतलीं आहे,
तोपर्यंत तुम्हां येथे रहावें हें चांगलें. राजा, भृ-
तराष्ट्र आपली स्त्री गांधारी व भ्राता विदुर ह्यांसह
हिमाचलाच्या दक्षिणेस ऋषींच्या आश्रमास गेला
आहे. तेथे सप्तम्रोत नांवाचे एक तीर्थ आहे.
कारण, त्या स्थलीं परमपवित्र भागीरथीचे
सात ऋषींच्या तृप्तीकरितां सात प्रवाह झाले
आहेत. त्या तीर्थाचे ठिकाणीं धृतराष्ट्र तिन्ही
कालीं स्नान करून, व यथाविधि होमहवनादि
कर्म करून राहिला आहे. तो केवळ उदक
सेवन करितो. त्याची चित्तशुद्धि शांत झाली
असून त्याच्या सर्व वासना नष्ट झाल्या आहेत.
त्यानें आसन साध्य करून व प्राणांचा निरोध
करून त्वचा, चक्षु, श्रोत्र, जिह्वा, घ्राण व मन हीं
सहा इंद्रिये अंतर्मुख केलीं आहेत, आणि श्री-
हरीच्या चिंतनानें सत्त्व, रज व तम हे साडून
टाकिले आहेत. राजा, भृतराष्ट्राची सांप्रतची
स्थिति अगदीं निराळ्या प्रकारची झाली आहे.
अहंकाराला आश्रय देणारें जें मन, त्याचा त्यानें

बुद्धीशी योग केला असून, त्या बुद्धीचा, सर्वसाक्षी जें ब्रह्म त्यांत मोक्ष केला आहे; ह्यामुळे, ज्या-प्रमाणें घटांतील आकाशाचा महाकाशाशी योग व्हावा, त्याप्रमाणें त्यानें आपल्या जीवाचा ब्रह्माशी योग करून टाकिला आहे. आतां त्याला माये-पासून होंगारे कोणतेही विकार भोगावे लागणार नाहीत. पंचज्ञानेंद्रियें व पंचकर्मेंद्रियें ह्यांचा नि-रोध केला असल्यामुळे व आहारादिक बर्‍य्य केल्यामुळे, तो आतां चलनबलन न पावतां वृक्षाच्या खोडाप्रमाणें अचळ राहिला आहे. धर्मा, सर्वसंगपरित्याग करणाऱ्या त्या ज्ञानी पुरुषाला आतां विघ्न करू नको. तो आजपासून पांचवे दिवशीं देह ठेवील; आणि तो देह योगाग्नीनें स्वतःच दग्ध होईल. दक्षिण, गार्हपत्य आणि आहवर्नाथ ह्या तीन अग्नींच्या योगानें पर्णकुटिका व धृतराष्ट्राचा देह जळू लागलेला पाहून, बाहेर असणारी साध्वी गांधारी त्या अग्नीत प्रवेश करील. हे कुरुश्रेष्ठा, धृतराष्ट्र व गांधारी ह्यांचें तें आश्चर्यजनक निर्याण पाहून, बंधूस सदति मिळाल्याबद्दल विदुरास आनंद होईल, व त्याच्या मरणामुळे कांहींसा शोकही होईल, आणि अखेरीस तो तेथून दुसऱ्या तीर्थास गमन करील. ह्याप्रमाणें बोलून तुंबुरुसहवर्तमान नारद मुनि स्वर्गास गेले, व त्यांच्या भाषणाचें मनन करून धर्मराजानें शोकाचा त्याग केला.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

धर्मराजाचें औदासिन्य.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, पुढें, यादवांना भेटावें व श्रीकृष्ण परमात्म्याचें दर्शन घेऊन त्याचें कुशल आणावें म्हणून धर्मराजानें अर्जुनास द्वारकेस पाठविलें. तो तिकडे जाऊन पुष्कळ काळ लोटला तरी परत आला नाही; तेव्हां धर्मराजास फार काळजी उत्पन्न झाली. इतक्यांत

हस्तिनापुरांत भयंकर उत्पात

होऊं लागले. ऋतूचे धर्म पाळटले; लोकांची बुद्धि भ्रष्ट झाली; षड्विपु अनावर झाले; असत्य माजलें; व्यवहारांत सर्वत्र अप्रामाणिकपणा दिसू लागला; मित्र मित्रांस टकवू लागले; आणि आईबाप, आप्तसोयरे, नवराबायको हीं आपसांत कलह करू लागलीं! असा भयंकर बदल झालेला पाहून धर्मानें भीमास म्हटलें, “भीमा, अर्जुनाला द्वारकेस जाऊन सात माहिने झाले तरी तो अजून माघारा येत नाहीं ह्यावरून नारद मुनींनीं सांगितलेला भयंकर काळ तर आला नाहीं ना? अरे, असें असेल तर भगवान श्रीकृष्ण आपलें अवतारकृत्य संपवून आपला देह विसर्जन करतील. पहा—आपणांस सर्व लक्ष्मी, राज्य, स्त्रिया, प्राण, कुल, प्रजा, जय व यज्ञयागादिक हीं श्रीकृष्णाच्याच कृपेनें प्राप्त झालीं. भीमा, विजा पडणें, धरणांकप होणें, वामनेत्र स्फुरण पावणें हीं सर्व चिन्हें ठीक नाहीत. अरे, आतां आपल्या बुद्धीस अत्यंत मोह उत्पन्न करणारें महाभय लवकरच प्राप्त होणार ह्यांत संशय नाही. पहा, वाम मांड्या, नेत्र, बाहु हे वारंवार स्फुरण पावत आहेत; व ऊर थरथर कांपत आहे! ह्या सर्व अरि-ष्टांचें फल लवकरच मिळणार हें खचित. बाबारे, दुश्चिन्हें एक का दोन म्हणून सांगूं! ही पहा भाट्ट—मुखावाटे अग्नि भोक्त असून सूर्योदय हांतांना त्याकडे पाहून दीर्घस्वर काढीत आहे! हें पहा कुत्रें माझ्याकडे पाहून एकसारखें रडूं लागलें! गाई वगैरे कधीं डाव्या जाणें चांगलें नाही, त्या आज डाव्या चालल्या आहेत! हीं पहा गर्दभें मळा उजवीं जात आहेत! भीमा, घोडे नेत्रांतून अश्रु टाळीत आहेत तें पाहिलेंस का? अरे, हा कर्कश शब्द करणारा कपोत म्हणजे मृत्यूचा दूतच समज. ह्या वेळीं घुबडें जागीं असून किती हृदयभेदक शब्द करिता-हेत! बाबा, ह्या सर्वांची इच्छा सर्वत्र शून्याकार

व्हावा अशीच दिसते ! आतां सभोंवतीं नजर टाक. चोहोंकडे दिशा कशा धुंद झाऱ्या आहेत ! सूर्यास खळीं पडलेलीं अवलोकन कर ! पर्वत पहा कसे हाळत आहेत ! हा पहा धरणीकंप झाला ! आकाशांत अभ्र तर मुळीच दिसत नाहीत; पण भेघगार्जना व विद्युत्पात कसे जोरानें चाळते आहेत पहा ! बारा पहा किती सोसाट्यानें वहात आहे ! धुळीनें सर्वत्र अंधकार पडला ! आकाशांतून रक्ताचा वर्षाव सुरू झाला ! अरे ! हा सर्व प्रकार पाहून माझी तर छाती फाटून गेली बाबा ! भीमा, सूर्य किती निस्तेज झाला पहा ! अरे ! आकाशांत ग्रह आपसांत भांडूं लागले ! हाय हाय ! पृथ्वी व आकाश हीं पेटलीं असून त्यांत प्राणिमात्राचा जळून फडशा होत आहे असें भासतें ! ह्या पहा लहान मोठ्या सर्व नया क्षुब्ध झाल्या ! सरोवरेही उसळूं लागलीं ! घृतानें अग्नि पेट घेत नाही असें कधीं झालें होतें काय ? आज त्याचा अनुभव पहा ! हें सर्व पाहून मन कसे बरें उद्विग्न होणार नाही ! अरे, असा हा भयंकर काळ आतां काय काय करणार नाही ! ही पहा बासरे स्तनपान करितनाशीं झालीं ! गाई पान्हा सोडीतनाशा झाल्या ! गोठ्यांतील गाई व बैल डोळ्यांत अश्रु आणून रडत आहेत ! अरे, हे गाईबैल रडत आहेत असें नव्हे, तर गाई व बैल ह्या रूपांनें येथें नांदणाऱ्या देवताच रडत आहेत ! भीमा, ह्याप्रमाणेंच हे सर्व देश, नगरे, गांवें, वने, उपवने खाणी इत्यादिकांची स्थिति मनांत आण ! ह्या सर्वांतील आनंदाचा अंश नाहीसा झाला ! आतां ह्यांपासून सुखाचे नांवही नको ! आतां ह्यांपासून नानाप्रकारची दुःखें मात्र होतात ! भीमा, हे भयंकर उत्पात पाहून ष्वजवज्राकुशांनीं मंडित अशीं श्रीकृष्णचरणारविंदें ह्या भूतळावरून नाहीतशीं झालीं व त्यामुळे ही पृथ्वी सौभाग्यहीन झाली असें मला वाटतें !"

अर्जुनाचें द्वारकेंतून आगमन.

सूत सांगतातः—ऋषोहो, अशा प्रकारें त्या उत्पातांच्या योगानें धर्मराजाचें मन अतिशयच विव्दल होऊन तो मोठया विचारांत पडला आहे, इतक्यांत अर्जुन द्वारकेंतून परत आला. तो येतांच सर्व आस जेही एकदम जमा झाले. ह्या वेळीं अर्जुनाची चर्या पूर्वीप्रमाणें प्रसन्न दिसली नाही. अर्जुनानें येतांच धर्मराजाच्या चरणी मस्तक ठेविलें. त्यास दुःखाचें इतकें कांहीं भरतें आलें होतें कीं, तें सांगतां पुरवत नाही. त्याच्या नेत्रावाटे अश्रुधारा चालल्या; तें पाहून धर्मराजाचें मन पराकाष्ठेचें खिन्न होऊन त्यास भगवान नारद मुनीच्या शब्दांची आठवण झाली, व द्वारकेंताल स्थिताविपर्यी त्याचें मन अत्यंत साशंक झालें, तेव्हां त्यानें मोठा धीर करून

अर्जुनास प्रश्न

करण्यास आरंभ केला. धर्मराज म्हणाला, "अर्जुना, मधु, भोज, दाशार्ह, अर्ह, सात्वत, अंधक आणि वृष्णि ह्या कुळांतील आपले आस द्वारकेंमध्ये खुशाल आहेत ना? अरे, आपले परमपूज्य शूर नांवाचे आजोबा खुशाल आहेत ना? आणि वसुदेव मामा आपल्या कनिष्ठ बंधूसहवर्तमान सुखी आहेत ना? तसेंच, देवकी आदिकरून वसुदेवाच्या सात स्त्रिया आपल्या मुनांसहवर्तमान खुशाल आहेत ना? अर्जुना, कुपुत्र जो कंस, त्याच्या योगानें अतिशय दुःखी झालेला राजा उप्रसेन अजून जिवंत आहे काय? तसेंच, उप्रसेनाचा बंधु देवक, तसाच हृदीक व हृदीकाचा पुत्र कृतवर्मा, आणि अक्रूर, जयंत, गद, सारण व शत्रुजिप्रभृति कृष्णभ्राते हे सर्व खुशाल आहेत ना? अरे, यादवांचा प्रभु बळराम खुशाल आहेत ना? सर्व यादवांमध्ये महावैगवानी जो प्रद्युम्न, तो सुखरूप आहे ना? महावैगवान जो भगवान अनिरुद्ध, तो आनंदांत आहे ना? सुषेण, चारुदेष्म, तसाच जांबवतीचा पुत्र सांब व दुसरेही ऋषभादिक कृष्णाचे मुलगे आपल्या

मुळाबाळांसह सुखरूप आहेतना? तसेंच श्रुतदेव, उद्धव इत्यादिक श्रीकृष्णाचे सेवक, आणि बळराम व श्रीकृष्ण ह्यांच्या बाहुबळाचा आश्रय करणारे नंदसुनंदप्रभृति प्रमुख यादव खुशाळ आहेतना? अर्जुना, त्यांचे आम्हांवर पूर्ववत् प्रेम आहेना? ते आमचे स्मरण करितात काय? अरे, गोब्राह्मणांचा प्रतिपालक षड्गुणेश्वर्यसंपन्न प्रभु भक्तवत्सल श्रीकृष्ण हा सुधर्मा नामक सभेमध्ये यादवांसाहित सुखाने बसतोना? अर्जुना, लोकांचे कल्याण व उत्कर्ष होण्यासाठी यदुकुळरूप समुद्रामध्ये शेषशायी नारायणांनैच आपले वास्तव्य केले आहे. पार्था, यादवांस जो इतका मान मिळतो, व त्यांस जी एवढी शक्ति प्राप्त झाली आहे, ती सर्व त्या आदिपुरुषाच्या कृपेचेच फल होय. सत्यभामा आदिकरून सोळा सहस्र स्त्रिया ह्या युद्धांत देवांदिकांस जिंकून इंद्राणीने उपभोग करण्यास योग्य अशा पारिजातकादिक वस्तु हरण करून आणित्यात, हा सर्व त्या भगवंताच्या चरणसंवेचाच प्रभाव होय. अर्जुना, सुधर्मा सभा ही मूळची देवांची; तिच्यामध्ये देवांचाचून दुसरे कोणी पाऊलही ठेवण्यास समर्थ नाहीन; परंतु श्रीकृष्णाच्या प्रसादाचे फल पहा केवढे तें!—प्रस्तुत ह्या सभेंत यादव खुशाळ बसतांहेत! बरे असो.

“अर्जुना, तू बोलत कां नाहोंस! तुझी प्रकृति तर अस्वस्थ नाहीना? अरे, तू इतका निस्तेज कां बरे दिसतोस! यादवांकडून तुझा योग्य आदर झाला नाही कीं काय? किंवा तुझी त्यांनीं मानखंडना केली? अर्जुना, तू इतके दिवस द्वारकेंत कां राहिला होतास? अरे, तुला कोणी कठोर शब्द बोललें कीं काय? किंवा याचकांनीं आशेनें मागितलेली एखादी वस्तु त्यांस देतो म्हणून कबूल करून तू दिली नाहीस, असें झालें कीं काय? अथवा ब्राह्मण, बालक, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री किंवा कोणी प्राणी तुला शरण आला असतां तुझ्याकडून त्याचा अन्वेषण तर

झाला नाहीना? तू अगम्य स्त्रीशीं गमन तर केलें नाहीसना? अथवा गमन करण्यास योग्य अशा स्त्रीचा तू अनादर केलास? तुझा कोणी समान वीरानें किंवा क्षुद्र वीरानें पराभव तर केला नाहीना? किंवा आपल्याबरोबर भोजन करण्यास योग्य अशा वडीळ माणसास किंवा मुळास बरोबर न घेतां त्यां भोजन केलेंस? अर्जुना, तुझ्या हातून कांहीं दुराचरण तर झालें नाहीना? अर्जुना, तू बोलत नाहीस ह्यावरून मला वाटतें कीं, आपला प्रिय बंधु श्रीकृष्ण—ज्याचा आपणांस पूर्ण आश्रय, व ज्याच्या ध्यानामध्ये तू सदा निमग्न असतोस, त्या भगवंतांनैच आपला त्याग तर केला नाहीना? अर्जुना, तुला दुःख होण्याचें कोणतें कारण घडलें तें सांग! अशी म्लानता तुला विनाकारण कधीही उत्पन्न होणार नाही.”

अध्याय पंधरावा.

—:०:—

श्रीकृष्ण निजधाम गमन वृत्त.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, श्रीकृष्णाच्या वियोगानें दुःखित झालेलें अर्जुनाचें अत्यंत उदासीन असें तें रूप पाहून, आतांच सांगितल्याप्रमाणें धर्मराजानें त्यास नानाविध प्रश्न केले; परंतु अर्जुन शोकभरानें भगदीं व्यास असल्यामुळें त्याच्यानें धर्मराजास मुळींच उत्तर देववळें नाही. नंतर कांहीं वेळानें, नेत्रांतून वहात असलेले अश्रु मोठ्या कष्टानें पुरीत पुरीत, श्रीकृष्णवियोगानें सोत्कंठ झालेला आणि श्रीकृष्णाच्या एकेक कृत्याचें स्मरण करित असलेला तो अर्जुन, अडखळत अडखळत धर्मीशीं बोलूं लागला.

अर्जुनाचे उगार.

अर्जुन म्हणाला:—हे महाराजा, श्रीकृष्णानें मला फसविलें! तो सर्वशक्तिमान दयाघन प्रभु मला सोडून एकटाच निजधामास निघून गेला! माझ्या बाहूंमध्ये देवादिकांचाही पराभव करण्याचें

जे सामर्थ्य होतें, तें सर्व त्यानें हरण केलें ! राजा, अत्यंत प्रिय असा जो पित्याचा देह, तो देखिलि प्राणरहित झाला असतां लागलीच त्यास 'प्रेत' ही अमंगळ संज्ञा प्राप्त होते, व तो त्याज्य होतो; तद्वत्च, श्रीकृष्णरहित झालेला हा सर्व लोक मला त्या मृत शरिराप्रमाणें त्याज्य दिसत आहे. परमराजा, मला त्या दानबंधूचा वियोग मुळींच सहन होत नाही. राजा,

श्रीकृष्णाच्या उपकारांचें वर्णन

कृती करावें ! केवळ श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच धनुष्य उचलून द्रुपदराजसभेंतील काममदोन्पत्त राजांचा गर्व मी हरण केला, आणि मत्स्ययंत्र-भेदाचा कठिण पण जिंकून द्रौपदीची प्राप्ति करून घेतली. श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच अमरांसहित इंद्राचा मोठ्या आवेशानें पराभव करून त्याच्या समक्ष त्याचें खांडव नांवाचें वन मी अग्रेस अर्पण केलें; आणि त्या प्रसंगी मी मयासुराचें अग्नीपासून रक्षण केलें, म्हणून त्यानें अप्रतिम अशी एक माथिक सभा आपणांस निर्माण करून दिली. त्याचप्रमाणें, श्रीकृष्णसान्निध्यामुळेंच तुझ्या राजसूय यज्ञांत दशदिशांकडून सर्व राजांनां करभार आणून दिला. राजा, दहा हजार हत्तींचें बल धारण करणाऱ्या अर्य भीमानें श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच महापराक्रमी जरासंधाचा वध केला; व महाभैरवाच्या यज्ञांत बलि देण्याकरितां म्हणून जरासंधानें बंदीत टाकिलेल्या राजांची त्यानें मुक्तता केली; आणि नंतर ते राजे नानाप्रकारचे नजराणे घेऊन तुझ्या राजसूय यज्ञास आले. राजा, तुझ्या राजसूय यज्ञांत ज्यांना अवभृत् स्नान घडलें असे ते द्रौपदीचे केश दुःशासनानें आकर्षण करून तो तिची विटबना करण्यास उद्युक्त झाला असतां, भक्तसरक्षक प्रभु श्रीकृष्णानेंच तिच्या अन्नचें सरक्षण केलें; आणि ती श्रीकृष्णास नमस्कार करांत असतां तिच्या नेत्रांतून स्वतः असलेले दुःखाश्रुत्याच्या चरणांबर

पडले, म्हणून तिच्या कैवारानें दुःशासनादि दुष्टांचा वध करून श्रीकृष्णानें त्या दुरात्म्यांच्या स्त्रिया केश-विहीन केल्या. राजा, आपण वनवासांत असतां आपलें सत्त्व हरण करण्याकरितां दुर्वोधनानें दुर्वास ऋषींना आपल्या दहा हजार शिष्यांसह भोजनार्थ घाडिलें होतें; त्या वेळीं भक्तसंकटनिवारक प्रभु श्रीकृष्णानें आपल्या येथील केवळ भाजीच्या पानानें संतुष्ट होऊन त्या ऋषीस तृप्त केलें, आणि त्या संकटांतून आपलें रक्षण केलें ! राजा, श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच मी शंकरास दृढ-युद्धांत चाकित करून सोडिलें, व त्या उमामहेश्वरापासून पाशुपतास्त्र मिळविलें; सर्व लोकपालांनीही आपापलीं भस्त्रें दिलीं; व इंद्राच्या अर्घ्या आसनावर वसण्याचा ह्या माझ्या देहास मान मिळाला, हें सर्व श्रीकृष्णकृपेचेंच फल होय. राजा, श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच मला गांडीव धनुष्य मिळून माझ्या बाहंत अद्भुत सामर्थ्य आलें. श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच मी मोठमोठ्या योद्ध्यांचा पराभव करण्यास समर्थ होतो; व म्हणूनच मी स्वर्गलोकीं असतां, इंद्रादि देव, हे त्यांचे शत्रु निवातक्यचाटि देख्य ह्यांच्या वधासाठीं माझे साहाय्य मागत असत. राजा, श्रीकृष्णाच्याच आश्रयानें भीष्मद्रोणांसारक्या मोठमोठ्या जलचरानां युक्त असा कौरवमेनासमुद्र मी एकटाच तरून गेलों. राजा, श्रीकृष्णाच्या आश्रयानेंच मी विराट राजाच्या गाई कौरवापासून सोडविल्या, व मोहनास्त्राच्या प्रयोगानें सर्वांस मोहित करून त्यांची मुकुटादि भूषणें हरण केली आणि त्यांस लाजविलें. धर्मा, माझे सारथ्य करून श्रीकृष्णानेंच कौरवसेनेंतील भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य इत्यादि महावीरांचीं आयुष्ये आपल्या कालदृष्टीनें हरण केली. भारतीयुद्धप्रसंगी तूं मला श्रीकृष्णाच्या स्वाधीन केल्यामुळें, हिरण्यकशिपूप्रभृति दैत्यांनीं टाकिलेलीं शस्त्रां जशीं प्रन्हादास शिवलीं देखील नाहीत, त्याप्रमाणें, त्या श्रीकृष्णा-

च्या प्रभावानेच भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सुशर्मा, जयद्रथ, अश्वत्थामा इत्यादि महावीरांनी मजवर टाकिलेली जी अमोघ अस्त्रे, त्यांनी मला स्पर्श देखील केला नाही. जयद्रथवधाचे दिवशी उदक न मिळाल्यामुळे माझ्या रथाचे घोडे अगदंथकून गेले; त्या वेळी बाणाने भूमीतील उदक वर आणून तृषा शांत करावी म्हणून मी रथाखाळी उतरलो असता, श्रीकृष्णाच्याच प्रेरणेने कोणी एकानेही मजवर प्रहार केला नाही. राजा, ब्रह्मादि देव सर्वांस वंद्य असता ते देखील मोक्षप्राप्त्यर्थ श्रीकृष्णाच्या चरणांचे सेवन करितात; अशा त्या श्रीकृष्णास मी सारथ्यकर्म करावयास लाविले, तेव्हा केवढा भीमदुर्द्ध ! धिक्कार असो मद्या ! राजा, श्रीकृष्णाची विनोदयुक्त भाषणे आणि त्याने मला " हे पार्था, हे सत्या, हे कुरुकुडनन्दना " इत्यदि दिलेली संबोधनात्मक नावे ह्यांची वरचेवर आठवण होऊन माझे मन अतिशय खिन्न होत आहे. शयन, भोजन इत्यादि कोणत्याही वेळी श्रीकृष्णाचा व माझा वियोग होत नसे. एखादे वेळी त्याने माझ्या अर्धी भोजन केले, तर " मित्र, तू सयवक्ता असून चांगलेच आचरण करितोस " असा मी त्याचा तिरस्कार करी; परंतु, राजा, थोर ते थोरच ! त्याने माझ्या निरस्काराकडे बिलकुल लक्ष पोहोचवू नये. उलट, मित्र जमेमिन्नाचे अथवा पिता जसे पुत्राचे अपराध सहन करितो, त्याप्रमाणेच, कुटुंबतनुद्धाने मी जे जे अपराध करी, ते ते तो निमृत्पणे सहन करितो असे. राजा, भीष्मादि महावीरांचा ज्याने पराभव केला तो अर्जुन मीच; परंतु आतां श्रीकृष्णाशी वियोग पावल्यामुळे माझे सर्व सामर्थ्य नष्ट झाले. माझे पूर्वापर अनुसंधान आणि अस्त्रमंत्रांचे ज्ञान अगदी नाहीसे झाले. सांप्रत त्याचा कांहीं उपयोग होत नाही. आतांच श्रीकृष्णाचा अवशिष्ट परिवार-ब्याच्या सोळा हजार स्त्रिया-सुरक्षित रीतीने मी इकडे ब्रेऊन येत असतां, बाटेन यःकश्चित्

गवळ्यांनी माझा एखाद्या स्त्रीप्रमाणे पराभव केला ! भारतीयुद्धांत सर्व राजे माझ्या गांडीव धनुष्यापुढे मठया भादराने मान वांकवीत; पण आतां तेंच गांडीव धनुष्य, बाण, रथ. घोडे इत्यादि सर्व आणि स्वतः मी श्रीकृष्णवियोगामुळे नकली वस्तूप्रमाणे किंवा खान्या जमिनीत पेरलेल्या धान्याप्रमाणे अगदी व्यर्थ झालो आहे. हे नरश्रेष्ठ, तू ज्या स्वर्कायांचा कुशल समाचार मद्या विचारलास, ते तुझे स्वकीय यादव ब्रह्मशापामुळे वारुणीपानाने उन्मत्त आणि क्षुब्ध होऊन एकमेकांशी शत्रुभावाने भांडू लागले, आणि लढाऊयांच्या सुटांनी एकमेकांस प्रहार करून मरण पावले. त्यांपैकी चरपांचजण मात्र जिवंत उरले आहेत. राजा, प्राणी एकमेकांचे संरक्षण करितात अथवा एकमेकांस मारतात, हे सर्व त्या परमेश्वरांचे चरित्र असावे. कारण, जलामध्ये वास करणारे मेढमेढे प्राणी लहान प्राण्यांस भक्षण करितात; मनुष्यांमध्ये जे बलिष्ठ असतात, ते दुर्बलांचा वध करितात; आणि सारख्या बलाचे जे असतात ते परस्परांचा संहार करितात. महाबलिष्ठ असे जे यादव आणि पांडव, त्यांजकडून श्रीकृष्णाने इतरांचा नाश करविला; आणि ते समबल यादव आपापसांत लढून गेले. राजा, देश, काल, वर्तमान ह्यांच्या ठिकाणी कसे आचरण करावे तें श्रीकृष्णाने मला सांगितले आहे; माझे मन खान्या उपदेशांत गुंतले आहे, म्हणून माझ्याच्याने आतां जास्त बोलवत नाही.

पांडवांचे महाप्रस्थान.

मृत म्हणतात:-ऋषीहो, अर्जुनाची श्रीकृष्णाचे ठायी भक्ति दृढ भक्ति होती. तो श्रीकृष्णाचे चिंतन करित असल्यामुळे त्याचे मन शांत आणि निर्मळ झाले. श्रीकृष्णाच्या निरंतर स्मरणाने अर्जुनाच्या ठिकाणी असलेले कामक्रोधादि दृष्ट विषय पार नाहीतसे झाले; आणि युद्धांभी

जे गीताज्ञान भगवंतांनी त्यास उपदेशिले होते, व जे विषयोपभोगांच्या आसक्तीने आच्छादित झाले होते, त्याचा फिरून उदय झाला; त्या योगाने अर्जुनाला, मी स्वतःच ब्रह्म आहे, असे ज्ञान प्राप्त झाले, व त्याच्या ठिकाणी असलेले अज्ञान समूळ नाहीसे झाले. अर्थात्च सत्त्व, रज, तम हे गुण, त्यांचे कार्य ढिगशरीर, आणि ढिगशरीराचे कार्य स्थूलदेहाची उत्पत्ति ही सर्व नाश पावली. त्या योगाने त्याच्या अंतःकरणातील द्वैतभाव नष्ट होऊन तो शांकरहित झाला. असो.

ह्याप्रमाणे ते सर्व वृत्त ऐकून, श्रीकृष्ण ज्या मार्गाने गेले त्याच मार्गाने जाण्याचा धर्मराजाने निश्चय केला. अर्जुनाचे भाषण ऐकून कुंतीनेही आपले अंतःकरण इंद्रियांना अगोचर अशा श्रीकृष्णाचे ठिकाणी अनन्यभावाने स्थापन करून देह विसर्जन केला.

अशा प्रकारे, जन्ममरणातीत श्रीकृष्णाने, कांठ्याने कांटा काढावा त्याप्रमाणे यादवतनु धारण करून पृथ्वीला भारभूत अशा दुष्टांचा वध केला, व शेवटी त्या यादवतनुचाही नाश करिविला. कारण, यादवदेह व इतरांचे देह हे दोन्हीही श्रीकृष्णाला सारखेच होते. नट जसा नानाप्रकारची सोंगे घेऊन इष्ट कार्य संपतांच त्या सोंगांचा त्याग करितो, त्याप्रमाणेच, भगवंताने श्रीकृष्णस्वरूप धारण केले; व भूभारहरणास्तव दुष्टनिर्वाटनाचे इष्ट कार्य संपतांच त्या स्वरूपाचा त्याग करून निजवामास गमन केले. ज्या दिवशी भगवंताने हा लोक सोडला, त्याच दिवशी अज्ञ लोकांस अधर्माकडे वळविणारा कळि पृथ्वीवर चोहोकडे प्रवृत्त झाला. हे पाहून, धर्मराजाने सर्वगुणसंपन्न असा आपला नातू जो परीक्षित त्याला समुद्रवलयोक्त पृथ्वीच्या सार्वभौम राज्यपदावर अभिषिक्त केले, व तसेच मथुरा नगरीत जाऊन अनिरुद्धाचा पुत्र वज्र ह्यास नृसेन देशाच्या राज्यासनावर बसविले. नंतर

त्याने प्राजापत्या नांवाची इष्ट करून गार्हपत्यादि अग्नित्रयाचा अपल ठिकाणी समारोप केला; व अलंकारवस्त्रादिकांचा तेथेच त्याग करून तो निर्मल व निरहंकार असा होऊन सर्वबंधरहित व निरुपाधिक अशा अवस्थेमध्ये ठीन झाला. नंतर वाणी अदिकरून सर्व इंद्रिये, मन इत्यादिकांचा क्रमाक्रमाने लय करून केवळ ब्रह्मरूप होऊन राहिलेला तो अजातशत्रु धर्मराज, आपल्या भीमादि बंधूंचीही अपेक्षा न ठेवता, जिकडे ससाररहित झालेले पूर्वीचे महात्म्य गेले अशा उत्तर दिशेस निघून गेला. हे पाहून त्याची भार्या द्रौपदी व बंधु भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ही सर्व त्याच्याच प्रमाणे सर्वसंगपरित्याग करून त्याच्या मागोमाग उत्तर दिशेस निघून गेलीं. नंतर तेथे, तं कृतकार्ये झालेले पांडव व द्रौपदी ह्यांनी भगवान श्रीकृष्णाच्या चरणकमलांचे ध्यान करीत करीत देहाचे विसर्जन करून उत्तम गति मिळविली. विदुग्धा प्रभास क्षेत्री देह ठेवून परमात्म्याला जाऊन पोहोचला. असो. ऋषीहो, पांडवांच्या महाप्रस्थानाची ही कथा अत्यंत कल्याणकारक व पवित्र आहे. जो पुरुष श्रद्धापूर्वक व आदराने ह्या कथेचे श्रवण करील, त्याची भगवत्पदी दृढ भक्ति जडून तो सायुज्य मिळवाल.

अध्याय सोळावा.

—:—

परीक्षिताचा राज्यकारभार.

सूत म्हणतात:—शौनका, पांडवांनी महाप्रस्थान केल्यानंतर परीक्षित राजा धौम्य कृपादि ब्रह्मण-श्रेष्ठांच्या अनुगोधने पृथ्वीचे उत्तम प्रकारे रक्षण करू लागला. तो महान भगवद्भक्त होता, व त्याच्या ठिकाणी धैर्य, औदार्य वगैरे सद्गुण मूर्तमत वास करीत होते. त्याने आपली मातुलकन्या जी इरावती—एनगाची मुलगी—तिजशी

विवाह केला. तिजपासून त्याला जनमेजयादि चार पुत्र झाले. नंतर त्याने कृपाचार्यांस आचार्यत्व देऊन भागीरथीच्या तटाक्रीं तीन अश्वमेध यज्ञ केले. त्या यज्ञांमध्ये त्याने ब्रह्मगांस पुष्कळ दक्षणा दिली. त्या यज्ञांमध्ये आपआपला हविर्भाग घेण्यास देव प्रत्यक्ष आले होते !

एके समयी तो राजा दिग्विजयाकरितां निघाला असतां, मार्गांत शूद्ररूप धारण केलेला आणि राजचिन्हांनीं युक्त असा कलि, एक गाय आणि वृषभ ह्यांस लत्ताप्रहार करीत अहे असे त्यास आढळले, तेव्हां त्याने त्या कलीचा निग्रह (बंदोबस्त) केला.

शौनक म्हणाले:—हे सूता, त्या वेळीं त्या कलीचा बधच करणे इष्ट होते. असे असतां परीक्षितानें त्याचा केवळ निग्रहच कां केला, हें आम्हांस सांग. कारण, तो अति नीच पुरुष शूद्ररूपानें राजचिन्हें धारण करून गाय आणि वृषभ ह्यांस लथपें ताडून करीत असल्यामुळे त्यास देहांत शासन अवश्य होंतें सूता, ह्या कलिनिग्रहाच्या वृत्तांत जर कृष्णलीलांचें अथवा भगवद्भक्तांचे वर्णन असेल, तर तो सर्व आम्हांस सांग. कारण, केवळ वृथा वर्णना करण्यांतच आयुष्याचा काळ घालविला तर त्याचा काय उपयोग ? हे सूता, आम्हांस ह्या वेळीं मरणाची भीति नाही. कां तर, क्षुद्रायुगी व मरणाधीन अशा जीं हीं मनुष्ये, तां ह्या आमच्या सत्रांत मुळींच मरण पावणार नाहीत. आम्हीं पूर्वींच येथें मृत्यूचा बोलावून आणिलें आहे, व त्याजपासून असें कबूत करून घेतलें आहे की, ह्या सत्रांत त्यानें फक्त पशूंचीच हिंसा करावी; मनुष्यांची हिंसा करू नये. म्हणून ह्या सत्रांत कोणालाही मृत्यूचें भय नाही. ह्या मनुष्यांकीं सर्वांनीं निर्भय भंतःकरणानें हरिकथामृताचेंच यथेच्छ प्राशन करावें ह्या हेतूनें आम्हीं मृत्यूचा येथें स्वस्थ बसवून घेतलें आहे. हे सूता, मनुष्याची

शक्ति आधींच तुच्छ, तशांत त्यास ज्ञान कमी, बरें, आयुष्य तरी पुष्कळ असेल तर तीही गोष्ट नाही, व त्या क्षुद्र आयुष्यापैकीं निमै (रात्रीचा) भाग निद्रित जातो; ह्यास्तव आयुष्याचा अवशिष्ट भाग (दिवस) त्यानें भगवद्भक्तीमध्ये घालवून देहाचे सार्थक्य करावें हेंच इष्ट होय. परंतु मूर्ख पुरुष त्या अल्प भागाचा विनियोग व्यर्थ कमें करण्यांत करितो, तेव्हां काय म्हणावें बरें ?

परीक्षिताचा दिग्विजय.

सून म्हणतात:—हे शौनका, हस्तिनापुरांत शूर आणि धर्मज्ञ असा परीक्षित राजा राज्य करीत असतां एके समयी त्यास अशी वातमी लागली कीं, आपल्या राज्यांत कलीचा प्रवेश झाला. तीं वार्ता अप्रिय तर खरीच; परंतु तो शूर अपल्यामुळे, युद्धप्रसंग येणार ह्या विचारानें त्यास किंचित् आनंदही झाला. त्यानें आपला रथ सर्व साहित्यासह सिद्ध करविला, आणि हातांत धनुष्यबाण घेऊन व रथावर आरूढ होऊन आपल्या चतुरंग सेनेमहवर्तमान तो दिग्विजयाकरितां बाहेर निघाला. तो भद्राश्व, भारत, केतुमाल, उत्तरकुरुदेश, व किंपुरुषादिक खंडांच्या राजपसून करभार घेत चालला. वाटेंत त्याला त्याच्या भरतादि थोर थोर पूर्वजांचें माहात्म्य व यश ह्यांचें वर्णन टिकठिकणच्या लोकांकडून ऐकावयास मिळालें; आणि अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्रापासून श्रीकृष्णानें आपले संरक्षण केलें तें वृत्त, यादव व पांडव ह्यांचा अकृत्रिम स्नेह, त्यांची भगवंताच्या टिकाणीं असलेली अचळ भक्ति इत्यादि अनेक गोष्टी ऐकून तो फार संतुष्ट झाला; आणि त्यानें त्या त्या टिकाणच्या लोकांना वस्त्रे, भूषणें, अक्षर बगैरे देऊन त्यांस तोषित केलें. तसेच जगद्वय जो श्रीकृष्ण तो केवळ भक्तियोगामुळ आपले पूर्वज पांडव ह्यांच्या येथें सारथ्य, सभापतित्व, सेवा, भैत्री, दूतपणा इत्यादि वृहानमोठीं कामें करण्यास सदैव तत्पर अस,

इतकेंच नव्हे, तर अहोरात्र हातांत शस्त्र घेऊन पहारा सुद्धा करी, हें ऐकून त्यास फार आश्चर्य वाटले, आणि त्याची श्रीकृष्णाचे टायी आंधरूच प्रीति जडली. शौनका, ह्याप्रमाणें तो धर्मज्ञ राजा आपल्या पूर्वजांच्या वर्तनास अनुसरून वागत असतां, लौकरच जो एक चमत्कारिक प्रसंग घडून आला, तो तुला सांगतो.

धर्म व पृथ्वी ह्यांचा संवाद.

एके वेळीं साक्षात् धर्म हा वैराचे रूप घेऊन एका पायांनें लंगडत लंगडत हिडत होता; तो गाईचें रूप घेऊन केविलवाण्या मुद्देनें रडत असलेली पृथ्वी त्याच्या दृष्टीस पडली. तें पाहून धर्म तिच्या म्हणाऱ्या: "हे कल्याणी, तुझ्या मुवाकडे पाहून मला असे वाटतें की, तुला कांशी तरी दुःख होत असवें. मते, तें दुःख कोणतें बरें? तुझा एखादा बंधु दूर गेल्यामुळे का तू शोक करितेस? किंवा माझ तीन पाय जऊन बाकी एकच राहिल्या आहे, व तो सुद्धा लंगडा आहे हें पाहून तुला इतकें दुःख वाटतें? अथवा, ह्यापुढें तुझा उपभाग शूद्र राजे घेतील म्हणून स्वतःविषयीं तर तू शोक करीत नाहीस ना? ह्यापुढें यज्ञादि वैदिक क्रिया लुप्तप्राय होतील, व त्यामुळे कदाचित् देवांना हविर्भाग मिळणार नाहीत म्हणून का तू शोक करितेस? किंवा, कदाचित् इशानें वृष्टि न केल्यास दुष्काळानें प्रजा दुःखित होतील, म्हणून तर तू दुःख करीत नाहीस ना? अथवा, हे पृथ्वी, ह्यापुढें कालि प्रवृत्त झाल्यामुळे पति आपल्या स्त्रियांच क्रिया पुत्र आपल्या मातांचे अथवा आईबाप आपल्या बाळकांचे नाट सगोपन करणार नाहीत, किंवा ती त्यांस फार छळतील म्हणून तुला वाईट वाटतें? अग, ब्रह्मण कुमारवत होऊन वाग्देवीचा दुरुपयोग करतील किंवा लोभागुळे हीन कुळोत्पन्न राजांची सेवा करतील म्हणून तर तू शोक करीत नाहीस ना? किंवा,

ह्यापुढील राजे अधर्मी अणि दुष्ट होऊन देश उध्वस्त पाडतील, अथवा मनस्यें भक्ष्याभक्ष्यांचा व पेयापेयांचा विधिनिषेध न वाळगितां आहार, निद्रा व मैथुन ह्यांच्यामध्ये गुण होऊन राहतील म्हणून तुला दुःख होतें काय? मात, तुला झालेला भर नाहीसा करण्याकरितां भगवंतानें श्रीकृष्णावतर घेऊन दुष्टांचे निर्दालन केले, तो भगवान अतो निजधामास गेला म्हणून त्याच्या लीळांचे स्मरण झाल्यामुळे तू रुदन करीत आहेस काय? हे वसुधरे, तुझे भाग्य फार थोर. तुझ्या भग्याचे देवादिकही वर्णन करितात: असे असतां. तू दुःखी आहेस ह्याचे कारण काय तें मला सांग."

हे धर्माचे बोलणे ऐकून पृथ्वी म्हणाली, "धर्म, हें तू मला काय विचारतोस? तुला तें सर्व ठाऊकच आहे: पण तुझी जर मजपासूनच एकावयाची इच्छा असेल, तर मी तुला सांगतें: धर्मा, श्रीकृष्णाच्या अश्रयाने तू तप, शौच, दया अणि सत्य ह्या चार पायांनीं नांदत होतास. सत्य, शौच, दया, क्षण, दान, मतोष, सरळ स्वभाव, मानभिक स्थैर्य, इंद्रियनिग्रह, स्वधर्माचरण, मनाचें समत्व, सहनशीलता, लाभाविषयीं देखील ओढासिन्य, शास्त्रविचार, आत्मनात्मविवेक, निरिच्छता, ऐश्वर्य, शौर्य, प्रताप, बळ, स्मरण, स्वातंत्र्य, नैपुण्य, सौंदर्य, धैर्य, नाजुकपणा, प्रांढपणा नम्रता, सुस्वभाव, मनाची शक्ति, दशेन्द्रियांचा शक्ति, भोगाधिष्ठानत्व, गर्भाभय, निश्चलपणा, वेदादिकांच्या ठिकाणी विश्वास, कीर्ति, मान आणि गर्वाभाव हे सर्व गुण व थोर पुरुषांच्या अंगी अमणार दीनवत्सल्यादिक गुण ज्या भगवंताच्या ठिकाणी आतप्रांत भरलेले असून कधीही नश पावत नाहीत अशा तो सर्वगुणनिधि लक्ष्मीपति भगवान श्रीकृष्ण निजधामास गेल्यामुळे मज लोकांच्या टायी दुष्ट कळि प्रवृत्त झाला आहे, असें पाहून मी शोक करितें. धर्मा, श्रीकृष्णाच्या वियोगानें मला स्वतःब्रह्म आणि तुझ्या-

इहल मात्र फार वाईट वाटतें असें समजून नको; तर देव, ऋषि, पितर, साधु, ब्राह्मणादि सर्व वर्ण व आश्रम ह्या सर्वांबद्दलच मला फार दुःख होत आहे! धर्मा, श्रीकृष्णाचा विरह फारच दुःसह आहे! बाबा, त्या भगवंताचें भाग्य काय वर्णन करावें? ज्या लक्ष्मीची कृपा आपल्यावर व्हावी म्हणून ब्रह्मादिक देवही तपश्चर्या करितात, ती लक्ष्मी सुद्धां आपले कमलवन सोडून ज्या भगवंताच्या चरणाची सेवा करिते, त्या भगवंताच्या पद्म, वज्र, अंकुश, ध्वज इत्यादिकांनी युक्त अशा चरणकमळांनी मला शोभा आली होती, व अखिल संपत्तीनें परिपूर्ण होऊन मी सर्व त्रैलोक्यांत गाजत होतें; परंतु त्या ऐश्वर्याचा नाशकाळ प्राप्त झाला, तेव्हां मी गर्वाधान झालें, व त्यामुळें त्या प्रभुनें माझा त्याग केला. धर्मा, ज्यानें मजला भारभूत झालेले असुरवंशांतलें राजें मारून माझा भार हलका केला; व तुला परिपूर्ण दर्शस अणण्याकरितां चारही पावले पुनः प्राप्त करून दिलीं, आणि यदुवंशांत जन्म घेऊन अनेक आनंदजनक लीला केल्या, त्याच्या चरणकमळांचा वियोग मला कसा सहन होईल बरें?"

अशा प्रकारचें त्या उभयतांचें भाषण पूर्वाहिनी सरस्वतीच्या कांठीं चाललें असतां तथें परीक्षित राजा प्राप्त झाला.

अध्याय सतरावा.

—:०:—

परीक्षिताचें कालि, धर्म व पृथ्वी

ह्यांस उद्देशून भाषण.

सून म्हणत तः—ऋषीदो, त्या सरस्वती नदीच्या कांठी जेथ वृषभरूपी धर्म व गोरूपी पृथ्वी ह्या दोगांचा संवाद चालला होता, तथे तो परीक्षित आला; तों त्यांच्या जवळ एक राजचिन्हालंकृत शूद्र उभा असून, तो त्या उभयतांस निर्दयपणानें ताडन करित आहे, असें त्यानें

पाहिलें. त्या वृषभाचा रंग पांढरा शुभ्र होता. तो एकाच पायावर उभा असून त्या शूद्राच्या माराच्या भयाने थरथर कांपत होता, व मृत्रोत्सर्ग करित होता. तशीच ती गाय (पृथ्वी) त्या शूद्राच्या लत्ताप्रहरानें अगदीं दीन होऊन गेली होती. ती वत्सरहित (धान्यादिकांनीं रहित) झाली असून तिच्या नेत्रांतून एकसारख्या अश्रुधारा चालल्या होत्या. ती शरिरानें अगदीं कुश झाली असून तृणाचा (यज्ञांची) अंयक्षा करित होती.

अर्शा त्या दोगांचा स्थिति पाहून परीक्षितानें आपलें चाप सज्ज केलें, आणि मोठया आवेशानें तो त्या शूद्रास म्हणाला, "रे दुष्टा, मी ह्या लोकांचें रक्षण करित असतां ह्या दुःखलांस ताडण करणारा तू कोण आहेस? अरे, तुझा वेप राजाचा आहे, पण कृति खरोखरी शूद्राची आहे. अरे, महाधनुर्धर पाथे आणि भगवान् श्रं कृष्ण हे भूलांकांतून निघून गेल्यामुळें तू निरपराधी प्राण्यांचा गुप्तपणें छल करू लागलास काय?"

असें बोलल्यानंतर त्याने वृषभाकडे पाहिलें आणि म्हटलें, "हे वृषभा, श्रेष्ठ अशा पौरवकुलांतील पुरुषांनीं रक्षण केलेल्या ह्या पृथ्वीचे ठिकाणी तुजवचून कोणीही दुःखी प्राणी आटळणार नाही! तुझा वर्ण कमळकंदाप्रमाणें शुभ्र असून तुझे तीन पाय तुटले आहेत; व तुझा जो एक पाय अवशिष्ट आहे, त्या पायानेही तू लंगडत लंगडत चालत आहेस; ह्यावरून, तू कोणी तर्ग देव असावास. तुझी ही दुःखद स्थिति पाहून माझ्या मनास फार खेद होत आहे. हे कामधेनुपुत्र, आतां तू शाक करू नको. इतःपर या शूद्रासून तुला भय प्राप्त होणार नाही."

नंतर त्या परीक्षित राजानें त्या गाईकडे पाहून म्हटलें:—हे धेनु माते, तूंही रडू नको. जोपर्यंत हा परीक्षित जिवंत आहे, तोपर्यंत ह्याच्या

राज्यांतीळ यःकश्चित् प्राण्याला देखील हा दुःख होऊं देणार नाही. तुमचा छळ करणाऱ्या ह्या दुष्टाचा मी आतांच वध करितों. ज्या राजाच्या राज्यांतीळ निरपराधी प्रजाना दुष्ट लोकांपासून प्राप्त होतो, त्याची कीर्ति, आयुष्य, ऐश्वर्य इत्यादिकांचा नाश होऊन अंती त्यास नरक प्राप्त होतो. *

नंतर पुनः राजानें वृषभास विचारिलें:—हे वृषभा, तुझे तीन पाय कोणी तोडले? असा पांडुबुलाच्या कीर्तीला कलंक लावणारा कोण आहे, त्याचें नांव मला सांग. निरपराधी जनास दुःख देणाराला मी चांगलेच शासन करीन; मग तो प्रत्यक्ष देव जरी असला तरी हरकत नाही. संपत्काळीं अधर्माचरण करणाऱांस शासन करून धार्मिक जनांचें निरंतर पाळन करणें हेंच राजाचें मुख्य कर्तव्य होय.

धर्माचें परीक्षितास उत्तर.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, परीक्षिताचें हें भाषण ऐकून वृषभरूपी धर्म म्हणाला. “भयभीत जनांस अभय देणारे हें तुझें भाषण श्रीकृष्णभक्त पांडवकुलाला योग्यच आहे. हे श्रेष्ठ पुरुषा, आम्हां प्राण्यांस कोणापासून दुःख प्राप्त होतें तें मुळीच समजत नाही. नानाप्रकारच्या वितंडवादांच्या योगानें आम्हां प्राण्यांस मोह पडून जातो. कियेक पंडितमन्य पुरुष आपल्या पोळळ वाक्पांडित्यानें अज्ञानी जनांवर आपलें वर्चस्व स्थापन करितात, आणि असें म्हणतात कीं, आत्म्याला जीं सुखदुःखें प्राप्त होतात त्याचें कारण आत्माच होय; दुसरे कांहीं लोक म्हणतात कीं, सुखदुःखांस प्रहादि कारण आहेत; कांहीं, कर्मांच्या योगानें सुखदुःखें प्राप्त होतात असें म्हणतात; कोणी स्वभावालाच प्राधान्य देतात; आणि कोणी अतर्क्य अशा परमेश्वराचेंच हीं लीळा आहे असें प्रतिपादन करितात. तेव्हां, राजा, ह्या सर्व गोष्टींचा तूच आपल्या मनाशीं विचार कर.”

कलीचा निग्रह.

सूत म्हणतात:—शौनका, ह्याप्रमाणें वृषभरूप घेतलेल्या त्या धर्माचें तें भाषण ऐकून राजास फार आश्चर्य वाटलें; आणि तो आपल्याशीं विचार करूं लागला असतां, त्या वृषभाचें खरें स्वरूप त्याच्या लक्षांत आलें. तेव्हां परीक्षित राजा म्हणाला, “हे धर्मज्ञा वृषभा, तुझ्या भाषणावरून तुला सर्व कांहीं कळत आहेसें दिसतें; पण शास्त्राच्या निर्बंधामुळें तू निश्चयात्मक कांहींच सांगत नाहीस, ह्यावरून तू मूर्तिमंत धर्मच असावास असें वाटतें; कारण, अधर्माचरणी मनुष्य आणि त्याचा नामोच्चार करणारा हे दोघेही अधोगतीस जातात, असें शास्त्रवचन आहे. कदाचित् भगवन्माया अर्तक्य आहे म्हणून तू निश्चयानें अमुकच पीडा देणारा आहे असें सांगत नसशील. धमा, तप, शौच, दया आणि सत्य हे तुझे चार पाय प्रसिद्ध आहेत. त्यांपैकीं अनुक्रमे विस्मय, कुसंगति आणि मद ह्या अधर्मांच्या योगानें पहिले तीन केवळ नामशेष झाले आहेत. प्रस्तुत तुझा एक सत्य नामक पाय मात्र उरला आहे. हे धर्मा, तेवढ्यानेंच कां होईना, मनुष्यांस कसें तरी तुझें साधन करितां येतें; परंतु हा दुष्ट कलि त्याचाही नाश करण्याची इच्छा धरून असत्य भाषणाकडे लोकांची प्रवृत्ति करीत आहे. ह्या पृथ्वीकरितां भगवंतानें अवतार धारण करून दुष्टांचा नाश केला आणि हिचा भार हरण केला; श्रीकृष्णाच्या पदकमलस्पर्शानें ही पुनीत असे, आणि त्याच्या उमटलेल्या पावलांच्या योगानें ही सुशोभित दिसे; ती ही गोरूपधारिणी साध्वी, आपला श्रीकृष्णानें त्याग केल्यामुळें व ह्यापुढें हाणारे राजे शूद्र आणि अधर्माचरणी होतील म्हणून, फार दुःखित झाली आहे.”

शौनका, ह्याप्रमाणें भाषण करून परीक्षित राजानें कलीचा नाश करण्याकरितां आपलें शस्त्र उचलिलें. हें पाहून तो कलि फार भयभीत

ज्ञाळा, आणि धारण केलेल्या त्या राजचिन्हांचा त्याग करून तो परीक्षितास नम्रपणे शरण आला. तेव्हा शरणागताचे रक्षण करणाऱ्या त्या राजाने त्याचा वध न करितां किंचित् हास्य केले, आणि त्या

कलीस आज्ञा

करून म्हटले, "हे कले, ज्यापेक्षां तू हात जोडून मला शरण आलास, त्यापेक्षां तुला अभय आहे. पार्थाच्य वंशांत उत्पन्न झालेल्या आम्हां राजेलाकांपासून शरणागतास किमपि भय प्राप्त होणार नाही; परंतु तूं अधर्मीचा बंधु आहेस म्हणून माझे राज्यांत कोठेही कोणत्याही रूपाने त्वां हिंडूं नये. तूं राजदेहांत प्रवेश करतांक्षणीं तुझ्या मार्गामाग लोभ, असत्य, चौर्य, दुर्जनत्व, त्याग, अलक्ष्मी, कपट, कल्ह आणि ढोंग या अधर्मसमुदायाचा चेाहीकडे प्रसार होतो, व त्या योगाने प्रजाही धर्मभ्रष्ट होते. म्हणून ह्या ब्रह्मावर्त देशांत तं संचार करूं नको. कारण, एथें सत्य व धर्म हे वास करितात, आणि ब्राह्मणादि चार वर्ण आप- आपल्या धर्माप्रमाणे वागून अनेक यज्ञांच्या योगाने यज्ञनारायणाचे आराधन करतात, आणि त्या यज्ञप्रभावाने भगवान यज्ञनारायण प्रसन्न होऊन त्यांचे मनोरथ पूर्ण करितो."

कलीस वास्तव्य करण्यास स्थले.

सूत म्हणतात:—हे राजाचे भाषण ऐकून कलि म्हणाला, "राजा, तूं आज्ञा करशील तेथे मी राहीन; परंतु जेथे जेथे मी जातो. तेथे तेथे हातांत धनुष्यबाण घेऊन माझा वध करण्यास तयार असलेला तूं मला दिसतोस. हास्तव, हे राजा, मला राहण्यास निर्भय अशीं स्थले तूच नेमून दे. तेथे स्वस्थ मनाने मी राहीन."

ऋषीहो, अशी कलीची प्रार्थना ऐकून, जेथे असत्य, मद, काम व क्रूरत्व या चार रूपांनीं अधर्म राहतो अशा अनुक्रमे घृत, मद्यपान, स्त्रीसंग व हिंसा ह्या चार ठिकाणीं राहण्यास राजाने त्याला पर- वानगी दिली, व पुनः कलीने मागितल्यावरून

सुवर्ण हे एक पांचवें स्थान त्यास दिलें. सुवर्णा- च्या संगतीनें अन्न, मद, काम, क्रूरत्व, आणि पांचवें वैर अशीं अधर्माचीं सर्व कारणे उत्पन्न होतात. असा. ऋषीहो, कल्याणेच्छु पुरुषाने सुव- र्णादि पांच पदार्थांचा उपभोग आसक्ति ठेवून कधीही करूं नये. आपल्या वागणुकीनें दुसऱ्यांस उत्तम वर्तेणुकीचा किता घाटून देणारा लोक- रक्षक राजा, गुरु इत्यादिकांनीं तर त्याच्यावर कधींच आसक्ति ठवूं नये. असा. नंतर राजाने पुनः त्या वृषभाचे नष्ट झालेले तीन चरण तप, शौच व दया हे जोडले: म्हणजे पृथ्वीवर तप, शुद्धि व दया हे धर्म चाळू केले, आणि पृथ्वीचे समाधान करून तिचा उत्तरोत्तर उत्कर्ष होईल अशी व्यवस्था केली.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, तो महाभाग्यवान व महाकार्तिमान सार्वभौम राजा परीक्षित नुकताच हस्तिनापुगांत समुद्रवलयंकित पृथ्वीचे राज्य करीत होता; आणि तो राज्य करीत असतांनाच तुम्ही ह्या क्षेत्रांत सहस्र संवत्सरात्मक सत्र करण्याकरितां यज्ञदीक्षा घेऊन स्वस्थ अंतःकरणाने बसलां आहां.

अध्याय अठरावा.

—:—

विप्रशापवृत्त.

सूत म्हणतात:— ऋषीहो, परीक्षित राजा मेटा भगवद्भक्त होता. तो मातेच्या उदरांत असतां अश्वत्थाम्याच्या ब्रह्मास्त्राने दग्ध होऊ लागला तेव्हां श्रीकृष्णाने त्याचे संरक्षण केले, हे तुम्हांस मी पूर्वी सांगितलेच आहे. त्या राजर्षीला एके प्रसंगा ब्राह्मणाने क्रोधयुक्त होऊन 'तक्षकाच्या देशाने तूं मरशील' असा शाप दिला, तरी तो डगमगला नाही. त्याने आपले लक्ष श्रीकृष्णा- च्या भजनीं ठाविले; आणि सर्वसंगपरित्याग करून व श्रीशुकाचार्यांस शरण जाऊन परमे-

श्वराच्या खऱ्या स्वरूपाचें ज्ञान करून घेतलें; आणि गंगेमध्यें आपल्या देहाचा सुखानें त्याग केला. ऋषीहो, ज्यांनीं आपलें लक्ष भगवच्चरणां लाविलें, व जे श्रीकृष्णकथामृत पिऊन तृप्त झाले, त्यांना मरण आलें असतां ह्या नश्वर देहाविषयीं यांकिंचित्ही मोह उत्पन्न होत नाही; असो. ब्राह्मणहो, भगवान् श्रीकृष्ण निजधामास गेल्याबरोबर अधर्मोत्पादक कलि जरी भूमीवर संचार करूं लागला. तरी जोपर्यंत महापराक्रमी परीक्षित राजा ह्या पृथ्वीचें पालन करीत होता, तोपर्यंत तो नीच आपली सत्ता चालविण्यास मुळीच समर्थ झाला नाही.

कलीचा वध न करण्याचें कारण.

परीक्षितास त्या कलीचा वध करणें अशक्य होतें असें नाही; पण त्यानें असा विचार केला कीं, हा नुसता जिवंत असला म्हणून ह्याच्या हातून काय होणार आहे? पुण्यवान् पुरुषाकडे नुसतें ढुंकून वघण्याचें देखील ह्याचें सामर्थ्य नहीं; पापकर्भरत पुरुषावर मात्र काय तो ह्याचा प्रभाव चालावयाचा. मग असेना का हा जिवंत बापडा! ह्या कलियुगांत पुण्यकर्में नुसतीं मनांत आणिलीं तरी तीं फलद्रूप होतात, आणि पापकर्में प्रत्यक्ष केल्यावांचून फलप्रद होत नाहीत; असें जर आहे, तर हा काय करणार आहे? असा विचार करून परीक्षित त्याच्या वाटेस मुळीच गेला नाही. ऋषीहो, तुमच्या इच्छेप्रमाणें हें परीक्षिताचें पुण्यप्रद आख्यान मी तुम्हांस सांगितलें आहे. खरें स्तूत साधावयाचें अशी ज्यांचा इच्छा असेल, त्यांनीं ह्या अशा कथांच्या द्वारे भगवंताचें यश नित्य श्रवण करावें. वेद आणि शास्त्रें देखील ह्या गोष्टींचा महिमा वर्णन करितात.

ऋषींचीं सूतास विनंती.

ऋषि म्हणतात:—हे शांत पुरुषा सूता, तूं दीर्घाय हो. भगवद्यशोरूपी अमृत पाजून तूं

आम्हांस अमर करीत आहेस, हा तुम्हा आम्हांवर फार मोठा उपकार होय. सूता, कर्ममार्गांत यांकिंचित्ही वैगुण्य आलें असतां, त्या कर्मापासून फलप्राप्ति होत नाही; आणि त्यांत वैगुण्य उत्पन्न होण्याचा संभव तर फार असतो. ह्याकरितां, आमच्या ह्या यज्ञकर्मांत न्यून न पडूं देण्याविषयीं आम्हां इतके दक्ष आहो कीं, यज्ञधूम्राच्या योगानें आमचीं शरिरें अगदीं पिंगट होऊन आमचे प्राण व्याकुळ झाले आहेत. अशा प्रसंगीं तूं आम्हांस श्रीकृष्णकथासवाची प्राप्ति करून देऊन उत्तेजन देत आहेस, हें उत्तम होय. तूं सांगितलेल्या ईशकथा श्रवण केल्यामुळें आमची बुद्धि अशी जिज्ञामु झाली आहे कीं, इतउत्तर आमच्या आयुष्यांतलें प्रत्येक क्षण विष्णुभक्तांच्या सहवासांत जावा, असें आम्हांस वाटतें. साधुसमागमापेक्षां स्वर्ग किंवा मोक्ष देखील आम्हांस जास्त वाटत नाही. मग मृत्युप्रस्त मनुष्यांचीं राज्यें आणि त्यांचें नश्वर ऐश्वर्य ह्यांचा काय पाड! सूता, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि देवांस ज्याचा आधार, त्या परमेश्वराच्या लीला श्रवण करण्याविषयीं मनुष्यांची उत्कंठा सदादीत अधिकाधिक वाढणें साहजिक आहे! परमेश्वराचे गुणांचा अंत प्रत्यक्ष शकरासारख्या महान योग्यांना देखील लागला नाही. म्हणून, कोणी किर्तीहा वर्णन केलें, तरी परमेश्वराचें चरित्र नवें नवेंच वाटतें, व श्रोत्यांची तृप्ति होत नाही. सूता, तूं ज्ञानसंपन्न व महाभगवद्भक्त आहेस; तर आम्हांला त्या षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वराच्या आणखी अनेक लीला कथन कर. त्या ऐकण्याविषयीं आम्हां अगदीं आतुर झालों आहों. सूता, पुढें त्या परीक्षित राजास श्रीशुकाचार्यांनीं जे भागवत नामक पुराण सांगितलें, व ज्याच्या श्रवणानें त्या राजर्षीस भगवच्चरणारविंदींचा भखंड समागम घडला, तेंही आम्हांस सविस्तर सांग.

सूतांचें गौरवपर उत्तर.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, आपण थोर आहां. मी हीन+ जातीचा असून आपण मला बहुमान देतां, हें माझे भाग्य होय. आपणांसारख्या महात्म्यांची सेवा करण्याचा प्रसंग प्राप्त झाला, ह्यामुळे माझ्या जन्माचें आज साफल्य झालें असें मला वाटतें. थोर पुरुषांबरोबर सभेमध्ये बसून संभाषण करण्याचा योग आला असतां हीनकुलांत उत्पन्न झाल्याचे सर्व दोष नाहीतसें होतात मग त्यांतून तो संवाद जर भगवत्कथापर असेल, तर त्यापेक्षा अधिक कल्याण तें कशांत असणार? तो भगवान अपरिमित शक्तिमान आहे. त्याच्या गुणांचा व स्वरूपाचा अंत नाही; व म्हणून त्यास अनंत ही संज्ञा प्राप्त झालेली आहे. भगवद्गुणांची बरोबरीही कोणास करितां येणार नाही, मग त्यावर ताण करण्याची गोष्ट तर कशाळा पाहिजे? ऋषीहो, ब्रह्मादिक देव जिच्या केवळ कृपाकटाक्षाची इच्छा करीत असतां जी त्यांचा धिक्कार करिते, अशी साक्षात् लक्ष्मी ज्या भगवंताच्या चरणधूलीचें सेवन करिते, तरी जो तिच्याकडे साभिलाष मुद्देनें अवलोकन करीत नाही, त्या पदगुणैश्वर्य प्रभूच्या अनंतत्वाचें समर्थन करण्यास आपली प्रमाण सांगण्याची काय अवश्यकता आहे बरें? ऋषीहो, त्या परमपावन भगवंताचें माहात्म्य काय वर्णन करावें? त्याच्या चरणाचें तीर्थ आपल्यास पवित्र करील म्हणून प्रत्यक्ष शंकरही त्याचें सिंचन आपल्या मस्तकावर करितात; व विचारी पुरुष आपल्या इंद्रियांचा निग्रह करून स्वतःच्या शरिरादिकांवरील आसक्ति एकदम सोडितात; आणि संप्रेम अंतःकरणानें आपलें सर्व लक्ष नारायणाच्या चरणां लावून परमहंसपदाची प्राप्ति करून घेतात. ऋषीहो, आपण केवळ प्रति-सूर्य असून ज्या अर्थी भगवत्कथांविषयीं मला

प्रश्न करितां, त्या अर्थी मी आपल्या ज्ञानाप्रमाणें आपल्यास त्या सांगतों. परंतु परमेश्वराच्या गुणांचें वर्णन करण्यास मी खरोखर असमर्थ आहे; पण आकाशाचें आक्रमण करण्यास पक्षी अस-मर्थ असतांही तो जसा आपल्या शक्तीप्रमाणें तें करितो, तसा मी शक्यनुसार आपल्यापुढें भगवद्गुणांचें वर्णन करितों.

परीक्षितार्ची मृगया.

ऋषीहो, एके वेळी परीक्षित राजा मृगयेंकरितां वनांत गेला असतां उन्हाच्या तापानें आणि हिंडण्याच्या श्रमानें अगदीं व्याकुळ झाला, व त्यास अत्यंत तृषा लागली. त्यानें पाण्याकरितां सर्व वन धुंडाळिलें, पण त्याला तें कोठेही आढळलें नाही. शेवटीं तो एका ऋषीच्या आश्रमांत आला, तो तेंथें शर्मीक नामक एक महात्मे ऋषि नेव झांकून ध्यानस्थ बसले आहेत असे त्याच्या दृष्टीस पडलें. त्यांच्या जटा अस्ताव्यस्त पसरल्यामुळें व त्यांच्या देहावर मृगाजिनाचें आवरण असल्यामुळें त्यांचें स्वरूप आच्छादित झालेलें होतें. त्यांनीं आपलीं इंद्रियें, मन व बुद्धि ह्यांना त्यांच्या त्यांच्या विषयांपासून आवरून धरून त्यांच्या वृत्ति अंतर्मुख केल्या होत्या; व जागृति, स्वप्न आणि सुषुप्ति ह्या तीनही अवस्थांच्या पलीकडील जी त्यांविस्था, त्या अवस्थेंस पोहोचून ते ब्रह्मसुखाच्या अनुभवांत निमग्न झाले होते. अशा प्रकारें त्यांची वृत्ति परब्रह्मस्वरूपांत लीन झाली असतां, तृषाक्रांत झालेला तो परीक्षित राजा त्यांजवळ गेला, आणि त्यांजपाशीं पाणी मागूं लागला. ऋषीहो, ह्या त्याच्या याचनेचा उपयोग किती झाला असेल ह्याची कल्पना आपणच करा. तेथें सर्व कांहीं व्यर्थ होतें; पण त्या तृषा-क्रांत राजाला त्याच्या विचारशक्तीनें मुळीच सोडिलें असल्यामुळें, ते ऋषि समाधिस्थ असून ह्या नश्वर जगांतील मिथ्या व्यवहारापासून अगदीं निवृत्त झाले असतील, अशी कल्पनाही त्याच्या

+ सूत हा क्षत्रिय जातीचा पुरुष आणि ब्राह्मण जातीची स्त्री ह्यांजपासून झालेला होता.

मनांत आली नाही; व त्याला तें त्यांचें सर्व ढोंग वाटलें. आपला आदरसंस्कार करावा लागेल म्हणून ह्या ब्राह्मणानें समाधीचें मिष केलें आहे अशी त्याची कल्पना झाली, आणि आपल्यास ह्यानें नुसतें तृणासन सुद्धां बसावयास दिलें नाही असें मनांत येऊन त्या राजाला मोठा क्रोध उत्पन्न झाला. जो परीक्षित ब्राह्मण पाहिल्याबरोबर त्याच्या चरणांचें तीर्थ आपल्यास कधीं मिळेल ह्याविषयीं उत्सुक बसावयाचा, त्या पुण्यश्लोक राजाला ह्या वेळीं ब्राह्मणाविषयीं क्रोधबुद्धि उत्पन्न झाली, तेव्हां केवढें हें आश्चर्य ! असो. क्षुधा व तृपा ह्यांनीं व्याप्त झालेल्या त्या राजानें विचारशून्य होऊन, धनुष्याच्या टोंकानें तेंथें मरून पडलेला एक साप उचलून त्या समाधिस्थ ऋषींच्या गळ्यांत अडकविला, आणि त्या क्रोधावशांतच तो आपल्या नगरास निघून गेला. असें करण्यांत त्याचा उद्देश—हा ब्राह्मण खरोखरीच समाधिस्थ आहे, किंवा आमच्याबद्दल बेपर्वाई धरून त्यानें हें ढोंग केलें आहे हें पहावें, असा होता; असो. राजा आपल्या नगरास निघून गेला, व तो साप तसाच त्या शमीक मुनींच्या गळ्यांत लोंबत राहिला !

इकडे असें झालें कीं, शमीक ऋषींचा श्रृंगी नामक पुत्र आपल्या सोबत्यांना बरोबर घेऊन आश्रमाच्या बाहेर जरा लांब खेळावयास गेला होता. तो तेंथें आनंदानें खेळत असतां, आश्रमांत त्या राजानें केलेलें हें कृत्य पाहिलेला एक मुळगा तेंथें गेला, आणि त्यानें आश्रमांत घडलेला सर्व वृत्तांत त्या श्रृंगीला सांगितला. तें वर्तमान ऐकून श्रृंगी क्रोधानें लाळ झाला, आणि आपल्या खेळगड्यांना उद्देशून मोठ्या आवेशानें म्हणाला, “मित्रहो, ऐश्वर्यानें उन्मत्त झालेले हे राजे किती तरी अनन्वित कृत्यें करूं लागले ! ह्यांनीं बळि भक्षण करणाऱ्या कावळ्यांप्रमाणें किंवा द्वाररक्षक कुत्र्यांप्रमाणें आपल्या योग्यतेनुरूप वागावयाचें सोडून, हे आपल्या अधिकाराचें अतिक्रमण करूं

लागले हें ठीक नाही. अहो, क्षत्रियांची योग्यता म्हटली म्हणजे त्यांनीं ब्राह्मणांचें रक्षण करावें. असें असतां आतां त्यांचा शास्ता श्रीकृष्ण निजधामास गेला म्हणून ते आपल्या मर्यादांचें उल्लंघन करूं लागले काय ? काहीं हरकत नाही. आतां त्यांच्या अपराधाबद्दल मी त्यांना योग्य शासन करितों. पहा माझा पराक्रम !” अशा प्रकारचें क्रोधयुक्त भाषण करून त्यानें कौशिकी नदीच्या उदकाचें आचमन केलें, आणि

परिश्चित राजास शाप

दिला: “ज्या अर्थी ह्या नराधमानें माझ्या पित्याच्या गळ्यांत मृत सर्प घातला आहे, त्या अर्थी ह्या कुलगारास आजपासून सातवे दिवशीं तक्षक दंश करील !” ऋषीहो, ह्याप्रमाणें शाप देऊन तो बालक आपल्या आश्रमास आला, व आपल्या पित्याच्या गळ्यांत मृत सर्पाचें वेटोळें अजून तसेंच आहे असें पाहतांच मोठमोठ्यानें रडूं लागला. त्याच्या रडण्याच्या गोंधळानें ऋषींचा समाधि भंग झाला; आणि त्यांनीं हळूहळू नेत्र उघडले. तों कंठांत मृत सर्प अमळेला त्यांच्या दृष्टीस पडला. तो त्यांनीं काढून टाकिला आणि मोठ्या शांतपणानें श्रृंगीम विचारिलें, “बाळा, कां रडतोस ? तुझी कोणी खोडी केली कीं काय ?” तेव्हां त्यानें झालेला सर्व वृत्तांत पित्यास सांगितला.

पुत्राचें तें भाषण ऐकून ऋषींस फार वाईट वाटलें. त्यांनीं, पुत्रानें राजास शासन केलें म्हणून त्याचा गौरव तर केला नाहीच; पण उलट ते त्यास म्हणाले, “अरे मूर्खशिरोमणे, हें तूं काय केलेंस ? अरे, क्षुलुक अपराधाकरितां केवढा हा दंड ! मूर्खा, ज्याच्या पराक्रमामुळें सर्व प्रजा मुखानें नांदत आहेत, आणि आपआपलीं कर्मे निर्भयपणें करीत आहेत, त्या धर्मनिष्ठ राजाला तूं यःकश्चित् मनुष्याप्रमाणें समजलास काय ? अरे, राजा म्हणजे प्रत्यक्ष चक्रपाणि विष्णु होय.

तो जर ह्या पृथ्वीचे पाळन करण्यास नसेल, तर बकरी रक्षण करण्यास धनगर नसल्यामुळे त्या बकऱ्यांची जी स्थिति होते, तशी स्थिति सर्व प्रजाजनांची होईल. तुझ्या शापाने राजा नष्ट झाल्यामुळे. ह्यापुढे पृथ्वीवर जी जी पापे घडतील, ती ती सर्व विनाकारण आपल्या शिरावर पडतील. कां तर, तशी स्थिति घेण्यास कारण आपण झालो. पृथ्वी अराजक झाली असतां जिकडे तिकडे चोरवडा माजेळ, आणि सज्जनांना नानाप्रकारच्या विपत्ति भोगाव्या लागतील. असा काल प्राप्त झाला म्हणजे मनुष्ये आपआपल्या वर्णाश्रमधर्माप्रमाणे चालतनाशीं होतात. सर्व लोक आहार, निद्रा आणि मैथुन ह्याच व्यासंगांत निमग्न होतात. जातीचा व रीतीचा विचार रहात नाही. अरे मतिमंदा, परीक्षित म्हणजे सूर्यासारखा तेजस्वी, कीर्तिमान व महाभगवद्भक्त असून, तो अश्वमेध करणारा असल्यामुळे राजर्षीमध्ये अतिश्रेष्ठ होय. क्षुधा, तृषा आणि श्रम ह्यांनी व्याप्त असल्यामुळे त्याजकडून जरी यदाकदाचित् अपराध घडला असला, तरी तो आमच्या शापास पात्र नव्हे !”

ऋषीहो, अशा अनेक प्रकारे त्या शृंगीला ते शमीक ऋषि बोलले, आणि मुळाकडून घडलेल्या पापाच्या निवृत्तीसाठीं त्यांनी भगवंताची प्रार्थना केली: ते म्हणाले, “ हे भगवन्, तूं सर्वातिरात्मा आहेस. ह्या अप्रबुद्ध बालकाने तुझ्या निष्पाप भक्ताला शाप देऊन तुझा अपराध केला आहे, त्याची तूं क्षमा कर. कारण, तुझ्या भक्तांची वंचना केली, त्यांचा तिरस्कार केला, त्यांना शाप दिला, त्यांचा अपमान केला, किंवा त्यांना ताडण केले, तथापि ते अंगीं प्रतिकार करण्याचे सामर्थ्य असूनही उलट शस्त्र धरीत नाहीत.” ह्याप्रमाणे त्यांनी ईश्वराची प्रार्थना केली. राजाने केलेल्या अपराधावरून त्यांना मुळीच वाईट न वाटतां, उलट

राजाचाच अपराध आपल्या पुत्राने केला म्हणून फार दुःख झाले.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, साधु कोणाला म्हणावे हें लक्षांत घरा. दुसऱ्यांनी दुःख दिले तरी जे दुःखित होत नाहीत, आणि दुसऱ्यांनी सुख दिले तरी जे हर्ष पावत नाहीत, तर जे सदादित स्वानंदामध्ये निमग्न असतात, तेच साधु होत.

अध्याय एकोणिसावा.

—:—

परीक्षितास पश्चात्ताप.

सूत म्हणतात:—शौनका, त्या सार्वभौम परीक्षित राजाला आपल्या त्या निवृत्त्याविषयी फार पश्चात्ताप होऊन लागला. तो आपल्याशीच म्हणाला:—म्यां अप्रबुद्धाने त्या निरपराधी ब्राह्मणाचा व्यर्थ अवमान केला! भस्माच्छादित अग्नीप्रमाणे त्या ब्राह्मणाचे उग्र तेज झाकलेले आहे. मी हा त्या ऋषींचा अपराध केला नसून प्रत्यक्ष परमेश्वराचाच अपराध केला आहे. परमेश्वरा, मी असा कधीही कोणाचा अवमान करणार नाही. माझ्या अपराधाने त्या ब्राह्मणाचा क्रोधाग्नि भडकून गेला असेल. आतां तो क्रोधाग्नि माझे हें सर्व राज्य, सैन्य, भांडार वगैरे एकदम दगध करून टाको; म्हणजे फिरून देव, गाई, ब्राह्मण ह्यांविषयी मला दुर्बुद्धि उत्पन्न व्हावयास नको.

शापकथन.

ह्याप्रमाणे परीक्षित राजा चिंताग्रस्त असतां शमीक ऋषीकडून एक शिष्य त्याजकडे आला, व त्याने राजास सांगितले कीं, “तुला ‘आजपासून सातवे दिवशीं तक्षकदश होऊन मरण येईल’ असा शाप झाला आहे.” ते ऐकून राजास एक प्रकारचे समाधान वाटले कीं, ह्या शापापासून तरी आपल्या विषयासक्त मनास वैराग्य उत्पन्न होईल. ऋषीहो, राज्यासनावर आरूढ असतांना जे जे नानाविध विलास भो-

गावयाचे, ते सर्व भोगून परीक्षित राजाचे मन पूर्णपणे तृप्त झाले होते. ह्यास्तव इहलोक व परलोक हे दोन्हीही हितावह नाहीत असे त्यास आधीच वाटत असे. म्हणून ह्या वेळी त्याने एकदम सर्वांचे ठिकाणची आसक्ति सोडून देऊन श्रीकृष्णचरणांचेच एकनिष्ठपणे ध्यान करावयाचा दृढ निश्चय केला, व मरणकालपर्यंत अनशन व्रताचा संकल्प करून तो श्रीगंगातटाकडे आला. शौनका, त्या परमपावन गंगेचे माहात्म्य काय सांगावे ? श्रीकृष्णाच्या चरणरजांनी आणि त्याच्या चरणांवरील तुलसींनी अतिपवित्र झालेल्या, व सर्व लोकांस आणि लोकपालांस अंतर्बाह्य पावन करणाऱ्या त्या गंगेचे सेवन कोणता मरणोन्मुख पुरुष करणार नाही बरे ? असा.

ह्याप्रमाणे तो राजर्षि अनशन व्रताचा संकल्प करून श्रीकृष्णचरणांचे ध्यान करित बसला असता, अनेक महान महान तपोनिधि ऋषि आप- आपल्या शिष्यांसह तेथे आले. कदाचित कोणी म्हणेल की, ते तीर्थस्नानास प्राप्त झाले असतील; पण, शौनका, ते साधुजन स्वतःच तीर्थस्वरूपा असून तीर्थयात्रेच्या मिषाने उलट तीर्थासच पावन करितात. शौनका, तेथे जे ऋषि आले होते, त्यांपैकी काहींचो नावे मी तुला सांगतो: अत्रि, अरिष्टनेमि, अंगिरा, आधिपण, अगस्त्य, और्व, इध्मवाह, इंद्रप्रमद, उतथ्य, कवय, गौतम, च्यवन, देवल, नारद, पराशर, परशुराम, पिप्पलाद, भारद्वाज, भृगु, भगवान वेदव्यास, मेधा- तिथि, भैत्रेय, वसिष्ठ, विश्वामित्र, शरद्वान हे व ह्याशिवाय अनेक मोठमोठे देवांप, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, अरुणादिक कांठर्षि व अनेक ऋषींच्या गोत्रांत उत्पन्न झालेले दुसरेही पुष्कळ ऋषि आपआपल्या शिष्यांसह तेथे प्राप्त झाले. परीक्षिताने त्या सर्वांचे आदरपूर्वक पूजन केले, आणि त्या सर्वास साष्टांग नमस्कार केला. नंतर ते सर्व ऋषि आसनावर बसले. तेव्हा परीक्षित उभा राहिल,

आणि हात जोडून प्रायोपवेशन करून बसण्या- बद्दलचा आपला निश्चय त्याने सर्वास नम्रपणे कळविला; व त्यांचे अनुमोदन मिळाले म्हणून अत्यंत लीन होऊन त्याने त्या

ऋषींची प्रार्थना

केली असता सर्वांनी त्यास अनुकूल मत दिले. तेव्हा तो म्हणाला, “ ऋषीहो, उच्छिष्ट, मल, मूत्र आणि पादप्रक्षालनाचे पाणी हीं दूर टाकावी असे स्मृतिकार म्हणतात. आम्हीं क्षत्रियांनी तर त्यांच्याहीपेक्षा दूर असावे, इतके आमचे कुल नीच आहे; तथापि आपणांसारख्या साधुजनांनी आम्हांवर अनुग्रह केला, ह्यास्तव आम्ही पुरुवंशीय क्षत्रिय धन्य आहो. मतिमंद व नेहमी संसारांत गडून जाऊन ब्राह्मणांची हेळना करणाऱ्या ह्या मज पापबुद्धीचे ठिकाणी वैराग्य उद्भवून आत्मा- नात्मविवेक उत्पन्न व्हावा ह्या हेतूने, स्थावरजंग- मात्मक जगन्नियंत्या परमेश्वराने ब्राह्मणांकडून मला शाप देवविला आहे. अशा प्रकारचा शाप झाला असता जो पुरुष संसारांत आसत राहिल, त्याचा तत्काळ समूळ नाश होईल ह्यात संदेह नाही. मी ईश्वराचे ठिकाणी लक्ष लावून श्रीगंगा आणि ब्राह्मण ह्यांस साक्ष ठेवून तुम्हांस शरण आलों आहे. मला मिळालेल्या ब्रह्मशापाने प्रेरित झालेला तो तक्षक भातां खुशाल येऊन मला दश करू या. तुम्ही त्याला मुळीच प्रतिबंध करू नका. श्रीकृष्णाच्या कथा मात्र यथेच्छ चालू या. मी ज्या जन्मास जाईन, त्या जन्मांत माझे श्रीभगवंताचे ठिकाणी प्रेम असा. त्याचप्रमाणे सज्जनांशी भैत्री आणि भगवद्भक्तांचा दृढ समा- गम मला प्राप्त व्हावा, म्हणूनच मी तुम्हांस शरण आलों आहे. ” ह्याप्रमाणे बोलून त्या राजाने आपल्या जनमेजय नामक पुत्रावर राज्यकारभार सोंपविला; आणि आपण निरशन व्रताचा संकल्प करून भागीरथीच्या तटाकडे पूर्वाभिमुख दर्भ हांतरून त्यावर बसला. त्याचा तो निश्चय पाहून

स्वर्गामध्ये सर्व देवांस देखील संतोष वाटला. ते पुष्पवृष्टि करू लागले आणि दृंदुभि वाजवू लागले. त्या वेळी, लोकांवर कृपा करणे हेच ज्यांचे ब्रीद अशा त्या तथे जमलेल्या ऋषींनी

परीक्षिताचें अभिनंदन

केले आणि म्हटले, “ हे राजर्षिश्रेष्ठा, प्रायोपवेशन करून श्रीकृष्णचिंतन करीत बसणे हे तुम्हां भगवद्भक्तांस योग्यच आहे. कारण, युधिष्ठिरादिक तुम्हा पूर्वजांनी भगवत्प्राप्तयर्थ सार्वभौमपदाचा सुद्धा त्याग केला हे प्रसिद्धच आहे. ” ह्याप्रमाणे भाषण करून त्या ऋषींनी विचार केला की, हा राजा देहविमर्जन करून परलोक्यास जाईपावेतो भाषण सर्व येथेच राहू. हा महाभगवद्भक्त असल्यामुळे शोकरहित अशा उत्तम लोकास गमन करील.

हे ऋषींचे भाषण ऐकून परीक्षित म्हणाला, “ हे परमपूज्य ऋषींहां, आपण प्रत्यक्ष वेदमूर्ति असून मज दीनावर अनुग्रह करण्याकरिता येथे आलां आहां. ह्या आपल्या उपकृतीबद्दल मी काय उतराई होऊं? जगावर उपकार करण्याचेंच आपलें ब्रीद आहे. ह्याशिवाय कोणताही पुरुषार्थ आपणांस साध्य करावयाचा नाही. म्हणून मी तुम्हांस मोठ्या आशेने प्रश्न करितों की, सर्व लोकांनी आणि त्यांतही मरणोन्मुख पुरुषांनी निष्पाप अशा कोणत्या कर्मांचे आचरण करावे? मुनिश्रेष्ठहो, आपण एकमताने ह्याचा विचार करून माझे समाधान करा. ”

परीक्षित व शुकाचार्य ह्यांचा भेट.

त्या समयी ते सर्व ऋषि योग, तप, दान, याग इत्यादिकांविषयी आपसांत वादविवाद करीत असतां, भगवान व्यासपुत्र शुकाचार्य अकस्मात् तथे प्राप्त झाले. ते नेहमी अमुक एक विशिष्ट हेतु मनांत न धरितां पृथ्विपर्यटन करीत असत. ते वर्णाश्रमादिकांची चिन्हें मुळीच धारण करीत

नसत. ह्यामुळे, त्यांचा वर्ण किंवा आश्रम ओळखण्यास मुळीच साधन नव्हतें. ते आम्हांनांत तशींन असल्यामुळे त्यांस वस्त्रांची देखील शुद्ध नव्हती. ते दिगंबर होने, त्यामुळे त्यांची चेष्टा करण्याकरितां त्यांच्या सभोवतीं वायकामुळांचा बराच मोठा घोळका जमला होता. त्यांचे वय सोळा वर्षांचे दिसत असून हात, पाय इत्यादि सर्व अवयव सुकुमार दिसत होते. त्यांचे नेत्र सुंदर असून विस्तृत होते; नाक सरळ आणि उंच असे होते; दोन्ही कर्ण चेहऱ्यास शोभण्यासारखे असून भोंवत्यांच्या योगाने मुख फारच सुशोभित दिसत होते; त्यांच्या कंठावर शंखगत त्रिवलीप्रमाणे त्रिवली होती; त्यांचे मानेचे गर्दन भगदीं मांसांत रून गेले होते; त्यांचे वक्षस्थल विशाल होते; नाभि खोल होती; पांटावर तीन वळ्या पडल्या होत्या, त्यामुळे ते सुंदर दिसत होते; त्यांचे केश कुरळे असून साऱ्या मस्तकावर विखुरलेले असे होते; त्यांचे बाहू दीर्घ होते; ते निरंतर यौवनावस्थेमध्ये असत; त्यांची अंगकांति सुंदर आणि हास्य मनोहर असल्यामुळे, त्यांजकडे पाहून स्त्रियांचे चित्त फारच नंचल होत असे. त्यांचा प्रभाव जरी गुप्त होता, तरी ऋषीस त्यांचे ज्ञान असल्यामुळे, परीक्षितासह ते सर्व उठून उभे राहिले, आणि सर्वांनी त्या योगीश्वरांचा सत्कार केला. परीक्षिताने मस्तक नम्र करून नमनरूपानेंच त्यांची पूजा केली. आणि मी आपणांस शरण आढो आहे, असे म्हणून त्याने त्यांच्या पायांवर मस्तक ठेविले. ह्याप्रमाणे शुकाचार्यांचा सत्कार झालेला पाहून त्यांची चेष्टा करणारी भंडळी भयभीत होऊन पळून गेली. नंतर ते महाज्ञानी भगवान शुकाचार्य महासनावर स्थित झाले असतां सर्व ऋषींनी त्यांची पूजा केली. शौनका, त्या वेळीं राजर्षि आणि ब्रह्मर्षि ह्यांनी वैष्टित असलेले ते शुकाचार्य, प्रहलारादिकांच्या योगाने चंद्र जसा शोभतो तसे शोभू लागले.

परीक्षिताची शुकाचार्यास प्रार्थना.

शुकाचार्याची मति शांत आणि शास्त्रादिकांचे ठायीं अगदीं अकुठित अशी होती; तेव्हां त्या महाभगवद्भक्त राजाने त्यांस नम्रपणे विनंती केली की, " हे ब्रह्मनिष्ठा, आपण येथे येण्याची कृपा करून अधम अशा आम्हां क्षत्रियांस पावन केल्यामुळे आम्ही साधुसेवेस योग्य झालो. केवळ आपल्या स्मरणमात्रेकरूनच गृहस्थादिकांची पापे नष्ट होतात. मग ज्यांना आपले दर्शन, पूजन किंवा स्पर्श वगैरे घडेल, ते शुद्ध होतील ह्यांत काय आश्चर्य ? योगिश्रेष्ठा, विष्णूच्या सान्निध्याने जसे अमुर तत्काल नष्ट होतात, तशी आपल्या समागमाने सर्व पापे नष्ट होतात. पांडवांचा सहाकारी आणि आतिभाऊ जो भगवान् श्रांक्रुष्ण, तो आज बंधुत्वाच्या नात्याने मजवर प्रसन्न झाला आहेसे वाटते. कारण, आपली गति कोणासही कळावयाजोगी नमून आज आपले प्रत्यक्ष दर्शन मला झाले. एखाद्या दरिद्राला कल्पवृक्षाची किंवा

कामधेनूची प्राप्ति व्हावी, त्याप्रमाणे, मी मरणोन्मुख झालो असतां मला आपले दर्शन झाले. आपण योग्यांचे परमगुरु आहां. माझी एवढी इच्छा पूर्ण करावी: मरणोन्मुख मनुष्याने सर्व प्रकारे मोक्षप्राप्तीचे कोणते साधन करावे ? हे प्रभो, पुरुषाने काय श्रवण करावे ? कोणता मंत्र जपावा ? कशाचे स्मरण करावे ? कोणते कर्म अगत्य करावे ? कोणाची सेवा भवश्य करावी ? मुने, हे सर्व मला सांगावे. अथवा अन्यपक्षी, अमुक अमुक कर्मे करून नयेत, इत्यादि जे काही सांगण्यासारखे असेल ते सर्व सांगावे. गाईचे दूध काढण्यास जितका काळ लागतो, तितका वेळ सुद्धा गृहस्थाश्रम्यांचे घरी आपले वास्तव्य होत नाही. म्हणून विळंब न लावतां माझे आर्तांचे समाधान करावे. "

सूत म्हणतात:—शौनका, ह्याप्रमाणे त्या राजाचे विनययुक्त भाषण ऐकून व्यामनंदन भगवान् शुकाचार्यांनी भाषण करण्यास प्रारंभ केला.

श्रीमद्भागवत.

द्वितीयस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:०:—

मोक्षसाधनविचार.

शुक्राचार्य म्हणाळे:—राजा, तूं विचारिलेले प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत. कारण, मनुष्यांनी काय श्रवण करावें, कशाचा जप करावा. इत्यादि प्रश्न ज्ञानोपत्तीला कारणीभूत असून लोकांना हितकर असे आहेत, व ते आत्मज्ञानसंपन्न पुरुषांसही मान्य आहेत. राजा, आत्मतत्त्वाविषयी ज्ञान नसल्यामुळे प्रपंचांत आसक्त राहून गृहस्थ-धर्म आचरण करीत असतां साहजिकपणें ज्यांकडून पंचसूनादि† दोष घडून येतात, अशा पुरुषांस श्रवण किंवा मनन करण्यास योग्य अशीं अनेक शास्त्र आहेत. ह्या प्रापंचिक लोकांचे अर्धे आयुष्य निद्रा आणि रतिसुख ह्यांमध्ये, व अर्धे संसारांत उदरनिर्वाहाच्या खटपटींत व्यर्थ जाते. अपत्यें, स्त्री, आईबाप इत्यादि आसस्वकीयांच्या मरणाचा अनुभव येत असूनही, हा संसार मिथ्या आहे हें त्याला उमजत नाही.

† दळण, कांडण, पाणी भरणें, चूल पेटविणें व शाब्दसारव करणें हे व्यवहार करीत असतां सहज जे जीवहानिदोष घडतात, त्यांस पंचसूनादोष म्हणतात.

राजा, ह्या जगामध्ये सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान आणि तिन्ही कालीं अबाधित व शाश्वत रूपानें वास करणारा एक श्रीहरि मात्र होय. ह्याकरितां, मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें त्या परमेश्वराचीं चरित्रें श्रवण करावीं, त्याच्या नांवाचें कीर्तन करावें, व त्याचेंच ध्यान करावें. आत्मनात्मविचार, अष्टांगयोगसाधन आणि स्वधर्मनिष्ठा ह्यांच्या योगानें अंतकालीं जीवास ईश्वराची स्मृति होते; आणि अंतकालीं ईश्वराचें स्मरण होणें हेंच मनुष्यजन्माचें साफल्य होय. विधिनिषेधरहित झालेले आणि निर्गुण ब्रह्माचे ठायीं रत असलेले परमहंस सुद्धां ईश्वराचीं चरित्रें श्रवण आणि वर्णन करण्यांत निमग्न असतात.

राजा, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करून देणारें भागवत नामक पुराण द्वापरयुगाच्या शेवटीं माझा पिता जो व्यास त्याजपासून मी शिकलों. तूं पूर्ण ईश्वरभक्त आहेस; म्हणून, ज्या भागवताविषयी दृढ विश्वास धरणाऱ्या पुरुषास ईश्वराचे ठिकाणीं निष्काम प्रीति प्राप्त होते. तें भागवत पुराण मी तुला सांगतों. मी निर्गुण ब्रह्माचे ठिकाणीं नेहमीं रत असतांही, त्या भागवतांत सांगितलेल्या भावतांच्या कथांचे ठायीं माझे अंतःकरण नेहमीं

रममाण असतें. हें ईश्वराचें नामसंकीर्तन मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या लोकांस लवकर मोक्ष मिळण्यास आणि योगीजनांस अनायासे ज्ञानप्राप्ति होण्यास साधन आहे, व तें विषयेच्छु पुरुषांचे मनोरथ पुरविणारे असून हा भवसमुद्र तरून जाण्यासही उत्तम साधन आहे, असा सर्व वेदशास्त्रांचा सिद्धांत आहे. राजा, तुझे आयुष्य थोडें राहिलें आहे, ह्यास्तव ह्या अल्पकालांत आपल्या हातून मोक्षासाधन कसें होईल, ही चिंता तुला उत्पन्न झाली असेल; परंतु अशी चिंता करण्याचें कारण नाहीं. हें पहा—आयुष्याचा उपयोग कसा करावा हें ज्ञान नसणाऱ्या पुरुषांच्या हजारों वर्षे आयुष्यापेक्षा, आयुष्याचा खरा उपयोग जाणणाऱ्या पुरुषांचें दोन घटिका आयुष्य देखील मोक्षप्राप्तीस पुरे आहे; म्हणून साधक पुरुषानें ज्ञान संपादण्याचा यत्न करावा, हें सर्वथा इष्ट होय. ह्याविषयी तुला एक उदाहरण सांगतां.

पूर्वी खट्वांग नामक एक राजा होऊन गेला. त्याला, आपले आयुष्य अवघे दोन घटिकाच उरले आहे असें समजतांच त्यानें सर्वसंगपरित्याग केला, आणि तेवढ्या अल्प अवधीतही आत्मज्ञान संपादन करून तो श्रीहरिपदास मिळाला. हे कुरुकुलोत्पन्ना परीक्षित राजा, तुला तर अजून सात दिवस आयुष्य आहे. म्हणून ह्या अवकाशांत परलोकाप्राप्तीचें साधन तूं करून घे. राजा,

मृत्यु समीप आला असतां काय करावें तें सांगतां: प्रथम मृत्यूचें भय सोडावें; नंतर देह व तत्संबंधी पुत्रकलत्रादिकांवर असलेली माया वैराग्यरूपी शस्त्रानें तोडून टाकावी; व ती माया फिरून उद्भवू नये म्हणून गृहादिकांचा परित्याग करून ब्रह्मचर्यादि व्रतांचें आचरण करावें; यमनियमादि योगांचें साधन करून पुण्यतीर्थांचीं कानें करावीं; ब्रह्मस्वरूपाचें बीज जो सर्व संज्ञांत श्रेष्ठ शुद्ध अकार मंत्र त्याचा जप करून, प्राणायामाच्या योगानें मनाची एकाग्रता करावी; नंतर

निश्चयात्मक बुद्धीच्या योगानें मनाचें आकलन करून सर्व इंद्रियें विषयांपासून सोडवून अंतर्मुख करावीं, आणि शुद्ध भगवत्स्वरूपी चित्त लावावें; नंतर ध्यानांत आणिलेल्या मूर्तीवरून आपलें चित्त यांकिंचित्ही ढळू न देतां त्या मूर्तीच्या सर्व अवयवांचें ध्यान करावें; त्या वेळीं इतर कोणत्याही वस्तूचें स्मरण होऊं देऊं नये; कदाचित् रज आणि तम ह्या गुणांच्या दोषानें मन चकूळ लागलें, तर त्या दोषांचा नाश करणारी जी दृढ धारणा तिच्या योगानें पुनः भगवत्स्वरूपी लक्ष लावावें; त्या धारणेच्या योगानें, परमेश्वर पूर्ण सुखाचें स्थान होय, असे अनुभवास येते; व लौकरच त्या भगवत्स्वरूपी सप्रेम भक्ति जडते.

हें ऐकून राजा म्हणाला:—हे ब्रह्मनिष्ठ मुने, रज आणि तम ह्यांच्या दोषांचा परिहार करणारी ती धारणा कोणत्या स्वरूपाचे ठायीं कशी करावयाची तें मला सांगावें.

शुकाचार्य म्हणाले:—साधकानें एका आसनावर पुष्कळ वेळ सुखानें बसण्याचा प्रथम अभ्यास करावा; नंतर प्राणायामाच्या योगानें पुष्कळ वेळपर्यंत श्वासस्तंभन करण्यास शिकावें; माया-मोह व अहंकार ह्यांचा त्याग करून विषयप्रवृत्तीपासून इंद्रियांचें आकलन करावें. अशा रीतीनें ध्यानधारणा केल्यानंतर भगवंताच्या स्थूल देहाचे ठायीं मन लावावें. तो स्थूल देह जगांतील सर्व वस्तूपेक्षाही मोठा असून व्याख्या ठिकाणीं हें त्रिगुणात्मक स्थावरजंगम संपूर्ण विश्व दिसून येतें. हे राजा, पृथ्वी, उदक, तेज, वायु, आकाश, अहंकार आणि महत्तत्त्व ह्या सात आवरणांनीं वेष्टित ब्रह्मांडरूपी शरिरांत विराट् नामक भगवान परमपुरुष वास करितो, तोच ध्यानधारणेचा विषय होय.

विराट्स्वरूपाचें वर्णन.

ह्या विराट्स्वरूप पुरुषाचे तळवे म्हणजे पाताळ लोक होय. रसातल ह्या त्याष्य टांचा

आणि चवडे होत. महातेज घोंटे होत. सुतल हे गुडबे असून अतल व त्रितल ह्या मांड्या होत. महातेज हा त्याच्या कमरेचा पुढील भाग असून आकाश हा त्याचा नाभिप्रांत होय. स्व-लोक हे त्याचे वक्षःस्थल असून महलोक ही त्याची मान, जनलोक हे त्याचे मुख, व तपो-लोक हे त्या परमेश्वराचे कपाल होय. सत्यलोक ही त्या आदिपुरुषाची अनंत मस्तकें होत. तेजस्वी इंद्र दिक देव हे त्या विराट्पुरुषाचे बहू असून दिशा हे त्याचे कान, व शब्द हे श्रोत्रेन्द्रिय आहे. भक्षिनीकुमार ह्या त्या परमपुरुषाच्या नाकपुड्या असून गंध हे त्याचे प्राणेंद्रिय होय. प्रदीप्त अग्नि हे त्याचे मुख आहे. अंतरिक्ष लोक हे त्याचे नेत्रगोलक असून सूर्य हा त्याचे चक्षुरेन्द्रिय आहे. रात्र आणि दिवस ह्या त्या परम-पुरुषाच्या नेत्राच्या पापण्या आहेत. त्याच्या भोंव-यांचा विस्तार ब्रह्मपद आहे. उदक हे त्या ईश्व-राची टाळू असून जिन्हा त्याचे सर्व रस आहेत. सर्व वेद ही त्या अनंताची मस्तकें असून यम ह्या त्याच्या दाढा होत. पुत्रादिकाचे ठिकाणी जी प्रीति, ते त्याचे दांत होत. लोकांना मोह उत्पन्न करणारी जी माया, तेंच त्या भगवंताचे हास्य होय. अनंत काळी घडणारी सृष्टि हच त्याचे नेत्रकटाक्ष होत. लज्जा हा त्याचा वरचा ओंठ असून लोभ हा अधरोष्ठ होय. धर्म हे त्याचे स्तन व अधर्म हा त्याचा पृष्ठभाग होय. तसेच, दक्ष प्रजा-पति हा त्याचे उपस्थेंद्रिय आहे. सूर्य आणि बरुण हे त्याचे वृषण होत. सर्व समुद्र त्याच्या कुशी व सर्व पर्वत हे त्याच्या अस्थीचे समुदाय होत. सर्व नद्या ह्या विश्वरूपी परमेश्वराच्या शरि-रांतील नाड्या होत. वृक्ष हे त्याच्या शगिरावरील रोम होत. अनंतशक्तिमान असा जो वायु, ते त्याचे श्वासोच्छ्वास होत. काल ही त्याची गति आहे. सत्त्व, रज व तम ह्या गुणांपामून होणारी

सर्व कार्ये ही त्या परमेश्वराची क्रीडा होय. मेघ हे त्या ईश्वराच्या मस्तकावरील केश आहेत. दोन संध्याकाल ही त्याचीं वस्त्रे असून माया हे त्याचे हृदय, व चंद्रमा हे त्याचे मन आहे. राजा, हे मनच नानाप्रकारच्या विकारांचे भांडार आहे. महत्त्व हे त्या पुरुषाचे चित्त मानिले आहे. रुद्र हाच त्याचे अंतःकरण आहे. घोडा, खेंचर, उंट, हत्ती वगैरे त्याच्या नखांचे स्थानी मानिले आहेत. हरिणादि इतर सर्व पशु त्या परमेश्वरा-च्या कटिभागाचे स्थानी मानिले आहेत. सर्व पक्षी हे त्याचे उत्तम शिल्पकौशल्य होय मनु हा त्याची बुद्धि असून पुरुष हा त्याचे राहण्याचे स्थल होय. गंधर्व, चारुण, विद्याधर व अप्सरा हे त्याचे मधुर स्वर होत. देत्यांच्या समुदायांतील श्रेष्ठ जो प्रन्हाद, ती त्या भगवंताची स्मरणशक्ति आहे. ब्राह्मण हे त्याचे मुख आहे. क्षत्रिय हे त्याचे बाहु, वैश्य ह्या त्याच्या मांड्या आणि शूद्र हे त्याचे चरण होत. यज्ञप्रयोग हे त्या पुरुषाचे कर्प होय. हे राजा, ही जी विराटस्वरूप परमे-श्वराची शरीरावयवरचना मी तुला सांगितली, इचे ठिकाणी आपल्या बुद्धीच्या साहाय्याने मनाची धारणा करावी. कारण, ह्या स्वरूपाशिवाय जगात कांहींही वस्तुमात्र राहू शकत नाही. राजा, जसा जिव हा एकच असून स्वप्न पहातो त्या वेळी स्वप्नांत अनेक जीवांस मनानेंच उत्पन्न करून त्यांच्या त्यांच्या इंद्रियांनीं सर्व व्यवहारांचा अनु-भव घेतो. तसाच हा सर्वांतर्थाधी ईश्वर सर्वांच्या बुद्धिवृत्तिद्वारा सर्व विषयांचा अनुभव घेतो. त्या सत्यस्वरूप व आनंदनिधि परमेश्वराचे एकाप्र-चित्ताने स्मरण करवें; त्यावांचून दुसऱ्या वस्तू-वर प्रेम कधीही ठेवूं नये. कारण, इतर वस्तूवर प्रेम ठेविल्याने जन्ममरणरूपी भवसमुद्रांत पडवें लागतें.

अध्याय दुसरा.

—:—

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, पूर्वकल्पाच्या शेवटी जेव्हां सृष्टिप्रलय झाला, तेव्हां ब्रह्मदेवही भगवंताच्या उदरांत लीन झाला; आणि तेव्हां पासून सांप्रतच्या कल्पास प्रारंभ होई तोपर्यंत तो तेथेच राहिला होता नंतर ह्या कल्पाम आरंभ होण्याच्या संधिकाली तो जागा होऊन भगवंताच्या नाभिकमलांतून वर आला; तेव्हां लागलीच सृष्टि उत्पन्न करण्याविषयी भगवंतांनी त्यास आज्ञा केली. राजा, ब्रह्मदेव स्वयंभू खरा; पण प्रलयकालच्या महानिद्रेमुळे, आपण पूर्वी सृष्टि करीत होतो ह्याचें स्मरण त्यास होईना; तेव्हां ब्याळा एक उत्तम विचार सुचला. आणि त्याने श्रीभगवंताच्या ठिकाणी आपल्या मनाची धारणा केली. तेव्हां त्या योगाने त्यास पुनः सृष्टि करण्याचें ज्ञान उत्पन्न झाले. व नंतर त्यानें पूर्वकल्पांतील सृष्टीप्रमाणे नव्या सृष्टीची रचना केली. राजा, ईश्वराची निरपेक्ष भक्ति करणे हा मार्ग अत्यंत श्रेष्ठ होय. वेदांत कर्ममार्ग वर्णिला आहे, पण त्यापासून जीं फळे प्राप्त होतात तीं नश्वर असतात. म्हणून त्या

कर्मफलांची निंदा

करणेच इष्ट होय. कारण, त्यांची स्तुति केली तर सुमुखु जनांची कर्माचरणाकडे प्रवृत्ति होईल: आणि असें झाले म्हणजे वैराग्य उत्पन्न न होऊन त्यांस ईश्वरप्राप्तीचा मार्ग बंद होईल. कर्ममार्गाने चालणाऱ्या पुरुषास जीं फळे प्राप्त होतात म्हणून वेदांमध्ये वर्णिले आहे, त्यांस स्वर्गलोक, पितृलोक इत्यादि मोठमोठी आणि मोहक नावे दिलेली असल्यामुळे मनुष्यास मोह पडतो, आणि तो फलांच्या इच्छेने कर्माचरण करू लागतो; पण शेवटी, तीं फळे केवळ मनोराज्येच होत ! राजा, ही जी त्याची निराशा हांते, तिजसंबंधी अश्वर्य

वाटावयास नको; हे असें होणारच ! कारण जितक्या म्हणून उपभोग्य वस्तु आहेत, त्या कधीं ना कधीं तरी नष्ट होणारच; मग त्यांना हवीं तितकीं मोठमोठीं नावे दिलीं, तरी त्या शाश्वत होणार आहेत कीं काय ? ह्याकरितां, साधकानें ह्या मोह पाडणाऱ्या कर्मफलाविषयी अगदी निरिच्छ असलें पाहिजे. अवश्यकतेपेक्षां ह्याशी जास्त संबंध ठेवितां उपयोगी नाही. आत्मप्राप्ति करून घेण्याकरितां शरिराचें अस्तित्व असणें अवश्यक आहे; म्हणून केवळ शरिराच्या संरक्षणःपुरताच त्या उपभोग्य वस्तूंचा उपयोग करून घ्यावा; ह्यापलीकडे, ह्या नश्वर शरिरास सुखप्राप्ति होण्याकरितां नानाप्रकारचे प्रयत्न करू नये. राजा, मोक्षेच्छु पुरुषाला शरीरसंरक्षणाकारितां यत्न करणेंच भाग पडावें अशी कांहीं परमेश्वराची इच्छा नाही, व त्याची व्यवस्थाही तशी दिसून येत नाही. शरिराच्या रक्षणास अवश्यक तेवढे साहित्य त्याला श्रमावांचून मिळाले अशी योजना करून, त्यासंबंधी सर्व साधनें परमेश्वरानें सिद्ध करून ठेविली आहेत. पहा—मनुष्याला राहण्याकरितां व निजण्याकरितां त्यानें भूमि तयार करून ठेविली आहे; उशाला घेण्याकरितां त्याला हात दिले आहेत; नेसण्याकरितां किंवा पांघरण्याकरितां दिशा अथवा झाडांच्या साली आहेत; पाणी पिण्यास ज्याची त्याला स्वतःची ओंजळ आहे; पाणी सांठविण्यास नद्या आहेत; क्षुधाशांतीकरितां झाडाचा फळें. मुळ, साली, पाळा हीं आहेतच; आणि इतकें असूनही, 'जो मला अनन्यभावानें शरण येईल, त्याच्या योगक्षेमाचा भार सर्वस्वी मी वाहान,' अशी परमेश्वराची प्रतिज्ञा आहे. मग, मोक्षेच्छु पुरुषास शरीरसंरक्षणाचा कोणता त्रास उरला आहे ! व मग त्यास

‡ अनन्याश्रितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ॥

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

भगवद्गीता, अ० ९ श्लो० २२.

इव्यमदां च लोकांचे आर्जव करण्याचे तरी प्रयोजन काय ! राजा, विरक्त पुरुषास शरीरसंरक्षणा-विषयी यत्न करावयाची अवश्यकता नाही. आतां

विरक्त पुरुषांचे आचरण

कर्म असावे तें सांगतो: जन्ममरणरूप संसार प्राप्त होण्यास अज्ञान हेंच कारण होय; म्हणून प्रथमतः त्याचा नाश होण्याकरितां, विरक्त पुरुषानें भगवत्स्वरूपाविषयी निश्चित बुद्धि धारण करावी; आणि आपल्या चित्तामध्ये स्वतःसिद्ध असणारा जो प्रिय आत्मा, त्याचें प्रसन्न अंतःकरणानें भजन करावें, म्हणजे त्याचें अज्ञान नष्ट होतें. मनुष्यास, त्रिषयांच्या चिंतनामुळे, तापत्रयानें ओतप्रोत भरलेल्या ह्या संसारत पडावें लागतें; ह्याकरितां, विषयांकडे प्रवृत्ति करणाऱ्या कर्ममार्गाच्या फंदांत विरक्त पुरुषाने पडू नये.

परमेश्वराच्या सगुण रूपाचें ध्यान.

राजा, विरक्त पुरुषानें. आपल्या हृदयाकाशांत टीक्षभर उंचीची भगवन्मूर्ति आहे अशी मनाची धारणा करावी. ती मूर्ति चतुर्भुज असून तिच्या हातांत शंख, चक्र, गदा व पद्म ही आयुधे आहेत; व प्रफुल्लित नेत्रकमलांच्या योगानें तिचे मुख सुप्रसन्न दिसत आहे असें ध्यान करावें. त्या मूर्तीच्या कमरेला मेखला व पीतांबर, मस्तकावर देदीप्यमान किरीट, कानांत मकराकार कुंडळे, बोटांत बहुमोल अंगठ्या, बाहूवर रत्नसूचित बाहुभूषणें, कंठांत कौस्तुभ मणि आणि टवटवीत व घवघवीत वनमाला, पायांत नूपुरें आणि हृदयाच्या ठिकाणी श्रीवत्सलांछन आहे. असें मनांत आणावें; मस्तकावरील नील कुतळांनीं शोभणारी ती श्यामसुंदर मूर्ति आपल्यावर अनुग्रह करण्याच्या इच्छेनें आपल्याकडे प्रसन्न मुद्रेनें अवलोकन करित आहे असें पहावें; व असें पहातां पहातां अंतःकरणाची वृत्ति तेंथेच पूर्णपणें स्थिर करावी. नंतर त्या समग्र मूर्तीकडे पूर्ण लक्ष लागळें म्हणजे पायापासून मस्तका-

पर्यंत सारखें तिळा न्याहाळीत बसावें, व शेवटीं ती मूर्ति मनोमध्ये दृढ करून, तें आनंदमय झालेले मन बुद्धीच्या योगानें त्या मूर्तीच्या चरणीं लीन करावें. ह्याप्रमाणें परमेश्वराच्या ठिकाणी भक्तियोग दृढ हाईपर्यंत साधकानें नित्यनैमित्तिक कर्मांच्या शेवटीं विराटस्वरूपाचें ध्यान करित जावें, म्हणजे हें विश्व ईश्वरमय आहे, व ह्यांत दिसणाऱ्या वस्तु मिथ्या आहेत, असा बुद्धीचा निश्चय हाईल. राजा, मनुष्यदेहाला मरण ह कन्हां तरी येणारच हे निश्चित असल्यामुळे, त्यानें ह्या अशाश्वत देहाला क्षणिक सुखाची प्राप्ति करून घेण्याकरितां व्यर्थ यातायात करू नये. हे राज-विश्रंष्टा, आतां,

दहत्यागसमयीं योग्यानें काय करावें

तें एक: देहत्याग करण्याला पुण्यक्षेत्र किंवा उत्तम कालच पाहिजे, असली शंका योग्यानें मनांत देखील आणू नये. कारण, योगसाधनानें त्यास सर्व सिद्धि प्राप्त होतात असा सिद्धांत आहे. म्हणून योग्यानें देहावसानकाली आपल्या इंद्रियांचा मनानें निग्रह करावा, आणि स्थिर व सुखकर अशा आसनावर बसून प्राणांचा निरोध करावा. नंतर बुद्धीच्या योगानें मनाचें आकलन करावें, व त्या योगान संकल्पविकल्पात्मक मनाचा बुद्धीच्या ठिकाणी लय करावा; नंतर क्षेत्रज्ञ जो जीव त्या जीवाच्या ठिकाणी बुद्धीचा लय करावा. त्या जीवाचा शुद्ध परमात्म्याच्या ठिकाणी लय करून, मीच तो आत्मा आहे, असें जाणावें व तेथेच सुखरूप व्हावें, आणि विधिविधिरूप सर्व कर्म सोडून द्यावें. कारण, विरक्त पुरुषाला त्याहून दुसरें काहीं देखील प्राप्त करून ध्यावयाचें उरत नाही. कालाचा तडाखा मोठा अनिवार आहे. त्याचा प्रभाव देवांवर देखील चालतो; पण परमात्मस्वरूपी त्याची गति कुठित होते. कारण, जेथें गुण किंवा अहंकार हे असतात, तेथेच त्याचा प्रभाव चालणारा !

गुण किंवा अहंकार हे आत्म्याच्या ठिकाणी मुळीच नाहीत. आत्मा निर्गुण, निरहंकार आणि निरुपाधिक असा आहे. ह्या आत्मस्वरूपाला केवळ आर्हांच श्रेष्ठ म्हणतो असे नाही;—महान् महान् योगी देखील आत्म्यालाच श्रेष्ठत्व देतात, आणि अहंताममतादिकांचा त्याग करून त्या भगवंतालाच अनन्यभावाने शरण जातात. म्हणून ब्रह्मस्थितीला पोहोचलेल्या निरिच्छ योग्याने सर्व कर्मांचा त्याग करून आपल्या देहाचे विसर्जन करावे. राजा, देहत्यागसमयी योग्याने काय करावे ते तुळा सांगितलें. आतां,

योग्यानें देहत्याग कसा करावा

ते सांगतो: प्राणायामाच्या योगाने प्राणवायु स्वाधीन ठेवणाऱ्या त्या योग्याने आसनावर बसावे. डाव्या पायाच्या टांचेने आपले गुदद्वार दावून धरून ते बंद करावे. नंतर तो वायु तेथून मूत्राधारादि सहा चक्रांवर चढवीत चढवीत न्यावा. त्याचा प्रकार असा: तो प्रथम अपानद्वाराच्या वरच्या बाजूने मूत्राधारचक्र असते त्यावर चढवावा; नंतर लिंगस्थानी असलेल्या स्वाधिष्ठान नामक चक्रावर चढवावा; तेथून मणिपूर नामक चक्रावर चढवून तेथून हृदयातील अनाहतचक्रावर चढवावा, व उदान वायूच्या गर्तीने त्याला कंठाच्या मुळाशी जे विशुद्धचक्र आहे तेथे न्यावा; नंतर, तेथून त्या विशुद्धचक्राचे अग्र टाळूच्या मुळाजवळ आहे, त्या मार्गाने मोठ्या सावधगिरीने हळू हळू चढवीत चढवीत भुव-यांच्या मध्ये आज्ञाचक्र आहे तेथे आणावा, व अर्धा मुहूर्तपर्यंत तेथे स्थिर करावा. राजा, विशुद्धचक्रावरून आज्ञाचक्रावर तो वायु येईपर्यंत योग्याने फारच जपलें पाहिजे. कारण, तेथून त्याला बाहेर पडण्याम दोन कान, दोन डोळे, दोन नाकपड्या व तोंड अशी सात द्वारे आहेत; असो. पुढे आज्ञाचक्रावर अर्धा मुहूर्तपर्यंत स्थिर राहिल्यानंतर, जर तो योगी निष्काम असेल तर

त्याने अकुठित ज्ञानदृष्टीने परब्रह्मस्वरूपी लक्ष ठेवावे, आणि मनासह इंद्रियांचा व शरिराचा त्याग करावा, व ब्रह्मरंद्राचा छेद करून परब्रह्मस्वरूपे व्हावे. अथवा, जर त्या योग्याला ब्रह्मलोकास, किंवा ज्या ठिकाणी आणिमादि अष्टसिद्धि आहेत अशा सिद्धांच्या क्रीडास्थानी जाण्याची इच्छा असेल, किंवा सत्त्वादि गुणस्वरूप ब्रह्मांडात फिरण्याची इच्छा असल, तर देहत्याग करेवेळीं मन व सूक्ष्मेन्द्रिये ह्यांचा त्याग न करिता, त्यांना बरोबर घेऊन इच्छित स्थळीं गमन करावे. राजा, आपला लिंगदेह बरोबर घेऊन योग्याला त्रैलोक्यांत आणि त्याच्या बाहेरही फिरतां येते. कारण, त्याचा तो सूक्ष्म देह वायुमय असतो; त्यामुळे, जेथपर्यंत वायूची गति आहे, तेथपर्यंत त्याला फिरतां येते. हे सामर्थ्य यज्ञयागादि कर्मांच्या योगाने प्राप्त होत नाही. ह्या गर्तीचे अधिकारी फक्त भगवंताची उपासना करणारे लोक, सर्वाभूर्ती परमेश्वर आहे अशा भावनेचे लोक, आणि अष्टांग व समाधि हे योग जाणणारे ज्ञानी इतकेच आहेत; इतर कोणीही नाहीत. राजा, असा योगी आपल्या तेजोमय सुषुम्ना नाडीरूप ब्रह्मप्राप्तीच्या मार्गाने आकाशांतून गमन करीत करीत प्रथम वैश्वानर नामक अग्नि-लोकास जातो. नंतर तो अग्निलोकाच्या वरच्या भागी श्रीहरीच्या शिशुषार (ध्रुव) नामक ज्यांतश्चक्रावर आरोहण करितो; ते ध्रुवचक्र म्हणजे प्रत्यक्ष विष्णूचें चक्र होय. सूर्यासुद्धां सर्व ब्रह्मांडाला ह्याचा आधार आहे. योगी जेव्हां ह्याचें उल्लंघन करून जातो, तेव्हां तो एकटाच असतो. ह्या चक्रापलीकडे स्वर्गातील लोकांची सुद्धा गति नाही. नंतर, महाकल्पपर्यंत राहणारे ब्रह्मज्ञानी भृग्वादि ऋषि जेथे ब्रह्मानंदांत रममाण असतात, त्या महर्षीकां तो जातो. हे स्थान सर्व लोकांस पूज्य आहे. कर्ममार्गाने स्वर्गास गेलेल्या लोकांची गति ह्या स्थळां हांत नाही. त्यांनी ह्या स्थळाला नम-

स्कार मात्र करावा, इतकेंच ! ब्रह्मदेवाचा दिवस संपळा म्हणजे त्याच्या सृष्टीचा प्रलय होतो. हा निःस्रप्रलय होय. ह्या प्रलयाच्या वेळा शेपाच्या मुखांतून उत्पन्न झालेल्या अग्नीच्या योगानें जेव्हां त्रैलोक्य जळूं लागतें, तेव्हां त्याची धग ह्या मह-
ल्लोकास लागते; त्यामुळे तेथील सर्व योगी ब्रह्म-
देव राहतो त्या सत्यलोकीं निघून जातात. ते स्थान ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याइतकें म्हणजे दोन परार्ध वर्षेपर्यंत ठिकणारें आहे. त्या ठिकाणीं सिद्धांची उत्तम उत्तम अनेक विमानें आहेत. तेथें वास करणाऱ्यांना शोक, जरा, मरण हीं मुळींच नसतात. ज्या लोकांना भगवंताच्या ध्या-
नाचा मार्ग माहित नसल्यामुळे अनंत दुःख भो-
गार्वीं लागतात, त्यांबद्दल मात्र त्यांना वाईट वाटतें; हेंच काय तें त्यांना दुःख असतें.

ब्रह्मलोकीं जाणाऱ्यांच्यः तीन
प्रकारच्या गति.

शुकाचार्य म्हणालेः—राजा, पुष्कळ पुण्यक-
र्माच्या योगानें जे ह्या ब्रह्मलोकीं जातात, ते दुसन्या कल्पामध्ये मोठे अधिकारी होतात; हिर-
ण्यगर्भादिकांच्या उपासनेने जे ह्या लोकीं जातात. ते ब्रह्मदेवाबरोबर मुक्त होतात; आणि जे भगव-
दुपासक येथे आलेले असतात. ते इच्छेस येईल तेव्हां ब्रह्मांडाचा भेद करून त्रिण्णुलोकास जातात. राजा, आतां,

भगवद्भक्तांचा ब्रह्मांडभेदप्रकार

तुला सांगतो, ऐकः प्रथमतः ते ब्रह्मलोकीं असणारे योगी आपल्या सूक्ष्म शरिराच्या योगानें पृथ्वी-
रूप आवरणास मिळतात. ब्रह्मांडाचा भेद आप-
ल्याच्यानें कसा होईल, ही शंका त्यांच्या मनास शिवत देखील नाही. ते पृथ्वीरूपांतून त्याजवळ-
च असलेल्या उदकावरणांत मिसळतात. नंतर ते उदकावरणांतून तेजांत लीन होतात व पुढे ते-
थून वायुरूपास जातात. ह्याप्रमाणें एका आव-
रणांतून दुसन्या आवरणांत त्या त्या आवरणांती-

ल भोग भोगीत सावकाशपणें प्रत्येक आवरणाशीं
एक्य पावून ते आकाशांत मिळून जातात. आ-
काश हें परमात्म्याच्या वृहन्मूर्तेपैकीं एक मूर्ति
आहे, असें उपनिषदांत वगैरे पुष्कळ ठिकाणीं
सांगितले आहे. नंतर ते योगी त्या आकाशावर-
णांत राहून, इंद्रियांचे विषय जीं सूक्ष्म भूतें
त्यांचें उल्लघन करतात; तें असें. ते नासिकेन्द्रि-
याच्या योगानें गंधाळा मिळतात; जिह्वेच्या यो-
गानें रसाळा मिळतात; दृष्टीच्या योगानें रूपाळा
मिळतात; त्वचेच्या योगानें स्पर्शाला मिळतात.
कर्णेन्द्रियाच्या योगानें शब्दाळा मिळतात; आणि
वाक्, पाणि, पाद, पायु व उपस्थ या कर्मेन्द्रियां-
च्या योगानें त्या त्या इंद्रियांच्या क्रियांस मिळ-
तात. अशा रीतीनें ते योगी सूक्ष्म भूतें व महा-
भूतें उल्लघन अहंकार तत्त्वाळा जाऊन मिळतात.
ते अहंकार तीन प्रकारचा आहेः सात्त्विक,
राजस आणि तामस. त्यांतील तामस अहंकारा-
मध्ये पंचमहाभूतें व इंद्रिये ह्यांचा लय होतो;
राजस अहंकारामध्ये दहा इंद्रिये मिळून जातात;
आणि सात्त्विक अहंकारामध्ये मनाचा व देवतां-
चा लय होतो. इतकें ज्ञान्यानंतर, ते योगी
अहंकारासुद्धां लयरूप गर्तानें महत्तत्त्वाळा जाऊन
मिळतात; तथून प्रकृतिरूप आवरणांत जातात;
आणि शेवटीं ईश्वरपदास प्राप्त होतात. राजा, जे
योगी ह्या पदास प्राप्त होतात, त्यांस फिरून
कधीही जन्ममरणरूप संसार प्राप्त होत नाही;
असो. ह्याप्रमाणें, राजा, काय श्रवण करावें, ह्या
तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर मीं तुला सांगितले. हे
दोन्ही मार्ग म्हणजे 'सद्योमुक्ति व क्रममुक्ति'
मीच प्रतिपादन करितों असे नाही; तर वेदांनीं-
ही ह्यांचें वर्णन केले आहे. पूर्वी ब्रह्मदेवाने भग-
वान् वासुदेवाची आराधना करून त्यास प्रश्न
केला असतां भगवंताने हेंच दोन मार्ग सांगितले.
राजा, संसारी पुरुषास मोक्षप्राप्ति होण्यास तपो-
योगादि अनेक मार्ग आहेत; परंतु भागवतधर्माचें

श्रवण आणि कीर्तन करण्याने सप्रेम भक्तियोग प्राप्त होतो. म्हणून द्यापेक्षा सुख आणि सुगम असा दुसरा कोणताही मार्ग नाही. ब्रह्मदेवाने सुद्धा जेव्हा पूर्वी एकाम्र अंतःकरणाने वेदांचा तीन वेळां विचार केला, तेव्हा हाच सिद्धांत ठरविला की, ज्या योगाने आत्मस्वरूप भगवंताच्या ठिकाणी प्रीति जडेल, तोच मार्ग उत्तम होय. राजा, आतां तू कदाचित् असे म्हणशील की, भगवंताच्या स्वरूपाचा जर अनुभव येत नाही, तर त्याच्या स्वरूपावर प्रीति कशी जडेल? तर द्याचेही उत्तर तुला सांगतो: राजा, इतर मनुष्ये जशीं दिसतात, तसा तो स्पष्टपणे दिसत नाही ही गोष्ट खरी; पण त्याचा अनुभव येत नाही, हे म्हणणे मात्र शोभणार नाही. कारण, प्रत्येक व्यवहाराशी त्याचा संबंध आहे. माझ्या मनांत अमुक गोष्ट आली किंवा माझ्या बुद्धीने अमुक गोष्ट प्राप्य आहे, असे जो म्हणतो, तो कोण? द्यावर तू कदाचित् असे म्हणशील की, तो जीव आहे; तर मग, माझ्या जीवाला सुख झाले किंवा दुःख झाले, असे कोण म्हणतो? अर्थात् मन, बुद्धि किंवा जीव द्याखेरीज कोणी तरी एक निराळा चालक आहे, हे सिद्ध होतें. मग, कोणी तरी निराळा चालक आहे असे कळणे म्हणजे त्याचा अनुभव येणे नव्हे काय? अमा अनुभव आला म्हणजे मग द्यावर प्रीति जडण्यास काय प्रत्यवाय आहे? राजा, म्हणून तू हे पूर्णपणे ध्यानांत ठेव की, कोणत्याही स्थितीत व कोणत्याही काळी त्या षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वराच्या गुणांचे कीर्तन व श्रवण करणे, हाच उत्तम मार्ग होय. हे भागवतामृत साधूना फार प्रिय आहे. ते आपल्या कर्णरूप भोजळीत साठवून जे प्राशन करतात, त्या पुरुषांचे विषयांनी मळिन झालेले चित्त पवित्र आणि शुद्ध होतें, आणि त्या योगाने ते संसारयातनापासून मुक्त होऊन चद्रणकमळांजवळ जातात.

अध्याय तिसरा.

—:—

उपासनावर्णन.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, मरणोन्मुख विवेकी मनुष्याने कोणते आचरण करावे, हे मी तुला सांगितले. त्यावर कदाचित् तू अशी शंका घेशील की, असे आहे तर मग सर्व लोक या विराट्पुरुष भगवंताची उपासना कां करीत नाहीत? पुष्कळ लोक कर्मामार्गांचेच आचरण करितात हे कसे? तर तेही तुला सांगतो: बाबारे, विषयांतच अंतःकरण रममाण झाल्यामुळे जे केवळ पुच्छविषाणहीन पशु बनलेले असतात, त्यांना हा विचार उद्भवणार कसा? ज्यांना विषयादिकांतील नश्वर सुखांचे ज्ञान यथार्थ झाले असते, ते कर्मामार्गांचे आचरण करीत नाहीत; व ज्यांस ते ज्ञान झाले नसते, ते मात्र कर्मांत तल्लीन होतात. राजा, निरनिराळ्या नश्वर सुखांकरितां निरनिराळ्या देवतांची आराधना करावी लागते. ब्रह्मतेज प्राप्त करून घ्यावयाचे असल्यास ब्रह्मदेवाची; इंद्रिये सुदृढ असल्याकरितां इंद्राची; संततीकरितां प्रजापतींची; ऐश्वर्याकरितां दुर्गादेवांची; तेजस्वितेकरितां अग्नीची; द्रव्याकरितां भृष्टवसूची; लोकांवर आपला दाब असावा व आपले सामर्थ्य सर्वांनी वर्णन करावे अशी इच्छा असल्यास एकादशरुद्रांची; खाण्यापिण्याच्या उत्तम पदार्थांची इच्छा असल्यास अदितीची; स्वर्गाची इच्छा असल्यास द्वादश-आदित्यांची; राज्यप्राप्तीची इच्छा असल्यास विश्वदेवांची; प्रजेची आपल्यावर मोठी प्रीति असावी किंवा तिळा आपला मोठा धाक असावा असे एखाद्या राजास वाटल्यास, त्याने साध्यदेवांची; दीर्घायुष्याकरितां अश्विनीकुमारांची; प्रतिष्ठेकरितां लोकमातांची (पृथ्वीची व आकाशाची); स्वरूपाकरितां गंधर्वांची; स्त्रीकरितां उर्वशीची;

सर्वाधिपत्याकारितां ब्रह्मणाची; यज्ञप्राप्तीकरितां यज्ञपति भगवान् विष्णूची; द्रव्यसंप्रहाकरितां वरुणाची; विद्याप्राप्तीकरितां शंकराची; उभयतां पतिपरत्नीची प्रीति अमावी अशी इच्छा असल्यास पार्वतीची; धर्माची इच्छा असल्यास पापनाशक श्रीविष्णूची; वंशवृद्धीकरितां पितरांची; बाधा नष्ट होण्याकरितां यक्षांची; वळप्राप्तीकरितां मरुद्गणांची; राजपदवीकरितां मनुंची; शत्रुनाशाकरितां राक्षसांची; व अनेक भौगांकरितां चंद्राची उपासना करावी लागते. राजा, निरिच्छ मनुष्यास श्रीपरमेश्वराशिवाय कोणाचीही उपासना करावयास नको. बुद्धिमान पुरुषानें—त्यास काही अपेक्षा असे वा नसे—एकनिष्ठ भक्तियोगानें श्रीपरमेश्वराचेंच आराधन करावें. संसाराच्या निवृत्तीकरितां मनुष्याला भगवद्भजनाशिवाय गत्यंतरच नाही. परमेश्वराच्या आराधनानें साधुसमागम घडतो, व त्या साधुसमागमापासून भगवंतावर अचल भक्ति जडते, हाच परमेश्वराच्या उपासनेपासून प्राप्त होणारा पुरुषार्थ होय. ज्यांचें श्रवण केलें असतां ज्ञान प्राप्त होऊन कामक्रोधादिकार मावळतात, विषयांचे ठायीं वैराग्य उत्पन्न होतें, चित्त शुद्ध होऊन मोक्षासाधनाचा मार्ग जो भक्तियोग तो प्राप्त होतो, व अंतःकरण अत्यानंदभरित होतें, अशा त्या हरिकथांवर कोणाची बरें भक्ति जडणार नाही ?

हरिकीर्तनांचून शरिरादिकांचें वैयर्थ्य

शौनक म्हणाले:—सूता, शुकाचार्यानीं हें सर्व उपासनाकर्म सांगितल्यानंतर परीक्षितानें आणखी काय प्रश्न केला? हे सूता, भगवद्भक्त एके ठिकाणीं जमले असतां तेंथे हरिकथेचीच चर्चा चालावयाची. भगवत्कथा फार आनंददायक असून चित्तास शांति उत्पन्न करणाऱ्या होत. त्या हरिकथांचेंच वर्णन नेहमीं उपाण्या संवादांत येतें, तो त्या उभयतांच्या संवाद ऐकण्याविषयीं आम्हांस फार आतुरता उत्पन्न झाली आहे. हरिकथा ऐका-

वयास मिळाल्या एवढ्याच सखेतूनं भी हा प्रश्न विचारितों. कारण, भगवत्कथाश्रवणांत जो काळ जातो, तोच सार्थकी लागतो; त्या व्यतिरिक्त जेवढा म्हणून अयुष्याचा काळ जाईल तो व्यर्थ आहे. बहुत कालपर्यंत वांचणें, श्वासोच्छ्वासादि क्रिया करणें, आणि आहार, निद्रा व मैथुन ह्यांतच निमग्न होऊन राहणें म्हणजे कांहीं आयुष्याचें खरें साफल्य नव्हें; हेंच जर खरें साफल्य असेल, तर मग, बहुत कालपर्यंत वांचणारें वृश्च. श्वासोच्छ्वास करणारे जोहारादिकांचे भाते, आणि आहार मैथुनादिकांतच गर्क असणारे इतर पशु ह्यांन आणि मनुष्यांत भेद तो काय ? ज्यानें श्रीहराचें नामसंकीर्तन कधींही श्रवण केलें नसेल, तो पुरुष श्वानसूकरादिकांजून देखील निच होय. कारण, त्या पशूमध्यें सुद्धा आहारमैथुनादिकांविषयीं नियम असून शिवाय ते लोकांच्या उपयोगीं तरी पडतात; परंतु मनुष्यास तसे कांहीं नियम नसून हा यत्किंचित् देखील कोणाच्या उपयोगीं पडत नाही! सूता, जो मनुष्य परमेश्वराचे गुणानुवाद श्रवण करीत नाही, त्याचे कान म्हणजे भितीस असलेल्या बिळांसारखेच होत; मस्तकावर मौल्यवान् मुकुट किंवा इतर भूषणें घालून तें सुशोभित केलें, पण जर ते मस्तक परमेश्वरापुढें नम्र होत नाही तर तें मस्तक म्हणजे निबळ ओझे होय; जी जिव्हा परमेश्वराचें नामस्मरण करीत नाही, ती जिव्हा म्हणजे बेडकाच्या जिव्हेप्रमाणें व्यर्थ बडबड करणारी होय; हातांत कंकणें घालून जरी ते सुशोभित केलें, तरी जर ते हात परमेश्वराचें पूजन करीत नसतील तर ते केवळ प्रेतवत होत; मनुष्याचे नेत्र जर परमेश्वराचें दर्शन घेत नसतील. तर ते नेत्र मोराच्या पिस्रण्याबरीक नेत्रांप्रमाणें व्यर्थ असून केवळ शोभेकरितां होत; मनुष्याचे चरण जर तीर्थयात्रा करीत नसतील, किंवा विष्णुमूर्तीचें दर्शन घेण्यास जात नसतील,

तर ते चरण केवळ झाडांप्रमाणे होत. ज्या मनुष्यांचे शरीर भगवद्भक्तांच्या चरणधूळीने कधीही पुनीत झाले नसेल, त्यांचे शरीर प्रेतासारखे होय; तसेच ज्या पुरुषाने यावज्जन्म श्रीविष्णुवदावरील तुळसीचे अवघ्राण केले नसेल, तो जिवंत असून मेल्यासारखाच होय ! ईश्वराच्या नामोच्चरणाने अथवा कथाश्रवणाने ज्याचे चित्त द्रवत नाही, तो केवळ दगड असून त्याचे अंतःकरणही दगडाप्रमाणेच काठिण होय असे समजावे. सूता, आम्हांस इष्ट असलेल्या विषयांचीच तू चर्चा करीत आहेस; तर आतां, त्या महाभगवद्भक्त परीक्षिताने ब्रह्मनिष्ठ अशा शुक्लाचार्यांस कोणता प्रश्न केला, आणि शुक्लाचार्यांनी त्यास काय उत्तर दिले, ते सर्व आम्हांस निवेदन कर.

अध्याय चौथा.

.....:—

परीक्षिताची शुकाचर्यास पृच्छा.

सूत म्हणतात:— ऋषीहो, शुकाचार्यांचे ते आत्मतत्त्वबोधक भाषण ऐकून परीक्षित राजाने आपले चित्त श्रीकृष्णचरणारविंदीं आसक्त करून सर्व राज्य, अथवा ऐश्वर्य, सुंदर आणि सुशील भार्या, आज्ञाधारक पुत्र, आणि स्वतःचे शरीर ह्या सर्वांवरील ममता पार सोडून दिली. आपला मृत्यु आतां अगदीं समीप आला आहे असे जाणून त्या महात्म्याने तक्षणांच आपल्या त्रैवर्गिकां कर्मांचा त्याग केला; आणि आपले लक्ष ईश्वराकडे लावून व दृढ प्रेमासुळे ईश्वरभक्तीतच तल्लीन होऊन, ईश्वराच्या लीला ऐकण्याविषयी उत्सुकहोत्साता तुम्ही मला भगवंताच्या लीला वर्णन करण्याविषयी ज्याप्रमाणे सांगितले, त्याप्रमाणेच

परीक्षितानेही शुकाचार्यांस प्रश्न केला: तो म्हणाला, " ब्रह्मनिष्ठ मुने, आपण सर्वज्ञ आहा. मी विचारितों तें कृपा करून मला सांगा. आपल्या मुखाने हरिगुणवर्णन होऊं लागले, म्हणजे माझे अज्ञान नष्ट होतें. मुनिवर्या, ह्या पृथ्वीची रचना कांणी व कशा प्रकाराने केली, हे जाणण्याची मला पुनः इच्छा झाली आहे; कारण, नुसत्या तर्काने त्याविषयांचे ज्ञान होत नाही. तो सर्वव्यापक परमेश्वर हे अवाढव्य जग कसे उत्पन्न करितो हे समजण्याची मला जितकी उत्कंठा आहे, तितकीच, तो ह्याचा नाश कसा करितो हे समजण्याबद्दलही आहे. महाराज, अनंतशक्ति ईश्वर स्वतः क्रीडा करीत असतां कोणत्या स्थावरजंगम सृष्टीची उत्पत्ति करितो तें मला सांगा. ब्रह्मदेव आदिकरून जी त्याचीं रूपें, त्यांसह क्रीडा करीत असतां तो हे जग कसे निर्माण करितो, आणि तो ह्यांचे पालन कोणत्या प्रकारे करितो, हेही सांगा. मला वाटते, त्या सर्वदुःखनिवारक षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वराची लीला मोठमोठ्यांनाही समजत नसेल; कारण ती फार आश्चर्यकारक आहे. हा परमेश्वर आपण स्वतः एकच असून निरनिराळे अनेक अवतार घेतो, आणि पुढील कमें करण्याच्या इच्छेने मायेच्या गुणाचा स्वीकार करितो; पण, महाराज, तो सर्व गुणांचा एकदम स्वीकार करितो, किंवा क्रमाक्रमाने करितो ? मुनिवर्या, आपले ज्ञान अगाध आहे. आपण शाब्द ब्रह्मामध्ये (वेदामध्ये) आणि परब्रह्मामध्येही (भगवंताच्या सच्चिन्मय रूपाच्या प्रत्यक्ष ज्ञानामध्येही) निष्णात आहा. हास्तव, आपण माझ्या ह्या शंकेचे निवारण करावे. "शौनका, ह्याप्रमाणे त्या राजाचे प्रश्न ऐकून, त्यांची उत्तरे देण्यापूर्वी भगवान शुकाचार्यांनी परमेश्वराचे भक्तिपूर्वक स्मरण व स्तुति केली.

शुकाचार्यानीं केलेली परमेश्वराची स्तुति.

शुकाचार्य उवाच—

नमः परस्मै पुरुषाय भूयसेऽसदुद्भवस्थाननिरोधलीलया ।
 गृहीतशक्तित्रितयाय देहिनामंतर्भवायानुपलक्ष्यवर्त्मने ॥
 भूयो नमः सद्भुजिनच्छिदेऽसतामसंभवायाऽखिलसत्त्वमूर्तये ।
 पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुसृग्यदाशुषे ॥
 नमो नमस्तेऽस्त्वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुः कुयोगिनाम् ।
 निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥
 यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वंदनं यच्छ्रवणं यदर्हणम् ।
 लोकस्य सद्यो विधुनोति कलमपं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥
 विचक्षणा यच्चरणोपसादनात् संभं व्युदस्यो भयतोऽतरात्मनः ।
 विंदति हि ब्रह्मर्गाति गतकृमास्तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥
 तपास्वनो दानपरा यशस्विनो मनास्वनो मंत्रविदः सुमंगलाः ।
 क्षेमं न विंदंति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥
 किरातहृणांधपुलिंदपुलकसा आर्भीरकंका यचनाः खसादयः ॥
 येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यति तस्मै प्रभविष्णवे नमः ॥
 स एष आत्मात्मवतामश्रीश्वरस्त्रयीमयो धर्ममयस्तपोमयः ।
 गतव्यलीकैरजशंकरादिभिर्धितक्यैर्लिङ्गो भगवान् प्रसीदताम् ॥
 ध्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिलोकपातर्धरापतिः ।
 पतिर्गतिश्चांश्रकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्सतां पतिः ॥
 यद्व्यनुद्धानसमाधिधौतया धियाऽनुपश्यति हि तत्त्वमात्मनः ।
 वर्दति चैतत्कवयो यथारुचं स मे मुकुंदो भगवान्प्रसीदताम् ॥
 प्रबोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताऽजस्य सतीं स्मृतिं हृदि ।
 स्वलक्षणा प्रादुरभूत्किलाऽस्यतः स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम् ॥
 भूतैर्भहृद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमृषु पूरुषः ।
 भुंक्ते गुणान्पोडश षोडशात्मकः सोऽलंकृषीष्ट भगवान्वचोसि मे ॥

शुकाचार्य म्हणालेः—जो ह्या स्थावरजग-
 मात्मक विश्वाची उत्पात्ति, स्थिति व लय हीं कर-
 प्याकरितां रज, सत्त्व व तम ह्या तीन गुणांचा
 स्वीकार करून ब्रह्मा, विष्णु व महेश हीं रूपें धारण

करतो, व जो सर्वांच्या अंतर्गामी असून कोणा-
 लाही ओळखितां येत नाहीं, अशा त्या सर्व-
 शक्तिमान पुरुषोत्तमाला माझा नमस्कार असा !
 जो दुष्टांचा नाश करितो व साधूंचें रक्षण करितो,

आणि जो परमहंस आश्रमांतील जनांना आत्म-
ज्ञान करून देतो, त्या सर्वेश्वराला मी अनन्य-
भावे शरण आहे. जो सद्भक्तांना आपल्या सच्चि-
दानंद स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान करून देतो, व
भक्ताना आपल्या स्वरूपाचे लेशही ज्ञान करून
देत नाही, ज्याच्या ऐश्वर्याची वरोवरीही कोणास
करितां येत नाही, व जो सदासर्वकाल चिदानं-
दांत मग्न असतो, अशा त्या षट्गुणैश्वर्यसंपन्न
प्रभूला माझा नमस्कार असो! ज्याचे कीर्तन,
स्मरण, दर्शन, वदन किंवा पूजन केले असतां
मनुष्याचे पाप तत्काल नाहीसे होतें, त्या मंगल-
मूर्ति परमेश्वराला माझा नमस्कार असो! आत्मा-
नात्मविवेकज्ञानसंपन्न असे सत्पुरुष ज्याच्या
चरणसेवेने भोगेच्छारहित होऊन अक्षय्य अशा
मोक्षपदास जातात, त्या परात्पर पुरुषाला माझा
नमस्कार असो! ज्या पुण्यकीर्ति परमेश्वराला
आपली कर्मे अर्पण केल्यावांचून जपी, तपी,
संन्यासी, मंत्रवेत्ते, दानशूर व सदाचरणी पुरुष
मोक्षसुख मिळवू शकत नाहीत, त्या अद्भुतकीर्ति
परमेश्वरास माझा नमस्कार असो! ज्याच्या भ-
क्तांच्या आश्रयाने अखंत नीच जातींतील किरात,
हूण, आंध्र, पुलिंद, पुल्कस, आभीर, कंक, यवन,
खस वगैरे अमंगल आचरणाचे लोक देखील
शुद्ध होतात, त्या सर्वशक्ति परमेश्वराला माझा
नमस्कार असो! आत्मज्ञानी पुरुष ज्याची उपा-
सना करितात, ऋग्वेद, यजुर्वेद व सामवेद हीं
ज्याचीं स्वरूपे आहेत, जो केवळ धर्माची व
तपाची मूर्ति, आणि ब्रह्मदेव, शंकर इत्यादिक श्रेष्ठ
भक्तांना देखील ज्याच्या स्वरूपाकडे पाहिले
असतां आश्चर्य वाटतें, तो जगदात्मा परमपुरुष
मजला प्रसन्न होवो! जो यज्ञांचे आणि प्रजेचे
रक्षण करणारा, बुद्धीचा प्रवर्तक, अंधक, वृष्णि,
सात्वत वगैरे यादवकुळांचा अधिपति व मोक्ष-
दाता असा श्रीलक्ष्मीपति, त्या भक्तसंरक्षकाला

माझा नमस्कार असो! ज्याच्या चरणकमली चि-
त्ताचा लय करून सगुणोपासक ज्यास सगुण
आहे असे मानितात, व निर्गुणोपासक ज्यास
निर्गुण असे समजतात, आणि आत्मतत्त्वाचे ज्ञान
प्राप्त करून घेतात, तो परमात्मा मला प्रसन्न
होवो. ज्याने ब्रह्मदेवाला सृष्टि करण्याचे ज्ञान
प्रथम दिले, ज्याने ब्रह्मदेवाच्या अंतःकरणांत वेद-
वाणीची स्मृति उत्पन्न केली,—व नंतर पुढे ती
वेदरूपी सरस्वती आपल्या शिक्षादि उत्तम लक्ष-
णांसहित ब्रह्मदेवाच्या मुखांतून बाहेर पडली—
असा जो महाप्रभावशाळी परमेश्वर, तो मला प्र-
सन्न होवो! जो परमपुरुष पंचमहाभूतांच्या योगा-
ने नानाप्रकारचीं शरिरे उत्पन्न करितो, व त्यांत
पंचज्ञानेंद्रिये, पंचकर्मेंद्रिये, पंचप्राण व मन ह्या
सोळा तत्त्वांचा आपणच प्रेरक होऊन राहतो,
आणि शब्दस्पर्शादि विषयांचा आपणच उपभोग
घेतो, तो परमेश्वर, श्रोत्यांना प्रेम उत्पन्न करण्या-
करितां शृंगार, करुणा, वीर, वत्सल, शोक इत्या-
दि रस, तसेच उत्तम उत्तम अलंकार ह्यांनी
माझ्या वाणीस अलंकृत करो.

ऋषीहो, ह्याप्रमाणें शुकाचार्यांनी ईश्वराची
स्तुति व प्रार्थना करून नंतर आपला पिता
आणि गुरु भगवान वेदव्यास ह्यांस नमस्कार
केला, आणि म्हटले:—ज्याच्या मुखकमळांतील
ज्ञानरूपी मकरंद सेवन केल्यामुळे अनेक लोष
मोक्षपदास गेले, त्या अपरिमित तेजस्वी व्यासाने
माझा नमस्कार असो! नंतर शुकाचार्य परीक्षि-
तास म्हणले:—राजा, तूं जो सांप्रत मला प्रश्न
केला आहेस, असाच पूर्वी नारदांनी ब्रह्मदेवास
केला असतां, ब्रह्मदेवाने प्रत्यक्ष भगवान नाराय
णापासून श्रवण केलेले भागवत पुराण नारदां
कथन केले, तें आतां मी तुला सांगतो.

अध्याय पांचवा.

—:०:—

नारदांची ब्रह्मदेवाला पृच्छा.

शुकाचार्य म्हणाळे:—हे परीक्षित राजा, नारदांनी ब्रह्मदेवाला प्रश्न केले, ते असे: “ ब्रह्म-देवा, सर्व भूतांची उत्पत्ति करणार आपणच आहां. म्हणून आपल्यापाशी माझी इतकीच विनंती आहे की, ज्याच्या योगाने आत्मस्वरूपाचे खरे ज्ञान होईल, असा काही तरी उपाय आपण मला सांगा. तसेंच, ज्याच्या योगाने हे जगत् प्रकाशमान होतें, ज्याचा ह्याला आधार आहे, जो ह्याला उत्पन्न करितो, ज्याच्या स्वरूपी हे लय पावतें, ज्याच्या स्वाधीन हे राहतें, व ज्याच्या अस्तित्वामुळे ह्यास हे विशिष्ट रूप प्राप्त झाले आहे, त्याचें वास्तविक स्वरूप कोणतें, तें सर्व कळावें अशी मला फार उत्कंठा झाली आहे. ब्रह्मदेवा, आपल्यास भूत, भविष्य आणि वर्तमान ह्या तिन्ही काळांचें ज्ञान आहे. ह्या जगाचे आपण प्रभु आहां. एखाद्यानें आवळा हातांत घेतला असता त्याला जसे त्याचें सर्व स्वरूप दिसून येत, तसें हे सर्व जग आपल्या आपल्यास अगाध ज्ञानामुळे दिसतें. आपण आपल्या इच्छामात्रे-करून पंचमहाभूते उत्पन्न करितां, व त्यांच्या योगानें देवमनुष्यादिकाना निर्माण करून ह्या जगाची रचना करितां. ब्रह्मदेवा, असें हे ज्ञान आपल्यास कोणापासून प्राप्त झालें ? ही विश्वोत्पादक प्रचंड शक्ति आपणांस कोणी दिली ? असा तुमचा धनी तरी कोण आहे ? त्याचें स्वरूप मला कृपा करून सांगा. कोळी जसा आपल्याच तंतुरूप शक्तीच्या आधारानें जळें पसरितो, तसे आपण स्वतःच आपल्या शक्तीनें हे विश्व उत्पन्न करितां; कोळी जसा त्या जाळ्याच्या मध्ये बसून त्याचें रक्षण करितो, तसे आपण ह्या जगाच्या अंतरीं राहून त्याचें रक्षण करितां; आणि कोळी जसा आपण

पसरलेलें जाळें आपल्या उदरांत आटोपून घेतो, तसे आपणही ह्या विश्वाचा पसारा आपल्या उदरांत आटोपून घेतां. ह्यावरून मला तर असे वाटतें कीं, ह्या सर्व जगाचे चाळक आपणच आहां. पण हे जर खरें म्हणावें, तर एकाप्र अंतःकरणानें आपण जी घोर तपश्चर्या केली ती कोणाची ? एकदा जरी मला वाटतें कीं आपल्याहून श्रेष्ठ कोणी नाही; तरी, आपण तपश्चर्या केली ही गोष्ट भाटवळी म्हणजे त्याविषयी शंका येते; आणि फिरून असे वाटतें कीं, आपल्यापेक्षा कोणी तरी श्रेष्ठ पुरुष आहे, व त्याच्याच कृपेनें आपल्याकडून हे सर्व प्रकार घडतात. ह्याकरितां हे काय गूढ आहे तें मला सांगा.” राजा, असें हे नारदांचे भाषण ऐकून भगवान ब्रह्मदेवानें नारदांचें समाधान

केलें: ब्रह्मदेव म्हणाळे:—वत्सा नारदा, लोक-हिताच्या बुद्धीनें तूं जे मला प्रश्न विचारिलेस, ते तुझ्या स्वभावाला अनुसरूनच आहेत. ह्या तुझ्या शंकांच्या उत्तरांपासून अज्ञ जनांचें हित होणार आहे; इतकेंच नव्हे, तर ह्यांचीं उत्तरे देण्याची संधि आल्यामुळे भगवंताच्या गुणवर्णनाकडे माझी प्रवृत्ति होऊन मला फार आनंद होत आहे. वाळा, तुला मी माझ्या शक्तीप्रमाणें सर्व वास्तविक स्थिति सांगतों. ऐक: हें पहा,—तूं जें म्हणालास कीं जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय तुम्हीच करितां; तर ही गोष्ट कांही सर्वथैव खोटी नव्हे. कारण, तितकें सामर्थ्य माझ्या अंगीं आहे; पण मजपेक्षा कोणी श्रेष्ठ नाही असा जो तुझा समज आहे, तो मात्र खरा नाही. ह्यास कारण—तुझे परमात्म्याविषयीचें अज्ञान हें होय. नाग्दा, अग्नि, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्रे, तारा हीं भगवंताच्या तेजानें प्रकाशित झालेल्या वस्तूच जशीं प्रकाशित करतात, तसा मीही त्यानें आपल्याच प्रभावानें उत्पन्न केलेल्या ह्या जगास उद्गन्न करितों. ज्या भगवंताच्या अजिंक्य माये-

मुळें मोह पडून तुझ्यासारखे पुरुष मलाच सृष्टिकर्ता असें म्हणतात, त्या भगवान बासुदेवाला माझा नमस्कार असो ! नारदा, ही त्या भगवंताची माया आम्हांसारख्यांना देखाळ मोहवश करून आमच्या मनांत मीपणा उत्पन्न करिते, पण त्या परमेश्वराच्या दृष्टीसमोर तिला उभें देखील राहवत नाही ! मग ती आपला प्रभाव त्याजवद्दालवीळ ही गोष्टच नको ! ती पळे जाणून आहे की, आपली गडबड तेथे यत्किंचित्ही चालणार नाही. नारदा, वास्तविक पहातां, पंचमहाभूतें, जन्मास निमित्त असलेले पूर्वसंचित कर्म, त्याचा क्षोभक काल, त्याच्या परिणामाचा हेतु स्वभाव, आणि ह्या सर्वांचा भोक्ता जीव ह्यांपैकी कोणीही बासुदेवाहून वेगळे नाहीत; सर्व ईश्वररूपच आहेत. कां की, तोच सर्वांना कारण होय. वेद, देव, स्वर्गादि लोक, अग्निष्टोमादि यज्ञ, अष्टांगयोग, तप, अपरोक्षज्ञान व मोक्षरूप गति हीं सर्व नारायणपरच आहेत. ह्या सर्वांची उत्पत्ति करणारा तोच आहे, व मलाही त्यानेच उत्पन्न केले. मला सृष्टि उत्पन्न करण्याचें ज्ञान देणारा तोच परमेश्वर होय. तो ह्या ब्रह्मांडाचा साक्षा व आदिकारण असून त्याला कोणताही विकार नाही. प्राणिमात्ताचा आत्माही तोच होय.

नारदा, आतां, जीव आणि ईश्वर हे कोट्टून कसे भिन्न झाले तें सांगतां, ऐकः परमेश्वर निर्गुण होय; पण जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हीं करण्याकरितां रज, सत्त्व आणि तम ह्या मायेच्या गुणांचा त्यानें स्वीकार केला. पुढें पंचमहाभूतें, देवता व इंद्रियें हीं उत्पन्न झालीं; हा त्या गुणांचाच प्रभाव होय. वास्तविक पाहतां, मी व माझे हा अभिमान धरणारा जीव भगवंताचा अंश असल्यामुळें स्वतंत्र आहे; परंतु तो मायेच्या घोंटाळ्यांत सांपडतो, म्हणून हे गुण त्याला बद्ध करून टाकतात, व तो ईश्वरापासून भिन्न होतो. नारदा, ईश्वराचें रूप इंद्रियांना सम-

जण्यासारखें नाही. भक्त व ज्ञानी पुरुष ह्यांना मात्र त्याचें अनुमान करितां येतें. तें अनुमान करण्यास त्यांना गुण हेंच साधन आहे. कारण, ते गुण जड असताही जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं कार्ये करू शकतात; ह्यावरून, त्यांचा कोणी तरी प्रवर्तक असला पाहिजे हें सिद्ध होतें. ह्या प्रमाणांनीं भक्त ज्याचें स्वरूप जाणतात, तोच ईश्वर माझाही नियंता आहे. त्या मायाचालक प्रभूला आपण बहुरूप व्हावें अशी जेव्हा इच्छा झाली, तेव्हां काल, कर्म आणि स्वभाव हीं सहज-गत्याच त्याच्या आत्मस्वरूपी प्राप्त झाली. त्या सहज प्राप्त झालेल्या त्रयीचा परमेश्वरानें स्वीकार केला असतां, त्या त्रयीपासून तीन कार्ये उत्पन्न झालीं. कालापासून सत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांत न्यूनाधिक्य होऊं लागलें, स्वभावापासून भिन्न भिन्न अवस्था होऊं लागल्या व त्यांची रूपांतरें झालीं, आणि कर्मापासून महत्त्व उत्पन्न झालें. हें महत्त्व त्रिगुणात्मक खरें, परंतु ह्यात रज व सत्त्व ह्या दोन गुणांचेच अंश अधिक आहेत. ह्यापासून, ज्यामध्ये तमोगुण ज्यास्त अंशानें आहे असा अहंकार उत्पन्न झाला. पंचमहाभूतें, देवता, इंद्रियें आणि मन हीं त्या अहंकाराचीच कार्ये होत. ह्या अहंकाराचेही पुढें सात्त्विक, राजस आणि तामस असे तीन भेद झाले. त्यांत सात्त्विक अहंकारास देवता, राजस अहंकारास इंद्रियें, आणि तामस अहंकारास पंचमहाभूतें उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य आहे.

तामस अहंकारापासून झालेली सृष्टि.

(पंचमहाभूतांची उत्पत्ति.)

ब्रह्मदेव म्हणाले:—नारदा, काल, कर्म आणि स्वभाव ह्यांजमुळें तामस अहंकारांत विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून आकाश उत्पन्न झालें. शब्द हें आकाशाचे सूक्ष्म रूप व गुण होय. द्रष्टा आणि दृश्य हे ह्या शब्दापासूनच समजून येतात. उदाहरणार्थ—एखाद्या भितीच्या आहून ' हा हत्ती '

असे शब्द आपल्या कानीं आले, म्हणजे त्या शब्दांच्या योगानें आपणांस असें ज्ञान होतें कीं, भिंतीआड कोणी तरी मनुष्य उभा असून एखादा हवी त्याच्या नजरेस आला आहे; म्हणजे द्रष्टा (मनुष्य) आणि दृश्य (हत्ती) ह्या दोहोंचेंही आपणांस ह्या शब्दाच्या योगानें ज्ञान झालें. नंतर त्याच कारणानें तें आकाशही विकार पावूं लागलें असतां, त्यापासून वायु उत्पन्न झाला. स्पर्श हें वायूचें सूक्ष्म स्वरूप आणि गुण होय. ह्या वायूचें आकाश हें कारण असल्यामुळें त्याचा गुण जो शब्द तो ह्यातही आला. नंतर, पूर्वोक्त कारणानेंच तो वायुही विकार पावून त्यापासून तेज उत्पन्न झालें. रूप हें तेजाचें सूक्ष्म स्वरूप आणि गुण होय. पहिल्या दोन भूतांचे गुण जे शब्द आणि स्पर्श तेही अंशानें ह्या तेजांत आले. नंतर त्याच कारणानें तेजांतही विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून जळ उत्पन्न झालें. रस हें जळाचें सूक्ष्म स्वरूप आणि गुण होय. पूर्वोक्त तीन भूतांचे गुण जे शब्द, स्पर्श व रूप, तेही ह्यांत कार्यकारणसंबंधानें आले. नंतर जळांतही विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून पृथ्वी उत्पन्न झाली. गंध हें हिचें सूक्ष्म स्वरूप व गुण होय. पूर्वीच्या चारही भूतांचे गुण हिजमध्यें आले. ह्याप्रमाणें, जसजसे अधिकाधिक विकार होऊं लागले, तसतशीं महाभूतें आकाशापासून पृथ्वीपर्यंत वाढत जाऊन त्यांचे गुणही तसेच वाढत गेले.

सात्त्विक अहंकारापासून झालेली सृष्टि.

(देवतांची उत्पत्ति.)

ब्रह्मदेव म्हणाले:—सात्त्विक अहंकारापासून प्रथम मन उत्पन्न झालें. ह्या मनाची देवता चंद्र होय. तोही ह्याच वेळीं उत्पन्न झाला. त्याचप्रमाणें, श्रोत्राची देवता दिशा, त्वचेची देवता वायु, नेत्रांची देवता सूर्य, जिव्हेची देवता वरुण, नासिकाची देवता अभिनीकुमार, मुखाची देवता अग्नि,

हस्ताची देवता इंद्र, पायाची देवता उपेंद्र, गुदाची देवता मित्र, आणि शिखाची देवता ब्रह्मदेव ह्या सर्व देवता सात्त्विक अहंकारापासून उत्पन्न झाल्या.

राजस अहंकारापासून झालेली सृष्टि.

(इंद्रियांची उत्पत्ति.)

ब्रह्मदेव म्हणाले:—राजस अहंकारापासून श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिव्हा, नासिक, मुख, हस्त, पाद, गुद व शिख हीं इंद्रियें उत्पन्न झालीं. नारदा, तूं ब्रह्मवेद्यांमध्ये श्रेष्ठ आहेस. पंचमहाभूतें, इंद्रियें व मन आणि सत्त्वादि तीन गुण हीं जेव्हां परस्पर एकत्र झालीं नव्हतीं, तेव्हां सुख-दुःखादि भोग भोगण्याचें साधन जें हें शरीर, तें उत्पन्न करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या अंगीं नव्हतें. नंतर भगवंताच्या शक्तीनें जेव्हां त्यांस प्रेरणा केली, तेव्हां तीं परस्परशीं मिळालीं, आणि नंतर कांहीं तरवांचा जास्त व कांहींचा कमी असे भाग ग्रहण करून समाष्टि (समुदाय) व व्यष्टि (अवयव) असे दोन प्रकारचें हें पिंडब्रह्मांडात्मक शरीर त्यांनीं उत्पन्न केलें. हें शरीर हजारों वर्षेपर्यंत उदकांत तसेंच निर्जीव राहिलें. पुढें काल, कर्म व स्वभाव ह्यांस अनुसरून तें परमात्म्यानें सजीव केलें. नंतर, ज्याला अनंत पाय, मांड्या, बाहु, नेत्र, मुखें व मस्तकें आहेत, असा तो परमात्मा त्या ब्रह्मांडाचा भेद करून त्यांतून पुरुषरूपानें बाहेर आला. विद्वान लोक ह्या परमेश्वराच्या ठिकाणीं ब्रह्मांडातील चौदाही लोकांची कल्पना करितात. त्यांत कमरेपासून खालीं अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल व पाताल हे सात लोक आहेत असें समजतात; व कमरेपासून वर भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनर्लोक, तपोलोक आणि सत्यलोक हे सात लोक आहेत असें समजतात. ह्या विराट्पुरुषाच्या मुखापासून ब्राह्मण उत्पन्न झाले; बाहूंपासून क्षत्रियांची उत्पत्ति झाली; मांड्यांपासून वैश्य उत्पन्न झाले; व पायांपासून शूद्र झाले. या विराट्स्वरूप ईश्व-

राच्या पायांपासून कमरेपर्यंत भूलोकसह सप्तपा-
ताळांची करपना करून बैबीपासून भुवर्लोक
झाळा असे मानिले आहे. त्याचप्रमाणे, हृदया-
पासून स्वर्लोक, वक्षस्थलापासून महर्लोक, कंठा-
पासून जनर्लोक, ओष्ठपासून तपोलोक व मस्त-
कापासून सत्यलोक उत्पन्न झाला अशी करपना
आहे. आतां, वैकुण्ठलोक जो आहे, तो मात्र ह्यांपैकीं
नव्हे; तर तो स्वतंत्र असून नित्य आहे. भगवंताच्या
कमरेच्या खालच्या भागापासून अतल, मांड्यांपासून
वितल, गुडध्यांपासून सुतल, पोटाच्यापासून
तलातल, घोड्यांपासून महातल, पावलांच्या पुढ-
च्या भागांपासून रसातल, व पावलांच्या तळव्यां-
पासून पाताळ उत्पन्न झाले अशी करपना केली
आहे. ह्याप्रमाणे तो पुरुष विश्वरूप आहे. आतां,
उपासनेसाठीं कोणी त्याच्या ठिकाणीं तीनच
कोकांची करपना करितात, ती अशी: त्या पुरुषा-
च्या पायांच्या ठिकाणीं भूलोक, नाभीच्या ठिकाणीं
भुवर्लोक, व मस्तकाच्या ठिकाणीं स्वर्लोक आहे
असे धरितात.

अध्याय सहावा.

—:०:—

नारद व ब्रह्मदेव ह्यांचा संवाद.

(विराट्पुरुषाचे आणखी वर्णन.)

ब्रह्मदेव म्हणाले:—नारदा, विराट्पुरुषाच्या मुखा-
पासून वाणी व वाणीची देवता अग्नि ही उत्पन्न
झाली. त्वचा, अस्थि, स्नायु, मेद, मञ्जा, रुधिर व
मांस ह्या सप्तधातूपासून गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्,
बृहती, पंक्ते, त्रिष्टुप् व जगती हे सात छंद
उत्पन्न झाले. विराट्पुरुषाच्या जिठ्ठेपासून हव्यं,
कव्यं व अमृत हीं अन्न; गोड, आंबट, खारट

१ देवांना अर्पण करावयाचें अन्न.

२ पितरांना अर्पण करावयाचें अन्न.

३ देव व पितर ह्यांना अर्पण करून राहिलेले अन्न,
किंवा यज्ञशेष अन्न.

तिखट, कडु व तुरट हे सहा रस; रसनेंद्रिय; आणि
त्याची देवता वरुण ही उत्पन्न झाली. त्या विराट्-
पुरुषाच्या नाकपुड्यांपासून सर्वांचे प्राण व त्यांचा
अधिपति वायु हे उत्पन्न झाले. त्याच्या घ्राणेन्द्रिया-
पासून अश्विनीकुमार, ओषधि व सर्व प्रकारचा
सुगंध उत्पन्न झाला. त्याच्या नेत्रेन्द्रियापासून रूप
आणि तेज हीं उत्पन्न झालीं. नेत्रगोलक म्हणजे
बुबुळें ह्यांपासून सूर्य व स्वर्ग हे उत्पन्न झाले. कानां-
च्या पाळींपासून दिशा व सर्व तीर्थ उत्पन्न झालीं.
त्याच्या श्रोतेन्द्रियापासून आकाश व शब्द हीं उ-
त्पन्न झालीं. त्याच्या शरिरापासून सर्व वस्तूतीळ
तत्त्वे व त्यांची शोभा उत्पन्न झाली. त्याच्या
त्वचेपासून स्पर्श, वायु व सर्व यज्ञ उत्पन्न झाले.
त्या विराट्पुरुषाच्या रोमांपासून सर्व वृक्षांची,
किंवा ज्यांच्या योगानें यज्ञांची उत्तम प्रकारें सि-
द्धता होते त्या वनस्पतींची उत्पत्ति झाली. मस्त-
कावरील केशांपासून मेघ, मुखावरील केशांपासून
विद्युल्लता, आणि नखांपासून पाषाण व लोखंड
उत्पन्न झाले. बाहूंपासून इंद्रादि लोकपाल व
राजे उत्पन्न झाले. चरणन्यासापासून भूलोक,
अंतरिक्षलोक व स्वर्गलोक हे उत्पन्न झाले.
नारदा, त्या विराट्पुरुषाच्या पादविक्षेपापासून क्षेम
व भयनाश हीं होतात. कारण, भगवंताचे चरण
हें सर्व इच्छा पूर्ण होण्याचें स्थान होय. त्या
विराट्पुरुषाच्या उपस्थाधिष्ठानापासून उदक,
रेत, पर्जन्य आणि त्या इंद्रियाची देवता प्रजापति
ही उत्पन्न झाली; व उपस्थेन्द्रियापासून, स्त्रीसंभो-
गात्मक जो सुखानुभव तो उत्पन्न झाला. त्याच्या
गुदेन्द्रियापासून यम व मित्र हे उत्पन्न
झाले, व गुदाधिष्ठानापासून मळत्याग, हिंसा,
दारिद्र्य, मृत्यु आणि नरक हीं उत्पन्न झालीं.
त्या विराट्स्वरूप ईश्वराच्या पृष्ठभागापासून
पराभव, अधर्म, पाप व अज्ञान उत्पन्न झाले.
त्याच्या नाड्यांपासून शोणभद्रादि नद, व नर्मदा,
गोमती वगैरे नद्या उत्पन्न झाल्या. त्याच्या अस्थी-

पासून पर्वत उत्पन्न झाले. उदरापासून माया, अन्नादिकांचे रस, समुद्र व सर्व भूतांचा प्रलय ही उत्पन्न झाली. हृदयापासून मन उत्पन्न झाले. चित्तापासून धर्म, मी (ब्रह्मदेव), तूं (नारद), सनकादिक ऋषि, शंकर, विज्ञान व उत्तम सत्त्व उत्पन्न झाले. ह्याप्रमाणे मी, तूं, शंकर, तुझे वडील बंधु सनकादिक ऋषि, देव, दैत्य, मनुष्ये, पशु, पक्षी, सर्प, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, भूतगण, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण व वृक्ष, त्याचप्रमाणे ग्रह, नक्षत्रे, धूमकेतु, तारे, विजा, मेघ इत्यादि पूर्वी उत्पन्न झालेले, प्रस्तुत असलेले व पुढे उत्पन्न होणारे हे सर्व जग त्या नारायणाचेच स्वरूप होय. तो भगवान् हे सर्व जग व्यापूनही आणखी उरला आहे. सूर्य जसा आपल्या मंडळाचा प्रकाशित करून त्याच्या बाहेरही प्रकाश पाडतो, त्याप्रमाणे हा विराट्पुरुष आपल्या शरिरास व्यापून बाहेरही व्याप्त आहे. निर्भय अशा मोक्षस्थितीचाही नियंता तोच आहे. त्या स्थितीत कोणत्याही प्रकारचे भय नाही. कारण, ईश्वर कर्मफळापासून अलिप्त असतो, म्हणून त्याला मोक्ष देण्याचे सामर्थ्य आहे. नारदा, ईश्वर प्रपंचामध्ये राहून त्यापासून निराळा राहतो, म्हणून त्याचे माहात्म्य अघटित आहे. भूर्लोक-दिक लोक हे त्या विराट्पुरुषाचे अवयव आहेत; म्हणून त्या त्या लोकांच्या आश्रयाला राहणाऱ्या प्राणिमात्राची स्थिति त्या त्या लोकाळा अनुरूप असते, असे विद्वानांचे मत आहे. भूर्लोकाला पृथ्वी, भुवर्लोकाला आकाश आणि स्वर्लोकाला स्वर्ग म्हणतात. ह्या तिन्ही लोकांस मिळून त्रैलोक्य असे एक वटनांव आहे. त्रैलोक्य म्हटले म्हणजे त्यांत ह्या तिन्ही लोकांचा समावेश होतो. ह्या त्रैलोक्याचे महलोक हे मस्तक होय. त्या महर्लोक्याच्या वरील तीन लोकांत—जनलोक, तपोलोक व सत्यलोक ह्यांत—अनुक्रमेण अमृत, क्षेम व अभय ही ठेविली आहेत; आणि तेच लोक अनुक्रमेण नैष्ठिक

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ व यति ह्यांची आश्रयस्थाने होत. चौथा जो गृहस्थाश्रमी पुरुष, तो ब्रह्मचर्यासारखी कडक व्रते करित नाही, म्हणून त्यास ह्या वरील लोकांत गति नाही. त्याला त्रैलोक्याच्या आंतच रहावे लागते. ही निरानिराली गति एकाच जीवाला प्राप्त होते. कारण, तो जीव दोन मार्गांनी जातो. ते मार्ग म्हणजे एक दक्षिणमार्ग व दुसरा उत्तरमार्ग. दक्षिणमार्गाने जाणाराला कर्मफलभोगाची इच्छा असते, उत्तरमार्गाने जाणाराला त्या भोगाची इच्छा नसते. म्हणून पहिल्या मार्गाला अविद्यामार्ग (अज्ञानमार्ग) म्हणतात, आणि दुसऱ्याला विद्यामार्ग (ज्ञानमार्ग) म्हणतात. ह्याप्रमाणे ह्या विराट्स्वरूपामध्ये सर्व स्थावरजंगमात्मक सृष्टि भरली आहे. नारदा, मी ह्या ईश्वराच्या नाभिकमलापासून उत्पन्न झाले, तेव्हा मला त्याची यज्ञरूपाने आराधना करावी अशी इच्छा उत्पन्न झाली; पण मला यज्ञसामुग्री कोठेच दिसना. सर्व ईश्वरमयच दिसू लागले. मग मी त्या पुरुषाचे अवयव हीच यज्ञसामुग्री आहे अशी कल्पना केली; व यज्ञाकरितां पशु, यज्ञस्तंभ, कुशा, यज्ञ-भूमि, उत्तम काळ, यज्ञपात्रे, तांदूळ वगैरे औषधि, घृतादिक स्निग्ध द्रव्ये, मधुरादिक रस, चातुर्होत्रादिक कर्मे, ज्योतिष्टोमादिक नावे, स्वाहाकारादिक मंत्र, दक्षिणा, नियम, देवतांचे उद्देश, कर्मपद्धतीचे ग्रंथ, यज्ञ करण्याचा संकल्प, यज्ञानुष्ठानाचा प्रकार, विष्णुक्रमादि गति, देवतांची प्याने, प्रायश्चिते आणि केलेले कर्म भगवंताला अर्पण करणे हे सर्व साहित्य म्हणजे ईश्वराचे निरनिराले अवयवच आहेत असे समजून, त्याच्या योगानेच मी ईश्वराचे यजन केले. नंतर, तुझे भाऊ नऊ प्रजापतिही यज्ञ करण्यास सिद्ध झाले, व त्यांनी त्या व्यक्त व अव्यक्तरूपी ईश्वराची आराधना केली. नंतर मनु व इतर ऋषि, तसेच पितर, देव दैत्य, मनुष्ये ह्यांनी आप-

आपल्यास योग्य अशा कालीं अनेक यज्ञ करून त्या सर्वव्यापक परमेश्वराचें आराधन केलें. ह्याप्रमाणें, जो स्वतः निर्गुण असून जगाच्या उत्पत्तीच्या वेळीं मायेनें नानाप्रकारच्या गुणांचा स्वीकार करितो, त्या परमेश्वराच्या ठिकाणीं हें जग राहिलें आहे. सृष्टि करण्याविषयींची प्रेरणा त्यानेच माझ्या मनांत केली, म्हणून त्याच्या आज्ञेप्रमाणें मी ही विविध सृष्टि उत्पन्न करितों; शंकरही त्याच्याच अधीन आहे, व त्याच्याच आज्ञेनें तो ह्या सृष्टीचा संहार करितो; आणि तोच परमेश्वर स्वतः विष्णुरूप घेऊन ह्या जगाचें रक्षण करितो. मायेला आवरून धरण्यासही तोच समर्थ आहे.

नारदा, ह्याप्रमाणें, जें तूं मला विचारिलेंस, तें मीं तुला सांगितलें. ह्यावरून, कार्यकारणरूपी उत्पन्न होणारें हें जग ईश्वररूपाहून निराळें नाही हें तुझ्या लक्षांत येईलच. मी अंतःकरणपूर्वक भगवंताचें आराधन केलें असल्यामुळें, माझी वाणी कधीं असत्य होत नाही. नारदा,

ईश्वरभक्तीचा प्रभाव

फार मोठा आहे. ह्याविषयीं माझ्या स्वतःच्या अनुभवाची एक गोष्ट मी तुला सांगतो, ऐकः मी वेदस्वरूपी, तपोरूपी व सर्व प्रजापतींमध्ये श्रेष्ठ असा जरी आहे, तरी मी जेव्हां उत्पन्न झालों, तेव्हां कोणापासून उत्पन्न झालों हें ज्ञान मला होईना; शेवटीं मी त्या परमेश्वरालाच शरण गेलों असतां, आर्चिय माहात्म्यानें युक्त असा तो परमेश्वरच माझें उत्पत्तिस्थान आहे हें मला ज्ञान झालें. त्याचें खरें स्वरूप कोणालाही कळत नाही; इतकेंच नव्हे, पण त्याच्या मायेनें जी ही सृष्टि उत्पन्न झाली आहे, त्या संपूर्ण सृष्टीचेंही ज्ञान पूर्णतेनें मला तुला व इतर देवांना होणें शक्य नाही. आम्ही फक्त त्याच्या लीलांचें मात्र वर्णन करितों. त्याचें खरें स्वरूप शुद्धज्ञानरूप, नित्य, निर्गुण, निरामय असें असून त्याच्या त्या स्वरूपाचें ज्ञान इतरांना होत नाही. जे विचारशील पुरुष आपलीं,

इंद्रियें व मन हीं जिकितात, आणि त्यांच्या सर्व वृत्ति ईश्वराच्याच ठिकाणीं लीन करितात, त्यांना मात्र तें होतें. तें तरी असें की, ते तत्त्वस्वरूप होऊन जातात; 'तें स्वरूप असें आहे' असें सांगण्यास मार्गें शिळक रहात नाहीत. हा मायाचालक परमेश्वर प्रत्येक कल्पाच्या ठिकाणीं

निरनिराळे अवतार

घेतो. ह्याचा पहिला अवतार पुरुष होय. काल, स्वभाव व कार्यकारणात्मक प्रकृति हे त्याचे शक्तिरूपी अवतार होत. मन, पंचमहाभूतें, अहंकार, सत्त्वादि गुण, दहा इंद्रियें, ब्रह्मांडदेह, शरिराभिमानी जीव आणि जगांतील स्थावरजंगमात्मक सर्व पदार्थ हे त्याचे कार्यरूप अवतार होत. मी, शंकर व विष्णु हे त्याचे गुणावतार होत. तसेंच दक्षादि प्रजापति, तुजसारखे ईश्वराचे भक्त, इंद्रादि स्वर्गलोकांचे पालक, गरुडादिक पक्षिगणाचे पालक, राजे आदिकरून मनुष्यांचे पालक, पातालाधिपति, गंधर्ब, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, सर्प, नाग, ऋषि, पितर, देव, दानव, प्रेत, पिशाच, भूतें, कूर्मांड, जलचर प्राणी, पशु, पक्षी ह्या सर्व ईश्वराच्याच विभूति होत. ह्या जगांत जें कांहीं म्हणून अदभुत आहे, तें सर्व ईश्वररूप आहे असें समज. नारदा, त्या महाशक्तिमान परमेश्वरानें जें कांहीं विशेष अवतार घेतले आहेत, ते क्रमानें मी तुला सांगतो. त्या भगवंताची तीं कथानकें परमपुण्यप्रद आहेत.

अध्याय सातवा.

—:०:—

ईश्वराचे विशेष अवतार.

ब्रह्मदेव म्हणाले:—नारदा, ह्या अनंतशक्ति परमात्म्यानें सर्वयज्ञरूपी बराह अवतार धारण करून, प्रलयकालच्या उदकांत बुडत असलेली पृथ्वी वर काढिली; त्या वेळीं त्यानें आपल्या

तीक्ष्ण दाहनीं तेषु असळेका उन्मत्त दैत्य हिर-
ण्याक्ष ह्यास फाडून मारिलें.

त्याच नारायणानें हाचे नामक प्रजापतीच्या
आकृति नामक पत्नीच्या उदरीं सुयज्ञ नांवाचा
अवतार घेतला. ह्या अवतारांत सुयज्ञाला त्याच्या
दक्षिणा नामक पत्नीपासून सुयम नांवाचे देव
झाले. ह्या वेळीं सुयज्ञानें स्वतःच इंद्र होऊन त्रै-
लोक्याचीं मोठमोठीं दुःखें हरण केलीं; म्हणून
स्वायंभुव मनूनें ह्याला हरि असें म्हटलें आहे.

नारदा, त्या ईश्वरानें कर्दम ऋषींच्या देवहूति
नामक पत्नीच्या उदरीं नऊ बहिणींसह कपिल
ह्या नांवाचा अवतार घेतला. त्या वेळीं त्यानें आ-
पल्या आईला आत्मज्ञानाचा उपदेश केला. त्या
उपदेशाच्या योगानें देवहूति मुक्त झाली.

ह्या भगवंतानें अग्नि ऋषींच्या अनसूया नामक
पत्नीच्या उदरीं दत्त नामक अवतार घेतला. त्या
वेळीं यदु, हेहय ह्यांना दत्तकूपेनें इहपरलोकांचे
भोग व ऐश्वर्य प्राप्त होऊन शैबटीं मुक्ति मिळाली.

नारदा, सृष्टीच्या आरंभीं निरनिराळे लोक
उत्पन्न करण्याच्या इच्छेनें मीं अति तीव्र तप
केलें; त्या माझ्या तीव्र तपाच्या योगानें भगवान
प्रसन्न होऊन आपणच सनक, सनंदन,
सनातन व सनःकुमार ह्या चार रूपांनीं अव-
तीर्ण झाला. त्या वेळीं त्या कुमाररूपी परमे-
श्वरानें अद्वैतमार्गाचें पुनरुज्जीवन केलें. पूर्वक-
र्माच्या अंती प्रलय झाला, तेव्हां हा मार्ग नष्ट
झाला होता. ह्या मार्गाचा उपदेश मुनींना केल्या-
बरोबर त्यांच्या अंतःकरणांत तें ज्ञान उत्पन्न झालें.

दक्षाची कन्या मूर्ती, जी धर्म ऋषींस दिली
होती, तिच्या उदरीं ईश्वरानें नर आणि नारा-
यण असे अवतार घेतले. त्या वेळीं त्या दांघांनीं
चें तप केलें, त्याचा प्रभाव अलौकिक होता.
कौण्डीही तपश्चर्या करून लागल्यास, तो आपलें
पद घेईल, असें इंद्राला भय वाटतें; व त्यामुळें
ती तपश्चर्या शैवटास न जाऊं देण्याविषयी तो

यत्न करीत असतो. ह्या कामाकरितां तो अत्यंत
चतुर आणि सुंदर अशा अप्सरांची योजना क-
रितो; आणि कसळाही एकनिष्ठ तपस्वी असला,
तरी ह्या अप्सरा आपल्या शृंगारयुक्त चेष्टांनीं
त्याला तपोभ्रष्ट केल्यावांचून सोडीत नाहीत.
नारदा, नरनारायणांच्या तपश्चर्येचा भंग करावा
ह्या हेतूनें इंद्रानें स्वर्गांतून मदनीच्या केवळ से-
नाच अशा अप्सरा पाठविल्या. पण त्या अप्सरा
आपल्या तपाचा भंग करण्याकरितां आपल्या आ-
हेत असें जाणून, नरनारायणांनीं आपल्या मांडी-
पासून एक उर्वशी नामक अप्सरा उत्पन्न केली.
तिचें स्वरूप अनुपमेय होतें. तिला पाहिल्याबरोबर,
स्वर्गाहून ओढेल्या त्या अप्सरा आपल्या सौ-
ंदर्याविषयीं अभिमान सोडून देऊन अतिशय
लजित झाल्या; व नरनारायणांच्या तपश्चर्येचा
भंग करण्याचें सामर्थ्य त्यांच्या अंगीं राहिलें नाहीं.
नारदा, नरनारायणांच्या शांतीचें काय वर्णन
करावें! शंकरासारखे मोठमोठे पुण्यपुरुष क्रोधा-
च्या योगानें मदनाला जाळून टाकिताल, पण
त्यांना क्रोधावर कांहीं मात्रा चाळवितां येत नाहीं.
परंतु तो क्रोध तर नरनारायणांच्या अंतःकरणांत
संचार करण्यास भितो, मग त्या क्रोधापेक्षाही क्षुल्लक
जो काम, तो त्यांच्या मनांत कसा बरें संचार
करील ! कधीही करणार नाहीं. नारदा, ईश्वराचें
सामर्थ्य अतर्क्य होय. उत्तानपाद राजाच्या धुव
नामक मुलाला त्याच्या सापत्न मातेनें उत्तान-
पाद राजाच्या समक्ष अनेक दुर्भाषणें केलीं;
तेव्हां वाग्बाणांनीं दुःखित झालेला तो धुव बाळ
तत्काळ वनामध्ये निघून गेला, आणि तेषु ह्यानें
एकनिष्ठपणें भगवताची आराधना केली. तेव्हां
भगवान त्याला प्रसन्न झाला; आणि ज्या
पदाची कश्यपादि सप्तर्षिही स्तुति करितात, तें
अदृळपद त्यानें त्यास दिलें.

नारदा, ऋषींनीं प्रार्थना केल्यावरून त्या भग-
वंतानें अधर्मरत वेन राजाच्या मृत शरिराच्या

मांडीपासून पृथु नामक अवतार घेतला. त्या अवतारामध्ये भगवंताने वेन राजाचे अधोगती-पासून रक्षण केले, व जगाच्या जीवनासाठी गौरूप पृथ्वीचे दोहन करून अनादि सर्व वस्तु उत्पन्न केल्या.

ईश्वराने नाभि राजाच्या मेरुदेशी नामक पत्नीच्या उदरी ऋषभ अवतार घेतला. ह्या ऋषभाची सर्वत्र समदृष्टि होती. त्याची सुखोपभोगांवर यत्किंचित्ही आसक्ति नव्हती. तो आत्मस्वरूपांत रममाण असे. लोकांना आपली स्थिति जडासारखी दिसावी म्हणून तो वेड्यासारखा फिरत असे. वास्तविक पहातां त्याने परमहंसवृत्तीचा अंगीकार केला होता.

नारदा, मी यज्ञ केला तेव्हां भगवंताने हय-प्रीव नामक अवतार घेतला. त्या वेळी त्याचा वर्ष सुवर्णासारखा होता. वेद, यज्ञ व सर्व देवता हे त्याचे स्वरूप होय. तो हयप्रीव श्वासोच्छ्वास करू लागला, तेव्हां त्याच्या नाक-पुड्यांतून वेदशाणी उत्पन्न झाली.

महायुगाच्या अंती त्या ईश्वराने मत्स्यावतार घेतला; तो वैवस्वत मनुने पाहिला होता. तो मत्स्य पृथ्वीचा आधार असल्यामुळे सर्व जीवांचाही आश्रय तोच होता. मी निर्द्वैत असतां माझ्या मुखांतून गळून पडलेल्या वेदांचे त्या भयंकर उदकामध्ये त्या मत्स्यरूप नारायणानेच रक्षण केले.

अमृतप्राप्तीकरिता देव आणि दानव समुद्रमंथन करीत असतां रवी म्हणून केलेला मंदराचल जेव्हा बुडू लागला, तेव्हां तो उचळून धरण्याकरितां भगवंताने कूर्म अवतार घेतला, व आपल्या पाठीवर त्या पर्वतास सहज धारण केले. नारदा, त्या परमात्म्याची शक्ति अतर्क्य होय. भगवंताच्या पाठीवर असलेला तो पर्वत सर्व देव आणि दानव गरगर फिरवीत होते, ह्यामुळे त्याच्या पाठीला त्यापासून सुख वाटून त्याला

झोंप आली. त्या पर्वताचे घर्षण म्हणजे केवळ एखादा मुलगा पाठ खाजविता त्याप्रमाणे झाडा वाटत होते.

नारदा, देवांचे आणि भक्तांचे रक्षण करणे हे भगवंताचे व्रीद होय. त्यांच्यावर संकट आले असतां भगवान स्वतः अवतार घेऊन त्यांचे रक्षण करितो. अशा वेळी जे जे विचार त्याला सुचतात, त्यांची कल्पनाही करितां येत नाही. हिरण्यकशिपूने उग्र तप करून, आपल्याला कोठेही मरण येऊ नये, असा मजकडून वर मागून घेतला. तेव्हां आतां मरणाची भीतिच राहिली नाही असे त्याला वाटू लागून तो फारच उन्मत्त झाला. तेव्हां, त्याने मागितलेल्या वराला व्यत्यय येणार नाही, अशा प्रकारचा अवतार भगवंताने घेतला, व धड मनुष्यही नाही आणि धड पशुही नाही, असे नृसिंहरूप धारण करून दिवस व रात्र द्याच्या संधिकाली त्या गदा पडताळून अंगावर धावून येणाऱ्या महाभयंकर व क्रूर दैत्याला आपल्या मांडावर नखांनी फाडून मारिले. नारदा, हिरण्यकशिपूला मारिले तेव्हां सर्व देवांना समाधान झाले.

एके वेळी असा चमत्कार झाला की, एका सरोवaramध्ये गजेन्द्र पाणी पिण्यास गेला असता, त्याला एका प्रचंड नक्राने धरिले. गजेन्द्राने पुष्कळ खटपट केली; पण नक्रापासून सुटका करून घेण्यास तो समर्थ झाला नाही. शेवटी त्याने त्या सरोवरांतल एक कमल आपल्या सोंडेत घेऊन ते प्रेमपूर्वक भगवंताला अर्पण केले, आणि तो मोठया आतेश्वराने, 'हे परमेश्वर, भक्त-वत्सला, दयाघना, पतितोद्धारणा, 'अशा नांवांनी त्याला आळवू लागला. तेव्हां भगवान प्रसन्न होऊन गरुडावर बसून खाली आले, आणि आपल्या चक्राने त्या नक्राचे मुख फाडून त्यांनी गजेन्द्राला मुक्त केले, व नक्राचा उद्धार केला.

अदितीच्या उदरी भगवंताने देवांकरितां वाम-

नाचा अवतार घेतला. वामन हा अदितीच्या सर्व पुत्रांमध्ये कनिष्ठ खरा, परंतु त्याचा पराक्रम अष्ट होता. धर्ममार्गानें वर्तन करणाऱ्या पुरुषाचें ऐश्वर्य याचनेवाचून अन्य उपायांनी हरण करणें अप्रशस्त होय असें मनांत आणून, त्या वामनमूर्ति परमात्म्यानें बळिराजापासून त्रिपाद भूमि मागून घेतली. बळिराजानें, आपला गुरु शुक्राचार्य नको नको म्हणत असतांही त्या बटुरूप भगवंताच्या हस्तावर त्रिपाद भूमि देण्याचें उदक सोडिलें. त्या वेळीं भगवंतानें आपल्या दोन पावलांतच सर्व पृथ्वी आणि आकाश ही व्यापून टाकिली; तेव्हां तिसऱ्या पावलापुरती पृथ्वी देण्यास वळीळा मुळीच साधन राहिलें नाही. शेवटीं त्या सत्यवचनी धार्मिक बळिराजानें आपला देह भगवंताला अर्पण केला. नंतर भगवंतांनी त्याला पाताळांत दडपून बळीनें घेतलें इंद्रपद फिरून देवांना मिळवून दिलें. नारदा, बळि मोठा सत्यप्रतिज्ञ होता. त्यानें त्रिक्रमाचे चरण क्षालन करून त्यांचें तीर्थ आपल्या मस्तकीं धारण केले, व भगवंतांची इच्छा पूर्ण करून आपणांस ईश-कृपेस पात्र करून घेतले.

नारदा, तुझ्याही भक्तीनें परमेश्वर संतुष्ट झाला म्हणून त्यानें हंसरूप घेऊन तुला उत्तम भक्ति योगाचा उपदेश केला, आणि आत्मतत्त्वाचा प्रकाशक जो भागवत नामक ज्ञानमार्ग तो तुला सांगितला. तो आत्मतत्त्वबोधक मार्ग ईश्वराला शरण आलेल्या लोकांना मात्र यथास्थितपणें कळून येतो.

नारदा, तो ईश्वर प्रत्येक भवंतरामध्ये स्वतः अवतार घेऊन मनुवंशाचें पालन करितो, आणि जे दुष्ट राजे उत्पन्न होतील त्यांचा नाश करितो.

तो सुकीर्तिमान भगवान स्वतः धन्वंतरीचा अवतार घेऊन सांप्रत वर्तत आहे. महान महान रोग्यांचे रोग केवळ त्याच्या नामस्मरणानेंच हरण होतात. देखांनी धन्वंतरीचा यज्ञांतील हविर्भाग बंद

केला होता, तो त्यानें आपल्या पराक्रमानें पुनः मिळविला व हल्लीं तो ह्या जगांत वैद्यशास्त्र प्रवृत्त करीत आहे.

नारदा, पृथ्वीवर क्षत्रिय अधर्मरत होस्तोते ब्राह्मणांचा छळ करून नरकाचें साधन करीत आहंत, म्हणून भगवंतानें परशुराम अवतार घेतला आहे. आतां तो त्या सर्व दृष्ट क्षत्रियांच्या एकवीस वेळां अगदी निःपात करील. नारदा, माझ्यासारख्या भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितां तो मायेचा नियंता नेहमी तत्पर असतो.

पुढें तो इक्ष्वाकुवंशांत रामचंद्राचा अवतार घेईल, आणि पित्याची अज्ञा पालन करण्याकरितां आपली पत्नी सीता आणि धाकटा बंधु लक्ष्मण ह्यांस बरोबर घेऊन वनवासास गमन करील. पुढें रावण रामचंद्राशीं विरोध करू लागेल, आणि सीतेला हरण करून घेऊन जाईल. नारदा, रावणाला ह्या नीचपणाबद्दल अत्यंत यातना भोगाव्या लागतात. पूर्वी शंकरानें त्रिपुरासुराची पुरें जाळून टाकीली, त्याप्रमाणें रामचंद्रालाही रावणाची लंका जाळून टाकावी अशी इच्छा उत्पन्न होईल; आणि तो दक्षिणसमुद्राच्या तीराळा जाऊन त्या समुद्राजवळ पळीकडे जाण्यास मार्ग मागेळ; पण समुद्र मार्ग देण्यास पहिल्यानें कबूल होणार नाही. शेवटीं रामचंद्र त्याला बाण मारून वाट करू लागेल, त्या वेळीं तो घाबरून त्याला शरण येईल; सीतेला रावणानें दूर नेऊन ठेविल्यामुळें क्रोधानें व विरहानें रामचंद्राचे नेत्र लाळ होतील, व तीच क्रोधदृष्टि समुद्रावर पडून तो सर्व समुद्र तप्त होऊन त्यांतील जळचरें तळमळू लागतील; व त्यामुळें समुद्र रामचंद्राला वाट मिळण्याचा उपाय सांगेल. नंतर वानरसेनेकडून सेतु बांधवून रामचंद्र त्या वानरसेनेसह पळीकडे जाईल, व देवांनाही भिकार्यामुळें गर्बिष्ठ झालेल्या त्या रावणाचा गर्व आणि प्राण ही हरण करील.

पृथ्वीवर दैत्यांची सेना फार प्रबळ झाल्यामुळे तिच्या फार त्रास होऊन लागेल. तेव्हां तिचे क्लेश दूर करण्याकरितां भगवान आपल्या अंशरूप बळरामासह श्रीकृष्णाचा पूर्ण अवतार धेईल. त्यांत बळरामाचा वर्ण गौर आणि श्रीकृष्णाचा वर्ण काळा असेल. त्याच्या मनांतील कर्तव्य कोणासही कळणार नाही. त्या अवतारांत तो अनेक अमानुष कृत्ये करील. तो लहान बालक असतांनाच पूतना नामक एका राक्षसीच्या अंगावर प्याषयास लागून पितां पितां तिचे प्राण देखील पिऊन टाकील. तीन महिन्यांच्या वयाचा असतांनाच शकटासुराला सहज पायाचा धका लावून उलथून पाडील. तसेंच, तो रांगत असतां, त्याच्या हूडपणामुळे त्याची माता त्याला उखळीशी बांधून ठेवील. नंतर, माता पलीकडे गेली असे पाहून तो त्या उखळीमुद्दारां रांगत जाऊन अर्जुन नामक दोन गगनचुंबित वृक्षांच्या मध्ये ती उखळी अडकवून त्या वृक्षांना सहज उलथून पाडील. त्याचप्रमाणे गोकुळांतील गाई, वृषभ व गोपाल हे कालिया डोहांतील उदक प्राशन केल्यामुळे मृत होतील. पण त्यांवर केवळ कृपादृष्टि फिरवून तो त्यांना जिवंत करील; व त्या यमुनेच्या डोहांतील उदक शुद्ध करण्याच्या हेतूने त्या विषोदकांत उडी टाकून, त्यांत असलेल्या भयंकर कालिया नामक सर्पाचे मर्दन करील, व त्याला शरण आणून तेथून काढून लावील. नंतर त्याच रात्री यमुनातटाकीं गुंजाटवी नामक वनांत नंदादि व्रजवासी निजले असतां एकाएकीं ते वन चोहीकडून पेटेल, व त्यामुळे सर्वांची बहुतेक अंतकाळचीच वेळ येईल; पण त्या वेळीं बळराम आणि कृष्ण त्या सर्वांना डोळे भिटण्यास सांगतील. आणि त्या अग्नीचे स्वतःच प्राशन करून त्यांना त्या संकटांतून मुक्त करतील. ह्या कृष्णाला, त्याची माता यशोदा, हा खोळ्या करितां म्हणून दाव्याने बांधूं लागेल; पण कितीही दावीं लावि-

ली तरी ती त्याला पुरणार नाहीत. पुढें तो जांभई देईल व आपल्या मुखांत आपल्या मातेला चतुर्दश भुवन दाखवील; व आपण तिच्या मुळगा बाहों हें जें तिचे अज्ञान, तें दूर करील. वरुणाच्या पाशांत नंद सांपडला असतां त्यास भगवान कृष्ण सोडवील. सर्व गोपाल आनंदानें खेळत असतां मयासुराचा पुत्र व्योमासुर हा त्यांच्यासारखेंच रूप घेऊन त्यांच्यांत भिसळेल, आणि त्यांस फसवून एका कृत्रिम गुहेत कोंडून ठेवील. त्या वेळीं त्यांची गोपालकृष्ण सुटका करील. गोकुलवासी जनानां तो कृष्ण वैकुंठास घेऊन जाईल. वैकुंठलोकांच्या प्राप्तीकरितां त्यांना कांहीं करावें लागणार नाही. ते बुद्धीनें अगदीं मंद असतील. संसारांतील कामे करणें, खाणें, पिणें आणि झोप घेणें ह्यापेक्षां दुसरें परमार्थप्राप्तीचें साधन म्हणजे काय असतें तें त्यांना माहीत देखील असणार नाही; पण कृष्णदर्शनानेंच, मोठमोठ्या तपस्यांनाही जें स्थळ पाहण्यास दुर्लभ, तें त्यांना सहज प्राप्त होईल. प्रतिवधी इंद्राच्या प्रीत्यर्थ एक यज्ञ करण्याची चाल गोकुळांत असेल: पण कृष्णाच्या सांगण्यावरून एक वर्षी तो न करितां गोपाल गोवर्धनाचीच पूजा करतील. त्यामुळे इंद्राला राग येऊन तो गोकुलाला वुडवून टाकावें ह्या उद्देशानें भयंकर वृष्टि करील. त्या वेळीं कृष्ण केवळ सात वर्षांचा असून गोपालाचें व गाईचें रक्षण व्हावें म्हणून गोवर्धन पर्वत आपल्या हातावर सात दिवसपर्यंत सहज उचलून धरील; तरी त्याला मुळीच श्रम होणार नाहीत,--एखादें फूळ आपण उचलतो, त्याप्रमाणे पर्वत त्याला हलका वाटेल. पुढें एकदा शरदृतंत स्वच्छ चांदणें पडलें असतां, गोपींना बरोबर घेऊन श्रीकृष्ण वृंदावनांत रासक्रीडा खेळेल. त्या रंगांत गुंग असतां शंखचूड ह्या नांवाचा एक कुबेराचा सेवक त्यांतील कांहीं गोपींना चोरून नेऊं लागेल, इतक्यांत श्रीकृष्ण त्याचा शिरच्छेद करील. प्रलंब,

धेनुकासुर, बक, केशी, वृषभासुर, चाणूर, कुबलयापीड नांवाचा हत्ती, कंस, काळयवन, भौमासुर, पौंड्रक, शास्व, द्विविद वानर, बल्वल, दंतवक्र, नम्रजित राजाचे सात बैल, शंबरासुर, विदूरथ, रुक्मी, कांबोज, मत्स्य, कुरु, कैकय, सृजय इत्यादिक युद्ध करण्यास प्राप्त होतील. तेव्हां बळराम, भीम, अर्जुन, प्रद्युम्न इत्यादिकांस पुढे करून श्रीकृष्ण परमात्मा त्यांस मारील, व त्या सर्वांस वैकुण्ठलोक प्राप्त होईल.

उत्तरोत्तर काळाच्या प्रभावाने लोक मंदबुद्धि निपजतील, व त्यांचे आयुष्यही कमी कमी होत जाईल. तेव्हां आपण केलेले वेद त्या वेळच्या स्थितीतील लोकांना दुर्बोध आहेत असे जाणून सत्यवतीच्या उदरीं भगवान व्यासरूपाने प्रकट होतील, आणि वेदरूप वृक्षाचे शाखारूपी निरनिराळे भाग करतील.

पुढे कांहीं दिवसांनी मयासुगने उत्पन्न केलेल्या अट्टश्य आणि वेगवान अशा तीन नगरींत बसून लोकांचा घात करणारे व देवांचा द्वेष करणारे दैत्य वैदिक धर्माचे आचरण करू लागतील: पण त्या ढोंगी दुष्टांचे कृत्य ओळखून त्यांची पाखांडमार्गाकडे प्रवृत्ति करण्याकरितां भगवान बुद्धावतार घेईल, आणि पाखांडधर्माचा प्रसार करील.

पुढे ज्या वेळीं कोणाच्याही घरीं हरिकीर्तन होणार नाही, ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य हे तीनही वर्ण पाखंडी होतील, व शूद्र राजे राज्य करू लागतील, आणि स्वाहाकार, स्वधाकार व वषट्कार हे शब्दही कोठें ऐकू येणार नाहीत. तेव्हां कलियुगाच्या शेवटीं कळीचे शासन करण्याकरितां तो भगवान कल्कि अवतार घेईल आणि कळीचा नाश करील.

नारदा, ह्या सृष्टीच्या घडामोडी करणाऱ्या ईश्वराच्या विभूति अनेक आहेत. त्यांपैकी तप-धर्मा, मी व मरीच्यादिक नऊ प्रजापति हे

सृष्टीची उत्पत्ति करितात; धर्म, विष्णु, स्वायंभुवादिक चौदा मनु, इंद्रादि देव, पृथु इत्यादिक सार्वभौम राज हे ह्या सृष्टीचे पाळन करितात; आणि अधर्म, शंकर, सर्प, असुरादिक हे ह्या सृष्टीचा संहार करितात. ह्या सर्व त्या भगवंतांच्याच विभूति होत.

ह्या पृथ्वीच्या परिमाणूंचीही कोणी गणती करू शकले; पण ईश्वराच्या पराक्रमाची गणना कोणीही करू शकणार नाही. पहा—वामनावतारीं भगवंताने आपल्या तीन पावलांनीं सर्व ब्रह्मांडाचे आक्रमण केले, तेव्हां मायावरणामुद्धां सर्व त्रैलोक्य धरथर कापू लागले; तरी त्याने त्या सर्वांस जागच्या जागी सांवरून धरून त्रिपाद भूमि मोजून घेतली! नारदा, भगवंताचे पराक्रम अद्भुत आहेत, त्याच्या पराक्रमांचा अतमला व तुझ वडील बंधु मरीच्यादिक ऋषि ह्यांनाही लागत नाहीत; मग इतरांना कोठून लागेल! आदिदेव शेष आपल्या सहस्र मुखानीं ईश्वराच्या गणांचे सतत वर्णन करीत आहे; तरी अद्याप त्याच्या गुणांचे एकवारही वर्णन झाले नाही.

नारदा, भगवन्माया दुस्तर आहे. जे लोक आपले शरीर हे केवळ कोवल्याकुत्र्यांचे भक्ष्य आहे असे समजून सर्व लक्ष परमेश्वराकडे लावितात, आणि त्याची चरणसेवा करणे ह्यापेक्षा दुसरे कांहींच कर्तव्य नाही असे समजतात, त्यांजवर भगवान दया करितो. भगवंताने दया केलेले लोक मात्र हरीची दुस्तर माया तरून जातात. नारदा. ही माया तरून जाणे तर कठिणच आहे, पण तिचे नुसते ज्ञान सुद्धां सर्वांना होत नाही. मी, सनकादिक मानसपुत्र, शंकर, दैत्यश्रेष्ठ प्रन्हाद, स्वायंभुव मनु, त्याची पत्नी शतरूपा, त्याचे प्रियव्रतादिक पुत्र, प्राचीनबाई राजा, ऋषु, ध्रुव, इक्ष्वाकु, पुरूरवा, मुचकुंद, जनक, गाधि, रघु, अंबरीष, सगर, गय, ययाति, मांधाता, अलर्क, शतधन्वा, अनु, रंतिदेव, भीष्माचार्य, बलि, अम्-

तैरय, दिक्षीप, सौभरि, उत्तंक, शिबि, देवल, पि-
प्पलाद, सारस्वत ऋषि, उद्धव, पराशर, भूरिषेण,
विभीषण, हनुमान, श्रीशुकार्च्य, पांडव, आष्टि-
षेण, विदुर, श्रुतदेव इत्यादिक मात्र त्याची
ही माया जाणणारे होत. ईश्वराची माया तरून
जाण्यास उपाय म्हटला म्हणजे फक्त त्याची
निःसीम सेवा करणे हाच होय. मग तो सेवा
करणारा अमुक जातीचाच असला पाहिजे हा
विधिनियम नाही. स्त्रिया, शूद्र, हूण, भिल्ल
इत्यादि पापजातीचे लोक. तसेच पशुपक्ष्यादिक
जीव देखील ईश्वराच्या भक्तीने तरून जातात;
मग शास्त्रज्ञ किंवा वेदज्ञ पुरुष भगवन्माया तरून
जातील ह्यांत संशय काय आहे! मननशील
पुरुष ज्याला ब्रह्म म्हणतात, ते त्या परमपुरुषाचे
स्वरूप होय. ते नित्य, सुखरूप, शोकरहित, शांत,
निर्भय, भेदरहित, शुद्ध. ज्ञानैकरस, निर्विषय
असे आहे. त्याच्या स्वरूपाचा बोध कर-
ण्यास वेदही असमर्थ आहेत. त्या स्वरूपाचे क-
र्माच्या फळांचा संबंध होत नाही. सर्व दो-
षांचे उत्पत्तिस्थान जी माया, ती त्या स्व-
रूपापुढे येण्यास लाजते. त्या ईश्वराच्या स्वरूपाचे
व्याचे मन लागले, त्यास कांहीच कर्तव्य उरत
नाही. भेघ स्वाधीन असल्यामुळे इंद्राला जसे
विहीर खणण्याचे कारण पडत नाही, किंवा प-
खादा मजूर श्रीमंत झाला असता, पूर्वी काम
करण्याकरिता वापरीत असलेल्या हत्यारांशी जसे
कांही त्याचे कर्तव्य रहात नाही, त्याप्रमाणे, य-
तीने आपले लक्ष परमेश्वराकडे लावून तो तत्स्व-
रूप झाला, म्हणजे त्याला त्या स्वरूपास पोहो-
चण्यास साधनभूत झालेले जे शरीर, त्याचीही
गरज उरत नाही; मग इतर कर्तव्य कोटून
उरणार ? अनेक कर्मांची फळे देणारा तोच भग-
वान होय. वर्णाश्रम आणि त्यांचे धर्म त्याज-
पासूनच उत्पन्न झाले. देहादिकांस उत्पन्न कर-
णारी पंचमहाभूतेंही त्यानेच उत्पन्न केली. हें

सर्व नाश पावणारे आहे; पण जीव नित्य आहे.
तो आपल्या खऱ्या स्वरूपास विसरून ह्या अ-
नित्य वस्तूशी रममाण होतो, म्हणून त्याला आप-
ल्या कर्मांची फळे भोगावी लागतात; पण तेच त्याने
आत्मस्वरूप जाणिले, म्हणजे त्याला कांही क-
र्तव्य उरत नाही. नारदा, ह्याप्रमाणे, त्या विश्व-
पालक भगवंताची लीला मी तुला संक्षेपाने सां-
गितली आहे. हेंच मला भगवंताने सांगितले.
आतां तू ह्या भागवत ज्ञानाचा विस्तार कर, आणि
ज्याच्या योगाने लोकांची श्रद्धा वाढून त्यांची
ईश्वराविषयी भक्ति दृढ होईल, असे ह्याचे वर्णन
कर. जो ह्या ईश्वराच्या मायेचे वर्णन करितो किंवा
ऐकतो, किंवा कोणी वर्णन करण्यास प्रवृत्त झाल्यास
त्याला अनुमोदन देतो, त्याची बुद्धि ह्या
मायेच्या योगाने मोह पावत नाही.

अध्याय आठवा.

—:—

परीक्षिताचे शुकाचार्यास प्रश्न.

राजा परीक्षित म्हणाला:—ब्रह्मनिष्ठ मुने, ब्रह्म-
देवाने नारद मुनीना त्या निर्गुण परमेश्वराच्या
गुणांचे वर्णन विस्ताराने करण्याविषयी आज्ञा
दिली म्हणून आपण सांगितले; पण तो ईश्वर
जर निर्गुण आहे, तर त्या निर्गुणाचे गुण
नारदांनी तरी वर्णन कसे केले ? मला तर त्याचे
फारच आश्चर्य वाटत आहे. म्हणून, मला वाटते,
ते आश्चर्यकारक वर्णन ज्यांना ज्यांना प्रत्यक्ष
नारदांनी सांगितले असेल, त्यांना त्यांना तो
आपल्याला परमेश्वरच भेटला असे वाटले असेल !
महाराज, आपण सर्वज्ञ आहा. ईश्वराची चरित्रे
कल्याणप्रद असतात. ह्याकरिता, त्याच्या लीला
मला आपण ऐकविल्या म्हणजे माझ्या मनाची
संसारावरील सर्व आसक्ति सुटेल, आणि मी
आपले मन श्रीकृष्णचरणी लावून ह्या नश्वर
देहाचा त्याग करीन. ईश्वराच्या लीला जो मनुष्य

नित्य आस्थेनें श्रवण करितो, त्याचीं सर्व पापें दूर होतात. पर्जन्यकालीं गट्टळ झालेले उदक जसे शरत्काल आला असतां निर्मल होतें, तसें संसाराच्या संगतीनें गट्टळ झालेले पुरुषाचें मन कृष्णकथांच्या श्रवणानें निर्मल होतें. हरिकथांच्या श्रवणाचें मुग्न विशेषच आहे. प्रवासामध्ये कष्ट पावलेला मनुष्य घरीं आला म्हणजे जसा तो फिरून प्रवासाची इच्छा करित नाही, तसा संसारातील दुःखे अनुभवलेला मनुष्य हरिकथारूप मंदिरांत मुक्त पावला म्हणजे फिरून संसाराची इच्छा करित नाही. कारण, त्या हरिकथांच्या श्रवणानें त्याचीं सर्व पापें जळून जातात; मग तो ह्या पापमूळक संसाराची इच्छा कशाळा करील? भगवद्भक्ताला क्रोध, लोभ, प्रीति, द्वेष ह्यांपासून कधीच केश हांत नाहीत. शुक्र मुने, जीवाचा पंचमहाभूतांशीं काहीं संबंध नमतां, त्यांच्या योगानें ह्या जीवाला हा देह कां प्राप्त होतो? ह्याला कर्म वगैरे काहीं कारण आहे कीं काय? शिवाय दुसरी अशी एक शंका येते कीं, ह्या लौकिक पुरुषाला जसे हस्तपादादि अवयव असतात, तसे भगवंतालाही असतात म्हणून आपण सांगितले; तेव्हा मनुष्यापेक्षा ईश्वरांत अधिक तें काय आहे? वरें, त्यांत अधिक काहीं नाही असें म्हणावें, तर तशीही मनाची खातरी होत नाही. कारण, त्याच्या नाभिकमळापासून उत्पन्न झालेला ब्रह्मदेव सर्व भूतांना उत्पन्न करितो; हें सामर्थ्य काहीं ह्या लौकिक पुरुषाच्या अंगांत नाही. ह्यावरून जीवांत आणि परमेश्वरांत काहीं फरक आहे हें खास. मुनिवर्य, ब्रह्मदेव हा ईश्वराच्या प्रत्यक्ष नाभिकमळापासून उत्पन्न झाला असताही त्याच्या स्वरूपाचें ज्ञान होण्याकरितां त्याला उप्र तपश्चर्या करावी लागली, हें काय? असा तो मायाचालक परमेश्वर आहे तरी कोणत्या स्वरूपाचा? भगवन्, आपण पहिल्यानें असें सांगितले कीं, त्या परमपुरुषाच्या अवयवांपासून सर्व लोक आणि लोक-

पाल उत्पन्न झाले, आणि फिरून असें सांगितले कीं, सर्व लोक आणि लोकपाल ह्यांच्या योगानें त्या पुरुषाच्या अवयवांची कल्पना केलेली आहे; तेव्हां ह्या परस्पर विरुद्ध अशा गोष्टी संभवतील कशा? कार्य आणि कारण एकच कसें होईल? मुनिश्रेष्ठा, महाकल्प कशाळा म्हणतात? अर्वांतर कल्पांचा काल किती असतो? भूत, भविष्य आणि वर्तमान हे शब्द कशाचे वाचक आहेत? मनुष्ये, पितर, देव आदिकरून देहधारी लोकांच्या आयुष्याचें प्रमाण काय आहे? लहान किंवा मोठी अशी जी कालाची प्रवृत्ति दिसते, तिचें कारण काय? कर्माच्या योगानें ज्या गति जीवांना प्राप्त होतात, त्या कशा आणि किती प्रकारच्या आहेत? सत्त्वरजादि गुणांचा देवमनुष्यादिरूप परिणाम प्राप्त व्हावा अशी जर जीवाला इच्छा असेल, तर कोणकोणतीं कर्मे केलीं असतां तीं स्वरूपे प्राप्त होण्यास तो अधिकारी होतो? पृथ्वी, पाताल, दशदिशा, आकाश, स्वर्ग, नवग्रह, नक्षत्रे, पर्वत, नद्या, समुद्र आणि दीपे ह्यांची व ह्यांच्या ठिकाणीं राहणाऱ्या प्राण्यांची उत्पत्ति कशी झाली? तसेंच, ब्रह्मांडाच्या आतील व बाहेरील रचनेचें प्रमाण कसें आहे? मुने, साधूंची चरित्रे व वर्णाश्रमांचीं स्वरूपे आणि त्यांचे धर्म कसे आहेत, तें सर्व मळा सांगा. युगे, युगांतील कालमान, प्रत्येक युगांतल धर्म, व त्यांत विशेषेकरून मनुष्यमात्राचे धर्म आणि त्यांची वर्णाश्रमव्यवस्था कशी आहे, तें मळा सांगा. त्याप्रमाणेच, निरनिराळ्या व्यवसायांच्या योगानें उपजीविका करणाऱ्या लोकांचा व प्रजापालन करणाऱ्या राजांचा धर्म कोणता, हेही सांगा. महाराज, संकटप्रसंगीं मनुष्यानें आपल्या धर्माचें रक्षण कशा प्रकारें करावें? प्रकृति वगैरे तत्त्वांची संख्या किती आहे? त्यांची स्वरूपे कोणतीं? त्या तत्त्वांची कार्ये कोणतीं? ईश्वराच्या पूजेचा विधि कसा आहे? अष्टांगयोगसाधनाचा प्रकार

कोणता ! अणिमादि सिद्धीच्या योगानें योगी ज्या अर्चिरादि मार्गानें जातात, तो मार्ग कोणता ? त्याच्या सूक्ष्म शरिराचा लय कसा होतो ? ऋग्वेदादि वेद, आयुर्वेदादि उपवेद, धर्मशास्त्रें, इतिहास आणि पुराणें ह्यांचीं स्वरूपें कशीं आहेत ? सर्व भूतांची उत्पत्ति व स्थिति आणि त्यांचा ब्रह्मदेवाच्या प्रतिदिवशीं होणारा प्रलय आणि ब्रह्मदेवाच्या शंभर वर्षांनंतर होणारा महाप्रलय, हे कसे होतात ? वैदिक कर्म, विहिरी, तळाव व देवाळयें बांधणें, अग्निहोत्रादि कर्म करणें, तसेंच, धर्म, अर्थ आणि काम हे तीन पुरुषार्थ ह्या सर्वांचे विधि मला सांगा. प्रलयकालीं ह्या सर्वांचा नाश झाल्यावर पुनः त्यांची सृष्टि, पाखंडमतांची उत्पत्ति, जाबाबचे बंधमोक्ष, व त्याचें बंधमोक्षांहून निराळ्या स्वरूपानें राहणें, हे कसे होतें ? तो पद्मगुणैश्वर्यसंपन्न भगवान आपल्या मायेनें उत्पन्न केलेल्या सृष्टींत ऋडा करितो, ह्याचें कारण काय ? तो सर्वव्यापक परमेश्वर आपल्या मायेला दूर ठेवून स्वतः केवळ साक्षी म्हणजे उदासीन कसा राहतो ? मुने, ह्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपण द्यावीं. मी आपल्याला शरण आहे. ईश्वरापासून उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मदेवाला ह्यासंबंधी जी माहिती आहे, ती सर्व आपल्यास आहे. कारण, हे ज्ञान ब्रह्मदेवापासून नारद मुनीना प्राप्त झाल्यावर त्यांनी तें व्यासांना सांगितलें, व व्यासांनी आपणांस सांगितलें आहे. आपल्याखेरीज इतर जे जन आहेत, ते गतानुगतिक म्हणजे पूर्वजांनीं केलें तसेंच पुढें करणारे आहेत. त्यांस त्यांतील खरें तत्त्व काय आहे तें माहीत नाहीं. प्रभो, ब्राह्मणाच्या शापामुळें मला माण तर येणार आहेच, व त्या वेळीं मला काय यातना होणार असतील त्या होवोत; पण ह्या वेळेस म्हणाल तर, मी जरी उपोषित आहे, तरी आपल्या मुखांतून ईश्वराच्या लीला ऐकत असल्यामुळें, मला त्या उप-
नामाबद्दल कांहीच वास्त नाहीं.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, भगवंताच्या कथा ऐकण्याविषयीं उत्सुक होऊन परीक्षितानें केलेले प्रश्न ऐकतांच शुकाचार्यांना अतिशय आनंद झाला; व त्या सर्वज्ञ मुनींनीं मोठ्या प्रेमानें ब्रह्मदेवानें नारदास सांगितलेले भागवत नामक पुराण राजाला सांगितलें.

अध्याय नववा.

—:—

भगवन्मायावर्णन.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, स्वप्नामध्ये पाहिलेल्या पदार्थांपैकी एकाही पदार्थाचा खरोखरीचा संबंध जसा तो मनुष्य जागा झाला असता त्याला घडत नाहीं, तसा, देहाभिमानस्थितीत अनुभवलेला शरिराचा आणि इतर पदार्थांचा संबंध, तो जीव आत्मस्थितीस पाहोचला असत त्याला घडत नाहीं. स्वप्नांतील पदार्थ वास्तविक खोटे असूनही ते खरे आहेत असे ज्या स्थितीत मनुष्याला वाटतें, त्या स्थितीस जसें मनुष्याचें अज्ञान कारण आहे. तसें, देहस्थितीतील अनुभव खरे आहेत असें ज्या स्थितीत जीवाला वाटतें, ती प्राप्त होण्याला कारण ईश्वराची माया होय. निजलेला मनुष्य वास्तविक आपण एकटा असून, स्वप्नामध्ये दिसत असलेले पदार्थ आणि मनुष्यपश्वादिक प्राणी तो आपणच स्वतः होतो, आणि त्यांच्या रूपानें अनेक प्रकारचे व्यवहार करितो व ते आपणच पाहतो; तसा, आत्मा आपण एकटाच असून सृष्टीतील दिसत असलेले पदार्थ आणि मनुष्यपश्वादिक प्राणी तो आपणच स्वतः होतो, आणि त्यांच्या रूपानें अनेक प्रकारचे व्यवहार करितो व ते आपणच पाहतो. वस्तुतः तो सर्व आभास होय. स्वप्नस्थितीत गुंग असलेला मनुष्य आपणच उत्पन्न केलेल्या इतर जीवांबरोबर 'मी' 'तू' असा अहंकार धरितो, आणि स्वप्नांतल्या पदार्थांना 'माझे' व 'तुझे'

असें मानितो; तसा, देहाभिमानस्थितोत्तु गुंम असलेळा जीव इतरांशी 'मी' 'तू' असा अ-हंकार धरितो; आणि ऐहिक पदार्थांना 'मोक्ष' व 'तुझे' असें मानितो. भ्रममय स्वप्नमृष्टीहून मनुष्य जसा निराळा असतो. तसा मायामय मृष्टीहून परमेश्वर निराळा आहे. जागृतावस्था प्राप्त झाल्यावर ज्याप्रमाणे मनुष्याचा स्वप्नभ्रम दूर होतो, त्याप्रमाणेच ज्ञानावस्था प्राप्त झाली म्हणजे जीवाचा मायाभ्रम दूर होतो; आणि मनुष्य स्वप्न-प्रहित होऊन जसा आपल्या खऱ्या स्थितीत शांत राहतो, तसा जाव मायापंडित होऊन आपल्या खऱ्या (सच्चिन्मय) स्थितीत शांत राहतो.

राजा, आतां तुझी जी शका आहे की, जीवाप्रमाणे ईश्वरालाही देहाचा संबंध आहे, तर मग त्याची भक्ति केली असता मोक्ष कसा प्राप्त हातो, तिचे उत्तर सांगतो, ऐक. यावर, दोषांनाही जरी देहाचा संबंध आहे, तरी ते त्यांचे देह मात्र निरनिराळ्या प्रकारचे आहेत. जीवाचा देह अज्ञानरूप व मिथ्या आहे, आणि ईश्वराचा देह ज्ञानरूप व सत्य आहे; ह्याच कारणाने ईश्वराच्या भक्तीपासून मोक्षरूप शाश्वत फल मिळते. राजा, हे तत्त्व कळावे अशी जर इच्छा असल. तर आत्मस्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करून घेण्याची योग्यता घेण्याकरितां जें साधन परमेश्वरानें ब्रह्मदेवाला सांगितले, तेंच साधन सर्वांत श्रेष्ठ आहे. तें साधन म्हणजे ईश्वराचे तप हे होय. ईश्वराच्या नाभिकमलापासून ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला; तेव्हां आपण सृष्टि करावी अशा त्याला इच्छा उत्पन्न झाली; पण ती कशी करावी हे कांहीं त्याला सुचेंना. तो आपल्या आसनावर अगदी सच्चित्त बसला. ह्याप्रमाणे ब्रह्मदेव चित्तेंत असतां एका-एकी उदकामध्ये तप तप' असा ध्वनि त्याला ऐकू आला. राजा, तो ध्वनि ऐकिल्यावरोंवर ब्रह्मदेव चपपून उठला आणि हा ध्वनि करणारा कोणी तरी आसपास असेल म्हणून तो इकडे तिकडे

पाहूं लागला; पण त्याला कोठेच कोणी दिसेंना. तेव्हां निराश होऊन तो आपल्या आसनावर येऊन बसला. आणि त्या ऐकिलेल्या शब्दाविषयी विचार करूं लागला. तरी त्यांबद्दल त्याला कांहीं कल्पना होईना. शेवटी त्याचा असा निश्चय झाला की, ज्या अर्थी सृष्टि कशी करावी ह्या विवेचनेत मी असतां, 'तप तप' हा ध्वनि माझ्या कानावर आला, त्या अर्थी तप करणे हाच उत्तम मार्ग होय. असा विचार करून त्यानें तप करण्यास आरंभ केला. ज्या महानपस्वी ब्रह्मदेवानें आपल्या देहांतील वायु, मन, पंचज्ञानेंद्रिये व पंचकर्मेन्द्रिये ह्यांस स्वार्थान करून घेऊन, एकाप्र चित्तानें देवांची हजार वेषपर्यंत उपनयन केले. त्या त्याच्या तपानें भगवान प्रसन्न झाला, आणि त्यानें ब्रह्मदेवाला आपले राहण्याचे स्थान जो श्रेष्ठ

वैकुण्ठलोक

तो दाखविला. राजा, त्या लोकां अज्ञान, भय हीं मुळींच नाहीत. सत्पुरुष त्याची स्तुति करितात. सत्त्वगुणाधीन इतर गुणांची गति त्या स्थलीं मुळींच हात नाही. तेथे माया, रगलाभादि विकार व प्रत्यक्ष काल त्यांचा प्रभाव चालत नाही. ज्यांना देव आणि देव्य सुदुर्लभ मानतात. अमे जयविजयादि विष्णूंचे पराङ्गण तेथे राहतात. त्यांची रूपे अगदी भगवान महामविष्णूसारखीच आहेत. त्यांचा वेष ग्याम असून सतेज आहे. त्यांचे नेत्र कमलासारखे तेजःपुंज असून वस्त्रे व भगवत्कान्ति दिव्य आहे. त्यांना चार वाहु असून त्यांच्या शरीरांवरील रत्नसंचित अलंकारांची प्रमा सर्वत्र पसरलेली असते. आकाश जसे मेघपंक्ति व विस्तृतता ह्यांच्या योगाने शोभते, तसा तो वैकुण्ठलोक महान महान भगवद्भक्त व उत्तम स्त्रिया ह्यांच्या झळकणाऱ्या विमानांच्या ओळींनी शोभतो. सर्व लोक जिचे स्तुति करितात, ती मूर्तिमंत लक्ष्मी तेथे श्रीविष्णूच्या चरणांची सेवा करून त्यांच्या लीलांचें गायन करीत असते.

राजा, अशा त्या वैकुण्ठलोकां ब्रह्मदेव गेल्यानंतर, तेथे त्याने भक्तरक्षक यज्ञपति

नारायणाची मूर्ति

अवलोकन केली. ती मूर्ति चतुर्भुज असून भक्तांवर अनुग्रह करण्याविषयी उभसुक अशी होती. सर्वोवर्ती सुन्दर, नंद, प्रबल, अर्हण इत्यादि पार्षदश्रेष्ठ उभे असून भगवत्सेवेमध्ये तत्पर होते. भगवताची दृष्टि माहक, मुख हास्ययुक्त व नेत्र आरक्त असून, मस्तकावरील किराट व कानांतील कुंडले फारच देदीप्यमान दिसत होती. कांसस पीतांबर असून वक्षस्थळावर लक्ष्मीचे चिन्ह शोभत होते. राजा, तो प्रभु एका उच्च सिंहासनावर विराजमान असून त्याच्या सन्निधभागी प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार, एकादश इंद्रिये, पंचमहाभूते व पंचसूक्ष्मभूते वियमान होती, व इतर स्थळी अशाश्वत असणारी सर्व प्रकारची ऐश्वर्ये तेथे शाश्वत असतांही तो सच्चिदानंदरूप परमात्मा आत्मस्वरूपांत रममाण होता. राजा, त्या ईश्वराच्या दर्शनाने ब्रह्मदेवाचे अंतःकरण आनंदसागरांत पोहो लागले. त्याच्या सर्वांगार रोमांच उभे राहिले व नेत्रांवाटे आनंदाश्रूंचे पूर वाहू लागले. त्याने भक्तियुक्त अंतःकरणाने त्या ईश्वराच्या चरणकमलांस नमस्कार केला. आपल्याविषयी ब्रह्मदेवाची निष्ठा आणि भक्ति पूर्ण आहे असे पाहून परमेश्वर त्याला प्रसन्न झाला, आणि त्याचा हात धरून त्याला म्हणाला:—

“ ब्रह्मदेवा, सकाम भक्तांना मी प्रसन्न होणे अत्यंत कठिण आहे; पण सृष्टि करावी ह्या हेतूने तू जे तप केलेंस, त्यानें मी संतुष्ट झालों आहे; तुझ कल्याण असो. आतां तुझ्या इच्छेस येईल तो वर मजपासून मागून घे. ‘तप, तप,’ हे शब्द ऐकून तू त्याचे उत्तम आचरण केलेंस, व त्या तपश्चर्येच्या बळानेंच जरी तुला माझे दर्शन झालें, तरी तो माझ्या इच्छेचाच प्रभाव होय. कारण, सृष्टि कशी करावी हे जेव्हां तुला समजना, तेव्हां

‘तप, तप’ असें मीच तुला सांगितलें. ब्रह्मदेव तप म्हणजे माझ्या अंतरंगातील प्रत्यक्ष शक्ति होय, व माझे आत्मरूपही तेंच आहे. ह्या तपाच्याच योगानें मी विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हीं करितों. ”

हे ऐकून ब्रह्मदेव म्हणाला:—भगवन, तूं प्राणिमात्रांचा आश्रय असून त्याच्या बुद्धीचा चालकही तूंच आहेस. तेव्हां माझ्या मनातील कर्तव्य तू जाणतच आहेस. तथापि माझे एक मागणें आहे. तेव्हां मला दे. देवा, तूं रूपरहित असून विरचनेसाठीं जीं स्थूल आणि सूक्ष्म रूपे धारण करितोस, त्या दोन्ही रूपांचें ज्ञान मला प्राप्त करून दे. कोळी जसा आपणच तंतु उत्पन्न करून त्यांचें जाळें पसरितो, आपणच त्यामध्ये राहून त्याचें रक्षण करितो, आणि शेवटीं आपणच तें भक्षण करून टाकितो, त्याप्रमाणें, तूं आपल्या मायेच्या योगानें अनेक शक्तींनी युक्त असे जग उत्पन्न करितोस, त्यामध्ये राहून त्याचें रक्षण करितास, आणि शेवटीं त्याचा नाश करितोस. ह्या गोष्टीचें गूढ मला कळत नाही. तेव्हां त्यांचें परिपूर्ण ज्ञान होईल अशी मला बुद्धि दे. देवा, तूं जो मार्ग मला सांगशील, त्याच मार्गानें मी सृष्टीची उत्पत्ति करीन; परंतु अहंकारादिकांच्या सहवासानें मला बंध प्राप्त होऊं नये ह्याविषयी मात्र तुझा मजवर अनुग्रह पाहिजे समर्था, तूं मजला मित्राप्रमाणें सलगानें वागविलेस, त्या अर्थी मी तुझ्या इच्छेप्रमाणें सृष्टीच रचना करीन; पण त्या वेळीं, मी तुजप्रमाणेंच स्वतंत्र आहे, असा अभिमान मला प्राप्त होऊं नये.

हे ऐकून भगवान म्हणाले:—ब्रह्मदेवा, वेदादिकांत सांगितलेले माझे अति गूढ ज्ञान ब्रह्मानुभव, भक्तियोग व त्याचें साधन यांस मी तुला सांगतो, तें तूं ग्रहण कर. माझे स्वरूप

केवढें आहे, माझी सत्ता कशी आहे, व माझे अवतार, गुण आणि कर्म हीं कसकशी आहेत, ह्यांचें ज्ञान माझ्या अनुग्रहानें तुला प्राप्त होवो.

शुक्राचार्य म्हणाले:—राजा, असें बोलून भगवतांनीं चार श्लोकांत ब्रह्मदेवास भागवताचा उपदेश केला.

चतुःश्लोकी भागवत.

श्री भगवानुवाच—

अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्परम् ।

पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

ऋतेऽर्थं यन्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि ।

तद्विद्यादान्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥

यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु- ।

प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् ॥

एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्मनः ।

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यन्म्यात्सर्वत्र सर्वदा ॥

श्रीभगवान् म्हणाले:—‘ ब्रह्मदेवा, सृष्टीच्या पूर्वी माच होतो. स्थूल आणि सूक्ष्म व ह्या दोहोंच कारण जी प्रकृति, त्यांपैकी कांहींही माझ्याहून निराळें नव्हतें. सृष्टि झाल्यावर माच आहे. सर्व जग हें माझेंच स्वरूप होय. पुढें सृष्टीचा प्रलय झाल्यावर अवशिष्ट जो राहील तोही माच. आकाशांत चंद्र एकच असतां, पित्तदि विकारांमुळें जसा एखाद्याला ते दोन किंवा त्याहून अधिक आहेत असा भास होतो, अथवा अंतरिक्षांत राहु हा विद्यमान असतां जसा तो कृष्णवर्णामुळें दगोचर होत नाहा, तसा आत्मा एकच असतां मायाविकारामुळें त्याच्या ठिकाणीं अनेकत्र भासतें; आणि हा सर्वत्र व्याप्त असतां मायेच्या अस्तित्वामुळें तो दगोचर होत नाहीं. पंचमहाभूतें हीं त्यांच्यापासूनच उत्पन्न झालेल्या लहान मोठ्या कार्यांमध्ये प्रविष्ट असतात, तरी तीं भूतें कायें नव्हत; तर, तीं कार्यांच्या पूर्वीच असल्यामुळें त्या कार्यांचीं कारणे आहेत; तसा मीं जरी मज-

पासूनच उत्पन्न झालेल्या त्या सृष्टीमध्ये प्रविष्ट झालेला असतो, तरी मीं सृष्टि नव्हें; तर, मीं त्या सृष्टिरूप कार्यांच्या पूर्वीच असल्यामुळें मीं तिचें कारण आहे. माती हें घटाचें कारण असल्यामुळें तीं अन्वयरूपानें घटांत असते, पण तीं व्यतिरेकरूपानें घटाहून निराळीं आहे; तसा आत्मा सर्वांस कारण असल्यामुळें त्याचा सर्व कार्यांत अन्वय आहे; पण त्याचा त्या कार्यांत व्यतिरेकी आहे. अशा अन्वयव्यतिरेकांनीं जें सर्व ठिकाणीं सर्वकाल भरलें आहे, तें आत्मस्वरूप होय. आत्म्याचें तत्त्व जाणण्याची इच्छा करणारानें ज जाणावयाचें, तें हेंच.

ब्रह्मदेवा, आतां, अहंकारानें बद्ध होऊं नये अशी जी तुझी इच्छा आहे, त्यास उपाय इतकाच कीं, हा मीं तुला केलेला उपदेश नीट लक्षांत ठेव; म्हणजे तेंपेंकरून, तूं कितीही कल्पांत कितीही प्रकारचीं सृष्टि करित राहिलस, तरी ‘मीं सृष्टीचा कर्ता’ हा अभिमान तुल होणार नाहीं.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, ह्याप्रमाणे ब्रह्म-
देवाला उपदेश करून भगवंताने आपले स्वरूप
गुप्त केले. नंतर पूर्वकल्पप्रमाणे ब्रह्मदेवाने हे
जग उत्पन्न केले. तो प्रजांचा अधिपति व धर्म-
पालक ब्रह्मदेव प्रजेचे कल्याण व्हावे ह्याच
इच्छेने एके वेळी यमनियमांचे अनुष्ठान करण्यास
बसला असता, त्यांचा पुत्र जो महाभगवद्भक्त
नारद, त्याने त्याची चांगली शुश्रूषा करून त्यास
प्रसन्न करून घेतले. तेव्हां नारदाने, आतां जो प्रश्न
तूं मला विचारलास तोच प्रश्न ब्रह्मदेवास विचा-
रला. पुत्राच्या त्या प्रश्नाने ब्रह्मदेवाला संतोष
झाला, आणि त्याने ईश्वरापासून पूर्वा श्रवण
केलेले दहा लक्षणांनी युक्त असे भागवत नामक
पुराण त्याला सांगितले. तेच पुराण नारद
मुनींनी व्यासांना सांगितले. व्यास मुनि सरस्व-
तीच्या तीरावर परब्रह्माचे ध्यान करीत बसले
होते. तेथे नारदांची व त्यांची भेट झाली. त्या
वेळी व्यासांचे अपरिमित तेज पाहून हे वेदतुल्य
पुराण नारदांनी त्यांना उपदेशिले. राजा, विराट-
स्वरूपी पुरुषापासून हे जग कसे उत्पन्न झाले,
असा जो तूं प्रश्न केला आहेस, व इतरही जे
तुझे प्रश्न आहेत, त्या सर्वांचीं सविस्तर उत्तरे
मी तुला सांगतो.

अध्याय दहावा.

—००—

भागवतांतील विषय.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, ह्या भागवतामध्ये
एकंदर दहा विषय आहेत. सर्ग, विसर्ग, स्थान,
पोषण, ऊति, मन्वन्तरें, ईशकथा, निरोध, मुक्ति
आणि आश्रय हीं त्यांचीं नांवे होत. दहाजणांच्या
कुटुंबांत जसा एखादाच मुख्य आणि सर्वांचा
आधार असतो, तसा ह्यांतही सर्वांचा मुख्य आणि
आधार असा एकच विषय आहे:—तो दहावा
आश्रय हा होय. विशेष कारणाकरितां वर्णन

करण्याचा प्रसंग आला असता ज्याप्रमाणे कुटुं-
बांतील मुख्याचेच वर्णन करण्याचा प्रघात आहे,
त्याप्रमाणे, विशेष प्रसंगी ह्या आश्रयाचेच वर्णन
होतें. पण सांगोपांग वर्णन करण्याकरितां ज्याप्र-
माणे कुटुंबांतील प्रत्येक व्यक्तीचे निरनिराळे व-
र्णन आधी सांगून, त्या सर्वांचे अस्तित्व ज्याच्या-
वर अवलंबून असते त्याचे वर्णन मागून करि-
तत, त्याप्रमाणे, आश्रयाचे खरें ज्ञान होण्याक-
रितां, त्याच्या आश्रयभूत असलेल्या नऊ विष-
यांचे वर्णन आधी करून नंतर शेवटी आश्रयाचे
वर्णन करितात. हे वर्णन करण्याचे प्रकार दोन
आहेत: (१) प्रत्यक्ष-श्रुतीने व (२) अप्रत्यक्ष-
आख्यानांपाख्यानांनी. राजा. आतां मी तुला
त्या दहाव्या विषयाचे (आश्रयाचे) खरें ज्ञान
व्हावे म्हणून आधी पहिल्यापासून सर्व विषयांचे
निरनिराळे वर्णन सांगतो, ऐक.

(१) सर्ग—सत्त्व, रज आणि तम ह्या तीन
गुणांच्या न्यूनाधिक मिश्रणाने आकाशादि पंच-
महाभूते. त्यांचे शब्दादिक पांच विषय, मनासहि-
त अकारा इन्द्रिये, महत्त्व व अहंकार ह्यांची वि-
राटरूपाने जा उत्पत्ति झाली, त्या सृष्टीला सर्ग
असे म्हणतात.

(२) विसर्ग—विराटपुरुषाने भूतादिकांच्या
योगाने जी स्थावरजंगमात्मक सृष्टि केली, तिला
विसर्ग असे म्हणतात.

(३) स्थान—उत्पन्न केलेल्या सृष्टीची मर्या-
दा पाळन करून परमेश्वर जो तिचा उत्कर्ष क-
रितो, त्याला स्थान असे म्हणतात.

(४) पोषण—आपल्या भक्तांवर परमेश्वर
जो अनुग्रह करितो, त्याला पोषण असे म्हणतात.

(५) ऊति—पुण्यकर्म किंवा पापकर्म ह्यांपा-
सून होणाऱ्या ज्या वासना, त्यांस ऊति म्हणतात.

(६) मन्वन्तरें—परमेश्वराच्या कृपेस पात्र
झालेले जे मन्वन्तराधिपति, त्यांच्या धर्माळा मन्व-
न्तरें असे म्हणतात.

(७) ईशकथा—ईश्वराने व त्याच्या भक्तांनी जी चरित्रे केली, त्या चरित्रांची जी वर्णने, त्यास ईशकथा असे म्हणतात.

(८) निरोध—परमेश्वराने योगनिद्रेचा स्वीकार केल्यानंतर आत्मा (जीव) आपल्या शक्तीसह (इंद्रिये व अंतःकरण हांसुद्धा) ठीन होतो, त्या स्थितीला निरोध असे म्हणतात.

(९) मुक्ति—मी कर्ता, मी भोक्ता हा जीवाचा अभिमान सुटल्यानंतर त्याला जो स्थिति प्राप्त होते, तिला मुक्ति असे म्हणतात.

(१०) आश्रय—पंचमहाभूतादिकांच्या उत्पन्नाकरिता ज्यापर्यंत सर्वे क्रिया ज्याच्या ने केले जाते, त्या परमात्म्यास आश्रय असे म्हणतात. हा आश्रय नऊही विषयांचा आश्रय होय. त्या आश्रय शब्दाचे अर्थ सर्वोचा आश्रय आहे, असे म्हणतात. पण ते मत खरे नाही. कारण, ज्याला आध्यात्मिक जीव, आधिदैविक जीव व आधिभौतिक जीव असे जे तीन प्रकार, ते त्याचे पारंपारिक दर्शवतात. पहा—चक्षुरादिक इंद्रियांचा प्रेरक जो हा आध्यात्मिक जीव, अथवा त्या इंद्रियांचा देवतारूपी जो हा आधिदैविक जीव, किंवा आध्यात्मिक आणि आधिदैविक जीव, हे दोघे एकच असतां त्यांचा ज्या ठिकाणी वियोग होतो असा जो हा आधिभौतिक जीव, हांपैकी एक जर नसेल, तर नुसत्या दोहोंचा मुळीच उपयोग नाही. म्हणून हांत स्वतंत्र कोणीच नाही; व्हाकरितां हांपैकी कोणालाही आश्रय म्हणतां येत नाही. तर जो हा आध्यात्मिकादि तिघांसही आपल्या ज्ञानानुभवाने जाणतो, तोच परमात्मा सर्वांचा खरा आश्रय होय. त्याला दुसऱ्याच्या आश्रयाची अवश्यकता नाही.

नारायण हे नांव पडण्याचे कारण.

हा परमात्मा विराट्पुरुष ब्रह्मांडाचा भेद करून जेव्हा आपण निराळा झाला, तेव्हा त्याला

आपल्याकरितां एखादे उत्तम स्थान असावे अशी इच्छा झाली. म्हणून त्याने आपल्यासारखे शुद्ध भाणि स्वच्छ असे उदक उत्पन्न केले, व आपणच उत्पन्न केलेल्या त्या उदकांत हजारों वर्षेपर्यंत तो राहिला. ह्याच वेळी त्याला नारायण हे नांव पडले. त्याचे कारण—नारायासून ज्याची उत्पत्ति झाली ते नार (उदक); ते नार ज्याने आपले भयन (वसतिस्थान) केले, तो नारायण; असो.

ह्या नारायणाचे सामर्थ्य अपूर्व होय. द्रव्य, काल, कर्म, स्वभाव, जीव ह्या सर्वांचे अस्तित्व त्याच्या इच्छेवर असते. त्याची इच्छा नसली म्हणजे हे नसत्यासारखेच होत. तो समर्थ परमेश्वर आपल्या योगरूपी शय्येवरून उठला, आणि त्यालाच इच्छा उत्पन्न झाली की, आपण निरनिराळीं रूपे घ्यावी; म्हणून त्याने मायेच्या योगाने आपल्या प्रकाशमय वीर्याचे तीन भाग केले. ते तिन्ही प्रकारचे वीर्य असंत तेजस्वी असून त्यास अध्यात्म, अधिदैव आणि अधिभूत ह्या संज्ञा आहेत. तो पुरुष आपल्या क्रियाशक्तीच्या योगाने शरिरांतील आकाशांत नानाप्रकारचे व्यापार करीत असतां, सह (मनाची शक्ति), ओज (इंद्रियशक्ति), आणि बल (शरिराची शक्ति) ही उत्पन्न झाली; नंतर त्यापासून सूतात्मा प्राण झाला. हा प्राण शरिरांतील राजा होय. राजा आपल्या स्थानावर असला म्हणजे ज्याप्रमाणे त्याचे सेवक त्याची आज्ञा मानण्यास तत्पर असतात, त्याप्रमाणे शरिरांतील प्राण आहे तोपर्यंत इंद्रिये चलनवहन करीत असतात. राजा स्थानच्छेद झाला की प्रजा जशी निर्जीव होते, तसा प्राण शरीरच्छेद झाला की शरीर निर्जीव होतें. असो.

ईश्वराचे स्थूल स्वरूप.

त्या विराटरूपी प्रभूच्या शरिरामध्ये प्राणवायु संचार करू लागला, त्याबरोबर त्याला क्षुधा व तृषा उत्पन्न झाली. तेव्हा विराट्पुरुषास प्रथम

मुख उत्पन्न झाले. मुखापासून तालुस्थान उत्पन्न झाले, व त्यांत रसनैद्रिय झाले. नंतर जिव्हेळा समजणारे नानाप्रकारचे रस उत्पन्न झाले. नंतर त्या प्रभूला बोलण्याची इच्छा उत्पन्न झाली. तेव्हां त्याच्या मुखापासून वाणी ही इंद्रिय व त्या इंद्रियाची देवता अग्नि ही उत्पन्न झाली. नंतर त्या दोहोंपासून त्यांचा विषय जें भाषण तें उत्पन्न झाले. तो विराट्पुरुष पाण्यांत कोंडलेला होता म्हणून त्याची शक्ति वाढल्यामुळे त्याच्या शरिरांत प्राणवायु जोरानें खेळूं लागला. तेव्हां त्या जोरानें त्याच्या दोन नाकपुड्या उत्पन्न झाल्या. तेथे वायु नामक गंधवाह देवता उत्पन्न झाली. नंतर त्या पुरुषाला बास घेण्याची इच्छा उत्पन्न झाली असतां, गंधरूपी विषय आणि घर्णेन्द्रिय ही उत्पन्न झाली. त्या वेळेपर्यंत ब्रह्मांड अंधकारमय होते; पण त्या पुरुषाला आपला देह व इतर वस्तु पाहण्याची इच्छा झाली, तेव्हां त्याला नेत्रगोल झाले, व तेथे सूर्य ही देवता, चक्षु ही इंद्रिय, आणि रूप हा विषय उत्पन्न झाला. नंतर वेदांनी केलेला उपदेश आपल्याला ऐकूं यावा असें त्या भगवंताला वाटले, तेव्हां त्याला कान, कानांच्या देवता दिशा व श्रोतैन्द्रिय ही उत्पन्न झाली; व त्यापासून शब्द विषयाचें ग्रहण करण्याची शक्ति झाली. मृदुत्व, काठिण्य, लघुत्व, गुरुत्व, किंचित् उष्णता, शीतलता इत्यादि जे पदार्थांचे गुण, ते समजावे अशी इच्छा उत्पन्न झाली असतां त्याला त्वचा उत्पन्न झाली, व तेथे रोम आणि वृक्ष झाले. त्या त्वचेच्या ठिकाणी वायु आंतवाहेर व्यापून राहिला असल्यामुळे तिच्या योगानें तो स्पर्श विषयाचें ग्रहण करितो. पुढे त्या विराट्पुरुषास नानाप्रकारचीं कर्मे करण्याची इच्छा उत्पन्न झाली,

१ यद्यपि अतिउष्णताही इंद्रियाचा (त्वर्गेन्द्रियाचा) विषय आहे, तथापि त्याची (जिवृक्षा) इच्छा हेत नाहीं; आणि म्हणूनच ह्या ठिकाणी " किंचित् उष्णता " असें म्हटलें आहे.

तेव्हां त्याला हात उत्पन्न झाले. त्या हातांच्या ठिकाणी बल (इंद्रिय) व त्याची देवता (इंद्र) आणि त्या दोहोंच्या आश्रयानें देणे व घेणे विषय उत्पन्न झाला. पुढे त्या पुरुषास चोहीकडे गमन करण्याची इच्छा झाली, तेव्हां त्यास पाय उत्पन्न झाले. त्यांची देवता स्वतः विष्णु झाला. त्या पायांच्या गमनरूप क्रियेच्या योगानें लोक दर्भसमिधादि होमद्रव्यें मिळवितात. पुढे त्या विराट्पुरुषाला रतिसुखाची आणि अपत्यप्राप्तीची इच्छा झाली, त्या समयी त्यास शिश्र उत्पन्न झाले. तेथे उपस्थ हे इंद्रिय आणि प्रजापति ही देवता उत्पन्न झाली, व त्या दोघांच्या आश्रयानें रतिसुख हा विषय उत्पन्न झाला. नंतर त्या विराट्पुरुषाला, त्याच्या अन्नपानाच्या नांतीक निःसत्त्व भोजनाचा विषय करण्याची इच्छा उत्पन्न झाली असतां, त्यास मुद्दद्वार उत्पन्न झाले. त्यास पायु हे इंद्रिय आणि मत्र हा विषय उत्पन्न झाली. नंतर त्या विराट्पुरुषाला ह्, देहांतून दुसऱ्या देहांत जाण्याची इच्छा झाली, तेव्हां त्यास नाभिद्वार उत्पन्न झाले. तेथे अपान आणि मृत्यु हे उत्पन्न झाले. प्राण आणि अपान ह्या दोन वायूंचा संबंध नाभिस्थानी असतो; तो संबंध तुटला की त्याला मृत्यु म्हणतात. नंतर विराट्पुरुषाला अन्नपानादिकांचा संग्रह करण्याची इच्छा उत्पन्न झाली. त्या काळी त्यास अन्नाशय, आंतडी व नाड्या ही उत्पन्न झाली. त्यांत नाड्यांच्या देवता नद्या आणि आंतड्यांची देवता समुद्र ही उत्पन्न झाली. त्या अन्नपानादिकांच्या योगानें मनाला संतोष आणि शरिराला पुष्टता प्राप्त होते. नंतर त्या विराट्पुरुषास आपल्या मायेचें चिंतन करण्याची इच्छा झाली, तेव्हां त्यास हृदय उत्पन्न झाले. तेथे मन हे इंद्रिय आणि चंद्र ही देवता उत्पन्न झाली. संकल्प व इच्छा हे त्या हृदयाचे विषय होत. त्या विराट्पुरुषाच्या देहामध्ये त्वचा, चर्म, मांस, मज्जा, मेद, रक्त

आणि अस्थि हीं पृथ्वी, उदक आणि तेज ह्यांपासून उत्पन्न झालेली आहेत. आकाश, उदक आणि वायु ह्यांपासून प्राण उत्पन्न झाला. श्रोत्रादिक इंद्रिये हीं नेहमां आपआपल्या शब्दादिक विषयांकडेच आकर्षिलेली असतात. ते शब्दादिक गुण अहंकारापासून उत्पन्न झालेले आहेत. हा अहंकार पंचमहाभूतांचेही उत्पत्तिस्थान होय. मन हे काम-क्रोधादिक विकारांचा आधार होय. तें स्वतः संकल्पविकल्पात्मक असल्यामुळे, त्यास त्याज्याज्या-ज्याबद्दल निश्चय करितां येत नाही. त्याबद्दलचा निश्चय करणें हे बुद्धीचें कार्य असतें. ही बुद्धि कोणत्याही गोष्टीचा निश्चय करते; पण त्यामुळे, तिनें निश्चयानें ठराविलेले उचित असलेच, असा नियम नाही. राजा, ह्याप्रमाणें ईश्वराचें हे स्वभावस्वरूप तुला सांगितले. हे स्वरूप पृथ्वी, उदक, वायु, आकाश, अहंकार, महत्तत्त्व आणि प्राण हीं आठ आवरणानीं वेष्टित आहे. भगवताचे ह्याहून दुसरे एक सूक्ष्म रूप आहे. तें इंद्रियांस न दिसणारें, अक्षर, निराकार, उत्पत्तिस्थितिलयशून्य असें केवळ एकरूप आहे.

ही दोन्ही रूपे मायेपासून उत्पन्न झालीं असल्यामुळे, ज्ञानी पुरुष ह्या दोहोंसही सत्य मानीत नाहीत. हीं रूपे म्हणजे भगवंताचीं फक्त उपासना करण्याचीं साधनें होत. वस्तुतः तो परमात्मा कर्मरहित असून आपल्या मायेच्या योगानें ब्रह्मदेवाचें स्वरूप धारण करून कर्मयुक्त होतो, व देव, मनुष्य इत्यादिकांचीं नामवाचक, कर्मवाचक आणि रूपवाचक नांवें धारण करितो. राजा, दक्षादि प्रजापति, स्वायंभुवादि मनु, ऋषि, पितृगण, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, असुर, गुह्यक, अप्सरा, पशु, हत्ती, सर्प, नाग, उरग, मातृगण, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, विनायक, कूम्भांड, उन्माद आणि वेताळ ह्या नांवाचे सर्व गण, यातुधान, ग्रह, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, जरा-पुत्र, अंडज, स्वेदज, जलचर, स्थलचर नभ-

श्चर इत्यादि सर्व स्वरूपे तो भगवान् स्वतः आपल्या मायेच्या योगानें घेतो. राजा, ह्या ज्या उत्तम, मध्यम व कनिष्ठ अशा तीन गति आहेत, त्या पुण्य, पुण्यपापमिश्रण आणि पाप ह्यांच्या योगानें प्राप्त होतात. त्यांत देवांची सात्त्विक म्हणजे उत्तम, मनुष्यांची राजस म्हणजे मध्यम, आणि नरकातील जीवांची तामस म्हणजे कनिष्ठ गति समजावी. ह्या प्रत्येक गतींतही तीन तीन भेद आहेत कारण, प्रत्येक गुणामध्ये दुसऱ्या दोन गुणांचें मिश्रण झालें म्हणजे त्यापासून एक निराळ्याच प्रकारचा स्वभाव उत्पन्न होतो. राजा, तो जगत्याळक परमेश्वर तिर्यक्, मनुष्य अथवा देव ह्या योनींमध्ये अवतार घेतो, व धर्मस्वरूपानें जगाचें रक्षण करितो. वायु जसा उपर-रूप धरून आपणच रक्षण केलेल्या मेघांचा नाश करितो, त्याप्रमाणेंच तो परमेश्वर काल, अग्नि, रुद्र इत्यादि रूपें धारण करून आपणच रक्षण केलेल्या सृष्टीचा संहार करितो. वेदांमध्येही त्याचें वर्णन ह्याप्रमाणेंच केले आहे; परंतु ज्ञानी पुरुष त्यास केवळ अशा रूपानें चिंतात नाहीत. कारण, हे कर्तृत्व वास्तविक त्याचें नव्हे; ईश्वराच्या ठिकाणी जगाच्या कर्तृत्वाचा आरोप मायेच्या गुणांनीं आलेला आहे. श्रुतिही ह्याच पक्षाचें समर्थन करितात. राजा, ब्रह्मदेवाचा अंतावधि महाकल्प व त्याचा एक दिवस म्हणजे नित्यकल्प ह्यांचें संक्षिप्त वर्णन मी तुला सांगितले. आतां. कालाचें सूक्ष्म व स्थूल मान, कल्पाचें लक्षण, त्याचे अवांतर प्रकार आणि मन्वंतरादि विभाग हे सर्व मी तुला विस्तारानें सांगेन. त्यामध्ये पाप्म नामक कल्पाचा सविस्तर वृत्तांत येईल.

शौनक म्हणाले:—सूता, त्यां पूर्वी सांगितले कीं, विदुर आपल्या सर्वेश्वर्यसंपन्न गृहाचा त्याग करून वनांत गेला, आणि तीर्थयात्रेच्या निमित्तानें फिरत असतां मैत्रेयांची व त्याची गांठ

पडली; तर ती कोठे? व त्या समयी त्या उभय-
तांचा जो अध्यात्मज्ञानविषयक संवाद झाला, तो
कोणता? हे शांत पुरुषा, विदुराने जे प्रश्न केले
व त्यांस मैत्रेयांनीं ज्ञानविषयक उत्तरे दिलीं,
तीं सर्व आम्हांस सांग. तसेंच, विदुरास आपले
घर सोडून खाण्यास काय कारण झालें व तो

घरी परत कधी आला, तें सर्व आम्हांस निवे-
दन कर.

सूत म्हणतात:—ऋषीही, तुम्ही जो प्रश्न
विचारिला, तसाच पूर्वी परीक्षितानें शुकाचार्यांस
विचारिला होता. त्या वेळीं शुकांनीं जें उत्तर
दिलें, तेंच क्रमशः मी तुम्हांला सांगतां.

श्रीमद्भागवत.

तृतीयस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:०:—

विदुरानें गृहत्याग करण्याचीं कारणें.

शुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, विदुर आपल्या गृहाचा त्याग करून वनांत गेला त्या वेळीं, आतां तूं जसा मला प्रश्न विचारिलास, तसाच प्रश्न त्यानेही भैत्रेय ऋषीस विचारिला होता. राजा, विदुराच्या घराचें माहान्य काय वर्णन करावें? प्रत्यक्ष जगन्नायक श्रृंङ्खल हा पांडवांकडून कौरवांकडे सामानिमित्त शिष्टाई करण्यास हस्तिनापुरी आला असतां, तो दुर्योधनाकडे न जातां आपण होऊन विदुराच्या घरां गेला: इतकें तें घर त्याला आपलेंसें वाटत होतें !

परीक्षित राजा म्हणाला:—अहो आचार्य, विदुराची व भैत्रेय ऋषीची गांठ कशी व कांठे पडली, आणि त्या उभयतांचें संभाषण काय झालें, हें कृपा करून मला सांगा. महाराज, विदुरासारख्या निर्मलांत:करणाच्या पुरुषाचा प्रश्न व त्यावर भैत्रेयांसारख्या श्रेष्ठ महर्षींचें उत्तर हीं दोन्ही शुष्क असण्याचा संभवच नाही.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, जे ज्ञानी असतात, त्यांस जिज्ञासूनें प्रश्न केला असतां आल्हाद वाटणें साहजिकच आहे. त्या नृपश्रेष्ठाचा हा प्रश्न ऐकून शुकाचार्यास फार संतोष झाला, व त्यांनीं त्याचें उत्तर देण्यास आरंभ केला.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, विदुरानें आपल्या

गृहाचा त्याग केला, त्याचीं अनेक कारणें होती: ज्याचे केवळ चर्मचक्षुच नव्हत, तर ज्ञानचक्षुही नष्ट झाले होते, त्या धृतराष्ट्रानें कुमार्गगत अशा आपल्या पुत्रांचें अन्यायानें पालन करून, आपला कनिष्ठ बंधु जो पांडु त्याच्या मरणामुळें अनाथ व दीन झालेल्या त्याच्या पुत्रांस लाक्षागृहांत कोंडून जाळण्याचा प्रयत्न केला. तसेंच, त्या सन्मार्गवतीं पांडवांची पत्नी म्हणजे धृतराष्ट्राचा प्रत्यक्ष स्तुषा द्रौपदी ही रजस्वला असल्यामुळें एकाम्बरा असतांही ज्या वेळीं दुर्योधनाच्या आज्ञेवरून दुष्ट दुःशासनानें तिची वेणी धरून भरसभेंत तिचा फरफर ओढीत आणिलें, त्या वेळीं अति दीन होऊन ती एकसारखां अश्रु टाळीत असतांही, धृतराष्ट्रानें आपल्या पुत्रांच्या त्या दुष्कृतीचें निवारण केळें नाहीं! त्याप्रमाणेंच, धर्मराज हा अत्यंत सरळ स्वभावाचा असून दुर्योधनानें त्याला कपटयुतानें जिंकिलें; व तो अजातशत्रु राजर्षि, प्रतिज्ञेप्रमाणें आपली वनवासार्ची तेरा वर्षे संपवून घरी परत आल्यानंतर आपल्या राज्याचा योग्य भाग मागूं लागला, परंतु धृतराष्ट्रानें आपल्या पुत्रांच्या मोहास्तव तो त्यास दिला नाहीं. राजा, विनाशकाल समीप आला म्हणजे विपरीत बुद्धि प्राप्त होते म्हणून जे म्हणतात, तें अगदीं अक्षरशः खरें आहे. सामनिमित्त आलेल्या भगवान् श्रीकृष्णाची अमृततुल्य अशीं बोधपर वचनें ज्या अर्थीं त्यास रुचलीं नाहींत, त्या अर्थीं पुण्याचा लेश सुद्धां त्याच्या पदरीं उरला नव्हता हेंच खरें! परीक्षिता, विदु-

राची योग्यता म्हणजे काही सामान्य नव्हती. पांडवांना राज्यभाग देण्याच्या बाबतीत दुष्टबुद्धि धृतराष्ट्राने त्याची मसलत विचारली असतां विदुराने धृतराष्ट्रास जो उपदेश केला, त्याचे महत्त्व एवढे आहे की, 'विदुरनीति' ह्या नांवाने तो उपदेश अजरामर होऊन राहिला आहे. राजा,

विदुराच्या उपदेशाचा तात्पर्यार्थ

मी तुला सांगतो: विदुर म्हणाला, "राजा धृतराष्ट्रा, धर्मराज आपला योग्य भाग मागत असतां तो तूं झाला घावास हे उचित होय. त्या श्रेष्ठ पुरुषाने तुझे अनंत अपराध सहन केले आहेत. तसेंच, डंबचलेला सर्प जसा क्रोधाने फुस्कारे टाकीत देश करण्याची संधि पहात असतो, तसा तुमच्या अन्यायाचरणाने संतप्त झालेला भीम आपल्या अर्जुनादि वंधूसहवर्तमान कौरवांच्या नाशाकरितां उल्लूक होत्साता योग्य संधीची वाट पहात आहे. त्याच्या त्या क्रोधरूपी प्रज्वलित अग्निकुंडांत तुझ्या पुत्रादिकांची केव्हां आहुति पडेल ह्याचा नियम नाही. शिवाय, पांडवांना द्वारकावासी भगवान श्रीकृष्णाचा आश्रय आहे. राजा, हा श्रीकृष्ण म्हणजे प्रत्यक्ष परब्रह्म होय.

देव, ब्राह्मण ह्यांना दुष्ट लोकांकडून अति ताप होऊं लागल्यामुळे त्यांच्या दुःखनिवारणार्थ भगवंताने हा अवतार धारण केला आहे. त्यानें आजपर्यंत अनेक दुष्ट राक्षसांचा व राजांचा वध करून पृथ्वीचा भार हरण केला आहे; आणि देव, ब्राह्मण ह्यांस संतुष्ट केले आहे. धृतराष्ट्रा, तूं आजपर्यंत ज्याचे उत्तम प्रकारे लालनपाळन केलेस, तो हा तुझा प्रियपुत्र दुर्योधन केवळ तुझा कुलक्षय करण्याकरितां मूर्तिमान दोषच तुझ्या घरांत अवतरला आहे! ह्यास्तव, सर्वांच्या कल्याणाकरितां तूं ह्याचा एकदम त्याग कर, व धर्मराजाचा न्याय्य भाग त्यास दे. असें न केलेस तर, कृष्णद्वेषरूपी स्वतःच्या दुराचरणानेच हा दुर्यो-

धन जसा नष्टप्राय झाला आहे, तसा तूंही होऊन नाश पावशील."

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, विदुराने जो इतक्या कळकळीनें सदुपदेश केला, तो कर्ण, दुःशामन, शकुनि इत्यादिकांस मुळीच रुचला नाही. त्यांनी त्याचा उपहासपूर्वक धिक्कार केला. दुर्योधन तर क्रोधाने अगदी संतप्त झाला. त्याचे नेत्र आरक्त झाले, व ओठ थरथर कांपूं लागले. अशा स्थितीतच तो म्हणाला, "अहो, ह्या कुटिल दासीपुत्राला येथे कोणी बोलाविले! हा कृतघ्न आमचेच अन्न खाऊन आमच्या प्रतिस्पर्ध्यांचे साहाय्य करूं पहात आहे! ह्या नीचाळ आतांच्या आतां नगराबाहेर घालवून द्या." राजा परीक्षिता, शल्याप्रमाणे अंतःकरण विदीर्ण करणार हे वाग्बाण लागतांच विदुर तसाच उठला, व हें सर्व ईशचरित्र आहे असें मानून त्यानें राजद्वारांतच आपल्या हातातील धनुष्य ठेविले, व तो तीर्थयात्रा करण्याकरितां निघून गेला. राजा, कौरवांच्या पूर्वपुण्याईमुळेच त्यास विदुरासारखे रत्न लाभले होते; परंतु पुण्यांश क्षीण होनांच त्यांना विपरीत बुद्धि होऊन त्यांनी त्याचा अड्ढेर केला; असा.

विदुराची तीर्थयात्रा.

इकडे विदुर जो निघाला, तो तीर्थाटन करीत करीत भगवन्मूर्तीची दर्शने घेत चालला. मार्गांत जा सरोवरे, नद्या, तीर्थे, तशीच अटव्यभरण्ये, कुंजउपवनें लागतील, त्या प्रत्येक ठिकाणी स्नान करून ती शोभा पहात पहात पुढे जावे, असा त्यानें नित्यक्रम ठेविला. राजा परीक्षिता, त्या प्रवासांत, प्रतितीर्थी स्नान करणे, पवित्र अन्नाचे नियमितपणे सेवन करणे, वस्त्रे व मौनव्रत धारण करून राहणे, आणि भूमीवर शयन करणे अशी त्याची दिनचर्या होती; त्यामुळे त्यास कोणीही ओळखिले नाही. अशा रीतीनें फिरतां फिरतां विदुर प्रभासक्षेत्री आला. राजा, तो प्रभा-

सक्षेत्री येई तोंपर्यंत जो काळ लोटला, त्या अवधीत भारतीयुद्ध समाप्त होऊन धर्मराज निष्कण्ठक असे एकछत्री राज्य चालवू लागला होता. प्रभासक्षेत्री आल्यावर विदुरास कौरवांच्या नाशाचे वर्तमान समजले. त्या काली त्यास फार दुःख झाले. तेव्हां तो तसाच तेथून निघाला, व सरस्वती नदीच्या उगमाकडे चालला. वाटेने त्यास त्रित, शुक्र, मनु, पृथु, अग्नि, सुदास, श्राद्धदेव, असित, वायु, गो व गृह ही पुण्यक्षेत्रे लागली. त्याने त्या प्रत्येक ठिकाणी स्नान करून, त्या त्या प्रदेशीं अनेक ऋषींनी व देवांनी स्थापन केलेल्या विष्णु-मूर्तींची दर्शने घेतली. राजा, त्या विष्णुमंदिरांवर जी सुदर्शनाची वगैरे चिन्हे होती, ती पाहून विदुरास क्षणोक्षणी भगवंताचे स्मरण होई. ह्याप्रमाणे तो सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य, कुरु, जांगल इत्यादि प्रदेश पहात पहात यमुनेच्या तीरास आला; तों तेथे श्रीकृष्णाचा परमभक्त उद्धव ह्याची गांठ पडली. राजा, उद्धव हा नीतिशास्त्रांत अतिनिपुण असून प्रत्यक्ष बृहस्पतीचा शिष्य आणि श्रीकृष्णाचा तर केवळ प्राणच होता. तेव्हां तो भेटतांक्षणीच विदुराने त्यास सप्रेम भाळिगन दिले, व आपल्या आसेष्टांचे कुशळ विचारिले.

विदुराचे उद्धवास प्रश्न.

विदुर म्हणाला:—उद्धवा, ब्रह्मदेवाने प्रार्थना केल्यामुळे भूभार हरण करून सर्व लोकांस सुखी करण्याकरितां परमात्म्याने राम-कृष्ण अवतार घेतले आहेत, ते उभयतां आपल्या द्वारका नगरीत सुखाने वास्तव्य करात आहेतना ? आमचा सन्मान्य व जिवलग मित्र वसुदेव खुशाल आहेना ? उद्धवा, वसुदेवाचे औदार्य काय वर्णन करावे ! त्याने केवळ आपल्या बाहिणींसच नव्हे, तर त्यांच्या नवऱ्यांनाही इच्छित वस्तु देऊन संतुष्ट केले. उद्धवा, जो पूर्वजन्मीचा मदन असून, ह्या जन्मी ब्राह्मणांच्या आराधनेने श्रीकृष्णास रुक्मि-

णीच्या ठिकाणी प्राप्त झाला आहे, तो यादवांचा सेनापति वीर प्रद्युम्न सुखी आहेना ! सात्वत, वृष्णि, दाशार्ह, भोज ह्या प्रसिद्ध कुळांचा अधिपति उप्रसेन—ज्याला श्रीकृष्णाने स्वतः राज्याशा सोडून सिंहासनावर बसविले—त्याचे कुशळ आहेना ? उद्धवा, अनेक व्रतांच्या व नियमादिकांच्या योगाने जो जांबवतीच्या उदरी जन्मास आला, व जो पूर्वजन्मी स्वामी कार्तिकेय होता, तो श्रीकृष्णाची केवळ अपरप्रतिमाच असा साव सुखरूप आहेना ? त्याप्रमाणेच, अर्जुनापासून ज्यास रहस्यांसह धनुर्वेदाचा प्राप्ति झाली, आणि मोठमोठ्या योग्यांनाही दुर्लभ जे ब्रह्मज्ञान, ते श्रीकृष्णसेवेने ज्यास अनायासे मिळाले, त्या सात्वकीचे क्षेम आहेना ? उद्धवा, अक्रुराचे श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी भौतिक प्रेम आहे;—इतके की, श्रीकृष्णाला मथुरेस नेण्याकरितां तो गोकुळांत आला असतां, श्रीकृष्णाची पावले धुळीत उमटलेली पाहून त्याचे लौकिकमान सुटून गेले व तो त्या धुळीत गडबडां कोळें लागला !—बा सौम्या, त्या अक्रुराचेही कुशळ आहेना ? उद्धवा, ऋक्, यजु व साम ह्या वेदत्रयामध्ये वर्णन केलेल्या विस्ताररूप यज्ञफलासारखे जिनें आपल्या उदरांत भगवान विष्णूचा अवतार जो श्रीकृष्ण त्यास धारण केले, व म्हणून जिळा देवमाता अदिति हिचे व वेदत्रयीचे साम्य प्राप्त झाले आहे, ती देवकां सुखी आहेना ? विद्वान लोक ज्याला शब्दांचे कारण मानितात, तो भगवान अनिरुद्ध क्षेम आहेना ? त्याप्रमाणेच, श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी दृढ प्रेम ठेवून त्यास अनुसरून वागणारे चारुदंष्ट्र, भानु, गद व इदी-

१ अंतःकरणाची विभागरूप तरचे चित्त, अहंकार, बुद्धि व मन हीं चार असून, ह्यांच्या देवता अनुक्रमे वसुदेव, संकषण, प्रद्युम्न व अनिरुद्ध ह्या होत. कोणत्याही विषयाची प्रथम मनाच्या ठिकाणी प्रवृत्ति झाल्या शिवाय शब्दस्फूर्ति होत नाही, म्हणून अनिरुद्धास शब्दाचे कारण म्हटले आहे.

कादि भंडळी सुखाने नांदत आहेतना? उद्धवा, ज्याच्या राज्यैश्वर्याकडे पाहून व ज्यास अनेक ठिकाणी मिळालेल्या जयांचे स्मरण होऊन दुर्योधनास फार संताप उत्पन्न झाला, तो धर्मराज, धर्ममर्यादांचे उत्तम पाळन करून अर्जुन व श्रीकृष्ण ह्यांसह सुखाने राज्य करीन आहेतना? उद्धवा, गदायुद्धांत अति प्रवीण असून ज्यास दहा हजार हत्तींचे बळ आहे, व युद्धमयीं क्रोधाविष्ट होऊन रणांगणावर संचार करू लागला असता ज्याच्या पायांच्या आघाताने पृथ्वी कंपायमान होते, त्या शूर भीमाने आपल्या क्रोधाखरूप अभिकुंडांत शत्रूंची आहुति देऊन आपल्या क्रोधाचा उपशम केलाना? सर्व रथ्यांमध्ये श्रेष्ठ असा जो गांडीवधारी धनुर्धर पार्थ, त्याने युद्धामध्ये आपल्या सर्व शत्रूंचा नाश केलाना? वा उद्धवा, त्या महापराक्रमी वीराने त्या किरातेवधारी शंकरास सुद्धा आपल्या युद्धकौशल्याने आश्चर्यभरित करून सोडिले; व त्याचा प्रसाद जोडिला! उद्धवा, पापण्या जशा नेत्रांचे संरक्षण करितात, तसे धर्म, भीम व अर्जुन हे ज्यांचे रक्षण करितात, ते उभयतां माद्रीपुत्र नकुल व सहदेव, शत्रूपासून आपले राज्य घेऊन आनंदाने कालक्रमण करीत आहेतना? रथामध्ये वसून, कोणाचेही साहाय्य न घेतां केवळ धनुष्याच्या बळावर ज्याने चारही दिशा जिंकिल्या, त्या नृपश्रेष्ठ पांडुराजाची पत्नी कुंती—जी त्या राजर्षीच्या पश्चात् केवळ लहान मुळांकरितांच जिवंत राहिली, व सांप्रत जिची प्रहदशा दूर झाली आहे, ती—हस्तिनापुरीं सुखाने वास करीत आहेतना? उद्धवा, आपल्या मृत भावाच्या पुत्रांचे यथायोग्य संगोपन न करितां, त्यांबिषयीं द्रोह धारण करणारा धृतराष्ट्र व्यर्थ अधोगतीला जाणार ह्याबद्दल, आणि त्यानें मी हितबुद्धि सांगत असतां मला आपल्या दुष्ट पुत्रांच्या नादाने हस्तिनापुरांतून काढून टावले

ह्याबद्दल फार वाईट वाटते. सारांश, धृतराष्ट्राकडे जशी आपल्या मृत भावाबद्दल भाव्या नाही, तशी मजबिषयीही नाही; म्हणून, मनुष्यरूप धारण करून लोकांच्या दृष्टीला मोह पाडणाऱ्या श्रीकृष्णाच्या सत्स्वरूपास त्याच्याच कृपाप्रसादाने ओळखून, मी गुप्तपणे पृथ्वीच्या पाठीवर संचार करितो. उद्धवा, ज्यांची दृष्टि सामान्य आहे, त्यांस ह्या जगांतील सर्व व्यवहार म्हणजे केवळ घोंटाळे आहेतसे वाटून फार आश्चर्य होतें; पण आत्मज्ञानामुळे मला त्यांचे कांहीच वाटत नाही. भिवा, मला तर असे वाटते की, विद्या, धन व धोर कुलीं जन्म ह्यांनी उन्मत्त होऊन कुमार्गाचरण करणाऱ्या राजांचा भार पृथ्वीस असणू शकतो. व सत्पुरुषांस फारच पीडा होऊ लागली, म्हणून तो भूभार हरण करून आपणांस शरण आलेल्या सज्जनांचे दुःख हरण करावे, एवढ्याच हेतूने श्रीकृष्णाने कौरवांचे सर्व अपराध सहन करून त्यांचे तत्काळ शासन न करितां, भारतीय युद्धमिपाने सर्व दुष्टांचे एकदम निर्दालन केले. भगवंताचे अवतार दुष्टांचा नाश करून साधूसुख देण्याकरितांच असतात. तो स्वतः जन्मरहित असून अवतार घेतो, ह्याचें कारण हेंच कीं, त्या योगाने सामान्य जनांची सदाचरणाकडे प्रवृत्ति व्हावी; असें जर नसेल, तर त्रिगुणातीत अशा आत्मस्वरूपाच्या भानंदांत निमग्न असलेल्या पुरुषास देहादि उपाधि धारण करून कर्माचरणाची उठाठेव करण्याचें प्रयोजन काय! ह्याकरितां, भिवा उद्धवा, वेदाच्या आज्ञा एकनिष्ठपणे पाळन करणाऱ्या लोकांचे व शरणागतांचे रक्षण करून त्यांचे कल्याण करण्याकरितां ज्या श्रीकृष्णाने यदुकुळांत अवतार धारण केला आहे, त्याचें सर्व वृत्त मला निवेदन कर.

अध्याय दुसरा.

—:०:—

उद्धवाचीं विदुरास उत्तरें.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, विदुरानें ह्याप्रमाणें प्रश्न केले असतां उद्धवाचा कंठ भरून आला, व श्रीकृष्णमूर्तीचें स्मरण होऊन प्रेमातिशयामुळें त्याच्या नेत्रांतून एकसारखा अश्रूंचा प्रवाह सुरू झाला; आणि त्यामुळें त्याच्यानें विदुरास एकदम उत्तर देववळें नाहीं. राजा, उद्धवाची श्रीकृष्णाचे ठिकाणीं अकृत्रिम प्रीति होती. लहानपणीं पांच वर्षांचा असतां एके दिवशीं खेळतांना त्यानें श्रीकृष्णपूजा आरंभिली, इतक्यांत त्याच्या मातेनें त्यास सकाळच्या भोजनास हांक मारिली; त्या कालीं श्रीकृष्णपूजन सोडून तो उठला नाहीं! इतकी ज्याची बालपणापासूनच श्रीकृष्णाचे ठिकाणीं निष्ठा, त्याचें सर्व आयुष्य श्रीकृष्णसेवेंत गेल्यानंतर, विदुरानें श्रीकृष्णाविषयीं प्रश्न केला असतां त्याचा कंठ दाटून यावा, व श्रीकृष्णस्मरणामुळें सद्गदित होऊन त्याच्या मुखांतून एक अक्षरही निघूं नये ह्यांत नवल तें काय! असो. भगवच्चरणाभृताचें सेवन करितांना सर्व देहभाव विसरून उद्धव त्या आनंदांतच तल्लीन झाला, त्याच्या सर्वांगावर रोमांच उभे राहिले, व तो आपले नेत्र मिटून तटस्थ बसला. नेह्णं उद्धवाच्या अगाध भक्तीचें विदुरास फारच कौतुक वाटलें, व तो कृतार्थ झाला असा निश्चय होऊन त्याचीं उद्धवाविषयीं आदरबुद्धि फारच वाढली. अशा स्थितींत कांहीं वेळ गेल्यानंतर उद्धव पूर्वस्थितीवर आला, व नेत्र उघडून विस्मयाच्या भरांत विदुराशीं बोळूं लागला.

उद्धव म्हणाला:—विदुरा, कालगतीला वश होस्तता श्रीकृष्ण मिजधामास गेल्यामुळें, सूर्यास्तानंतर अंधकारमय झालेल्या पृथ्वीप्रमाणें त्या सौभाग्यहीन झालेल्या द्वारकेंतील लोकांचें कुशल

म्यां काय सांगावें! वा विदुरा, मला हा सर्व भूलोक भाग्यहीन दिसत आहे; त्यांत यादव तर फारच. कारण, श्रीकृष्णाचा नेहमीं सहवास घडूनही त्यांस त्याच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान झालें नाहीं! क्षीरसमुद्रांत जेव्हां चंद्र होता, तेव्हां हा आमच्याचपैकी एक सुंदर प्राणी आहेसें तेथील जलचरांस वाटलें; पण चंद्राचें खरें स्वरूप जसें त्यांस कळलें नाहीं, तसेंच हें झालें! वस्तुतः यादव म्हणजे अज्ञानी होते अशांतका प्रकार नव्हे. ते समंजस व प्रौढ विचाराचे असून श्रीकृष्ण व ते नेहमीं मौजेनें रहात; तरी सुद्धां त्यांस त्याची ओळख न पटून, हा आम्हांपैकीच एक श्रेष्ठ यादव आहे, इतकेंच तें मानीत. दुसरे जे शिशुपालादि राजे होते, ते तर नेहमीं कृष्णाचा द्वेष व निंदा करीत; पण त्या त्यांच्या आचरणानें माझ्या बुद्धीस मुळींच मोह पडला नाहीं. कारण त्यांची योग्यता मी पूर्णपणें जाणून होतों. विदुरा, ज्या लोकांच्या हातून तपाचरण घडलें नाहीं, त्यांस सगुणरूपानें दर्शन देण्याकरितां भगवंतानें हा अवतार घेतला, व त्या अनुपम स्वरूपाचें दर्शन घेण्याची लोकांची लाजला कमी झाली नसताही त्यानें आपलें तें स्वरूप ह्या लोकांतून गुप्त केलें; आणि त्या योगें त्यानें लोकांच्या चित्तवृत्ति हरण करून नेल्या! तें स्वरूप योगमायेचें वळ दाखविणारें, भूलोकांनीं मनुष्यासारख्या लीला करण्यास योग्य, प्रत्यक्ष श्रीकृष्णासही आश्चर्य उत्पन्न करणारें, सौंदर्य व ऐश्वर्य ह्यांची केषळ खाणच, आणि कौस्तुभादि अठक्यारांस सुद्धां शोभा आणणारें असें होतें! धर्मराजाच्या राजसूय यज्ञांत दृष्टीस आनंद देणारें भगवंताचें तें स्वरूप पाहून त्रिभुवनांतील सर्व लोकांस वाटलें कीं, ही मूर्ति निर्माण करण्यामध्ये बिधात्याचें सर्व चातुर्य संपलें! विदुरा, श्रीकृष्णाच्या दर्शनाविषयीं गोकुळावासी स्त्रिया फार उत्सुक असत; क श्रीकृष्णही हास्य, लीला, सप्रेम अवलोकन

इत्यादिकांच्या योगाने त्यांचा सत्कार करी; आणि तो वनांत जाऊं लागला असतां त्या इतक्या भांबावून जात कीं, श्रीकृष्णस्वरूपीं निश्चळ दृष्टि लागल्यामुळे त्यांच्या हातांतील कामें जशींचीं तशींच रहात ! विदुरा, ईश्वर जन्मरहित असूनही तो अवतार घेतो ह्याचें कारण असें कीं, परमात्म्याचीं रूपें शांत व अशांत अशा दोन प्रकारचीं आहेत; देव आणि साधुजन हीं त्याचीं पहिल्या प्रकारचीं रूपें असून दैत्यादि द्रुष्ट पुरुष हीं त्याचीं दुसऱ्या प्रकारचीं रूपें होत; जेव्हां दुष्टांकडून देवादिकांस पीडा होते, तेव्हां त्यांची दया येऊन, त्यांच्या दुःखाचा परिहार करण्याकरितां भगवान प्रकृतीशीं युक्त होऊन अवतार धारण करितो. वर्षणाच्या योगाने उत्पन्न झालेला अग्नि काष्ठादिकांत स्पष्ट दिसतो, परंतु तो तसा दिसण्यापूर्वी अस्तित्वांत नसतो, असें मात्र म्हणतां येणार नाही; तो पंचमहाभूतात्मक असल्यामुळे सर्व जग व्यापून असतोच—अर्थात् त्याचें दृश्य स्वरूप कांहीं नवें नाही; त्याचप्रमाणें, सर्व जग व्यापून राहणारा जो परमेश्वर, त्यानें जरी दृश्य स्वरूप धारण केले, तरी त्याचें नवीन जन्म झाले असें मुळाचें म्हणतां येत नाही—तो जन्मरहितच आहे हें उचळ होय. विदुरा, श्रीकृष्ण हा जन्मरहित असूनही त्यानें वसुदेवाच्या घरीं जन्मास आल्याचें मिष केले. तसेंच, तो अनंतवीर्य प्रभु कंसादिकांच्या भयानें गोकुळांत जाऊन राहिला; व कालयवनास भ्याल्याचें मिष करून पळून गेला ह्या गोष्टींचें स्मरण झाले म्हणजे मला दुःख होतें. अरेरे ! तो मथुरेंत आल्यावर वसुदेव व देवकी ह्यांस नमस्कार करून म्हणाला कीं, 'कंसाच्या भयामुळे आम्ही गोकुळांत जाऊन राहिलों, ह्या कारणानें आम्हांकडून तुमची सेवा झाली नाही, ह्याबद्दल वाईट वाटूं देऊं नका !' विदुरा, कृष्णाचें हें दिनासारखें भाषण ऐकून मला अनिर्वाच्य खेद होत आहे ! विदुरा, हा-

वरून कदाचित् तूं असें म्हणशील कीं, असें ज्याचें दिनासारखें वर्तन, त्यास सर्वेश्वर कसें म्हणावें? तर नसें मात्र नव्हे हो! कारण, भुंवई किंचित् वक्र करून ज्यानें आपल्या लीलेनें पृथ्वीचा भार हरण केला, तो ईश्वर नव्हे, असें कसें म्हणतां येईल? व त्याच्या पादारविंदी देग झालेला जीव व्यापासून कसा विमुख होईल बरें ? श्रीकृष्णाचें ईश्वरत्व उदाहरणें अथवा प्रमाणें देऊन सिद्ध करण्याचीं मुळाचें गरज नाही. कारण, तें सर्वांच्या निदर्शनास आलेच आहे. पहा—धर्माच्या राजसूय यज्ञांत श्रीकृष्णाचा द्वेष करणाऱ्या शिबुपाळाचा ही उत्तम गति मिळाली ! विदुरा, ती गति म्हणजे सामान्य नव्हे. मोठयोठे योगी सुद्धां जिच्या प्राप्तीकरितां योगादि तंत्र नियमांचें आचरण कारितात, ती ती होय. आपल्या भिन्नांच्या उपयोगीं पळणारे पुष्कळ असतात, परंतु आपल्या शत्रूंवर उपकार करणारे विरळा. तेव्हां शत्रूंवरही उपकार करणाऱ्या अशा त्या लोकोत्तर श्रीकृष्णाचा विरह कोणास सहन होईल ! भारतीयुद्धांत जे जे वीर मरण पावले, ते ते सर्व मुक्त झाले. कां कीं, अर्जुनाच्या शस्त्रप्रहारानें त्यांचे देह पवित्र झाले असून, मरणसमयीं त्यांस प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्णाचें दर्शन घडले ! बा विदुरा, ज्या श्रीकृष्णाचीं एवढीं अलौकिक धोरवी, तो कांहीं प्रसंगीं फार दीनपणानें बागला ह्याबद्दल मला अतिशय वाईट वाटतें. त्या श्रीकृष्णाविषयीं तात्त्विक विचार केला असतां, त्याचें महत्त्व केवळ अवर्णनीय होय, अशी खातरी होते. सर्व त्रिभुवन धुंडाळिले तरी ज्याच्या बरोबरीचा पुरुष सांपडावयाचा नाही; जो त्रैलोक्याचा स्वामी, परमानंदसुखाचा उपभोग घेत असल्यामुळे ज्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण झालेले होते, आणि इंद्रादि लोकपाल सुद्धां आपलीं मस्तकें नम्र करून त्यांबरोबर मुकुटांनीं ज्याच्या चरणांचें पूजन करीत, तो परमभाष्यवंत भगवान श्रीकृष्ण हा उपसेन राजापुढें सेवका-

सारखा उभा राहून लळकारणी देत असे, ह्याचें मळा अत्यंत वाईट वाटतें. विदुरा, अशा रीतीनें श्रीकृष्ण सेवकासारखा वागला, ह्यावरून उप्रसेनावर त्याची मोठीच कृपा होती असें दिसून येतें. अरे, श्रीकृष्णाचा स्वभाव किती दयाळु होता म्हणून सांगू! एकदा, त्याचा प्राण घेण्याच्या उद्देशानें आपल्या स्तनांत विष भरून पूतना राक्षसीनें त्यास तें पाजिलें. परंतु त्या अपराधाबद्दल तिला शासन न करितां, यशोदेला उचित जी सद्गति तीच तिला श्रीकृष्णानें दिली. तेव्हां, विदुरा, अशा भगवंताव्यतिरिक्त आपण दुसऱ्या कोणास शरण जावें? ज्यांनीं श्रीकृष्णाची भक्ति केली, तेच मात्र उद्धरून गेले असें नव्हे; तर ज्यांनीं श्रीकृष्णाचा द्वेष करून अहर्निश विरोध मांडिला, तेही युद्धामध्ये श्रीकृष्णमूर्तीच्या दर्शनानें मोक्षपदास प्राप्त झाले. विदुरा, श्रीकृष्ण निजधामास गेल्याचा सविस्तर वृत्तांत मी तुला सांगणार आहे; पण त्यापूर्वी त्याचें जन्मादि वृत्त संक्षेपानें सांगतों, तें चित्त देऊन ऐक.

श्रीकृष्णाचें सांक्षिप्त चरित्र.

उद्धव म्हणाला.—हे कुरुश्रेष्ठा, श्रीकृष्ण हा मथुरेमध्यें कंसाच्या कारागृहांत जन्मास आला. पृथ्वीचा भार हरण करून तिचें कल्याण करण्याकरितां अवतार घेण्याविषयी ब्रह्मदेवानें भगवंताची प्रार्थना केल्यावरून भगवंतानें हा अवतार वसुदेव देवकीच्या उदरीं घेतला. कंसानें पूर्वीचीं सर्व मुळें मारून टाकिली, त्याप्रमाणें तो ह्याचाही घात करील, असें भय वाटून वसुदेवानें त्यास गोकुळांत पोहोचविलें. त्या ठिकाणीं गेल्यावर, आपणें तेज प्रकट न करितां बलरामासह तो अकरा वर्षपर्यंत तेथें राहिला. तो सर्वव्यापी श्रीकृष्ण गोपाळांसह यमुनेच्या तीरावरील उपवनांत व्रीडा करीत असतां, पक्षांच्या किलबिल आवाजानें तें अगदीं गजबजून गेलेलें असे. त्या उपवनांत

संचार करीत असतां, श्रीकृष्णाची मुद्रा पाहून सिंहाच्या छाव्याचा भास होई. उद्धवा, त्याच्या बाललीला

फारच मोहक असत. त्या कितीही पाहिल्या तरी गोकुळांतील लोकांस त्या आणखी आणखी पहाव्या, असें वाटे. कधीं कधीं त्यानें रडत असत, तर कधीं कधीं हंसतच सुटावें; परंतु त्याचें रडणें किंवा हंसणें वास्तविक नसे. तें केवळ मौजेखातर असे. त्याच्या गाई व बैल फार सुंदर दिसत. त्यांचा रंग दुधासारखा पांढरा शुभ होता. गाई चारीत वनांत फिरत असतां आपला वेणु वाजवून तो गोपाळांस रंजवीत असे. कंसानें त्याच्या नाशाकरितां पाठविलेल्या मायावी राक्षसांस त्यानें पुष्कळ वेळां इकडून तिकडे फेंकावें व मारून टाकावें, हा त्याचा नेहमींचा क्रम असे. लहान मुलें जशीं आपल्या खेळांतील चित्रांशीं खेळतात, तसा तो अपार सामर्थ्यवान श्रीकृष्ण त्या राक्षसांशीं खेळें व त्यांचा नाश करी. एकदा यमुनेचे विषारी पाणी पिऊन गोपाल, गाई व वासरें हीं जेथल्या तेथेंच मरून पडलीं; तेव्हां त्यानें यमुनेच्या डोहांत असलेल्या कालिया सर्पाचें दमन करून त्यास तेथून घाळवून दिलें; व मरून पडलेल्या गाई, गोपाल व वासरें ह्यांजकडे कृपादृष्टीनें अवलोकन करून त्यांस जिवंत केले, आणि निर्विष झालेले यमुनेचे जल त्यांस पुनः पाजिलें. गोकुळांत दर वर्षीं इंद्रोत्सव करण्याचा प्रघात असं. एके वर्षीं, श्रीकृष्णानें इंद्राचा गर्भ परिहार करण्यासाठीं, तो उत्सव न करतां पुष्कळ विद्वान ब्राम्हण बोलावून गोवर्धन व गाई ह्यांची पूजा करविली. त्या प्रसंगीं त्यानें आपल्या ऐश्वर्यांनुरूप मोठा समारंभ केला, आणि अशा रीतीनें नंदाच्या धनाचा सदुपय्य करविला. विदुरा, इंद्राचा अमा अवमान झाल्यामुळे त्यास फार क्रोध येऊन तो गोकुलावर भयंकर वृष्टि करूं लागला. तें पाहतांच तेथील सर्व लोक घाबरून गेले. तेव्हां श्रीकृष्णानें

गोवर्धन पर्वत उचलून त्याखाली त्या सर्वांचे रक्षण केले. विदुरा, अशी त्याची गोकुलावर कृपा होती. एवढा मोठा गोवर्धन पर्वत श्रीकृष्णाने उचलून धरिला, परंतु त्यास श्रम म्हणून मुळीच वाटले नाहीत; जणू काय त्याने आपल्या डोक्यावर छत्रीच धरली होती! शरदृतूतील चांदण्या रातीस, आपल्याबरोबर गोपछियांचा समुदाय घेऊन तो आनंदाने क्रीडा करी. त्या वेळी त्या छियांच्या मधुर गायनाने त्यास परम अल्हाद वाटत असे. श्रीकृष्णाशी क्रीडा करीत आसतां, त्याच्या योगाने तो ह्यासमाज अनुपम शोभिवंत दिसत असे.

अध्याय तिसरा.

—:०:—

श्रीकृष्णाचे संक्षिप्त चरित्र.

(पुढील वृत्तांत.)

उद्भव म्हणाला:—विदुरा, ह्याप्रमाणे गोकुळांत अनेक बाळकळी करून बलरामासह श्रीकृष्ण मथुरेस परत आला. त्याचा परत येण्याचा उद्देश—वसुदेव व देवकी ह्यांस आपल्या सहवासाने सुख द्यावे, हा होता. मथुरेस आल्यावर, श्रीकृष्णाने आपला मुख्य शत्रु जो कंस त्यास सभेमध्यें सिंहासनावरून ओढून खाली पाडिले, व मोठ्या पराक्रमाने त्याचा प्राण घेतला. विदुरा, रामकृष्णांची बुद्धि फार तंत्रि असून धारणाशक्ति इतकी विलक्षण होती कीं, गुरूने एकदा फळ दिला असतां त्यांस तो मुखोद्गत होई. ते सांदीपनि नामक एका ब्राह्मणाजबळ अध्ययन करण्यास राहिले, व थोडक्याच काळांत वेद-वेदांगे, धनुर्विद्या इत्यादिकांमध्ये निपुण झाले. नंतर अध्ययन संपवून ते वरी जाण्यास निघाले असतां, ह्यांनी गुरुदक्षिणेसाठी गुरूचा मृत पुत्र परत आणून दिला. त्या प्रसंगी श्रीकृष्णाने पंचजन नामक हत्याचा बध करून ह्यांचे उदर विदारण केले, परंतु तो मुळगा तेथे सांपडला नाही; म्हणून

त्याने यमलोकीं जाऊन तेथून ह्या मुळस आणिले. शिवाय, आणखी कांहीं पाहिजे असल्यास मागून द्यावे, असे ह्याने सांदीपनीस सांगितले; परंतु सामान्य जनांप्रमाणे तो ब्रव्यलोभी नव्हता. ह्यास्तब, श्रीकृष्णासारखा उदार पुरुष वाटेक ते देण्यास सिद्ध असतांही, मला कांहीं सुद्धां नको, असे ह्याने स्पष्ट सांगितले. नंतर श्रीकृष्णाने रुक्मिणीशी विवाह केला. रुक्मिणी ही भीष्मक राजाची कन्या होय. ती लक्ष्मीसारखी रूपवती होती; म्हणून तिच्या प्राप्तीसाठी देशोदेशांचे राजे तिच्या स्वयंवरास आले होते; पण त्यांस न जुमानतां, रुक्मिणी ही लक्ष्मीचा अंश असल्यामुळे तो माझा भाग आहे व तो मलाच मिळावा पाहिजे, असे म्हणून तिच्याशी गांधर्वविवाह करण्याच्या हेतूने श्रीकृष्णाने तिचे हरण केले. विदुरा, नम्रजित नामक कांशळ देशचा एक राजा होता. त्यास एक मुलगी होती, तिचे नांव सत्या. ती नम्रजिताची मुलगी, म्हणून तिचा नामजिति असेही म्हणत. त्या राजाने आपल्या पदरी मोठे बलाढ्य असे सात बैल बाळगिले होते. जो कोणी त्यास जेरीस आणून बसण घालील, त्यास ती मुलगी विवाहविधीनें द्यावयाची, असा त्याचा संकल्प होता. तिच्या स्वयंवराकरितां जमलेल्या राजांनीं हा पण जिंकण्याकरितां पुष्कळ खटपट केली, पण व्यर्थ. श्रीकृष्ण हाच त्या कामांत विजयी झाला, आणि त्यास ती मुलगी मिळाली. इतर राजांस वाटले की, आपणांस एक तर मुलगी मिळाली नाही; व दुसरे, जें काम आपणांस साध्य झाले नाही, त्यांत कृष्णास यश मिळाले; तेव्हां असा हा दोहोकडून आपला अपमान झाला. म्हणून ते तत्काळ श्रीकृष्णाशी युद्धास प्रवृत्त झाले. त्या समयीं, आपल्या शरिरावर एकही प्रहार होऊं न देतां, श्रीकृष्णाने ह्या सर्वांचा पराभव केला, आणि नाम्रजितीचा घेऊन तो द्वारकेस सुखरूप परत आला. एकदा मौमासुराने देवमाला अ-

दितीची कुडळें हरण करून नेली; म्हणून इंद्रानें प्रार्थना केल्यावरून श्रीकृष्ण सत्यभामेसह स्वर्लोकी गेला, व त्या दैत्याचा वध करून त्यानें देवमातेची कुडळें तिला परत आणून दिलीं. त्या समयी सत्यभामेला नंदनवन दाखवित असतां, तिनें पारिजातकाची इच्छा दर्शविल्यावरून श्रीकृष्णानें तो वृक्ष आपल्या बरोबर घेतला. तें वर्तमान इंद्रास कळतांच, आपल्या भायेंच्या सांगण्यावरून तो क्रोधानें सैन्यासह श्रीकृष्णावर धावून आला. विदुरा, ह्याबद्दल तुला आश्चर्य वाटू देऊं नको. कारण, इंद्र इतका स्त्रीलपट होना कीं, तो स्त्रियांच्या खेळांतील केवळ पशु बनून गेला होता; आणि म्हणूनच त्यानें आपल्या मातृची कुडळें परत आणून देणाऱ्या उपकारकर्त्या श्रीकृष्णावर स्वारी केली. विदुरा, अदितीची कुडळें हरण करून नेणारा भौमामुर हा पृथ्वीचा पुत्र होय. पृथ्वीवरील अत्यंत सुंदर अशा सोळा हजार राजकन्या त्यानें आपल्या अंतःपुरांत आणून बंदीत ठेविल्या होत्या. त्या सर्व अविवाहित होत्या. भौमामुर हा मोठा मायावा आणि धिप्पाड राक्षस होता. तो श्रीकृष्णाशीं युद्ध करीत असतां श्रीकृष्णानें आपल्या सुदर्शनानें त्याचा वध केला. त्या वेळीं त्याची माता पृथ्वी हिनें श्रीकृष्णाचें स्तवन केलें, तेव्हां तो प्रसन्न झाला, आणि त्यानें भौमामुराचा पुत्र जो भगदत्त त्यास राज्यावर वसविलें; व त्याच्या राज्यापैकी थोडासा भाग आपल्या राज्यास जोडिला. नंतर श्रीकृष्ण हा भौमामुरानें बंदीत ठेविलेल्या सोळा हजार राजकन्या अंतःपुरांत ज्या ठिकाणीं होत्या तेथें गेला. दीन जनांचें रक्षण करण्यास सदादीत तत्पर असणाऱ्या भगवंतास पाहून त्या राजकन्यांस फार आनंद झाला. त्या राजकन्या सप्रम दृष्टीनें त्याजकडे पाहू लागल्या, व अंतःकरणांत लज्जित झाल्या. तेव्हां श्रीकृष्णानें त्यांस द्वारकेस आणिलें, आणि अनेक रूपें धारण करून एकाच मुहूर्तावर त्या सर्व कन्यांचें पाणि-

ग्रहण केलें. अशा रीतीनें त्यानें आपल्या मायेचा प्रभाव सर्वांस दाखविला. पुढें श्रीकृष्णास त्या प्रत्येकापासून दहा दहा मुलगे झाले. ते सर्व कृष्णासारखेच पराक्रमी आणि गुणवान होते. विदुरा, काल-यवन, जरासंध, शाल्व इत्यादिकांनीं आपआपलीं प्रचंड सैन्ये बरोबर घेऊन श्रीकृष्णाच्या द्वारका नगरावर स्वारी केली, तेव्हां मुचकुंद, भीम इत्यादिकांस निमित्तमात्र पुढें करून भगवान श्रीकृष्णानें स्वतःच त्यांचा निःपात केला, आणि आपल्या भक्तांचें महत्त्व वाढविलें. तसेंच शंबरामुर, बल्वल, द्विविद वानर, त्राणासुर, मुर, दंतवक्र, शिशुपाल आदिकरून दुष्टांपैकी काहींस त्यानें स्वतः मारिलें. व काहींचा आपल्या पुत्रादिकांकडून निःपात करविला. विदुरा, तुझे पुतणे कांवर आणि पांडव ह्यांच्या तटांत पृथ्वीवरील अनेक राजे येऊन मिळाले होते. त्यांचें सैन्य पत्रें मोटें होतें की, त्यांच्या भारानें पृथ्वी देखील हाटू लागली. हे जे सर्व राजे आपापल्या सैन्यासहित कुलक्षेत्रीं जमले होते, त्यांचाही श्रीकृष्णानेंच नाश करविला. शेवटीं शकुनि, दुःशासन इत्यादिकांच्या दुष्ट मसळतीप्रमाणें वागून, केवळ स्वतांच्याच नव्हे, तर सर्व राजांच्याही नाशास कारणांभूत झालेला दुर्योधन सुद्धां भीमाच्या गदाप्रहाराच्या योगानें मारिां मोडून पृथ्वीवर पडला; पण इतकें करूनही श्रीकृष्णास संतोष झाला नाही. त्यानें विचार केला कीं, “ भारतीयुद्धांत भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु इत्यादि सर्व वीरांचा जरी निःपात झाला, तरी पृथ्वीचा भार कांहीं फारसा हलका झाला नाही. कारण, यादव अजून जिवंत आहेत. त्यांचें सामर्थ्य व संख्या ह्यांपुढें भारतीयुद्धांतील अठरा अक्षौहिणी सैन्य व वीर ह्यांचें कांहींच महत्त्व नाही; शिवाय त्यांमध्ये प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वगैरे महापराक्रमी वीर माझेच अंशधारी आहेत; त्यांस मारण्याचें इतरांस सामर्थ्य नाही. ह्यास्तव, हे सर्व वःहणीपानानें उन्मत्त हो-

ऊन परस्परांशीं शत्रुभावानें भांडू लागतील, तरच ह्यांचा निःपात होईल. ही गोष्ट करावयाचें मीं मनांत आणिलें म्हणजे ती सहज पार पडेल. ' असा विचार करून भगवंतानें धर्मराजास राज्यासनावर बसवून सर्वास आनंदित केलें; आणि अशा रीतीनें, सदाचरणीं पुरुषांवर कितीही संकटें आलीं तरी शेवटीं त्यांचाच जय कमा होतो, हे सिद्ध करून दाखविलें. विदुरा, पुरुवंश बहुतेक नष्टप्रायच झाला होता, आणि अध्वत्याम्याच्या ब्रह्मशिर अस्त्राच्या योगानें तर तो समूळच नष्ट होण्याची वेळ आली होती: पण उत्तरेच्या गर्भाचें रक्षण करून भगवंतानें त्याचा तंतु अगशिष्ट ठेविला. नंतर श्रीकृष्णानें धर्मराजाकडून तीन अध्वमेध यज्ञ करविले. धर्मराजहो अग्न्या बंधुमहवर्तमान श्रीकृष्णाच्या अनुमतानें वागून राज्यशकट उत्तम प्रकारें हांकू लागला. स्वतः भगवान श्रीकृष्णही सामान्यचोक्रव्यवहार आणि वेदोक्त धर्ममार्ग ह्यांस अनुसरून वागत होता. तो नेहमी प्रकृति आणि पुरुषांच्या विचारात निमग्न असल्यामुळे, जरी ऐहिक विषयांचा उपभोग घेत होता, तरी त्यांत आसक्त होऊन मुळींच राहिला नाही. तो नेहमी हास्यवदन असून त्याची वाणी अमृताप्रमाणें मधुर होती. त्याचें वर्तन निर्दोष असून त्याचा देह म्हणजे लक्ष्मीचें निवामस्थानच होतें. ह्यामुळे, यादवांस, इतर सर्व लोकांस व देवादिकांस ब्यानें संतोष दिला, ह्यांत नवल कसचें ! तो ह्याप्रमाणें संसार आणि परमार्थ ह्या दोहोंकडे लक्ष देऊन वागत असल्यामुळे, सर्वदा परमानंदांत निमग्न असे. अशा रीतीनें त्याचा पुण्यकाल छोट्या असतां विषयोपभोग आणि संसार ह्याविषयीं त्यास वैराग्य उत्पन्न झालें. विदुरा, कर्तृमकर्तृमन्यथाकर्तृ शक्ति असणाऱ्या प्रत्यक्ष श्रीकृष्णस विषयादिकांचा कंटाळा येऊन त्यासंबंधी वैराग्य उत्पन्न झालें, मग त्या योगेश्वरास अनुसरून वागणाऱ्या देवार्थीन पुरुषांस विषयादिकांविषयीं

कंटाळा येऊन वैराग्य उत्पन्न होईल ह्यांत नवल तें काय? असा. एके प्रसंगां यादव आणि भोज ह्यांचे मुलगे कांहीं खेळ खेळत असतां, त्यांनीं ऋषिमंडळास वाईट वाटेल अशा प्रकारचें कांहीं कृत्य केल्यावरून, भगवदिच्छला जाणणाऱ्या त्या ऋषींनीं 'तुमचा कुलक्षय होईल,' असा त्या मुळांस शाप दिला. पुढे ते वर्तमान यादवांस समजलें. तेव्हां वृष्णि, भोज, साश्वत इत्यादि कुलांतील सर्व यादव रथांत बसून, त्या शापाचें निरसन करण्याकरितां प्रभासतीर्थीं गेले. त्यांनीं त्या तीर्थांत स्नान केले; आणि देव, ऋषि व वितर ह्यांचे तर्पण करून ब्राह्मणांस सुवर्ण, रथ, घोडे, उत्तम उत्तम गाई, पालख्या, हत्ती इत्यादि दानें दिलीं. त्याप्रमाणेंच पुण्यकळ जमिनी दिव्या, आणि दुसऱ्याही अनेक प्रकारांनीं त्या ब्राह्मणांस संतुष्ट केले: व त्या ब्राह्मणांस यथेष्ट भोजन घाटून सर्व यादवांनीं त्यांस साष्टांग नमस्कार घातला.

अध्याय चौथा.

—:—

उद्धवाची विदुरास उत्तरे.

(यादवांचा नाश व श्रीकृष्णाचें निर्याण.)

उद्धव म्हणाला:—विदुरा, नंतर यादवांनीं ब्राह्मणांच्या अनुज्ञेनें भोजन करून यथेष्ट मद्य प्राशन केलें. त्या योगानें त्यांच्या मनांत योग्यायोग्य विचार तिळप्रायहो उरला नाही. त्यांची आपआपसांत कांहीं निमित्तानें वाळाचाली मुरू झाली; आणि ते परस्परांचीं वंभे काढू लागले असतां शेवटीं हातघाईवर प्रसंग येऊन, त्यांनीं सायंकालच्या वेळा एकमेकांचे जांव घेतले! कळकावर कळक घासून त्यांपासून उत्पन्न झालेल्या वणव्याच्या योगानें जसें सर्व वन जळून भरम होतें, तसें ते सर्व यादवकुळ आपमांतील कळहाच्या योगानें नष्ट झालें. हा आममायेचा खेळ पाहून श्रीकृष्ण सरस्वती नदीवर गेला, आणि

तिच्या उदकाचे आचमन करून जवळच एक पिंपळाचे झाड होते त्याखाली तो बसला. विदुरा, शरणागताचे दुःख दूर करावे हेच ज्याचे ब्रौद, त्या श्रीकृष्णाने द्वारकेत असतानाच मला प्रेमाने सांगितले होते कां, ' उद्धवा, तू बदरिकाश्रमास जा.' परंतु मला त्याचा वियोग मुझीच सहन होईना. जो माझा जन्माचा स्वामी, त्याचा वियोग मला कसा बरे सहन होईल ! ह्यास्तव, विदुरा, स्वकुळाचा संहार करू इच्छिणाऱ्या श्रीकृष्णाचे मनोगत जाणत असतांही मी त्या प्रभूच्या मागून प्रभासक्षेत्रीं गेलों, आणि तेथें शोध करीत असतां, भगवंताची मूर्ति सरस्वतीच्या कांठीं माझ्या दृष्टीस पडली. विदुरा, त्या वेळीं श्रीकृष्णाची श्यामसुंदर मूर्ति फारच नेत्रस्थी दिसत होती; आरक्त आणि प्रसन्न असे त्यांचे नेत्र शुद्ध सत्त्वगुणाने पूर्ण प्रतिबिंबित झालेले असून, चार हात व पीतांबर ह्यांचे योगाने त्याला अनुपम शोभा प्राप्त झाली होती. त्याने आपला उजवा पाय डाव्या मांडीवर ठेविला असून तो अश्वत्थ वृक्षाला टेकून बसला होता; त्या वेळीं त्याने ऐहिक विषयांचा त्याग केला असून, तो आत्मानंदांत रंगून गेला होता. असा विदुरा, इतक्यांत फिरत फिरत सहजगत्या मैत्रेय मुनि तेथे आले. मैत्रेय हे महाभगवद्भक्त अगून व्यासांचे गुरुबंधु व जिवलग मित्र होते. मैत्रेयांचे ठिकाणी श्रीकृष्णाविषयी फार प्रीति होती. ते तेथे आले आणि प्रेमभावाने मस्तक नम्र करून उभे राहिले. त्या वेळीं स्मित हास्याच्या योगाने माझे सर्व श्रम दूर करून, मैत्रेयांसमक्ष श्रीकृष्ण मला म्हणाला. "उद्धवा, मी तुझ्या अंतर्गामींवास करीत असल्यामुळे, तुझ्या मनातील सधे इष्ट मला समजले आहे. इतरांस जें दुर्मिळ, तें मी तुला देतो. त्या योगाने तुला माझी प्राप्ति होईल. उद्धवा, पूर्वी तूं अष्टवसूपी ही एक वसु होतास; विश्वस्वष्टया वसुंच्या सत्रामध्ये माझ्या प्राप्तीसाठीं त्वां यजन

केले होते. उद्धवा, मी निजधामास जाण्याचे वेळेस तूं एकांती अनन्यभावाने माझे दर्शन घेतलेस, ह्यास्तव तुजवर माझा पूर्ण अनुग्रह आहे; म्हणून आतां तूं जन्ममरणांपासून मुक्त होशील. हें तुझे शेषटले जन्म होय. पूर्वी पाद्मकल्पांत सृष्टीच्या आरंभी, माझ्या नाभिकमळावर बसलेल्या ब्रह्मदेवास माझा महिमा व्यक्त करणारे जें ज्ञान मी सांगितले, तें तुला सांगतों. ह्यालाच विद्वान लोक 'भागवत' म्हणतात. विदुरा, ह्याप्रमाणें बोलून भगवंताने आपल्या कृपादृष्टीचा मजवर अनुग्रह केला. त्या समयीं प्रेमाने माझ्या सर्वांगावर रोमांच उभे राहिले; कंठ सद्गदित झाला; डोळ्यांतून प्रेम श्रु वहाई लागले; अणि तोंडांतून शब्द निघेनामा झाला. अशा स्थितींत कांही वेळ गेल्यानंतर मी हात जोडिले. आणि म्हटलें, " हे सर्वव्यापका, तुझ्या चरणकमळांचें सेवन कारणान्यास धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्या चार पुरुषार्थांतून कोणताही पुरुषार्थ दुर्मिळ आहे असे नाही. तथापि त्यांपैकी एकही मला नको. कारण, मी तुझ्या चरणमंत्रेविषयी फारच उत्कंठित आहे. हे कृपासागरा. तुला कोणतीही इच्छा नसून तूं अनेक कामे केलास; तूं मूळचा जन्मरहित असून जन्म घेतलेस; स्वतः कालरूप असतां शत्रूच्या भयाने द्वारकेसारख्या किल्ल्यांत दडून राहिलास, व विशेषप्रसंगीं पळूनही गेलास; आणि तूं आत्मस्वरूपी रममाण असूनही हजारों स्त्रियांचे पाणिग्रहण करून गृहस्थाश्रम चालविलास. अशा ज्या परस्पर विरुद्ध गोष्टी तुझ्या ठिकाणी दृष्टीस पडतात, त्यांच्या योगाने मोटमोठ्यांसही मोह पडतो. सर्वेश्वरा, तूं पूर्णज्ञानसंपन्न असतां कांहीं मसळतीच्या प्रसंगीं मला जवळ बोलावून एखाद्या अश्वबुद्धासारखा मला प्रश्न करीत होतास, हें मनांत येऊन फारच आश्चर्य वाटतें. हे जगन्नाथका, आत्मस्वरूपाचा अनुभव प्राप्त करून

हेण्णो जे संपूर्ण ज्ञान तूं ब्रह्मदेवा ससांगितलेस, तें म्हण करण्यास मी योग्य आहे असें जर तुला वाटत असेल, तर तें मला लवकर सांग. म्हणजे त्यापासून माझा व इतर मुमुक्षु लोकांचा उद्धार होईल." *

विदुरा, असें माझे हृदय जाणून, भगवंतानें आपल्या आत्मस्वरूपाच्या यथार्थ ज्ञानाचा मला उपदेश केला. सर्व लोक भगवंताची चरणसेवा करितात; कां कीं, तो सर्वांचा गुरु आहे. मीही त्याची आराधना करून त्यापासून आत्मस्वरूपाच्या ज्ञानाचा मार्ग शिकलों. नंतर मी त्यास प्रदक्षिणा घालून नमस्कार केला आणि निघालों. विदुरा, ज्या श्रीकृष्णाच्या दर्शनानें मला अत्यंत आल्हाद वाटत असे. त्याच्या वियोगानें मला हळीं फार दुःख होत आहे; आतां मी येथून श्रीकृष्णास परमप्रिय अशा बदरिकाश्रमाकडे जातो. तेथें भगवान नरनारायण ऋषि लोकांवर अनुग्रह करण्याकरितां उप्रतपाचरण करित बसले आहेत. त्यांच्या तपश्चर्यापासून कोणासही उपद्रव होत नसून ते ह्या कल्पाच्या शेवटपर्यंत तेथें वास्तव्य करणार आहेत.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, उद्धवाच्या मुखानें आपल्या स्वकीयांच्या नाशाचें वर्तमान ऐकून विदुरास फार दुःख झालें; पण तो मोठा ज्ञानसंपन्न असल्यामुळें, त्यानें विवेक करून त्या दुःखाचा उपशम केला. पुढें भक्तश्रेष्ठ उद्धव जाण्यास निघाला असतां, कुरुकुलश्रेष्ठ विदुरानें मोठा आशा धरून त्याला विनंती केली कीं, योगेश्वर श्रीकृष्णानें जें आत्मस्वरूपबोधक ज्ञान तुला सांगितलें, तें तूं मला सांग. तुझ्यासारखे विष्णूचे सेवक आपल्या आश्रितांच्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठींच ह्या भूमंडलावर फिरत असतात.

हे ऐकून उद्धव म्हणाला:—विदुरा, त्या वेळीं श्रीकृष्णानें तुझे मुद्दाम स्मरण केलें होतें. एवढ्यावरून, त्यानें तुला तत्त्वज्ञानाचा उपदेश

केल्यासारखाच आहे. तथापि सर्व प्रकारचे संशय दूर होऊन निश्चित ज्ञानानें बुद्धि उज्वलित व्हावी म्हणून, त्या ज्ञानाचा तुला उपदेश करण्याविषयीं त्यानें माझ्यासमक्ष मैत्रेयांस सांगितलें आहे.

परीक्षिता, श्रीकृष्णाच्या विरहानें उद्धवास फार दुःख झालें होतें; पण विदुराशीं त्याचा जो भगवत्कथाविषयक अमृततुल्य संवाद झाला, त्या योगानें तें दूर झालें. त्यानें ती रात्र यमुनेच्या वाळवंटांत एका क्षणासारखी सुखानें घालवून बदरिकाश्रमाकडे गमन केलें.

परीक्षित म्हणाला:—सुनिवर्ष, मोठमोठे यादव ब्राह्मणांच्या शापानें मेले असतां त्यांतून एक उद्धवच कसा जिवंत राहिला! त्रैलोक्याचा स्वामी श्रीकृष्ण देखील परलोकाम गेला; असें असतां हा राहिला हें कसें!

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, कालशक्तीचा आश्रय करून ब्रह्मशापाच्या शिपानें भगवंतानें यादवकुलाचा संहार केला; कारण तें त्यास कर्तव्यच होतें. शिवाय परमेश्वराची इच्छा म्हटली म्हणजे तिजप्रमाणेंच सर्व गोष्टी घडून यावयाच्या;—त्यांत कदाही अंतर पडावयाचे नाही. श्रीकृष्णानें वेकुटास जातेंवेळीं असें मनांत आणिलें कीं, मी निजधामास गेलों असतां पाठमागें लोकांत आत्मज्ञानाचा प्रसार करण्यास एक उद्धव मात्र पात्र आहे. कां कीं, तो आत्मवेद्याचा मुकुटमणि आहे. तो मजहून लेशमात्रही कमी नाही. तो विषयासक्त नाही. म्हणून लोकांना उपदेश करित भूमंडलावर राहण्याला तो योग्य आहे. श्रीकृष्णानें असें मनांत आणून उद्धवास बदरिकाश्रमी जाण्याची आज्ञा केली. त्यापासून वेदांची उत्पत्ति झाली, त्या त्रिभुवनपतींची आज्ञा उद्धवानें शिरसा मान्य केली. तो बदरिकाश्रमी गेला, आणि त्यानें समाधियोगानें परमेश्वराचें अर्चन केलें. इकडे, श्रीकृष्णाचीं श्राव्य कर्म, धीरांचेही धैर्य वाढविणारा व इतरांस दुष्कर असा त्यानें

स्वच्छेने केलेला देहन्यास इत्यादि सर्व उद्धवा-
पासून ऐकून, आणि श्रीकृष्णाने आपले स्मरण
केले होते हे मनांत आणून विदुर प्रेमाने विवहल
झाला, व त्याने फारच शोक केला. नंतर कांहीं
दिवसांनी यमुनातीर सोडून तो गंगातीरी हरि-
द्वार एथे मैत्रेय रहात होते, त्या ठिकाणी गेला.

अध्याय पांचवा.

—:०:—

विदुराचे मैत्रेयांस प्रश्न.

शुकाचार्य म्हणाले:—पराक्षित राजा, विदुर हा
कुरुकुळांत मोठा श्रेष्ठ होता. भगवद्भक्तीच्या योगाने
त्याचे अंतःकरण शुद्ध झाले होते. तो मैत्रेय ऋषी-
जवळ जाऊन पोहोचला, आणि त्यांचे सौजन्य
व दयादाक्षिण्यादि गुण पाहून संतुष्ट होऊन ता-
त्यांस प्रश्न करू लागला.

विदुर म्हणाला:—मुनिवर्य, ह्या संसारांत सर्व
लोक सुखप्राप्तीसाठी अश्रांत श्रम करिताना दृष्टास
पडतात; पण त्यांपासून सुखप्राप्ति न होतां उ-
लट दुःखाची मात्र वृद्धि होते. मुनिश्रेष्ठा, आपण
सर्वज्ञ आहां; तेव्हां ह्या संसारांत मनुष्यांनी को-
णत्या प्रकारचे आचरण टोबावे, ते कृपा करून
मला सांगा. कारण, अधर्माचरणाने श्रीकृष्णा-
पासून पराङ्मुख झालेल्या जनांवर कृपा कर-
ण्याकरितांच आपल्यासारखे महाभगवद्भक्त ह्या
भ्रमंडलावर फिरत असतात, असे मला निश्च-
यात्मक वाटते; म्हणून, हे ज्ञानसंपन्ना, ज्या मार्गाने
भगवंताचे आराधन केले असतां तो अदभुत-
कीर्ति भगवान, भक्तियोगाच्या आचरणाने शुद्ध
झालेल्या आमच्या अंतःकरणांत प्रकट होऊन
आम्हांस आत्मसाक्षात्काराचे ज्ञान प्राप्त करून
देईल, असा कांहीं तरी मार्ग आपण कृपा करून
सांगा. ऋषिश्रेष्ठा, सत्त्व, रज व तम ह्या तीन
गुणांनी युक्त जी माया, त्या मायेचा नियंता
भगवान अनेक प्रकारचे अवतार घेऊन कोणती

कमें करितो? स्वतः निस्पृह असूनही हे सर्व
जग त्याने कसे उत्पन्न केले? तसेच ह्याचें
रक्षण तो कोणत्या प्रकारे करितो? प्रलयकाळी
योगमायेच्या बळाने ह्या स्थावरजंगमात्मक
सृष्टीचा आपल्या हृदयाकाशांत लप करून ह्या
जगाच्या सर्व व्यापारांपासून उपरम पावलेला
भगवान स्वस्थ चित्ताने त्या मायेतच विळीन
होऊन राहतो, तो कसा? तसाच तो योगेश्वर
एकच असतां सृष्टीच्या उत्पत्तिकाली तिजमर्थ्ये
प्रवेश करून विष्णु, ब्रह्मदेव इत्यादि रूपे धारण
करितो, ती कशी? आणि तो पुण्यश्रोकमुकुटमणि
देव, गाई, ब्राह्मण इत्यादिकांचे कल्याण करण्या-
करितां अनक अवतार घेऊन जी कमें करतो,
तो कोणतो? हे महामुने, त्या भगवंताने, लोका-
लांके पर्वताच्या बाहेरचे भाग आणि त्या पर्व-
ताच्या आंतले इंद्रादि लोकपालांसह यच्चयावत्
प्राणी हे महत्त्वादि निरनिराळ्या तत्त्वांच्या योगाने
उत्पन्न केले आहेत, ते कोणत्या प्रकाराने?
तसेच, त्या स्वयंप्रकाश नारायणाने जीवांचे जे
स्वभाव, त्यांची कमें व रूपे उत्पन्न केली आहेत,
ती कोणती? मुने, हे सर्व मला श्रवण करून
सांगा. महाराज, ब्राह्मणादि श्रेष्ठ वर्ण व शूद्रादि
नांच वर्ण ह्या सर्वांचे धर्म व्यासमुखाने मी अनेक
वेळां श्रवण केले आहेत; ते आणखी श्रवण कर-
ण्याची मला इच्छा नाही. मात्र कृष्णकथामृत
नेवढे प्राशन करण्याची मला अतिशय उत्कंठा
आहे. कारण, भगवंताचे गुणवर्णन कितीही ऐ-

१ हा लोकालोक पर्वत पृथ्वीच्या सभोवती वल्ल्या-
कार असून, ह्याचा आतील भाग म्हणजे ज्यांत आपण
राहतो तो प्रकाशित आहे, व बाहेरील अंधकारमय आहे.
अर्वांचेने तु तस्याधि चरति रविररमयः ।

पराधि तु तमोनित्यं लोकालोकस्ततः स्मृतः ॥

(लि० पु० अ० ५३.)

लोकालोक पर्वत हा सर्व त्रैलोक्याच्या भोवतालचा
कोटच आहे, असे म्हणले तरी चालेल.

(श्रीमद्भाग० स्कंध ५ अ. ३०.)

किलें, तरी तृप्ति न होतां आणखी ऐकावयाची इच्छा राहतेच. त्याचे गुण जो कोणी श्रवण करतो, त्याच्या अंतःकरणांत भगवान सुप्रतिष्ठित होऊन, संसारचक्र प्राप्त होण्यास कारणीभूत असणारी जी विषयासक्ति, तिचा उच्छेद करितो. तेव्हां, आपल्यासमग्र्या भगवद्भक्तांच्या मुखानें हरि-गुण श्रवण करण्यास कोणता पुरुष उत्कंठित होणार नाही बरें ! हे विप्रवर्या, व्यासाचा उद्देश-ही हरिगुणवर्णन करण्याचाच हता; व म्हणूनच त्यांनी महाभारतामध्ये सर्वास परिचित अशा प्रापंचिक विषयांचें वर्णन केले आहे. त्यांत त्यांचा हेतु हा की, त्या योगानें तरी ईशचरित्रश्रवणाकडे लोकांची प्रवृत्ति व्हावी. आणि तें केल्यास संसारांत गुरफटून गेलेल्या पुरुषांचीं दुःखे निवारण व्हावीं. मैत्रेया, इतकें असूनही पूर्वकर्मभोगामुळे ज्यांची हरिकथेच्या ठिकाणी प्रीति नाही व ज्यांना भारताचा इत्यर्थ कळत नाही, त्या हतभाग्य लोकांबद्दल मला फार दुःख होतें; कां की, त्यांचीं सर्व कर्म व्यर्थ होत असल्याकारणाने त्यांचें सर्व आयुष्य फुकट जात आहे. द्याकरितां, हे दीनबंधो, भ्रमरमकरंद न्यायानें हरिकथेचें सार मला सांगा. त्या योगानें सर्व जगाचें कल्याण होईल. जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करण्याकरितां प्रथम सत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांचा ज्या भगवंतानें स्वीकार केला. त्यानेच देवब्राह्मणादिकांस सुख देण्याकरितां मनुष्यलोकामध्ये श्रीकृष्णावतार घेतला. ह्यास्तव, मैत्रेया, त्या श्रीकृष्णाचीं अतिपुण्यप्रद आणि मानवी शक्तीच्या बाहेरचीं अशीं चरित्रें मला विस्तारानें सांगा.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—राजा, मैत्रेय हे मोठे योगैश्वर्यसंपन्न होते. लोकांचें कल्याण व्हावें ह्या सद्देतूनें विदुरानें केलेले प्रश्न श्रवण करून त्यांस फार संतोष वाटला; आणि त्यांनी पुष्कळ गौरव करून, त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास प्रारंभ केला.

मैत्रेयांचीं विदुरास उत्तरे.

मैत्रेय म्हणाले:—हे साधुपुरुषा, तुझ्या अंतःकरणांत भगवान अधोक्षजाची दृढ भक्ति बाणली असल्यामुळे, लोकांवर उपकार करण्याच्या बुद्धीनें तूं जे प्रश्न केलेस, ते फारच उत्तम असून, त्या योगानें तुझी कीर्तिही वाढणार आहे. हे व्यासनादना, तुझ्या ठिकाणीं जी ही लोककल्याणबुद्धि जागृत आहे, त्यांत कांहीं आश्चर्य नाही. कारण, सर्वांच्या दुःखाचा परिहार करणारा भगवान, भक्तियोगाने तुझ्या अंतःकरणांत दृढ प्रतिबिंबित झाला आहे. विदुरा, तूं सामान्य नव्हस. प्राण्यांच्या पापपुण्याचें फल-दुःख व सुख-प्राप्त करून देणारा यम, जो मांडव्य ऋषीच्या शापानें विचित्र-वीर्याच्या दासीच्या उदरी भगवान व्यासापासून जन्माम आला, तोच तूं ! सर्वैश्वर्यसंपन्न श्रीकृष्णास व त्याच्या भक्तांस तूं नेहमी मान्य होतास, म्हणून श्रीकृष्णानें निजधामास जातेवेळी तुला तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करण्याविषयी मला आज्ञा केली आहे. द्याकरितां, विदुरा, जो परमेश्वर आपल्या योगमायेच्या योगानें जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं करितो, त्याच्या लीला क्रमानें मी तुला सांगतो.

जगदुत्पत्ति.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, सृष्टि उत्पन्न होण्याच्या पूर्वी भगवान परमेश्वर एकटाच असतो; तोच सर्व जांबांचें स्वरूप आणि स्वामी होय. सृष्टि अस्तित्वांत असतां आत्मा, दृश्य, द्रष्टा या स्वरूपांनी तो दिसत असतो; परंतु तिचा लय होतो, तेव्हां तोच एक अवशिष्ट राहतो. त्या वेळेस मायेचा निरोध झाल्यामुळे तो एकटाच प्रकाशमान आणि सर्वपहाणारा असून त्यास पहावयासच कांहीं उरत नाही. म्हणून त्यास वाटत असतें कीं, की

असून नसव्यासारखाच आहे. तेव्हां त्याची शक्ति अदृश्य असते, पण चैतन्य मात्र जागृत असते. ह्या साक्षिरूप भगवंताची जी कार्यकारणरूप शक्ति, तिला 'माया' हें नांव आहे. सर्वव्यापक परमात्मा तिच्या योगानें जग निर्माण करतो. माया ही त्रिगुणात्मक आहे. कालाच्या शक्तीने त्या मायेच्या गुणांमध्ये वैषम्य उत्पन्न होऊन तीत महासमर्थ व इंद्रियज्ञानातीत परमात्म्याने आपल्या भंशेकरून उत्पन्न झालेल्या पुरुषाच्या योगानें चिदाभासरूप आपले वीर्य स्थापन केले. नंतर, कालानें प्रेरित झालेल्या मायेपासून महत्त्वर उत्पन्न झाले. तें महत्त्वर सत्त्वगुणविशिष्ट व ज्ञानस्वरूप आहे, म्हणून तें अज्ञानाचा नाश करितें. महत्त्वर हें आपणांत समाविष्ट असणाऱ्या विश्वास प्रकट करितें. ईश्वरानें जग उत्पन्न करण्याकरितां महत्त्वावर जेव्हां दृष्टिपात पेंकला, तेव्हां तें चिदाभास, काल व तीन गुण ह्यांच्या स्वाधीन होऊन विकार पावले. पुढें विकार पावलेल्या त्या महत्त्वापासून अहंकाररूप तत्त्व उत्पन्न झाले. अधिभूत (कार्य), अध्यात्म (कारण) व अधिदेव (कर्ता) हें त्या अहंकाराचें स्वरूप आहे. कारण, पंचमहाभूतें, दहा इंद्रियें, मन आणि देवता हे विकार त्यापासूनच उत्पन्न होतात. अहंकाराचे तीन प्रकार आहेत: एक सात्त्विक, दुसरा राजस आणि तीसरा तामस. विकार पावलेल्या अहंकाराच्या सात्त्विक प्रकारापासून मन आणि इंद्रियांच्या देवतारूप शक्ति निर्माण झाल्या. त्यांच्या योगानें इंद्रियांस आपापल्या अर्थाचें ग्रहण करितां येतें. राजस अहंकारापासून ज्ञानेंद्रियें आणि कर्मेन्द्रियें निर्माण झालीं, व तामस अहंकारापासून शब्दाची उत्पत्ति होऊन त्या शब्दापासून आकाश उत्पन्न झालें. तें आकाश शब्दगुणानें परमात्म्याचें प्रकाशक आहे. काल, माया आणि चिदाभास ह्यांच्या योगानें भगवंताच्या

दृष्टिक्षेपाबरोबर आकाशापासून स्पर्श हा गुण उत्पन्न झाला. नंतर तो स्पर्श विकार पावून त्यापासून वायु प्रकट झाला. बलिष्ठ अशा वयूपासून आकाशाच्या साहाय्याने रूप निर्माण झालें. त्यापासून तेजार्चा उत्पत्ति झाली. तें तेज लोकांचें प्रकाशक आहे. वायूनें युक्त असें तें तेज ईश्वराच्या अवलोकनानें युक्त होऊन विकार पावले. त्यापासून रस हा गुण उत्पन्न झाला, आणि त्यापासून उदक निर्माण झालें. ह्या सर्वोस काल, माया आणि चिदाभास ह्यांची अवश्यकता असेतेच, हें उघड आहे. तसेंच, तेजानें संवद्र झालेले उदक परमात्म्याच्या दृष्टीनें युक्त होऊन विकार पावले; तेव्हां त्यापासून गंधरूप गुण आणि त्यापासून पृथ्वी निर्माण झाली. येथेही काल, माया आणि चिदाभास ह्यांचा योग असतोच. आकाशापासून आरंभ करून उत्तरोत्तर जे जे भूत निर्माण झालें, त्या त्यामध्ये त्यांच्या पूर्वी उत्पन्न झालेल्या सर्व भूतांचा योग असतो; म्हणून पुढें पुढें एकेक गुण अधिक आहे. जसें, आकाशाचा गुण एक-शब्द; वायूचे गुण दोन—शब्द आणि स्पर्श; तेजाचे गुण तीन—शब्द, स्पर्श आणि रूप; उदकाचे गुण चार—शब्द, स्पर्श, रूप आणि रस; पृथ्वीचे गुण पांच—शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध. ही जी तत्त्वे निर्माण झालीं, त्यांच्या अभिमानी देवता हे त्रिष्णूचे अंश हेत. त्या उत्पन्न होण्यास काल, माया आणि चिदाभास ह्यांचें साहाय्य लागतें. विदुरा, ह्या ज्या उत्पन्न झालेल्या देवता, त्या सर्व एकमेकींत न भिंसळतां परस्परांपासून निरनिराळ्या राहिल्या. त्या योगानें, सृष्टीची उत्पत्ति होण्यास अवश्यक अमणारी जी सघशक्ति, तिच्या अभावामुळे ब्रह्मांडाची उत्पत्ति करण्यास त्या असमर्थ अशा होऊन, हात जोडून परमेश्वराची प्रार्थना करू लागल्या.

देवतांनीं केलेली परमेश्वराची स्तुति.

देवता म्हणतात—

नमाम ते देव पदारविंदं प्रपन्नतापोपशामतपत्रम् ।
 यन्मूलकेता यतयोऽजसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपति ॥
 धातर्यदस्मिन्भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म ।
 अःत्मल्लभते भगवंस्तवांग्रच्छायां सविद्यामत आश्रयम् ॥
 मार्गति यत्ते मुखपद्मनीडेंच्छंदःसुपर्णेऋषयो विधिके ।
 यस्याघमर्षोदसरिद्धरायाः पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥
 यच्छुद्धया श्रुतवत्याच्च भक्त्या समृज्यमाने हृदयेऽवधाय ।
 ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा ब्रजेम तत्तेऽधिसरोजपीठम् ॥
 विश्वस्य जन्मस्थितसंयमार्थे कृतावतारस्य पदांबुजं ते ।
 ब्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम् ॥
 यत्सानुबंधेऽसति देहगंहे ममाहमित्यूढदुराग्रहाणाम् ।
 पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजेम तत्ते भगवन्पदाब्जम् ।
 तान्वाश्रयस्त्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतांर्भनसः परेश ।
 अथो न पश्यंतु रुगाय नूनं ये ते पदन्यासत्रिलासलक्ष्म्याः ॥
 पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये ।
 वैराग्यसारं प्रतिलभ्य बोधे यथाऽजसाऽन्वीगुरभुंडधिष्ण्यम् ॥
 तथाऽपरे चात्मसमाधियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम् ।
 त्वांमेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥
 तत्ते वयं लोकसिद्धय्याऽऽद्य त्वयाऽनुसृष्टास्त्रिभिरात्मभिः स्म ।
 सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तव्ये ते ॥
 यावद्बलिं तेऽज हराम काले यथा वयं चान्नमदाम यत्र ।
 यथा भयेषां त इमे हि लोका बलिं हरंतोऽन्नमदंत्यनूहाः ॥
 त्वं नः सुगणामसि सान्त्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः ।
 त्वं देव शक्त्यां गुणकर्मयानौ रेतस्त्वजायां कश्चिमादधेऽजः ॥
 ततो वयं सत्प्रमुखा यदर्थं वभूविमान्मन्करवाम किं ते ।
 त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थं यदनुग्रहाणाम् ॥

‘ हे देवा, आम्ही तुझ्या चरणारविदांस नमस्कार करितो. तुझी चरणारविदे शरणागतांचा ताप दूर करण्यास छत्रामारखी आहेत. योगी त्यांचा आश्रय करून संसारसंबंधी दुःख सहज

दूर झुगारून देतात. हे ईश्वरा, तापत्रयामुळे तस्त होऊन ह्या संसारांत जीव सुख पावत नाहीत; म्हणून आम्ही ज्ञानदायक अशा तुझ्या चरणांच्या टायेचा आश्रय केला आहे. प्रभो, तुझे चरणच,

सर्वं नयांत श्रेष्ठ अग्ना पवित्र गंगेचे उत्पत्तिस्थान होत. देवा धिदेवा, ऋषि एकांतांत बसून वेदविचारांत निमग्न होऊन वेदमार्गानेंच ज्या तुझ्या चरणांचा शोध लावितान्त, त्या तुझ्या चरणांपुढें आम्ही लीन होत आहों. देवा, आस्तिक्यबुद्धीने व तुझ्या कथाश्रवणापासून उत्पन्न झालेल्या भक्तीने निर्मळ झालेल्या हृदयांत तुझ्या चरणांची स्थापना केली असतां, ज्ञानाने आणि धैर्याभ्यवलाने लोकांच्या अंतःकरणांत तुजविषयी यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होतें; त्या तुझ्या चरणांस आम्हां शरण आलों अहों. हे प्रभो, जगताची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करण्यासाठी तूं पृथ्वीवर अवतार घेतोस. तूं आमचा आश्रयदाता आहेस. तुझ्या चरणकमलांचें स्मरण केलें असतां भक्तांस अभय मिळतें, असा तुझ्या चरणांचा महिमा आहे. ह्यास्तव आम्हां तुला नमस्कार करितों हे भगवन्, तूं जरी ह्या शरिरांत राहतोस, तरी तुझीं चरणकमले लोकांस अत्यंत दुर्लभ अशीं होतात. कारण देव, घरदार, वस्त्रपात्र ह्यांच्या ठिकाणीं 'हीं माझीं' अशी बुद्धि त्यांच्या मनांत दृढ झालेली असत. देवा, तुझ्या त्या दुर्लभ पदांची आम्हां सेवा करितों. हे ईश्वरा, जे तुझ्या लीला गातात, तुझीं चरणकमले मनांत ठेवून भक्तीने त्यांचें चिंतन करतात, आणि त्या योगानें आपणांस मोठी शोभा आली असें मानितात, ते तुझे सद्गुरू आहेत. ते, त्रिपयासक्त व सुखाभिलाषी लोकांच्या दृष्टिसेही कधी पडावयाचे नाहीत; मग त्यांचा समागम होईल अशी आशा करण्याचें प्रयोजन काय ? हे देवा, जे लोक तुझे कथारूप अमृत पितान, त्यांची तुझ्याविषयी भक्ति वाढत जाते; भक्तीने त्यांचों अंतःकरणें निर्मळ होतात; त्या योगानें त्यांना विषयाविषयी विरक्ति उत्पन्न होते, आणि मग ज्ञान उत्पन्न होतें. अशा क्रमानें शेवटीं त्यांस वैकुण्ठपदाचा लाभ होतो. दुसरे कितीएक लोक समाधिबलानें बहिष्ठ मायेस जिकितात; आणि त्या योगा-

नें तांच वैकुण्ठलोक मिळवून तुझी प्राप्ति करून घेतात. परंतु योगबलानें जे तुझी प्राप्ति करून घेतात, त्यांम फार कष्ट सोसावं लागणारं; तसे तुझ्या भक्तीनें जे तुझी प्राप्ति करून घेतात, त्यांस कष्ट सोसावं लागत नाहींत, इतकाच फरक आहे. हे ईश्वरा, तूं अनादि असून आम्हां सर्वांचें आदिकारण अहेस. तूं आम्हांला सत्त्व, रज आणि तम ह्या तीन गुणांपासून निर्माण केलें आहेस. तें अशासाठी की, आम्हीं सृष्टि निर्माण करावी. तथापि आम्ही निरनिराळ्या गुणांनीं युक्त आहों, म्हणून एकमेकांपासून भिन्न राहिलों आहों. ह्यामुळे, तुला व्रीडा करण्यास साधन जें व्रीडा, तें उत्पन्न करून देण्यास आम्हांस सामर्थ्य नाहीं; म्हणून आम्हांला ज्ञानदृष्टि दे. हे देवा, आम्हांस वेष्टेवेष्टीं सर्वं भोग तुला अर्पण करितां यावे, आम्हांस स्वतःला खावयास अन्न मिळावें, तसेंच उत्पन्न केलेल्या जीवांना, तुला व आम्हांलाही बलिप्रदानां नें संतुष्ट ठेवून सुखानें भोग भोगितां यावे, अशी योजना कर. आम्हां सर्वांचा तूं निर्विकार असा आदिपुरुष आहेस. तुला पुराणपुरुष ही संज्ञा योग्य आहे. तूं अज असूनही सत्त्व, रज व तम हे गुण, आणि उत्पत्ति वगैरे कर्म ह्यांस कारणीभूत जशा मायेपासून ज्ञानस्वरूप महत्त्वरूप निर्माण केलेंस. हे परमात्मन्, महत्त्वासह आम्ही सर्व ज्यकरितां उत्पन्न झालों आहों, तें तुझे कोणतें काम आम्हीं करावें, तें सांग. सृष्टि निर्माण करावयास सांगशील, तर ती कशी करावी ह्याचें पूर्ण ज्ञान व सामर्थ्य आम्हांस दे. '

अध्याय सहावा.

—०—

विराट्पुरुषाची उत्पत्ति.

भैत्रय म्हणाले:—विदुश, ह्याप्रमाणें, आपल्या तत्त्वशक्ति निरनिराळ्या राहिल्या आहेत, व त्यांचें सृष्टिरचना करण्याचें सामर्थ्य त्यांचे जन्म

नाहीं, असें पाहून अद्भुतशक्ति परमेश्वरानें त्यांस शुद्ध करणाऱ्या मायाशक्तीसह तेवीस तत्त्वांच्या समुदायांत एकदम प्रवेश केला, आणि क्रियाशक्तीच्या योगानें निरनिराळीं तत्त्वे एकत्र केळीं; तेव्हां त्यांत सृष्टिरचना करण्याचें सामर्थ्य आलें. नंतर ईश्वराच्या प्रेरणेनें त्यांत चलन उत्पन्न झालें, आणि त्यांच्या अंशापासून विराट्पुरुष तयार झाला. त्याच विराट्पुरुषांत स्थावरजंगम विश्व राहते. सुवर्णासारख्या अंगकांतीचा तो पुरुष हजारो वर्षे पर्यंत अंडकोशातील उदकांत राहिला. त्या पुरुषांतच कल्पांतरांचे लीन झालेले जीव होते. हा विराट्पुरुष सर्व जीवांचा आत्मा आणि परमात्म्याचा नारायण नामक पहिला अंशावतार होय. ह्यामध्येच हा सर्व प्राण्यांचा समुदाय दृष्टीस पडतो. महत्त्वादि तत्त्वांपासून उत्पन्न झालेल्या त्या पुरुषामध्ये ज्ञानशक्ति, कर्मशक्ति व भोक्तृशक्ति ह्या तीन शक्ति होत्या. त्या शक्तींच्या योगानें विराट्पुरुषानें आपले अनेक भाग केले, ते असे:—पहिल्या ज्ञानशक्तीच्या योगानें एक भाग हृदय; दुसऱ्या क्रियाशक्तीच्या योगानें दहा प्राण; आणि तिसऱ्या भोक्तृशक्तीच्या योगानें अध्यात्म, अधिदैव व अधिभूत हे तीन भाग असे एकंदर चौदा भाग केले. विदुरा, त्या भागांस ज्या संज्ञा आहेत, त्या तुला सांगतो: पहिल्या भागास हृदय हेंच नांव आहे. दहा प्राण, त्यांची नांवे प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त व धनंजय हीं होत; अध्यात्म, अधिदैव व अधिभूत हे जे तीन भाग सांगितले, त्यांचा अर्थ अनुक्रमें इंद्रिये, देवता व विषय असा समजावा; असा. सत्र तत्त्वांचें नियमन करणारा जो परमेश्वर, त्यास तत्त्वस्वरूप दे तांनीं केलेली स्तुति आठवली; आणि त्याप्रमाणें, विराट्पुरुषांत अमुक एक योजना करावयाची, असें त्यानें ठरविलें.

विदुरा, आतां, त्या विराट्पुरुषाच्या शरिरावर

देवांना राहण्यास योग्य अशी कोणतीं स्थानें निर्माण झालीं, तें तुला सांगतो: त्याच्या शरिरावर प्रथम मुख निर्माण झाले; त्यांत लोकापाल अग्नेनें आपल्या वाणीरूप शक्तीसह प्रवेश केला; त्या योगानें जीवास बोलतां येतें. मग त्यास तालुस्थान निर्माण झालें; तेथे आपल्या जिह्वारूप शक्तीसह लोकापाल वरुण जाऊन राहिला; त्या जिह्वेच्या योगानें पुरुषास कोणत्याही प्रकारची राखे समजते. नंतर विराट्पुरुषास नासिका उत्पन्न झाली; तेथे भश्विनीकुमार जाऊन राहिले; त्याजबरोबर गंध ग्रहण करण्याची शक्ति प्रविष्ट झाली; तीपासून जीवास वास घेतां येतो. मग डोळे निर्माण झाले; त्यांत चक्षुरिंद्रियासहित लोकापाल सूर्यानें प्रवेश केला; त्यापासून पदार्थ पाहतां येतात. मग विराट्पुरुषाच्या शरिराचें आच्छादन करणारी त्वचा निर्माण झाली; तीत वायूनें आपल्या स्पर्शशक्तीसहित म्हणजे त्वर्गिंद्रियामहवर्तमान प्रवेश केला; त्या इंद्रियाच्या योगानें जीवाला स्पर्शज्ञान होते. नंतर त्यास कान निर्माण झाले; त्यांत कर्णेंद्रियाच्या शक्तीसहित दिशांनीं प्रवेश केला; त्या योगानें त्यास शब्दज्ञान होते. त्या पुरुषाच्या त्वचेत ओषधीनां रोमरूप शक्तीसहित प्रवेश केला; त्यांच्या योगानें जीवाला अंगावर कंड सुटलेली समजते. त्याला शिश्र उत्पन्न झाले; त्या जागीं प्रजापति रेतुरूप शक्तीसह येऊन राहिला; त्यापासून जीवांना संभोगरूप आनंद प्राप्त होतो. तसेच त्या पुरुषाला गुदद्वार उत्पन्न झालें; तेथे लोकापाल मित्र पायु नांवाच्या इंद्रियशक्तीसह राहिला; त्याच्या योगानें जीवाला मलत्याग करितां येतो. नंतर त्यास हात उत्पन्न झाले; त्यांत रश्मांचा अधिपति जो इंद्र, त्यानें, व्यवहार करण्याच्या शक्तीसह प्रवेश केला; त्यांच्या योगानें पुरुषाचा निर्बाह चालतो. मग त्यास पाय उत्पन्न झाले; त्यांत गतिरूप शक्तीसह लोकांचा स्वामी जो विष्णु तो प्रविष्ट झाला; त्यांच्या योगानें

पुरुषास जावयाचें असतें तेंधें तो जातो. मग त्यास हृदय उत्पन्न झालें; त्यांत चंद्र नें आख्या मनोरूप शक्तीनें प्रवेश केला; तोमुळें पुरुषास संकल्पविकल्प करितां येतात. त्यास अंकार उत्पन्न झाला; त्यांत आपल्या कर्मरूप शक्तीसह अहंकारवृत्त जो रुद्र तो जाऊन राहिला; त्या योगानें पुरुष आपले कर्तव्यकर्म करितो. नंतर त्या पुरुषास चित्त आणि बुद्धि ही उत्पन्न झाली; त्या स्थानीं ब्रह्मदेवानें चेतन शक्तीसह प्रवेश केला; त्या योगानें जीवस निश्चयात्मक ज्ञान उत्पन्न होतें. त्या विराट्पुरुषाच्या मस्तकापासून स्वर्गलोक, पायापासून पृथ्वी, आणि बेंबीगासून आकाश ही उत्पन्न झाली. ह्या तीन लोकांत म्हणजे स्वर्गलोक, भूलोक, आणि अंतरिक्षलोक ह्यांत सत्व, रज आणि तम ह्या तीन गुणांपासून झालेले देव, मनुष्ये आणि भूतें (रुद्र, पार्षदांचे गण) वगैरे दिसून येतात. वृद्धिगत झालेल्या सत्त्वगुणाच्या योगानें देवांस स्वर्गलोक मिळाला; रजोगुणाच्या आधिक्यामुळें मनुष्ये व त्यांस अनुसरून असणारे गार्द वगैरे प्राणी हे पृथ्वीवर राहू लागले; तिसरा जो तमोगुण त्याच्या आधिक्यामुळें रुद्राच्या मेवकांचे गण भगवंताच्या नाभिरूप आकाशांत राहिले आहेत. हे कुरुकुलश्रेष्ठा, विराट्पुरुषाच्या मुखापासून वेद आणि ब्राह्मण उत्पन्न झाले; ब्राह्मण हे ईश्वराच्या मुखापासून उत्पन्न झाल्यामुळें, सर्व वर्णांमध्ये श्रेष्ठ असे गुरु होत. त्याच्या बाहूंपासून रक्षण करणें हा वृत्ति आणि क्षत्रिय निर्माण झाले; ते चोरांचिळटांच्या उपद्रवापासून इतर वर्णांचे रक्षण करितात. क्षत्रिय हे विष्णूचे अशधारी आहेत; कां कां, पालन करणें हे कर्म विष्णूचें आहे. विदुरा, शेतकी वगैरे वृत्ति आणि वैश्य हे विराट्पुरुषाच्या मांड्यांपासून उत्पन्न झाले; ते वैश्य धान्य वगैरे उत्पन्न करून सर्व लोकांचा निर्वाह चालवतात. ईश्वरापासून, धर्माची सिद्धि व्हावी

म्हणून सेवादधर्म आणि शूद्र उत्पन्न झाले. त्यांच्या सेवादधर्मांनें परमेश्वर संतोष पावतो. हे सर्व वर्ष आपापल्या वृत्तींसह उत्पन्न झाले, व त्यांच्याबरोबरच त्यांच्या उपजीविकेची साधनेंही उत्पन्न झालीं. म्हणून ते सर्व लोक आपापल्या धर्मांनें परमेश्वराची आराधना करितात. काल, कर्म आणि स्वभाव ह्या शक्तींनीं युक्त जो परमेश्वर, त्याच्या मायेच्या प्रभावान वृद्धिगत झालेल्या त्या विराट्स्वरूपाचें वर्णन पूर्णपणें करण्यास कोण समर्थ होईल ? तथापि आपल्या बुद्धीप्रमाणें, आणि मीं जसे ऐकिलें आहे त्याप्रमाणें, भगवंताचें यश मी वर्णन करितों: त्यानें, इतर विषयांचें विवेचन केल्यामुळें अपवित्र झालेलीं माझीं वाणीं शुद्ध होईल. साधूचें निश्चयात्मक असें म्हणणें आहे कीं, ईश्वराच्या गुणांचें संकीर्तन करणें, हाच लोकांच्या वाणीला मोठा लाभ होय; आणि विद्वज्जनांनीं वर्णिलेले ईश्वराचें कथामृत तत्परतेनें पिणें, हाच कर्णेद्रियाला मुख्य लाभ होय. विदुरा, ब्रह्मदेवानें हजारों वर्षे समाधि लावून ईशचित्तनानें बुद्धि परिपक्व झाल्यानंतर ईश्वराचा महिमा वर्णन केला; पण तो त्यास पूर्णपणें वर्णितो आला नाहीं. कारण, ईश्वर त्याच्याही ज्ञानास अगम्य असा आहे. विदुरा, परमात्म्याची माया ही मंठमोक्या लोकांस देखील मोहांत पाडिते, ह्यांत नवल तें कशाचें ? साक्षात् सर्व लोकांचा अधिपति जो परमात्मा, त्यासही, आपल्या मायेची शक्ति किती आहे, हें तिच्या अनंतत्वामुळें समजत नाहीं; मग इतरांची काय कथा ? मन, वाणी, रुद्र आणि सर्व देव हे देखील ज्याची प्राप्त न होतां त्यापासून परत फिरतात, अशा त्या ईश्वरास माझा नमस्कार असो !

अध्याय सातवा.

—०—

विदुराचे मैत्रेयांस प्रश्न.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—राजा, व्यासपुत्र

विदुर मोठा ज्ञानसंपन्न होता. मैत्रेय मुनींनी एवढा वेळ केलेले भाषण ऐकून त्याची तृप्ति झाली, आणि त्यांच्या अगाध ज्ञानाबद्दल त्याने मोठी प्रशंसा केली. तथापि त्यास कांहीं संशय उत्पन्न झाले, म्हणून त्यांच्या निराकरणार्थ त्याने मैत्रेयांस प्रश्न विचारले.

विदुर म्हणाला:—ब्रह्मचर्या, ईश्वर केवळ ज्ञानस्वरूप असून, व सत्त्व, रज आणि तम ह्यांपासून होणाऱ्या विकारांचा परिणाम त्याजवर मुळीच होत नसतंही, त्याच्या ठिकाणी गुणांचा आरोप करितात, तो कसा? आणि त्याने अनेक क्रिया केल्या, हे तरी संभवते कसे? लहान मुलांप्रमाणे तो लालेने ह्या सर्व क्रिया करितो म्हणावे, तर तेंही संभवत नाही. कारण, असे म्हटले असतां वस्तुस्थितीशी विरोध येतो. कसा तो पहा: लहान मुलाची खेळण्याकडे प्रवृत्ति असते ह्याचे कारण—त्याच्या मनांत खेळण्याची प्रबल इच्छा असते, किंवा त्याला एखाद्या खेळाडू मुलाचा सहवास असतो, हे होय. पण ईश्वराची गोष्ट तशी नाही. तो नित्य तृप्त असून आपल्याच ठिकाणी समाप्त होऊन राहणारा व अद्वितीय असा आहे. त्याला कोणाचाच सहवास नाही. तेव्हा तो खेळत तरी कोणावरून? महाराज, सत्त्व, रज आणि तम ह्या तीन गुणांनी बनलेली जी माया, तिच्या योगाने भगवंताने विश्व उत्पन्न केले; तिच्या योगानेच तो विश्वाचे पालन करितो; आणि लयही पण तो तिच्याच योगाने करितो परंतु ह्यावर अशी शंका येते की, जीवाचा जर अविद्येशी संबंध असेल, तरच ह्या गोष्टी संभवतील; आणि जीव तर काळ, अवस्था, देश, स्वतः आपण किंवा इतर कोणतेही पदार्थ ह्यांच्या योगाने कधीच ज्ञानभ्रष्ट होत नाही. जे जे ज्ञान कधीही लोपत नसून तो सर्वदा ब्रह्मस्वरूप असतो; तेव्हा त्याला अविद्येचा संबंध घडतो, हे कसे? काळाच्या योगानेही त्याचे स्वरूप लोपत नाही;

म्हणजे ज्याप्रमाणे बीज लवते, पण ती क्षणमात्र टिकते, आणि मग तिचा लय होतो, त्याप्रमाणे जीवाचे नाही. कां की, तो निश्च आहे. अवस्थाभेदानेही जीवाचे ज्ञान नष्ट होत नाही. पहा—कोणतीही गोष्ट नुक्तीच होऊन जाते, तेव्हा तिची भाठवण असते, पण कांहीं काळ गेल्यावर ती नाहीशी होते; तसे जीवाचे होत नाही. कारण, त्याचे रूप अविकारी आहे. स्वतांच्या योगाने आपल्या स्वरूपाचा लोप जीवास होत नाही. स्वप्नत धारण केलेले भिरनिराळे देह असत्य अमलत, म्हणून त्यांचा जसा नाश होतो, तसा जीवाचा होत नाही; कारण तो सत्यस्वरूप आहे. द्रुमच्या वस्तूच्या योगाने जीवाचा लोप होत नाही. जपे—एक घट घेतला, तर त्याचा अभाव भिन्न जातीच्या वस्तूवर अमतो; कां की, ती वस्तु तो घट नव्हे; तसे जीवाचे होत नाही. कारण, जीव हा एकच आहे. तेथे द्वैत नाहीच. आणखी, जीव हा अनेक शरीरांत राहिलेला असा ईश्वरच होय. मग त्यास भाग्यहीनता व कर्मासुळे क्लेश हे तरी कोठून होणार? हे ज्ञानसंपन्ना मैत्रेय, माझे मन ह्या अज्ञानरूपा संकटांत खेद पावन आहे. त्याला युक्तीने बाहेर काढण्यास तू समर्थ आहेस. म्हणून तू हा माझा मांड दूर कर.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, तत्त्व समजावे अशी विदुरास इच्छा होती; ह्यामुळे त्याने मैत्रेयांस प्रश्न केल्यावर त्यांना मोठी मोज वाटली. कां की, त्यांचे अंतःकरण गवराहित व भगवन्माहात्म्य वर्णन करण्यास उत्सुक असे होते. नंतर मैत्रेयांनी विदुराला उत्तर देण्यास आरंभ केला.

मैत्रेयांची उत्तरें.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, परमपरमस्वरूप जीव सर्वैश्वर्यसंपन्न असतो तो दीनासारखा दिसतो, किंवा त्यास उपायांचे बंधन आहे, हा जो वस्तुस्थितीशी विरोध, तीच ईश्वराची माया होय.

उदाहरणार्थ असें पहा की, जीवास स्वप्न पडत असतें, तेव्हां एखाद्या वेळीं आपलें शिर तुटलें आहे, किंवा हस्तपादादिकांस मोठी दुखापत झाली आहे, असा विपर्यास झालेला दिसतो, पण तो खरोखरीचा नसतो; त्याप्रमाणेंच जीवाला बंधन व क्लेश हे केवळ भामतात मात्र, पण त्यास ते खरोखर नाहीत. आतां तूं म्हणशील की, जीव आणि ईश्वर हे एकच आहेत, तर जीवाच्या ठिकाणीं जसे बंधमोक्ष भासतात, तसे ते परमेश्वराच्या ठिकाणीं कां भामूं नयेत ? तर ऐक. पाण्यांत चंद्राचें चित्र पडतें; तेव्हां पाणी हाललें म्हणजे तें प्रतिचित्र हालतें आहे असें दिसतें; पण तो कांय आकाशातील चंद्रास मुळींच नसतो. शिवाय, त्या प्रतिचित्रालाही जे चढन आहेसें दिसतें, तें पाण्यामुळे दिसतें; वस्तुतः तसें नाही. त्याप्रमाणें, देहादि उपाधोना साक्षिभूत अशा ह्या जीवास दीनता, बंध हे 'देहाचे' गुण येतात; त्यांचा संबंध ईश्वराकडे मुळींच जात नाही. तेच क्लेश, बंधन इत्यादि देहाचे गुण, वैराग्य प्राप्त होऊन परमेश्वराच्या दयेनें अतःकरणांत भक्ति उत्पन्न झाली असतां इहलोकींच हळूहळू नष्ट होतात. श्लोप लागली असतां जसे जीवाचे सर्व क्लेश दूर होतात. तशीं इंद्रिये जेव्हां सर्वोपर्यामी ईश्वराच्या ठिकाणीं दृढ आसक्त होतात, तेव्हां त्यांच्या द्वारा जीवाच्या सर्व दुःखांचा परिहार होतो. विदुरा, लोकांनीं गाइलेल्या श्रीकृष्णाच्या गुणानुवादांचे श्रवण केलें असतां तेवढ्यानेंच संपूर्ण दुःखांची शांति होते; मग त्याच्या चरणकमलांची जी भक्ति आपल्या मनांत उत्पन्न होईल, तिच्या योगानें संपूर्ण तापांचा उपशम झाल्यास नवल तें काय ?

विदुराचे अणखी प्रश्न.

हे ऐकून विदुर म्हणाला:—भैत्रिया, आपली सुंदर उक्ति ही तरवारीसारखी आहे. तिनें माझ्या मनातील संशय तैडून टाकिला. ईश्वर स्वतंत्र

आहे, आणि जीव परतंत्र आहे, ह्या दोन गोष्टी मला निश्चयानें समजल्या. जीवाला क्लेश आणि बंधन हीं होतात, तीं ईश्वराच्या मायेमुळें होतात, हे जे तुम्हीं सांगितलें, तें मला चांगलें समजतें. जेवाला बंध आणि क्लेश होतात, हे म्हणणे वस्तुतः निराधार आहे. मला जी पूर्वी शंका उत्पन्न झाली, ती माझ्या कोल्या ज्ञानामुळें झाली. जो केवळ अज्ञानी अमृत संसारांत आसक्त असतो, तो एक मुखी असतो; किंवा जो पूर्ण ज्ञानी असतो, त्यासही मुख होतें. पण जे लोक अवघळे मधले असतात, म्हणजे धड ज्ञानी नसतात, व अज्ञानीही नसतात, त्यांना दुःखच होतें. आतां, संसार हा भासमान आहे, असा भासा निश्चय झाला; व आपल्या चरणांच्या सेवनेंकरून तो भासही मी दूर घालशीन. हे सुनिश्चय, तुमच्यासारख्यांच्या सेवनें श्रीकृष्णाच्या चरणांविपर्या अत्यंत प्रेम उत्पन्न होतें, आणि त्या योगानें सर्व संकटे दूर होतात. ज्यांच्या पदरीं पुण्य फार, त्यांसच साधुपुरुषांची सेवा घडते. कां की, त्यांच्या मंडळींत, संपूर्ण देवांचा नायक जो श्रीकृष्ण, त्याचें कीर्तन होत असतें. ब्रह्मवर्षा, आपल्या सगतीच्या लभानें मी स्वतांस मोठा धन्य समजतो. सृष्टीच्या आरंभी परमात्म्यानें महत्त्व, अहंकार इत्यादि तत्त्वे, आणि इंद्रिये, देवता वगैरे क्रमानें उत्पन्न केल्या; आणि त्यांच्या अंशानीं विराट्देह धारण करून त्यांमध्ये आपण स्वतः प्रवेश केला. त्या विराट्पुरुषास सर्वांचा मूलपुरुष असें म्हणतात. त्यास हजारों पाय, डोकी, हात इत्यादि अवयव आहेत. त्या विराट्शरिरांतच हे सर्व लोक एकमेकांस दाटी न करितां मोकळेपणें राहतात; आणि त्या विराट्शरिरांतच इंद्रिये, त्यांचे विषय व त्यांच्या देवता ह्या तिहींसह देहा प्रकारचा प्राण राहिला. हे जसे आपण निरूपण केलें, तसें, ज्याच्यापामून ब्राह्मणादि वर्ण उत्पन्न झाले, त्या

ब्रह्मदेव इत्यादि विभूतींचें वर्णन आपण मळा सांगा. तमेंच, त्यांपासून त्यांचे मुळगे, नातू, पणतू, गोत्रज इत्यादि प्रकारांनीं ज्या प्रजा उत्पन्न झाल्या, व ज्यांच्या योगानें हें सर्व विश्व व्यपून गेलें आहे, त्यांचेंही वर्णन मळा सांगा. मुनिवर्य, सर्व प्रजापतींत श्रेष्ठ जो ब्रह्मदेव, त्यानें कोणकोणते प्रजापति उत्पन्न केले ? त्यानें प्रथम कोणती सृष्टि केली ? पुढें त्या सृष्टीचे कोणकोणते भेद केले ? मनु आणि मन्वंतरांतील मुख्य राजे कोणकोण झाले ? मनुच्या व त्या राजांच्या वंशांत कोणकोण जन्मास आले ? व त्यांनीं कायकाय केलें ? मुने, हें सर्व सांगा. मैत्रेया, पृथ्वीच्या वर आणि खालीं जे लोक आहेत, त्यांची आणि भूलोकांची रचना व लांबी-रुंदीचें प्रमाण किती आहे हेंही मळा सांगा. पशु, मनुष्य, देव, सर्प, पाखरें वगैरे जरायुज, स्वेदज, आणि उद्भिज्ज ह्यांच्या सृष्टीचे सर्व विभाग कसे झाले, तेंही मळा सांगा. लक्ष्मीपति जो ईश्वर, तो सत्त्व, रज आणि तम ह्यांच्या योगानें ब्रह्मा, बिष्णु, शिव इत्यादि अवतार घेऊन विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हीं करतो, व त्यांना आश्रयही देतो; त्याच्या उदार गुणांचें वर्णन करा. तसेंच वर्ण, आणि आश्रम ह्यांचे विभाग, त्यांचीं रूपें, आचार आणि स्वभाव हे सांगून ऋषींचीं जन्में आणि कर्में व वेदांचे विभाग हेंही सर्व सांगा. यज्ञांचे निरनिराळे प्रकार, योग, ज्ञान आणि सांख्य ह्यांचे मार्ग, आणि भगवंतानें सांगितलेला तंत्रमार्ग हे सर्व सांगा. महाराज, वेदविरुद्ध जो पाखंडमार्ग त्याचें लक्षण काय ? सृष्टीच्या उपक्रमाच्या उलट सर्वांचा पुनः आपापल्या कारणांत लय कसा होतो ? गुण आणि कर्म ह्यांच्या योगानें जीवाला कोणकोणत्या गति मिळतात ? धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष ह्यांचे उपाय कोणते आहेत ? त्यांचें कोणत्या रीतीनें आचरण केलें असतां एकाचा उपाय दुसऱ्याचे प्राप्तीस अपाय करणार नाही ? मुने, हें सर्व

सांगून उपजीविका, दंडनीति, आणि शास्त्र ह्यांचे प्रकार मळा सांगा. श्राद्धाचा विधि कसा आहे ? पितरांची उत्पत्ति कोणत्या प्रकारें झाली ? ब्रह्म, नक्षत्रें आणि तारा ह्यांची कालचक्रामध्ये रचना कशी आहे ? दान, तप, यज्ञयाग आणि धर्मशाळा, तलाव इत्यादि बांधणें ह्यांचें फळ कोणतें ? तसेंच, प्रवासी लोकांचे आणि संकटांनें प्रस्त झालेल्या लोकांचे धर्म कोणते, हें सर्व सांगा. मैत्रेया, धर्माचा पाळक जो ईश्वर, तो प्रसन्न होण्यास कशा प्रकारें वर्तन ठेवावें, व कोणत्या पुरुषांवर तो कृपा करितो, तें सर्व सांगा. हे द्विजोत्तमा, आपल्यासारखे जे दोनवत्सल गुरु असतात, ते आपल्या आज्ञाधारक शिष्यांस व पुत्रांस न विचारतांही कल्याणाची गोष्ट सांगतात. मैत्रेया, तत्त्वांचा प्रलय किती प्रकारचा असतो ? प्रलयकालीं भगवंताची सेवा कोण करित असतात ? तो प्रभु निजला असतां त्यांत कीन कोण होतात ? जीवांचे स्वरूप कोणतें ? परमेश्वराचें स्वरूप काय ? व त्या दोघांचें ऐक्य कसें होतें ? तसेंच, गुरुशिष्यांच्या संवादरूपानें व्यक्त झालेले उपनिषदांतील ज्ञान कोणतें ? मुने, हें सर्व सांगून, पंडितांनीं त्या ज्ञानाचीं जीं जीं साधनें सांगितली आहेत, तींही सांगा. दुसऱ्यांनीं सांगितल्यावांचून मनुष्यास ज्ञान, भक्ति आणि वैराग्य ह्यांची प्राप्ति कोठून होणार ? मी अज्ञान आहे. कां की, अविद्येनें मळा अगदीं प्राप्तिसें आहे; म्हणून मज-विषयीं स्नेहभाव ठेवून, परमेश्वराचीं कार्यें समजावीं ह्या इच्छेनें विचारलेल्या ह्या सर्व प्रश्नांचीं उत्तरें मळा या. मी या संसाराच्या घांटाळ्यांत सांपडलों आहे. मला अभय या. जीवाला अभय दिलें असतां जें पुण्य लागतें, त्या पुण्याच्या सोळाव्या अंशानेंही सर्व वेद, यज्ञ, तप आणि नाना-प्रकारचीं दानें हीं पुण्य देण्यास समर्थ होत नाहीत.

शुकाचार्य म्हणाले:—राजा, ज्ञानप्राप्तें, पुराणांतील विषयांचें ज्ञान वृक्षें म्हणून विदुरानें

प्रश्न केले असतां मैत्रेयांस मोठा हर्ष होऊन ईश्वराच्या कथा सांगण्याविषयी त्यांस प्रेरणा झाली; आणि हंसत हंसत त्यांनी त्यांची उत्तरे देण्यास प्रारंभ केला.

अध्याय आठवा.

—:०:—

भागवत पुराणाची पूर्वपीठिका.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पूर्ववशांत साक्षात् यमानें तुझ्या रूपानें जन्म घेतलें असल्यामुळें, तो वंश साधूना मान्य असा झाला आहे. शिवाय, तूं परमेश्वराचा अनन्य भक्त आहेस. भगवंताच्या चरित्रमालेला तूं क्षणोक्षणी नवी नवी टवटवी आणितोस ! विदुरा, माणसें भुद्र अशा सुखासाठीं यत्न करतात, पण त्यांस सुख प्राप्त न होतां उलट मोठें दुःख मात्र सोसावें लागतें. तेव्हां त्याचा उपशम व्हावा म्हणून मी तुला भागवत नामक पुराण सांगतों. हें पुराण साक्षात् शेषानें सनत्कुमारादि ऋषींस सांगितलें. विदुरा, त्या नागराजास संकर्षण हेंही नांव आहे. त्याच्या ज्ञानाची गति ज्यांत होत नाही, असा कोणताही विषय नाही. एकदा तो नागराज पाताळांन बसला असतां, सनत्कुमारादि ऋषि परमेश्वरविषयक ज्ञान प्राप्त करून घेण्याकरितां त्याजकडे गेले. त्या वेळीं तो संकर्षण प्रभु भगवान वासुदेवाच्या धितनांत निमग्न झाला होता व त्याची वृत्ति अंतर्मुख झाली होती. भगवद्‌ध्यानांत तो इतका निमग्न झाला होता, तरी सनत्कुमारादिकांचा उत्कर्ष व्हावा म्हणून त्यानें आपले डोळे किलकिले केले. त्याचें आसन म्हणजे एक कमळ-पुष्प असून, आपणांस अनुरूप वर मिळावा ह्या हेतूनें मोठमोठ्या नागांच्या कन्या त्याच्या चरणांचें पूजन करीत होत्या. गंगा नदीच्या पवित्र जळानें भिजलेल्या आपल्या जटाजूटाच्या योगानें त्या

पादपीठरूप कमळास स्पर्श करून, त्याचा प्रभाव जाणणाऱ्या त्या ऋषींनीं सद्रदवाणीनें संकर्षणाची स्तुति केली. त्या वेळीं त्यांचे कंठ सद्रदित झालेले असल्यामुळें, त्यांच्या तोंडांतून नीटसे शब्दही उमटत नव्हते. विदुरा, त्या नागराजाच्या स्वरूपाचें वर्णन किती करावें ! त्याच्या हजार फणांवर हजार मुकुट होते, व त्या मुकुटावरील रत्नांची प्रभा चोहीकडे फांकली होती. असो. नंतर त्या शेषानें सनत्कुमारांस हें भागवत सांगितलें. सनत्कुमार तें ऐकण्यास योग्यच होते. कारण, त्यांच्या मनाची निवृत्तिमार्गाकडे प्रवृत्ति होती. पुढें नियमनिष्ठ अशा सांख्यायन ऋषींनीं प्रश्न केल्यावरून सनत्कुमारांनीं हें भागवत सांख्यायनांस सांगितलें. सांख्यायन हे परमहंसांच्या धर्मांत निष्णात होते. भगवंताच्या अवतारलीला गण्याची त्यांस फार आवड होती. म्हणून त्यांनीं, आमचे गुरु जे पराशर त्यांस व बृहस्पतींसही तें सांगितलें. विदुरा, पुलस्त्य ऋषींनीं पराशरास ' तूं मोठा पुराणवक्ता होशील ' असा वर दिला होता. त्याप्रमाणें तो मोठा पुराणवक्ता झाला, व त्या दयाळू पराशरापासून हें श्रेष्ठ पुराण मला मिळालें. तुझा स्वभाव श्रद्धालू नम्र आहे, म्हणून मी आतां तें तुला सांगतों.

सूक्ष्मभूतें, पद्मकांश व ब्रह्मदेव
हांची उत्पत्ति.

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, हें विश्व जेव्हां प्रलयकालच्या उदकांत बुडून गेलें होतें. तेव्हां भगवान नारायण शेषशय्येवर पडून होता. त्याचे डोळे योगनिद्रेनें मिटले होते, तथापि त्याची चैतन्यशक्ति जागृत होती. तो आत्मस्वरूपी रममाण झाला होता, म्हणून त्याचे एकंदर व्यापार सुटले होते. त्या वेळीं त्यानें सर्व सूक्ष्मभूतें आपल्या शरिरांत लीन करून ठेविली होती; व आपल्या कालरूप शक्तीला प्रेरणा देऊन, पुनः सृष्टि निर्माण करण्यास योग्य वेळीं तिनें आपणास जा-

गृत कगर्षे अशी व्यवस्था केली होती. अशा प्रकारे, लांकडांतील भग्नीप्रमाण आपल्या सामर्थ्याचा निरोध करून तो परमत्मा चिच्छक्तीसह त्या उदकांत निद्रित राहिला होता. अशा स्थितीत एक हजार चौकड्यांचा काल निघून गेला. पुढे त्याच्या कालरूप शक्तीने त्यास सृष्टि करावयास उद्युक्त केले असता, आपल्या शरिरांत बीजरूपाने लीन असणाऱ्या लोकांस त्याने अवलोकन केले; आणि सृष्टि उत्पन्न कगर्षी ह्या हेतूने त्या भगवंताने आपल्या देहातील सूक्ष्मभूतांकडे पाहिले. सृष्टि उत्पन्न होण्यास अनुकूल असा काल, व त्याला अनुकूल असणारा सृष्टिकर्ता रजोगुण ह्या दोवांनीं सूक्ष्मभूतांत चलन उत्पन्न केले. तेव्हां तीं भगवंताच्या देहांतून बाहेर पडू लागलीं; व त्याच्या नाभींतून कमळाच्या कळ्याच्या रूपाने एकाएकी वर आलीं; कारण, पूर्वकर्माळा जागृत करणाऱ्या कालाने त्यांस प्रेरणा दिली होती. त्या पद्मकोशाच्या तेजाने पाण्यावर चौहोंकडे सूर्यप्रकशासारखा प्रकाश पडला. हा स्वयंभू पद्मकोशाच जीवांना त्यांचे भोग्य पदार्थ निर्माण करून देणारा होय. त्यांतच अंतर्गामीरूपाने भगवान विष्णूने प्रवेश केला. त्या कमळातून वेदस्वरूप असा ब्रह्मदेव, ज्यास लोक स्वयंभू म्हणतात, तो उत्पन्न झाला. तो कमळावर बसला असतां सृष्टि त्याच्या दृष्टीस पडेना; तो चौहोंकडे अंतरिक्षांत पडू लागला; तेव्हां त्याला चार दिशांस चार तोंडे उद्भवलीं. त्या वेळेस प्रलयकालच्या वाऱ्याने ते उदक उसळत असून त्यावर हजारों तरंग उठत

होते. अशा त्या पाण्यामध्ये तें कमल उगवलेलें होतें. आदिदेव जो ब्रह्मदेव तो त्या कमळावर बसला होता, तरी तें कमल काय आहे, ह्याची त्यास कल्पना होईना. तसेच, लोकतत्त्व काय आहे, व आपण कोण आहों, हेंही त्याच्या लक्षांत येईना. तेव्हां तो आपल्याशीच म्हणतो: "मी जो ह्या कमळावर बसलों आहों, तो कोण? ह्या उदकांत दुसरें कांहीही नसतां हें कमल उगवले आहे, तेव्हां ह्यास आधारभूत असें कांहीं तरी खाली असलें पाहिजे." असा विचार करून त्यानें त्या कमळाच्या देठाच्या छिद्रांतून पाण्यांत प्रवेश केला. आपला उत्पन्नकर्ता कोण, ह्या मोहामध्ये पडून तो शोध करीत असतां फारच मोठा काल निघून गेला. विदुरा, काल हें एक शस्त्रच आहे. त्याच्या योगानें जीवास भय उत्पन्न होतें व आयुष्याचा नाश होतो. ब्रह्मदेवाचा हा गेलला काल शंभर वर्षांचा होता. इतका कालपर्यंत ब्रह्मदेव त्या कमळाच्या आधाराचा शोध करीत होता; तरी त्यास त्याचा मुळीच शोध लागला नाही. शेवटीं तो थकला व परत येऊन आपल्या आसनावर बसला. मग हळूहळू आपले मन एकाग्र करून व ध्यासाचा निरोध करून त्यानें समाधि लाविला. अशा ध्यानस्थितींत आणखी शंभर वर्षे निघून गेलीं. त्या अवकाशांत योगबलानें त्यास ज्ञान उत्पन्न झालें, व शोध करीत असतांही पूर्वी जें सांपडलें नाहीं, तें पद्मकोशाचें आधारभूत ईश्वरस्वरूप त्याला आपल्या हृदयांतरीच दिसू लागले. विदुरा, त्या अनुपम रूपाचें काय वर्णन करावें!

ब्रह्मदेवास दिसलेलें ईश्वरस्वरूप.

मृणालगौरायतशेषभोगपर्यन्त एकं पुरुषं शयानम् ।

फणातपत्रायुतमूर्धरत्नगुभिर्हतध्वांतयुगांतते.ये ॥

प्रेक्षां क्षिपंतं हरितोपलाद्रः संध्याभ्रनीषेहरुक्कममूर्जः ।

रत्नोद्धारौषधिसौमनस्यवनस्रजो वणुभुजांघ्रिपांघ्रे ॥

आयामतो विस्तरतः स्वमानदेहेन लोकत्रयसंग्रहेण ।
 विचित्रदिव्याभरणशुक्रानां कृताश्रियाऽपाश्रितवपदेहम् ॥
 पुंसां स्वकामाय विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां कामदुघांश्रिपद्मम् ।
 प्रदर्शयंतं रूपया नखेंदुमयूखभिन्नांगुलिचारुपत्रम् ॥
 मुखेन लोकार्तिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुंडलमंडितेन ।
 शोणायितेनाधरत्रिंबभासा प्रत्यर्हयंतं सुनसेन सुभ्रा ॥
 कदंबकिंजल्कपिशंगवाससा स्वलंकृतं मेखलया नितंबे ।
 हारेण चानंतधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षःस्थलवल्लभेन ॥
 परार्ध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्यस्तदोर्दंडसहस्रशाखम् ।
 अव्यक्तमूलं भुवनां श्रिपेंद्रमहींद्रभोगैरध्रिवीतवल्गुम् ॥
 चराचरौको भगवन्महीध्रमहींद्रबंधुं सलिलोपगूढम् ।
 किरीटसाहस्रहिरण्यशृंगमाविर्भवत्कौस्तुभरत्नगर्भम् ॥
 निवीतमाज्ञायमधुम्रतश्रिया स्वकीर्तिमय्या वनमालया हरिम् ।
 सूर्यदुषाध्वग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्प्राधनिकैर्दुरासदम् ॥

‘कमलाच्या तंतूपमाणें शुभ्र अशा भव्य शेषश-
 ध्येवर तो पुरुष निजळा होता. शपाच्या सहस्र फणा
 त्याच्या मस्तकावर शोभत होत्या, व मुकुटावरील
 रत्नांची प्रभा त्या प्रलयकालच्या जलावर पड-
 ल्यामुळें आसपासचा अंधकार नाहीसा झाला
 होता. एखाद्या पाचेच्या पर्वताला सोन्याचीं
 अनेक शिखरें असावी; रत्नें, स्फटिकाप्रमाणें नि-
 र्मळ उदकाचे प्रवाह, फुलें व लता हीं त्या पर्व-
 तावर चोहोंकडे दिसावीं; शिखराच्या सभोंवार
 सायंकालचे पिंगट व चित्रविचित्र ढग एकत्र
 व्हावे; तसेंच हात व पाय ह्यांचा आरोप कर-
 प्यास, त्यावर वेळूंची व मोठमोठ्या वृक्षांची
 गर्दी असावी; अशी घटना घडून आली असतां
 तो पर्वत जसा शोभेल, त्यापेक्षा किती तरी पटीनें
 जास्त तो पुरुष रत्नें, मोतीं, तुलसी व फुलें ह्यांचे
 हार, आणि हात व पाय ह्यांच्या योगानें शोभायमान
 दिसत होता. विदुरा, त्या पुरुषाचा देह फारच
 विस्तीर्ण होता;—इतका की, स्वर्ग, मृत्यु व पा-
 ताळ हे तीन लोक त्यांत समाविष्ट झाले होते.

त्यानें जीं वस्त्रें व भूषणें धारण केलीं होतीं,
 त्यांपासून त्यास शोभा येण्याच्या ऐवजीं उलट
 त्या वस्त्रांभूषणांसच त्याच्या देहामुळें अधिक
 शोभा आलेली होती. आपले मनोरथ पूर्ण व्हावे
 म्हणून लोक ज्यांची अनन्यभावानें सेवा करि-
 तात, ते त्यांचे चरण कमलांप्रमाणें दिसत होते;
 व त्यांवर चंद्रकिरणांप्रमाणें नखांची प्रभा
 पडल्यामुळें प्रफुल्लित झालेली तीं चरणकमलें त्यानें
 भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करण्याकरितां किंचित् उच-
 टून धरिली होती. त्याच्या मुखावर स्मितहास्याचीं
 झांक दिसत होती; अधरोष्ठ आरक्त दिसत असून
 कर्णामध्ये कुंडलें झळकत होती; नासिका सरळ
 असून रेंवेळल्या भुवयांच्या योगानें मुखकमल
 फारच शोभायमान दिशत होते; आणि मधुर
 हास्याच्या योगानें आपल्या भक्तांचें दुःख दूर
 करित करित तो त्यांचा स्त्कारच करित आहं
 कीं काय असा भास होता होता. त्या पुरुषानें
 जो पीतांबर धारण केला होता, तो कदंबवृ-
 क्षाच्या फुलांच्या केसराप्रमाणें पिंगट रंगाचा

असून त्यावरून कमरपट्टा होता; व त्याच्या वक्षस्थलावर श्रीवत्सलांछन असून, कंठामध्ये धारण केलेला भूमोलिक हार त्यावर रुळत होता. विदुरा, जगन्नायकाच्या त्या देहावर

चंदनवृक्षाचें रूपक

कल्पिलें, तर तें बरोबर लागू पडतें. उत्तम भूषणांनीं आणि बहुमोल अशा रत्नांनीं भूषित झालेले त्याचे बाहु, फळे व पुष्पे ह्यांनीं भरलेल्या चंदनाच्या सहस्राबाधि शाखांप्रमाणें दिसत होते; चंदनाचें मूळ अगोचर असतें, अर्थात् तें दृष्टोत्पत्तीस येत नाही; त्याप्रमाणें, त्या अद्वितीय पुरुषरूपी चंदनाचें मूळ म्हणजे माया किंवा ब्रह्म हीं अस्पष्ट होती; चंदनाच्या खांद्या मोठमोठ्या सर्पांनीं वेष्टिलेल्या असतात, तसेच त्याचेही रक्षक नागराजाच्या फणांनीं वेष्टित होतें. त्याचप्रमाणें, विदुरा, त्या पुरुषावर एखाद्या मोठ्या

पर्वताचें रूपक

कल्पिलें तरी चालेल. वृक्ष, पापाण, पशु, पक्षी इत्यादि स्थावरजंगम पदार्थांस जसा पर्वत आश्रयभूत असतो, तसा तो पुरुषही स्थावरजंगमात्मक अशा सर्व जगास आश्रयभूत होता; पर्वतावर ज्याप्रमाणें मोठे भुजंग असतात, त्याप्रमाणें ह्याजवरही शेषानें आपल्या फणा उभारिल्या होत्या; मैनाकासारखा एखादा पर्वत जसा पाण्यानें वेष्टित असतो, तसा हाही प्रलयकालच्या उदकानें वेष्टित होता; त्या पुरुषाच्या मस्तकावर असणारे

किरीट हींच पर्वताचीं सुवर्णमय शृंगें होत; पर्वतावर जशीं रत्नें असतात, तसा त्याजवरही कौस्तुभ मणि होता. विदुरा, त्या नारायणाच्या गळ्यांत कीर्तिमय वनमाळा झळकत असून वेदरूपी भ्रमरांच्या योगानें तिळा जास्तच शोभा आलेली होती. त्या पुरुषाचें तेज व सामर्थ्य ह्यांपुढें, सूर्य, अग्नि, वायु व चंद्र हेही निस्तेज दिसत होते; आणि गरज पडली असतां वाटेक त्या ठिकाणीं उत्पन्न होणारी व संरक्षणार्थ सभोवतीं फिरणारी अशीं सुदर्शनादि आयुधे त्याजवळ असल्यामुळें तो शत्रूंना अजिंक्य होता.

भैत्रेय म्हणाळे:—विदुरा, असें तें रूप ब्रह्मदेवाच्या दृष्टीस पडतांच त्या श्रेष्ठ प्रजापतीस सृष्टि उत्पन्न करण्याचें ज्ञान प्राप्त झालें; आणि भगवंताच्या नाभिरूप सरोवरांतून उद्भवलेलें तें कमल, त्यावर स्थित असलेलें आपलें स्वतांचें रूप, प्रलयकालचें उदक, आकाश, व वायु हीं एवढीं मात्र त्याच्या दृष्टोत्पत्तीस आलीं. दुसरे कांहीं देखील त्यास दिसलें नाही. ब्रह्मदेव रजोगुणानें व्याप्त होता. त्यास सृष्टि उत्पन्न करण्याची इच्छा झाली असतां, ज्यांत सर्व सृष्टि बीजरूपानें वास करीत आहे, अशा ह्या वस्तु त्याच्या दृष्टीस पडल्या. तेव्हां तो सृष्टीची उत्पत्ति करण्यास उद्युक्त झाला, आणि ज्याच्या मार्गाचा धांग लागत नाही, व जो स्तुतीस पात्र आहे, अशा परमेश्वराची त्यानें अनन्यभावानें स्तुति केली.

अध्याय नववा.

—:०:—

ब्रह्मदेवानें केलेली भगवंताची स्तुति.

ब्रह्मोवाच—

ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिराब्जनु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् ।

नान्वस्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुर्बिभासि ॥

रूपं बदेतद्वबोधरसोद्वेन शश्वञ्जिवृत्ततमसः सद्नुप्रहाय ।
 आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यक्षाभिपद्यभवनादहमाविरासम् ॥
 नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमानंदमात्मविकल्पमविद्धवर्चः ।
 पश्यामि विश्वसृजमेकमविश्वमात्मन् भूतेंद्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥
 तद्वा इदं भुवनमंगल मंगलाय ध्याने स्म नो दर्शितं त उपासकानाम् ।
 तस्मै नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं योऽनादतो नरकभाग्भिरसत्प्रसंगैः ॥
 ये तु त्वदीयचरणांशुजकोशगंधं जिघ्रन्ति कर्णावचरैः श्रुतिवातनीतम् ।
 भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैपि नाथ हृदयांबुरुहात्स्वपुंसाम् ॥
 तावन्नयं द्रविणगेहसुहाकमिसं शोकःस्पृहा पारभवो विपुलश्च लोभः ।
 तावन्ममेत्यसद्वग्रह आर्तिमूल यावन्न तैऽग्निमभयं प्रवृणीत लोकः ॥
 दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसंगात्सर्वाशुभोपशमनाद्भिमुञ्चेंद्रिया ये ।
 कुर्वन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूतमनसोऽकुशलानि शश्वत् ॥
 क्षुण्णद्विधातुभिरिमा मुहुरर्धमानाः शीतोष्णवातवर्षैरितरेतराश्च ।
 कामाक्षिनाऽऽव्युतरुषा च सुदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते मे ॥
 यावत्पृथक्स्वमिदमात्मन इन्द्रियार्थमायाबलं भगवतो जन ईश पश्येत् ।
 तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत न्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था ॥
 अग्न्यापृतातंकरणा निशि निःशयाना नानामनोरथधिया क्षणभङ्गनिद्राः ।
 देवाहृताथैरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसंगविमुखा इह संसरन्ति ॥
 त्वं भावयोगपरिभाषितहृत्सरोज आस्से श्रुतेक्षितपथो ननु नाथ पुंसाम् ।
 यद्यद्विया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्बपुः प्रणयसे सद्नुप्रहाय ॥
 नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः ।
 बत्सर्वभूतद्वयाऽसद्वलभ्ययैको नाना जनेष्ववहितः सुहृदंतरात्मा ॥
 पुंसामतो विविधकर्मभिरध्वराद्यैर्दानेन चोप्रतपसा व्रतचर्यया च ।
 आराधनं भगवस्तव सत्क्रियाऽर्थो धर्मोऽर्पितः कर्हिचिन्नियते न यत्र ॥
 शश्वत्स्वरूपमहसैव निपीतभेदमोहाय बोधधिवषणाय नमः परस्मै ।
 विश्वोद्भवस्थितिलयेषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चक्रेमश्वराय ॥
 यस्यावतारगुणकर्मविडंबनानि नामानि येऽसुविगमे विवशा गृणन्ति ।
 ते नैकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयांत्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये ॥
 यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्युद्भवप्रलयैहत्व आत्ममूलम् ।
 भित्त्वा त्रिपाद्बृध एक उरुप्ररोहस्तस्मै नमो भगवते भुवनदुमाय ॥
 लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वदुदिते भवद्वर्चने स्वे ।
 यस्तावदस्य बलधानिह जीविताशां सद्याश्छिनत्त्यनिमिषाव नमोऽस्तु तस्मै ॥
 यस्माद्भिमेवहृदि द्विपरार्थधिष्ण्यमभ्यासितः सकललोकनमस्कृतं व्रत् ।

तेपे तपो बहुसवो ऽवरुहसमानस्तस्मै नमो भगवते ऽधिमन्त्राय तुभ्यम् ॥
 तिर्यङ्मनुष्यविवृथादिषु जीवयोनिष्वात्मैच्छयात्मकृतसेतुपरीप्सया यः ।
 रेमे निरस्तरस्तिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥
 यो ऽविद्ययानुपहतो ऽपि दशार्धवृत्त्या निद्रामुग्धाह जउरीकृतलोकयात्रः ।
 अंतर्जले ऽहिकशिपुस्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन् ॥
 यत्राभिपन्नभवनादहमासमीडय लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेण ।
 तस्मै नमस्त उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविकसन्नलितेक्षणाय ॥
 सोयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सत्त्वेन यन्मृडयते भगवान्भगेन ।
 तेनैव मे दशमनुरूपशताद्यथा ऽहं स्त्रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणतप्रियोसौ ॥
 एष प्रपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः ।
 तस्मिन्स्वविक्रममिदं सृजतो ऽपि चेतो युंजात कर्मशमलं च यथा विजह्याम् ॥
 नाभिन्हृदादह सतो ऽभसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनंतशक्तेः ।
 रूपं विचित्रमिदमस्य विवृण्वतो मे मारीरिपीष्ट निगमस्य गिरां धिसर्गः ॥
 सो ऽसावदभ्रकरुणो भगवान्विवृद्धप्रेमस्मितेन नयनांबुरुहं विजुंभन् ।
 उत्थाय विश्वविजयाय च नो विपादं माध्व्या गिरा ऽपनयतात्पुरुषाः पुराणः ॥

ब्रह्मदेव म्हणाला:—भगवंता, पुष्कळ काळपर्यंत तुझी उपासना केली, तेव्हा मला आज तुझे ज्ञान झाले. प्राण्यांचा हा महादोष आहे की, त्यांस तुझे ज्ञान होत नाही. तुजवांचून दुसरे काहीं मुद्दां सत्य नाही. जे जे म्हणून सत्य आहे असें भासते, ते ते वस्तुतः मिथ्या आहे. सत्त्व, रज व तम हे जे मायेचे तीन गुण, त्यांचा आश्रय करून तूच त्यांत ओतप्रोत भरलेला आहेस. ह्यामुळे हा सर्व पसारा सत्य वाटतो. देवा, तुझ्या टिकाणी ज्ञानशक्ति सदैव जागृत असल्यामुळे तेथे अज्ञानाचा मुळीच रिवाव होत नाही. भक्तांची दुःखे निवारण करण्याकरितां तू जे जे अवतार घेतोस, त्यांचे मूळ बीज हेंच तुझे रूप होय. भगवंता, तुझे जें रूप भेदरहित, प्रकाशात्मक, आनंदमय, निर्बिकार असें आहे, तें, ज्याच्या नाभिकमलापासून मी उत्पन्न झालों, त्या ह्या स्वरूपाहून निराळें असेलसें मला वाटत नाही. सर्व सृष्टीला उत्पन्न करून तीपासून अल्लिस असणारे तुझे रूप हेंच. हेंच रूप भूतें, इंद्रियें व मन

ह्यांस आश्रयभूत आहे. ईश्वरा, तुझ्या ह्या अद्वितीय स्वरूपाचाच आश्रय करून मी तुला शरण आलों आहे. उपासना करण्याचें मुख्य स्वरूप हेंच होय. आम्हां भक्तांचें कल्याण व्हावें म्हणूनच तू हें रूप ध्यानांत दाखविलेंस. नास्तिक लोक तुझा अनादर करून तुझ्या अस्तित्वाविषयी कुतर्क काढून वाद करितात; परंतु त्यांचीं तीं मने म्हणजे नरकाची वाट दाखाविणाऱ्या मशाळीच होत; तिकडे यत्किंचितही लक्ष न देतां, षड्गुणैश्वर्यसंपन्न अशा तुझ्या स्वरूपास आम्ही वंदन करितों. प्रभो, वेदरूप वायूनें वाहून आणिलेल्या तुझ्या चरणरूप कमळांच्या सुगंधाचें अर्थात् तुझ्या सुकीर्तमान चरित्रांचें जे पुरुष प्रेमपुरस्सर सेवन करितात, त्यांची तुझ्या चरलकमळांचे ठायीं दृढभाक्ती जडल्यामुळे, तू त्यांच्या हृदयांत सदैव वास करितोस. हे ईश्वरा, जोंपर्यंत लोक निर्भय अशा तुझ्या चरणांचा आश्रय करित नाहीत, तोंपर्यंत द्रव्य, गृह, पुत्र, मित्र इत्यादिकांच्या संबधानें भय, दुःख, इच्छा, अनादर, मोठा लोभ

आणि खोटा अभिमान ही मनांत बळावतात, व त्यां-
मुळे त्यांस फार पीडा होते. नारायणा, जे मंदबुद्धि
लोक लोभांने प्रसन्न होऊन अल्प सुखाच्या
इच्छेनें निरंतर काम्य कर्मे करितात, त्यांची बुद्धि
दुर्दैवाने नष्ट झालेली असते; म्हणून, सर्व संक-
टांचा परिहार करणाऱ्या ज्या तुझ्या कथा, त्यां-
पासून ते दूर रहातात. हे दीनबन्सला, क्षुधा,
तृषा, कफ, वात व पित्त; तसेंच थंडी, वारा,
ऊन आणि पाऊस; शिवाय, ज्याची कधीही
तृप्ति होत नाही, तो कामरूप अग्नि, व क्रोध द्वा-
च्या योगाने अहर्निश पीडिले जाणाऱ्या प्राण्यांस
पाहून मला फार वाईट वाटते. हे ईश, सत्त्व,
रज व तम ह्या गुणांपासून उत्पन्न झालेली जी
इंद्रिये व विषय, त्यांनीं भरलेले हे जग तुझ्याहून
भिन्न आहे असें जे मानितात, ते, वस्तुतः मिथ्या-
भूत व दुःखदायक अशा ह्या संसारांत गट-
काळ्या खात रहातात, व त्यांपासून त्यांची नि-
वृत्ति होत नाही. भगवंता, मोठमोठे विवेकशील
पुरुषही जर तुझ्या कथांच्या श्रवणकीर्तनादिकां-
पासून विन्मुख होतील, तर त्यांस देखील दुःख
प्राप्त झाल्याचून रहाणार नाही; कारण, दिव-
सास ते द्रव्य संपादन करण्यामध्ये गुंतलेले
असल्यामुळे थकून रात्री झोपी जातात, तेव्हां
मनांत एकसारखे द्रव्यार्जनाचे विचार चाटू राहून
तसल्याच प्रकारचीं त्यांस स्वप्ने पडतात; व त्या-
मुळे बरचेबर त्यांचा निद्राभंग होतो; आणि
इतके होऊनही त्यांचे मनोरथ म्हणजे नेहमींच
सफल होतात असें नाही. कारण, दैव हे त्यांच्या
जवळ उभें असतेच. भगवंता, हीं दुःखें तुझ्या
कथांविषयीं पराङ्मुख असणाऱ्या जनांसच
होतात. तुझ्या चरित्रांचें श्रवणकीर्तन करणाऱ्या
भक्तांना मुळींच होत नाहीत. कारण, तुझ्या
कथांच्या योगाने तुझ्या भक्तांचें अंतःकरण शुद्ध
होऊन त्यांस तुझ्या प्राप्तीचा मार्ग दिसून येतो;
आणि शुद्ध झालेल्या त्यांच्या अंतःकरणांत सदैव

वास करून, ते भक्त ज्या ज्या प्रकारचें ध्यान
करतील त्या त्या प्रकारचें स्वरूप त्यांवर अनुग्रह
करण्याकरितां तूं प्रकट करतोस. हे परमेश्वरा, तूं
एकच असून नानाविध पदार्थांमध्ये भरलेला
आहेस. सर्वांचा मित्र आणि आत्मा तूच होस.
दुर्जनांस तुझा प्राप्ति होणें कठिण आहे. कारण,
त्यांच्या अंतःकरणांत भूतदयेचा लवलेशी नसतो.
प्रभो, केवळ भूतदयेच्या योगाने तूं जितके लवकर
प्रसन्न होतोस, तितके लवकर, सर्व प्रकारच्या
साहित्यांनी पण सहेतुक बुद्धीनें, देवा-
दिकांनीही तुझे पूजन केळें असतां त्यांस
देखील तूं प्रसन्न होत नाहीस. तुझ्या
सकाम भक्तांपेक्षां निष्काम भक्तांची महती
जास्त आहे; म्हणून पुरुषाने यज्ञ, याग, तीव्र
तप, दान इत्यादि कर्मांच्या योगें तुला संतुष्ट
करावें. कारण, इतर कोणतेही धर्म आचरण केले
तरी ते कधी ना कधी नष्ट होणारच; परंतु तुझ्या
संतोषाकरितां केलेले धर्माचरण मात्र कधीही नष्ट
होत नाही. हे भगवंता, तूं आपल्या शुद्धचैतन्य-
रूप प्रकाशाच्या योगाने द्वैतरूप अंधकारापासून
दूर आहेस. तूं ज्ञानाचें आश्रयस्थान होस.
तूं सर्वांत श्रेष्ठ आहेस. तुला माझा
नमस्कार असो. ह्या त्रिगुणात्मक जगाची
उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारी जी माया,
तिला तुझा आश्रय असून, तिच्या लीळा
ह्या तुझ्या क्रीडा होत. हे मायाचालका, मी तुला
अभिवदन करितों. हे दीनबंधो, तुझ्या भव-
तारकथादिकांच्या श्रवणकीर्तनाचा महिमा पा-
रच अगाध आहे. कारण, प्राणोत्क्रमणाच्या स-
मयीं मनुष्य अगदीं दीन अवस्थेंत असतांही जर
तो तुझ्या चरित्राचें श्रवण, मनन वगैरे करील,
तर त्याचें अनेक जन्मांचें पातक एकदम नष्ट हो-
ऊन तो तुझ्या चिन्मय स्वरूपांत मिळून जाईल.
हे भगवंता, हा त्रैलोक्यरूप वृक्ष ही तुझी अपर-
प्रतिमाच आहे. तुझ्या आश्रयाने राहणारी जी

अर्चित्य माया, ती ह्या विश्वद्रुमाचें मूळ होय. प्र-
कृतिरूप मुळांतून हा सर्वव्यापक वृक्ष बाहेर
पडून त्यास तीन खांद्या निर्माण होतात, व
त्यांच्या योगानें ह्या जगाची उत्पत्ति, स्थिति व
संहार हीं घडतात. मी ब्रह्मदेव, स्वतः तूं विष्णु
व तो शंकर ह्या ज्या तुझ्या तीन विभूति, त्याच
ह्या उत्पत्ति, स्थिति व संहार करणाऱ्या विश्वत-
रूप्या खांद्या होत. हे जगन्नायका, ह्या तीन प्र-
मुख खांद्यांपासून पुढें लहान मोठ्या अनेक शा-
खा, उपशाखा वगैरे जन्मास येऊन हा ब्रह्मांड
वृक्ष विस्तृत होतो. हे भक्तपालका, तूं लावून दि-
ळेच्या मार्गानें न जातां जे लोक तुझें अर्चन, वं-
दन इत्यादि हितकर कर्में करण्याविषयीं विमुख
होऊन भळतीच कर्में करण्यांत दंग होऊन जा-
तात, ते लोक तुझ्या कारुरूप संहारशक्तीच्या
तडाक्यांत सांपडून जन्ममरणपरंपरा भोगतात !
हे विश्वेश्वरा, ह्या तुझ्या कालात्मक शक्तीला मी
नमस्कार करितों. हे अनंता, तुझा प्रभाव काय
वर्णन करावा ? पहा—माझें स्थान द्विपार्श्व संव-
त्सरपर्यंत टिकणारें; व म्हणून सर्वांमध्ये मी अ-
त्यंत श्रेष्ठ व पूज्य; परंतु त्या मलाही तुझें भय
फार वाटतें. तुझ्या प्राप्तीस्तव मीं दुर्घट तपश्चर्या
केळी, तेव्हां कोटें ह्या तुझ्या मूर्तीचे आज दर्शन
घडलें ! हे यज्ञनारायणा, तूं मजवर अनुग्रह कर.
हे देवाधिदेवा, तूं आत्मानंदांत निमग्न आहेस;
तुला विषयमात्राची लेशमात्र इच्छा नाही. तथापि
तूं आपण घातलेल्या धर्ममर्यादांचें आपण स्वतः
पाळन करण्याची इच्छा धरितोस, व पशु, पक्षी,
मनुष्य, देव इत्यादि योनींमध्ये जन्म
धारण करून तूं नानाविध लीळा करि-
तोस. तेव्हां तुझें चरित्र किती अपूर्व
आहे बरें ! हे परमेश्वरा, तम, मोह, महामोह,
तामिस्र व अंधतामिस्र अशा पांच वृत्ति धारण
करणाऱ्या मायेच्या योगें प्राणी निद्रावश होतात;
परंतु तूं त्या पांच वृत्ति धारण करणाऱ्या माये-

पासून अगदी अलिप्त असतांही उदरामध्ये सर्व
ब्रह्मांडाचा उपसंहार करून निद्रावश झालास, व
इतस्ततः उचंबळणाऱ्या लाटांनीं प्रभुबन्ध झालेल्या
प्रलयकालीन उदकांत शेषशय्येवर पडून स्वस्थ
शौच घेतलीस; आणि निद्रासुख अमुक प्रकारें
अनुभवावें, हें लोकांस व्यक्त करून दाखविलेंस.
हे पुरुषोत्तमा, तूं सर्वथैव बंदनीय आहेस. तुझ्याच
नाभिकमलापासून मी उत्पन्न झालों. तुझ्याच
अनुग्रहानें मला अखिल त्रिभुवनावर उपकार कर-
ण्याची योग्यता प्राप्त झाली. देवा, तुझ्या उदरा-
मध्ये सर्व जग लीन झालें आहे. आतां तुझी
योगनिद्रा समाप्त होत असल्यामुळें तुझी नेत्र-
कमळें किंचित् किंचित् विकसित होऊं लागलां
आहेत. हे नारायणा, मी तुला नमस्कार करितों.
हे भगवंता, तूं सर्व जगाचा हितकर्ता आणि
आत्मा असून सर्वांतर्थामी भरलेला आहेस. तूं
शरणागतांचे मनोरथ पूर्ण करणारा आहेस. तुझ्या
ज्ञानाच्या आणि ऐश्वर्याच्या योगानें सर्व जगास
सुख उत्पन्न होतें. त्या ज्ञानाचा माझ्या बुद्धीशी
संयोग कर; म्हणजे मी हें जग पूर्ववत् निर्वाण
करण्यास समर्थ होईन. तुझी शक्ति जी लक्ष्मी,
तिजसह तूं सगुणावतार घेऊन अनेक प्रकारच्या
लीळा व अवटित कर्में करितोस. हे भगवंता, तूं
पूर्वीच सृष्टि निर्माण करून ठेविली आहेस. तूं
निर्माण केलेल्या त्या सृष्टीचें स्वरूप मी स्पष्ट
करीत असतां तुझ्या लीळांचे ठिकाणीं माझें मन
रममाण होवो; म्हणजे सृष्टि उत्पन्न करण्याच्या
अहंकारापासून आणि तदंगभूत पापापासून मी
अलिप्त राहीन. हे भगवंता, तूं ह्या प्रलयकालीन
उदकामध्ये निजून राहणारा अनंतशक्ति पुरुष
आहेस. तुझ्या नाभिन्हदापासून चित्ताची अभि-
मानी देवता असा मी उत्पन्न झालों. प्रभो, ह्या
सृष्टिकर्मांमध्ये दंग होऊन माझें वेदज्ञान नष्ट न
होवो. हे पुराणपुरुषा भगवंता, तूं अत्यंत दयाळू
आहेस. ह्या तुझ्या दयाळुत्वामुळें तूं उदून कर्म-

लांसारख्या प्रफुल्लित नेत्रांनी सप्रेमदृष्टीने मजकडे अवलोकन कर, आणि मधुर वाणीने केवळ त्रै-
लोक्यावर उपकार करण्याकरितां मजशीं बोल, म्हणजे माझा सर्व खेद दूर होईल.

भैश्रय म्हणाले:—विदुरा, ब्रह्मदेव ज्यापासून उत्पन्न झाला, ते विष्णुस्वरूप ब्रह्मदेवाला तपसा-
मर्थ्यानें व समाधियोगबळानें दिसळें. नंतर त्यानें आपल्या मनाच्या आणि वाणीच्या शक्तीप्रमाणें भगवंताचें स्तवन केलें, आणि श्रमित होतसाता तो स्तब्ध बसला. त्या वेळीं भगवंताला असें दिसून आलें की, ब्रह्मदेवाला सृष्टि करी उत्पन्न करावी ह्याचें ज्ञान प्राप्त व्हावें अशी इच्छा आहे. हें प्रलयकालचें उदक पाहून त्याच्या मनांत भीति उत्पन्न झाली आहे, ह्यास्तव तिचें निरसन केलें पाहिजे; असा विचार करून तो मधुर आणि गंभीर वाणीनें ब्रह्मदेवाशीं बोलूं लागला.

भगवंतांचें भाषण.

भगवान म्हणाले:—हे वेदगर्भा ब्रह्मदेवा, तूं आतां मुळीच भाळस न करितां सृष्टि उत्पन्न करण्याच्या मार्गाला लाग. ज्या कारणासाठीं तूं माझी स्तुति केळीस, तें मी पूर्वीच सिद्ध करून ठेविलें आहे. तूं पुनः तपश्चर्या कर, म्हणजे योग-
साधनाच्या योगेंकरून, सर्व लोक तुझ्या ठिकाणीं च भरलेले आहेत असें तुला स्पष्ट दिसूं लागेल. ब्रह्मदेवा, तपाच्या योगानें तुझ्या अंतःक-
रणांत भक्ति उत्पन्न होईल, व त्या योगानें तुझें अंतःकरण शुद्ध आणि शांत होईल. असें झालें म्हणजे तुझ्या स्वतांच्या हृदयांत व सर्व जगांत मीच भरलों आहे व सर्व लोक माझेच ठिकाणीं आहेत, असें तुला दिसून येईल. काष्ठाचे ठिकाणीं जसा अग्नि गुप्तरूपानें वास करितो, तसें, सर्व भूतांचे अंतर्गामीं माझे वास्तव्य आहे. हें जेव्हां प्राण्यास कळून येईल, तेव्हांच त्याचें अज्ञान नष्ट झालें असें समजावें. भूतें, इंद्रियें, गुण व अंतःक-
रण ह्यांपासून जीवात्मा भिन्न असून तो जीवा-

त्माच परब्रह्मस्वरूप आहे, अशी ज्या वेळीं निश्च-
यात्मक भावना होईल, तेव्हांच प्राण्यास मोक्ष-
प्राप्ति होईल.

ब्रह्मदेवा, तूं अनेक कर्मविस्तारामुळें नाना-
प्रकारच्या प्रजा उत्पन्न केल्यास, तरी माझा तुज-
वर पूर्ण अनुग्रह असल्यामुळें तुला व्याधिषयी मोह किंवा आसक्ति उत्पन्न होणार नाही. तूं त्रिगुणात्मक अशा अनेक प्रजा उत्पन्न केल्यास, तरी तुझें मन सर्वदा माझेच ठिकाणीं रम-
माण असल्यामुळें, सर्वास मोह पाडणारा जो रंजणगुण, त्याचें तुजवर सामर्थ्य चाळणार नाही. ब्रह्मदेवा, भूतें, इंद्रियें, गुण, अहंकार इत्या-
दिकांपासून मी भिन्न आहे, हें प्राण्यास उमगत नाही; पण तें तुला उमगळें. तूं ज्या कमळापासून उत्पन्न झालास, त्या कमळाचें मूळ शोधण्याकरितां उदकांत शिरलास; त्या वेळीं, आपणास कोणी आश्रय आहे किंवा नाही, असा तुझ्या मनांत जो संशय उत्पन्न झाला, त्याची निवृत्ति करण्याकरितां मी आपलें स्वरूप तुझ्या हृदयांत प्रकट केलें. ब्रह्म-
देवा, माझ्या लीलारूप उत्कर्षाचें जें तूं वर्णन केलेंस, तें माझ्या अनुग्रहानेंच. माझ्या अनुग्रहानेंच तुझ्या ठिकाणीं तपाचरण करण्याबद्दल निष्ठा उत्पन्न झाली. मी जरी त्रिगुणात्मक भासतो, तरी वस्तुतः त्याहून अछिन्न आहे. त्या माझ्या स्वरूपाचें, जग उत्पन्न करण्याच्या इच्छेनें तूं स्तवन केलेंस; तस्मात् मी तुजवर प्रसन्न आहे. तुझें कष्टाण असो. जो मनुष्य तूं म्हटलेल्या ह्या स्तोत्रानें नित्य माझे स्तवन करीत जाईल, त्यास मी लवकर प्रसन्न होऊन त्याच्या सर्व कामना पूर्ण करीन. ब्रह्मदेवा, तलावादि जलाशय बांधणें, तपश्चर्या करणें, यज्ञयागादि अनुष्ठानें करणें, दानें देणें, योगसाधन करणें व समाधि लावणें ह्या सर्व गोष्टींचें फळ म्हणजे माझी प्रीति संपादन करणें हेंच होय, असें मोठमोठ्या तत्त्ववेत्त्यांचें मत आहे. ब्रह्मदेवा, प्राण्या-
ला देह, इंद्रियें, स्त्री इत्यादि अतिप्रिय वाटतात. परंतु

हे लक्षांत ठेव की, त्या सर्वांचा मी आत्मा आहे, अर्थात् मी सर्वांहून जास्त प्रिय असणें योग्य आहे; म्हणून प्रत्येक मनुष्यानें माझ्या ठिकाणीं प्रीति असू द्यावी. ब्रह्मदेवा, तू पूर्ण वेदस्वरूप असून सर्व प्राण्यांचा आत्मा आहेस. तू हे जग अनायासें उत्पन्न कर. तुला पूर्वकल्पांतील ज्ञान आहेच. शिवाय, तुझ्या अंतर्त्यामीं सर्व प्राण्यांचा आत्मा जो मी, त्या माझा पूर्णपणें वास असल्यामुळें तुला कांहींच अडचण पडणार नाही.

मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, ह्याप्रमाणें त्या प्रकृति-पुरुषात्मक भगवंतानें ब्रह्मदेवाला सृष्टोत्पत्तीचें ज्ञान सांगितलें, आणि नंतर आपण तेथेंच अंतर्धान पावला.

अध्याय दहावा.

—:—

कालाची उत्पत्ति व दहा प्रकारच्या सृष्टीचें वर्णन.

विदुर म्हणाला:—मैत्रेय मुने, भगवंतानें आपलें स्वरूप गुप्त केल्यावर त्या आदिस्त्रष्ट्या ब्रह्मदेवानें आपल्या मनापासून व शरिरापासून कोणत्या व किती प्रकारच्या प्रजा उत्पन्न केल्या ! हे भगवन्, आपण ज्ञानसंपन्न आहां. मी ज्या गोष्टी आपल्यास विचारल्या आहेत, त्या सर्व यथाक्रम सांगून माझा संशय दूर करा.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, षड्रगुणैश्वर्यसंपन्न व अनादि अशा परमेश्वरानें सांगितल्याप्रमाणें ब्रह्मदेवानें नारायणस्वरूपां आपलें मन लावून 'देवांची' शंभर वर्षें तप केलें. ब्रह्मदेव तप करीत असतां एकाएकीं प्रलयकालचा भयंकर वारा सुटला; आणि त्यामुळें, ज्या कमळाकर ब्रह्मदेव वसला होता, तें कमळ आणि ज्या उदकांत तें कमळ उद्वळलें होतें तें उदक हीं थरथर कापूं लागलीं. ही स्थिति ब्रह्मदेवाच्या लक्षांत

आली, तेव्हां त्यानें आपल्या तपस्सामर्थ्यानें तें उदक आणि तो प्रबळ झालेला वायु पिऊन टाकला. ह्यामुळें तो बसला होता तें कमळ मोकळें पडलें. त्या मोकळ्या झालेल्या कमळाकडे पाहिल्याबरोबर ब्रह्मदेवाला वाटलें कीं, ह्या कमळापासूनच पूर्वीं लीन झालेले लोक मी पुनः उत्पन्न करीन. सृष्टिरूप कर्तव्य करण्याविषयी ब्रह्मदेवाच्या मनांत परमेश्वरानें पूर्वींच प्रेरणा करून ठेविली होती. त्याप्रमाणें सृष्टि निर्माण करण्याचें त्याच्या मनांत आल्याबरोबर, तो त्या विश्वव्यापी कमळांत शिरला; आणि ज्या कमळापासून त्यास चतुर्दश भुवनेंच काय, परंतु त्याहूनही अधिक भुवनें निर्माण करितां आलीं असतीं, त्या कमळाचे, त्यानें भूः भुवः व स्वः हे तीन विभाग केले. विदुरा, ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवशीं ज्यांची घडामोड होते, ते हे तीनच लोक शास्त्रानें सांगितले आहेत. हे तीन जीवांचे उपभोग्य लोक होत. स्वर्लोक्याही वर आणखी महर्लोक, जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक हे आहेत; पण ते निष्काम कर्म करणाऱ्यांस प्राप्त होणारे आहेत. ते ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवसाच्या प्रलयांत नष्ट होत नाहीत. ते ब्रह्मदेवाच्या दोन परार्ध वर्षेपर्यंत टिकणारे आहेत. त्रैलोक्य हें काम्यकर्माचें फल आहे. ह्याचा नाश प्रत्येक कल्पांत होतो हें लक्षांत ठेव.

विदुर म्हणाला:—मैत्रेय मुने, परमेश्वरानें एक कालस्वरूप आहे म्हणून जें आपण पूर्वीं सांगितलें, तें कसें असतें तें मला सांगा.

मैत्रेय मुनि म्हणाले:—विदुरा, कालाला मूळचें कोणतेंही स्वरूप नाही. त्याचप्रमाणें, त्याला आदि आणि अंतही नाहीत. तो काल अमर्याद असा आहे; पण गुणांमध्ये न्यूनधिक्य झालें म्हणजे त्याच्या योगानें कालाचें स्वरूप लक्षांत येतें. ईश्वरानें त्या कालालाच निमित्त करून आपल्या स्वरूपां हें जग निर्माण केलें आहे. पूर्वीं हें जग

श्रीविष्णुच्या मायेनें लय पावून ब्रह्मस्वरूप होऊन राहिलें होतें. नंतर तें लीन होऊन राहिलेलेच जग, ईश्वरानें कालाचें निमित्त पुढें करून निर-
निरालें प्रकाशित केलें. त्या कालाचें स्वरूप कोणालाही समजत नाही. त्याचें अनुमान त्याच्या कार्यावरून मात्र होतें. तें त्याचें कार्य म्हणजे जग. हें जग पूर्वी जमें होतें तसेंच आतांही आहे. आणि पुढेही असेंच असणार. हें जगाचें स्वरूप जसें नेहमीं सारखेंच असतें, तसेंच ह्या जगाचें निमित्त-कारण-जो काल त्याचेंही स्वरूप नेहमीं सारखेंच असतें.

ह्या कालाच्याच निमित्तानें प्रकृतीपासून सहा प्रकारची आणि विकृतीपासून तीन प्रकारची अशी नऊ प्रकारची सृष्टि उत्पन्न झाली आहे; आणि प्राकृत व वैकृत ह्या दोहोंपासून आणखी एक दहावा प्रकार उत्पन्न झाला आहे. सनत्कु-
मारांची गणना ह्या दहाव्या प्रकारच्या सृष्टीत आहे.

तोच भगवान काल सृष्टीच्या तिन्ही प्रकारच्या प्रख्यांस निमित्त होय. हे प्रलयाचे तीन प्रकार असे: एक नित्य, दुसरा नैमित्तिक आणि तिसरा प्राकृतिक. ह्यांत नित्यप्रलय जो आहे, तो केवळ कालाच्याच योगानें होतो; नैमित्तिकप्रलय हा शेषमु-
खांतील अग्नि किंवा प्रलयमेघ ह्यांच्या योगानें होतो; आणि प्राकृतिकप्रलय गुणांच्या योगानें होतो.

विदुरा, आतां तुला पूर्वी जे सृष्टीचे दहा प्रकार सांगितले, त्यांचें सविस्तर वर्णन सांगतो.

पहिल्या प्रकारांत महत्त्ववाची उत्पत्ति झाली. हें महत्त्व म्हणजे ईश्वरापासून सत्त्व, रज आणि तम ह्या तीन गुणांमध्ये झालेलें न्यूनधिक्य होय.

दुसऱ्या प्रकारांत अहंकाराची उत्पत्ति झाली. ह्या अहंकारापासून पंचमहाभूतें, ज्ञानेंद्रियें व कर्मेन्द्रियें आणि देवता व मन, (हे पुढले तीन सर्ग) हीं उत्पन्न झालीं.

तिसऱ्या प्रकारांत पृथ्वी, अप्, तेज, वायु व

आकाश हीं पंचमहाभूतें व पंचसूक्ष्मभूतें उत्पन्न झालीं.

चौथ्या प्रकारांत पंचज्ञानेंद्रियें आणि पंच-
कर्मेन्द्रियें हीं उत्पन्न झालीं.

पांचव्या प्रकारांत सात्त्विक अहंकारापासून इंद्रियांच्या अभिमानी देवता झाल्या, व संकरूप-
विकल्पात्मक मन झालें.

सहाव्या प्रकारांत तामिस्रादिक पांच प्रका-
रची अविया उत्पन्न झाली. जीवांना ह्या अवि-
द्येमुळेच मोह आणि स्वस्वरूपभ्रंश होतो. वि-
दुरा, पूर्वी जी प्रकृतीपासून सहा प्रकारची सृष्टि
होते म्हणून म्हटलें, ती ही तुला सांगितली.
हिला प्राकृतसृष्टि म्हणतात.

आतां, विकृतीपासून जी तीन प्रकारची सृष्टि
झाली, ती तुला सांगतो.

विदुरा, ह्या तीन प्रकारांपैकी पहिल्यांत सहा
प्रकारची स्थावरसृष्टि उत्पन्न झाली. ते सहा प्रकार
असे: (१) ज्यांना पुष्पावांचून फळें येतात, त्या
उंबर, वड, पिंपळ वगैरे वनस्पति; (२) एकवार फळें
येऊन तीं पिकलीं कीं ज्यांचा नाश होतो, त्या केळी,
धान्ये वगैरे आपधि; (३) ज्यांना वृक्षाचा किंवा
इतर कशाचा तरी आधार लागतो, त्या लता,
पान, वेळी वगैरे; (४) त्वक्सार म्हणजे ज्यांची
साल कठिण असते व त्या सालीचाच विशेषक-
रून उपयोग होतो त्या वेळू वगैरे; (५) वीरुध्
म्हणजे वेळीच्याच जाति, पण ज्यांना आधारांची
गरज लागत नाही त्या वेत वगैरे; आणि (६)
द्रुम म्हणजे ज्यांना पहिल्यानें फुळें येऊन नंतर
फळें येतात ते आम्रवृक्ष वगैरे. ह्या सहाही प्रकार-
च्या सृष्टीची गति आणि आहार ऊर्ध्व असतात.
त्यांच्यातील चैतन्यशक्ति स्पष्ट नसते. सगळ्यांना
अंतर्गामीं स्पर्शज्ञान असतें, व प्रत्येकीचे कांहीं
तरी विशेष धर्म असतात. वैकृतिकसृष्टीचा दुसरा
प्रकार म्हणजे तिर्यक्सृष्टि होय. तिचे अष्टाबीस
प्रकार आहेत. ह्या सर्वांचें साधारण लक्षण

म्हणजे त्यांस उद्यां काय होणार ह्याचें धोरण नसतें, हें होय. ह्यांना आहार, विश्रान्ति, भय, मैथुन वगैरे कांहीं नियमित गोष्टींचें मात्र ज्ञान असतें. ह्यांना प्राणेंद्रियाच्या योगानें वस्तूचें ज्ञान होतें. सुखदुःखांचे परिणाम त्यांच्या मनावर फार वेळ टिकत नाहीत. आतां त्यांचे अष्टावीस प्रकार कोणते तें सांगतो: वैळ, वक्ररा, रेडा, हरिण, सूकर, गवा रूह मेंढा; व उंट ह्या दोन खूर असणाऱ्या नऊ जति आहेत. गाढव, घोडा, खेचर, गौर, शरभ व वनगाय ह्या एकसुरी पशूंच्या सहा जाती आहेत. कुत्रा, कोल्हा, लांडगा, बाघ, मांजर, सत्ता, साळ, सिंह, वानर, हत्ती, कांसव व घोरपड ह्या पांच नद्यांच्या पशूंच्या बारा जाती आहेत. एकूण स्थळचर प्राण्यांच्या सत्तावीस जाती आणि मगर वगैरे जलचर व कंक, गिबाड वगैरे पक्षी ही एक अष्टात्रिसात्री जात, अशा एकंदर अष्टावीस जाती तिर्थगोर्नांच्या आहेत.

विदुरा, आतां वैकृतिक सृष्टीचा तिसरा प्रकार तुळा सांगतो. ह्यांत मनुष्यजात येते. ह्यांचे आहारविहार पृथ्वीवर असतात. त्यांचे लक्षण असें कीं, त्यांच्यामध्ये रजोगुणाचा अंश अधिक असतो. ते कर्मे करणांत गुंग असतात, व दुःखरूपी संसारांतच सुख मनुन राहतात. ह्याप्रमाणें ह्या वैकृतिक सृष्टीचे तीन प्रकार सांगितले. विदुरा, देवसृष्टि ही सुद्धां वैकृतिकच होय. परंतु ती शुद्ध सात्त्विक असल्यामुळे तिची गणना प्राकृतिक सर्गांत करितात. ह्या देवसृष्टीचे ८ भेद आहेत:—(१) देव, (२) पितर, (३) दैत्य, (४) गंधर्व व अप्सरा, (५) यक्ष व राक्षस, (६) भूत व पिशाच, (७) सिद्ध, चारण, विद्याधर आणि (८) किन्नर व किंपुरुष इत्यादि.

विदुरा, दहावा प्रकार सनत्कुमारांची उत्पत्ति हा होय. हे प्राकृतिक व वैकृतिक ह्या दोन्ही प्रकारच्या सृष्टीच्या मिश्रणापासून झाले आहेत, म्हणून त्यांची गति देवलोकांत आहे

आणि मनुष्यलोकांतही आहे. विदुरा, ह्याप्रमाणें, ब्रह्मदेवानें केलेली दहा प्रकारची सृष्टि तुळा सांगितली. आतां पुढें वंश आणि मन्वंतरे ह्यांचे वर्णन सांगतो. इश्वरच रजोगुणानें युक्त होऊन ब्रह्मदेवाचें रूप घेतो, आणि कल्पाकल्पामध्ये सृष्टि उत्पन्न करितो. त्याचा संकल्प कधीही व्यर्थ होत नाही.

अध्याय अकरावा.

—:०:—

कालमान व आयुर्गणना.

भैत्रय ऋषि म्हणाले:—विदुरा, पृथ्वी आदिकरून पंचमहाभूतात्मक पदार्थांचे निरनिराळे भाग करून, त्या भागांचे आणखी पुढें कोणत्याही प्रकारें भाग करितां येत नाहीत, इतका जो सूक्ष्म भाग, त्यास परमाणु अशी संज्ञा आहे. हे पुष्कळ परमाणु एकत्र मिळाले म्हणजे मनुष्यास मूर्त पदार्थाचा भास होतो. जगामध्ये जे अनेक पदार्थ अनेक स्वरूपें धारण करून आहेत, त्या पदार्थांचे गुणधर्म व निरनिराळपणा एकीकडे ठेवून फक्त परमाणूंच्या समुदायांचा विचार केला, म्हणजे त्या पदार्थांच्या स्थूलस्वरूपाची अटकळ करितां येते. विदुरा, ह्या प्रपंचांतील वस्तुमात्राचें सूक्ष्मरूप म्हणजे त्या त्या वस्तूचा असा अति सूक्ष्म अंश, व स्थूलरूप म्हणजे त्या त्या वस्तूचा परमाणूंच्या सख्येनें होणारा बोध, हे ज्यांनांत आण. यच्चयावत् पदार्थांना आपल्या अर्थानें ठेवणारा जो काल, तो सुद्धां जगांतील पदार्थांप्रमाणें सूक्ष्म व स्थूल ह्या स्थिति धारण करितो. कालाचा परमाणुटप्तीनें विचार केला, म्हणजे तो सूक्ष्मकाल समजावा, व पदार्थांनीं भोगलेला जो विशिष्ट काल तो स्थूलकाल समजावा. विदुरा, ह्या कालाच्या परमाणूवरून कालाचा गणती कशी करावयाची, तें ऐक. दोन परमाणु म्हणजे एक अणु समजावा. तीन अणु झाले

म्हणजे एक त्रसरेणु होतो. खिडकीवाटे सूर्याचे किरण घरांत येतात त्यांत पुष्कळ रजःकण उडून आकाशांत जात असलेले दिसतात; त्या रजःकणांतील प्रत्येकास त्रसरेणु अशी संज्ञा आहे. ह्या तीन त्रसरेणूंहर्तके अंतर चालण्यास सूर्याला जो काल लागतो, त्यास त्रुटि असे म्हणतात. शंभर त्रुटि झाल्या म्हणजे एक वेध होतो. तीन वेध म्हणजे एक लघु समजावा. तीन लघूंचें एक निमेष होतें. तीन निमेष म्हणजे एक क्षण होय. पांच क्षण म्हणजे एक काष्ठा. पंधरा काष्ठा म्हणजे एक लघु समजावा. पंधरा लघूंची एक घटिका मानितात. दोन घटिका म्हणजे एक मुहूर्त होतो. सहा अथवा सात घटिकांचा एक प्रहर समजावा. [प्रहर म्हणजे दिवसाचा किंवा रात्रीचा चौथा भाग. पहाटेचा व सकाळचा एक एक मुहूर्त, आणि संध्याकाळचा व अरुंधतीचा एक एक मुहूर्त, हे सोडून देऊन बाकी दिवस व रात्र ह्यांचें अति लहान व अति मोठें मान घेतलें असतां दिवसाच्या अथवा रात्रीच्या चौथ्या भागाचें म्हणजे प्रहराचें मान ३ अथवा ७ घटिकाच येतें.]

मंत्रेय पुढें सांगतातः—विदुरा, सहा पल्लें तांच्याचें एक पात्र एक प्रस्थ (शेर) पाणी राहण्याजोगें करून त्यास मध्यभागीं चार मासे सोन्याच्या चार अंगुळें लांब केलेल्या समान जाडीच्या तारेंने छिद्र पाडावे. त्या छिद्रांतून पाणी येऊन तें पात्र भरण्यास जो काल लागतो, तो एक घटिका काल समजावा. चार चार प्रहर म्हणजे मनुष्यांचा एक दिवस व एक रात्र होते. पंधरा अहोरात्रांचा एक पक्ष होतो. तो शुक्र व कृष्ण असा दोन प्रकारचा आहे. शुक्र व कृष्ण हे दोन पक्ष मिळून एक मास समजावा. मनुष्यांचा मास म्हणजे पितरांचा एक दिवस होय.

१ पांच गुंजा म्हणजे माष (मास).

सोळा माष म्हणजे कर्ष (ताळा).

चार कर्ष म्हणजे पल.

दोन महिने म्हणजे एक ऋतु. सहा महिने म्हणजे एक अयन. अयनें दोन—एक दक्षिणायन व दुसरे उत्तरायण. दक्षिणायन म्हणजे देवांची रात्र व उत्तरायण म्हणजे त्यांचा दिवस. दोन्ही अयनें मिळून देवांचा एक अहोरात्र समजावा. बारा महिने म्हणजे एक संवत्सर. शंभर संवत्सर. ही मनुष्याच्या आयुष्याची मोठी मर्यादा. विदुरा, भगवान सूर्य हा चंद्र, मंगल इत्यादि ग्रह, अश्विनी, भरणी इत्यादि नक्षत्रे व इतर तारे ह्यांच्या मंडळांवर अभिष्टित होऊन परमाणूयामून वर्षांपर्यंत आपली मानें सांगून निव्व जागरूक अवस्थेंत पत्न्या करीत आहे. संवत्सर पांच प्रकारचे आहेत. सूर्य, बृहस्पति, सवन म्हणजे यज्ञयागादिक क्रिया, चंद्र, व नक्षत्रे ह्यांच्या गतीवरून संवत्सरांस संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर व वत्सर अशीं नावे दिलीं आहेत. सूर्य हाहा पंचमहाभूतात्मकच आहे. हा आपल्या काल नामक शक्तीच्या योगानें सर्वत्र जीजांकरांस चेतना देतो व मनुष्यांचें अज्ञान दूर करून त्यांजकडून यज्ञयागादि कर्मे करविण्याकरितां अंतरिक्षांत धाव घेतो; अशा त्या पांच संवत्सर उत्पन्न करणाऱ्या व लोकांस सद्गति प्राप्त करून देणाऱ्या भगवान सूर्यनारायणास मनोभावानें नमस्कार करावा.

द्वार विदुरानें विचारलेंः—महाराज, देव, पितर व मनुष्ये ह्यांच्या आयुष्याचें मोठें प्रमाण त्यांच्या त्यांच्या मानानें शंभर वर्षे आहे. परंतु जे महाभ्ये ज्ञानसंपन्न भृग्यादिक ऋषि कल्पण्या कल्प वास्तव्य करितात, त्यांच्या आयुष्याचें प्रमाण काय बरें? महाराज, आपणांस महानमर्थे कालाची गति कळलेली आहे. आपणांसारखे परमज्ञानी व योगसंपन्न जे पुरुष. त्यांस सर्व विश्वाचें ज्ञान असल्यामुळे, तिचें योग्य प्रकारें विवेचन करता येतें.

मंत्रेय म्हणतातः—विदुरा, युगाच्या आरंभीचा व अंदाचा नविकाल धरून कृत्, त्रेता, द्वार व काल ह्या चार युगांमध्ये देवांचा बारा हजार

वर्षे होतात, असे सांगितले आहे. विदुरा, कृत, त्रेता, द्वापर व कलि ह्या युगांचे प्रमाण करितांना, प्रथम अनुक्रमाने चार, तीन, दोन व एक असे सहस्र व्यावे व त्या प्रत्येक संख्येत त्यांच्या दुप्पट शेंकडे मिळवावे; म्हणजे ४८०० वर्षांचे कृतयुग, ३६०० वर्षांचे त्रेतायुग, २४०० वर्षांचे द्वापर-युग व १२०० वर्षांचे कलियुग समजावे. प्रत्येक युगाचे शेंकडो वर्षांचे संधिकाल मनांत आणून त्यांच्या दरम्यान सांपडणारा जो काल, त्यास, कालाची गणना करणाऱ्या लोकांनी 'युग' ही संज्ञा दिली आहे, व ह्या युगकालामध्ये विशेषेकरून काय काय करावे हे त्यांनी सांगितले आहे. विदुरा, कृतयुगामध्ये चतुष्पाद म्हणजे संपूर्ण धर्म मनुष्यामध्ये रहात असतो; तोच धर्म त्रेतादिक दुसऱ्या युगांमध्ये एक एक पादाने म्हणजे चतुर्थांशाने कमी कमी होत जातो, व त्या ऐवजी चतुर्थांशाने अधर्म वाढत जातो. त्रैलोक्याच्या बाहेर असणारे ब्रह्मलोकापर्यंत जे लोक, त्या लोकांत राहणाऱ्या पुरुषांची देवांच्या मानाने हजार वर्षे झाली म्हणजे एक दिवस होतो; व तेवढीच रात्र असते. ह्या रात्रीत ब्रह्मदेव निद्रित असतो. रात्र संपल्यावर फिरून सृष्टिक्रम सुरू होतो व ब्रह्मदेवाचा दिवस संपेपर्यंत तो चालू राहतो. ह्या कालामध्ये म्हणजे ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसामध्ये चौदा मनु होतात. प्रत्येक मनुचा काल चार युगांच्या एक हजार चौकड्या व थोडा अधिक म्हणजे ७१ $\frac{१}{४}$ चौकड्यांहतका असतो. प्रत्येक मन्वंतरांत मनु, त्याच्या वंशातील राजे, सप्तर्षि, देव, इंद्र व त्याचे अनुयायी जे गंधर्वादिक ते एकदम अधिकारारूढ होतात.

विदुरा, ब्रह्मदेवाचा एका दिवसाचा सृष्टिक्रम हा असा आहे. ह्यामध्ये कर्मानुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, पितर, देव ह्यांची उत्पत्ति होते. प्रत्येक मन्वंतरामध्ये ईश्वर सत्त्वगुणाने मनुचा अवतार

घेतो, व पराक्रम करून ह्या जगाचे पाळन करतो. विदुरा, दिवसाची समाप्ति होताच तमोगुणाचा स्वीकार करून ब्रह्मदेव आपल्या क्रमाचा उपसंहार करितो, व स्वस्थपणे शयन करितो. त्याने शयन केले म्हणजे कालाच्या योगाने सर्व वस्तुमात्र त्यांत प्रवेश करिते. सूर्य, चंद्र आदिकरून ह्याप्रमाणे नष्ट झाले, म्हणजे भू, भुवः आणि स्वः हे तीनही लोक अंतर्धान पावतात. शेषाच्या मुखातील संकर्षण नांवाच्या अग्नीने हे दग्ध होऊं लागतात; तेव्हां त्या अग्नीच्या योगाने पीडित झालेले भृगवादिक ऋषि महर्लोकान्तून निघून जल्लोकीं जातात. इतक्यांत, वादळाच्या वाऱ्याने ज्याप्रमाणे लाटा उसळतात, त्याप्रमाणे प्रलयकालाच्या योगाने समुद्र उसळून तत्काळ त्रैलोक्याला बुडवितो. त्या सागराच्या अंतर्भागी शेषाच्या पाठीवर श्रीभगवन्मूर्ति योगामध्ये समाधि लावून शयन करिते, व त्या परमात्म्याची जल्लोकावासी मोठमोठे ऋषि स्तुति करीत असतात. विदुरा, दिवस व रात्र ह्यांच्या योगाने केवळ प्राणिमात्रांचे आयुष्य घटते असे समजू नको; तर प्राणिमात्रास उत्पन्नकर्ता जो ब्रह्मदेव, त्याचे शंभर वर्षांचे आयुष्यही ह्याप्रमाणे दिवस व रात्र ह्यांच्या योगाने बहुतेक संपल्यासारखेच आहे. कारण, ब्रह्मदेवाच्या आयुष्याचा एक परार्ध म्हणजे पूर्वार्ध संपला असून हल्ली दुसरा परार्ध सुरू झाला आहे. पहिल्या परार्धाच्या आरंभी ब्राह्म नांवाचा एक मोठा कल्प (ब्रह्मदेवाचा दिवस) होऊन गेला. त्यामध्ये शब्दब्रह्म नांवाचा ब्रह्मदेव झाला. त्या पहिल्या परार्धाच्या शेवटी पाद्म नांवाचा कल्प झाला. त्यामध्ये श्रीहरीच्या नाभिकमलापासून त्रिभुवनात्मक कमल उत्पन्न झाले. विदुरा, सध्या चालू असलेला वाराह कल्प दुसऱ्या परार्धाच्या आरंभी झाला. ह्याला वाराह असे नांव पडण्याचे कारण-श्रीविष्णूने ह्या कल्पांत वराहावतार घेतला हे होय. दोन परार्ध काल म्हणजे

अनादि, अनंत व निर्विकार अशा जगदात्म्याच्या एका निमेषाइतका आहे. परमाणूपासून द्विपरार्धापर्यंत ज्याची गणती होते असा हा काल देह, गृह इत्यादिकांचा अभिमान वाळगणाऱ्या पुरुषांवर मात्र आपला अधिकार चालवितो. परमात्म्यावर ह्याचा अंमल मुळीच चालत नाही. विदुरा, परमात्म्याचें स्वरूप किती व्यापक आहे ह्याचा विचार कर. प्रकृति, महत्त्व, अहंकार व शब्दस्पर्शादिक सूक्ष्मभूतें इत्यादिकांनी उत्पन्न झालेला, आणि अकरा इंद्रिये व पंचमहाभूतें अशा विकारांनी युक्त असलेला हा ब्रह्मांडकोश, आंत पन्नास कोटि योजने विस्तृत असून बाहेरून एकापेक्षां एक दसपट अधिक अशा पृथ्वी आदिकरून सात वेष्टनांनी वेढिलेला आहे; हा ब्रह्मांडकोश परमात्म्याच्या देहांत एका परमाणूप्रमाणें दिसतो; इतकेंच नव्हे, तर दुसऱ्या कोट्यवधि ब्रह्मांडांच्या राशिही त्याच्यामध्ये परमाणुतुल्यच आहेत. विदुरा, श्रीमहाविष्णु परमात्म्याचें हें स्वरूप माया आदिकरून सर्व कारणांचें कारण आहे. ह्यास महान ऋषींनी अक्षरब्रह्म असें नांव दिलेले आहे.

अध्याय बारावा.

—:०:—

अविद्यादिक सृष्टि व स्वायंभुव मनु व शतरूपा ह्यांची उत्पत्ति.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें परमेश्वराच्या कालशक्तीचें माहात्म्य मी तुला सांगितलें. आतां, आपल्या उदरांत असलेल्या वेदांच्या आधारावर ब्रह्मदेवानें कोणत्या प्रकारें सृष्टि निर्माण केली तें तुला सांगतां. हें पहा—ब्रह्मदेवानें जेव्हां सृष्टि करण्यास सुरुवात केली, तेव्हां प्रथमतः त्यानें आविद्येच्या पांच वृत्ति उत्पन्न केल्या. तम, मोह, महामोह, तामिस्र आणि अंधतामिस्र हीं त्यांचीं नांवें होत. स्वतांच्या स्वरूपाचें अज्ञान

असणें ही तमवृत्ति होय; देह व इंद्रिये ह्यांवरच मीपणा असणें ही मोहवृत्ति होय; भोगांची इच्छा असणें ही महामोहवृत्ति होय; भोगांच्या इच्छेचा भंग झाला असतां राग येणें ही तामिस्रवृत्ति होय; व त्यांचा सर्वस्वी भंग झाला असतां 'आपण नष्ट झालों' असें मानणें ही अंधतामिस्रवृत्ति होय. ह्या पांच वृत्तींना 'पंचपर्वा अविद्या' असें म्हणतात. ही पंचपर्वा अविद्या नामक पापी सृष्टि पाहून ब्रह्मदेवाला फार वाईट वाटले. त्यानें ईश्वराचें ध्यान केलें, व मन पवित्र झाल्यावर दुसरी सृष्टि निर्माण केली.

सनक, सनंदन, सनातन व सनत्कुमार हे ह्या दुसऱ्या सृष्टीतील होत. हे चौघेही ज्ञानी असून नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते; व धर्म, अर्थ आणि काम ह्या तिन्ही पुरुषार्थविषयी निरपेक्ष असल्यामुळें ते कोणतेंही कर्म करण्याला प्रवृत्त होत नसत. त्यांना ब्रह्मदेवानें प्रजा उत्पन्न करण्याविषयी आज्ञा केली, पण तसें करण्याची त्यांना मुळीच इच्छा होईना. ते चौघेही मोक्षप्राप्तीच्या धर्माचें आचरण करित असत. आपल्या पुतांनीं आपला आज्ञा मान्य केली नाही, म्हणून ब्रह्मदेवाला राग आला. त्यानें तो राग आवरून धरण्याविषयी पुष्कळ प्रयत्न केला, पण व्यर्थ! शेवटीं त्याचा परिणाम असा झाला कीं, तो त्याचा राग त्याच्या दोन्ही भोंवयांमधून बाहेर पडला, व तत्काळ त्यापासून एक नीललोहित वर्णाचा पुत्र उत्पन्न झाला.

विदुरा, हाच मुलगा देवादिदेव शंकर होय. हा झाल्याबरोबर रडूं लागला, व हट्ट घेऊन बसला कीं, मला नांवें आणि राहण्यास जागा पाहिजे. तेव्हां मुलाची समजूत करण्याकरितां ब्रह्मदेवानें त्याला सांगितलें, "बाळा, रडूं नको, तुला नांवें व राहण्यास जागा देतो बरें. सुरश्रेष्ठा शंकरा, तूं एखाद्या दुःखी मुलाप्रमाणें रडत बसलास, म्हणून लोक तुला रुद्र (रडवा) म्हणतील; तरी

मी तुला ह्याशिवाय दुसरी अकरा नांवे देतो. बाळा, मनु, महानस्, महान्, शिव, क्रतु-च्वज, उप्ररतेस्, भव, काल, वामदेव व धृतव्रत ही तुसी अकरा नांवे होत; व तुला राहण्याकरितां हृदय, इंद्रिये, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, उदक, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र आणि तपश्चर्या हीं स्थले मी पूर्वीच सिद्ध करून ठेविली आहेत. शंकरा, धी, वृत्ति, उशाना, उमा, नियुःसर्पि, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा व रुद्राणी ह्या तुझ्या स्त्रिया होत; ह्याप्रमाणे तुझी सर्व व्यवस्था केली आहे. आतां तू अनेक प्रजांची उत्पत्ति कर."

विदुरा, ह्याप्रमाणे पित्याने आज्ञा दिल्यावर नाल-लोहिताने आपल्या स्वभावासारखी, गुणासारखी आणि रंगासारखी अशी पुष्कळ प्रजा उत्पन्न केली. नंतर रुद्राने उत्पन्न केलेली प्रजा जिकडे तिकडे पसरली असतां, ती उप्र प्रजा पाहून ब्रह्मदेवाचें मन शंकित झालें; आणि तो रुद्राला म्हणाला, "हे देवाधिदेवा, तू उत्पन्न केलेली ही प्रजा आपल्या नेत्रांच्या तीक्ष्ण तेजाने मला व दशदिशांना दाह उत्पन्न करीत आहे. ह्याकरितां आतां तूही अशी सृष्टि उत्पन्न करू नको. रुद्रा, सर्व जीवांना सुख देणारे तप तू आचरण कर. म्हणजे त्याच्या योगाने तुला हें जग पूर्वाप्रमाणे उत्पन्न करितां येईल. रुद्रा, सर्व जीवांचा आधार परमेश्वरच होय. तो पूर्ण तेजोमय असून सर्व प्राण्यांच्या बुद्धिवृत्तींमध्ये राहतो. इंद्रियांना तो अगोचर आहे; पण तपाच्या योगेंकरून पुरुष ईश्वराच्या स्वरूपाला सहज प्राप्त होतो." विदुरा, ह्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने आज्ञा केली असतां, भगवान रुद्राने ब्रह्मदेवाला प्रदक्षिणा घातली, आणि त्याचा निरोप घेऊन तो तपश्चर्येसाठी वनांत गेला.

रुद्र वनांत गेल्यावर ब्रह्मदेव सृष्टीची वृद्धि करण्याविषयी विचार करू लागला. सृष्टि करण्याची शक्ति ईश्वराने त्याला दिलीच होती. तेव्हां त्या योगाने त्याने सृष्टीची वृद्धि करणारे

असे दहा पुत्र उत्पन्न केले. त्यांचीं नांवे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वसिष्ठ, दक्ष आणि नारद हीं होत. त्यांत ब्रह्मदेवाच्या मांडीपासून नारद झाला; आंगठ्यापासून दक्ष झाला; प्राणापासून वसिष्ठ; त्वचेपासून भृगु; हस्तापासून क्रतु; नाभीपासून पुलह; दोन्ही कर्णापासून पुलस्त्य; मुखापासून अंगिरा; नेत्रांपासून अत्रि; आणि मनापासून मरीचि झाला.

विदुरा, ब्रह्मदेवाने एवढी सृष्टि निर्माण केली, तरी आणखी सृष्टि उत्पन्न करावी असे त्यास वाटलें. तेव्हां त्याने आपल्या दक्षिणस्तनापासून धर्म उत्पन्न केला. हा धर्म साक्षात् नारायणस्वरूप होय. ब्रह्मदेवाने आपल्या पाठीपासून अधर्म उत्पन्न केला. हा अधर्म महाभयंकर व मृत्यु देणारा होय. पुढे त्याने हृदयापासून काम, भ्रुकुटीपासून क्रोध, अधरोष्ट्रापासून लोभ, मुखापासून वाणी (सरस्वती), शिखापासून सप्तसमुद्र, गुदस्थानापासून पापप्रवर्तक असे राक्षस, आणि आपल्या सावलीपासून कर्दम ऋषि निर्माण केला. हा कर्दम देवहूतीचा पति होय. ह्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाने मानसिक आणि शारिरिक सृष्टि उत्पन्न केली.

विदुरा, आतां, ब्रह्मदेवास पहिल्या देहाचा त्याग करण्यास काय कारण झालें तें सांगून त्याने दुसरा देह धारण करून जी सृष्टि उत्पन्न केली ती तुला सांगतो. मदनाचा प्रभाव किती विलक्षण आहे तें पहा! ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून जी सरस्वती (वाणी) नांवाची कन्या झाली, ती रूपाने फार सुंदर व मनोहर होती. ती स्वतः कामविकारहित होती, तरी तिच्या पाहून ब्रह्मदेवाच्या मनांत कामविकार उत्पन्न झाला. त्याचें तें चिन्ह त्याच्या मरीचि वगैरे मुळांच्या लक्षांत आलें. तेव्हां, आपल्या पित्याची बुद्धि अधर्ममार्गाकडे प्रवृत्त होत आहेसे पाहून, त्या अप्रयोजक गोष्टीचे निवारण करावें ह्या हेतूने त्यांनी त्यास विनयपूर्वक बोध केला: ते म्हणाले, "हे तात, आपण समर्थ आहां. कामविकाराचें आकलन

करणे हें आपणांस भववड आहेसें नाही. त्या विकाराचें आकलन करणें सोडून आपण कन्ये-विषयीं पापवासना धरितां हें काय ? आजपर्यंत कोणत्याही पूर्वजांनीं असें कर्म मुळींच केले नाहीं आणि ह्यापुढें सुद्धां कोणी करणार नाहीं. गुरो, आपल्यासारख्या थोरांना हें कृत्य योग्य नव्हे. कारण, सर्व लोक थोरांचाच किता वळवितात. ” इतकें वाटून, ब्रह्मदेवास सुबुद्ध देण्याविषयीं त्यांनीं परमेश्वराची प्रार्थना केली. ह्याप्रमाणें, आपल्या दुबुद्धीबद्दल प्रत्यक्ष आपल्या मुलांनीं आपली कानउघडणी केलेली पाहून ब्रह्मदेव फार लज्जित झाला, आणि त्यानें तत्काळ आपल्या शरिराचा त्याग केला. ब्रह्मदेवानें त्याग केलेले तें निंदासरद शरीर दिशांनीं स्वीकारिलें. तेंच हल्लींचें धुकें होय.

विदुरा, एके काळीं, ब्रह्मदेव हा, पूर्वीच्या कल्पांत आपण सृष्टि उत्पन्न केली तें ज्ञान आपणांस झालें असतां ह्याही वेळीं त्याचप्रमाणें सृष्टि उत्पन्न करण्यास ठीक पडेल, पण तें ज्ञान कसें प्राप्त होईल, असा विचार करीत बसला असतां, त्याच्या मुखांतून वेद, उपवेद, न्याय, यज्ञकर्म, तप, शौच, दया, सत्य व आश्रमधर्म उत्पन्न झाले.

विदुर म्हणाला:—भैत्रेय मुने, ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून ह्या सर्वांची उत्पत्ति झाली हें खरें; पण कोणत्या मुखापासून कशाची उत्पत्ति झाली, तें सांगावें.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ब्रह्मदेवाला चार मुखें आहेत. त्यांतील पूर्वेकडील मुखांतून ऋग्वेद, दक्षिणेकडील मुखांतून यजुर्वेद, पश्चिमेकडील मुखांतून सामवेद, आणि उत्तरेकडील मुखांतून अथर्ववेद उत्पन्न झाला. त्याचप्रमाणें, होत्याचें कर्म शस्त्र, अध्वर्यूचें ईज्या, उद्रात्याचें स्तुतिस्तोम व ब्रह्मद्याचें प्रायश्चित्त हीं त्याच अनुक्रमानें उत्पन्न झालीं. त्याप्रमाणेंच आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद (गायनविद्या) आणि स्थापत्यवेद (कलाकौशल्य) हे चार उपवेद त्याच

अनुक्रमानें त्यांनें उत्पन्न केले. नंतर त्याचे चारही मुखांतून पांचवा वेद म्हणजे इतिहास व पुराणें हीं उत्पन्न झालीं. त्यांनें आपल्या पूर्वमुखापासून षोडशी आणि उक्थ हे दोन याग उत्पन्न केले; दक्षिणमुखापासून चयन व अग्निष्टोम, पश्चिममुखापासून आसोर्याम व अतिरात्र आणि उत्तरमुखापासून गोंसव आणि वाजपेय हे याग उत्पन्न केले. धर्माचे चार चरण म्हणजे विद्या, दान, तप व सत्य आणि वृत्तांसह ब्रह्मचर्यादि चार आश्रम व त्यांचे वर्तनक्रम हे त्यानें आपल्या पूर्वादि मुखांपासून त्याच अनुक्रमानें उत्पन्न केले.

विदुरा, आतां तुला प्रत्येक आश्रमाचे जे चार चार भेद आहेत ते सांगतो: ब्रह्मचर्य आश्रमाचे सावित्र, प्राजापत्य, ब्राह्म आणि बृहत् असे चार भेद आहेत; उपनयन झाल्यापासून तीन दिवसपर्यंत गायत्र्यध्ययनासाठीं जें धारण करावयाचें, तें सावित्र ब्रह्मचर्य; एक वर्षपर्यंत धारण करावयाचें तें प्राजापत्य; वेदाध्ययन संपेपर्यंत धारण करावयाचें तें ब्राह्म, आणि आमरण धारण करावयाचें तें बृहत् ब्रह्मचर्य होय. गाईस्थ्यांत चार प्रकार आहेत. ते असे: वार्ता, संचय, शाळीन आणि शिलोच्छ. अनिषिद्ध अशा कृषिकर्मादिकांनीं उपजीवन करणें हिला वार्तावृत्ति म्हणतात. यजमानाकडून यज्ञादि कर्म करवून प्रतिग्रहाच्या योगानें द्रव्यसंचय करून त्यावर निर्वाह न्वाळविणें हिला संचयवृत्ति म्हणतात. न मागतां मिळेल त्यावर निर्वाह करून राहणें हिला शाळीनवृत्ति (अयाचितवृत्ति) म्हणतात. माळकानें आपले धान्य नेल्यावर शेतांत अथवा बाजारांत जे दाणें सांडले असतील, ते वेंचून आणून त्यांवर निर्वाह करणें हिला शिलोच्छवृत्ति म्हणतात. वानप्रस्थाश्रमामध्ये वैखानस, वालखिल्य, औदुंबर आणि फेनप असे चार प्रकार आहेत: न खणतां अथवा न नांगरतां जे पदार्थ आपोआप उत्पन्न

होतात, त्यांवर निर्वाह करणे ही वैखानसवृत्ति होय. नवें अन्न मिळाले कीं पूर्वीचें असलेलें सर्व अन्न कोणा तरी सत्पात्राला देऊन टाकावयाचें, ही वालखिल्यवृत्ति होय; निजून उठतांच ज्या दिशे-कडे दृष्टि जाईल त्याच दिशेला जाऊन फले व मूले आणून त्यांवर निर्वाह करणे ही औदुंबरवृत्ति होय; आपोआप गळून पडलेलीं फले वगैरे खाऊन त्यांवरच निर्वाह करणे ही फेनपवृत्ति होय. संन्यासाश्रमामध्ये कुटीचक, बहूदक, हंस व निष्क्रिय असे चार प्रकार आहेत. आपल्या आश्रमामध्ये विहित कर्मांचें मुख्यत्वे-करून आचरण करणे ही कुटीचकवृत्ति; अवश्यक असतील तितक्याच कर्मांचें आचरण करून बाकी सर्व वेळ ज्ञानाभ्यासांत घालविणें ही बहूदकवृत्ति; सर्व कर्मांचा त्याग करून केवळ ज्ञानाभ्यास करणे ही हंसवृत्ति; आणि पूर्ण ज्ञानसंपन्न होणें ही निष्क्रियवृत्ति होय. हे सर्व प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होत.

विदुरा, आन्वीक्षिकी (आत्मविद्या), त्रयी (कर्मविद्या), वार्ता (उपजीवनविद्या) आणि देडनीति (राजनीति) ह्या चार वार्ता, व भूः, भुवः, स्वः आणि भूर्भुवःस्वः ह्या चार व्याहृति अनुक्रमें ब्रह्मदेवाच्या पूर्वादि चार मुखांपासून उत्पन्न झाल्या. त्याच्या हृदयाकाशापासून प्रणव झाला. त्वेपासून उष्णिक् छंद, त्वचेपासून गायत्री, मांसापासून त्रिष्टुप्, स्नायूपासून अनुष्टुप्, अस्थांपासून जगती, मज्जेपासून पंक्ति व प्राणापासून वृहती हे छंद; आणि जीवापासून क, च, ट, त, प हे पांच वर्णवर्ग उत्पन्न झाले. त्याच्या देहापासून स्वर; इंद्रियांपासून श, ष, स, ह, आणि बलापासून य, र, ल, व हे वर्ण उत्पन्न झाले. त्याच्या क्रीडेपासून निषाद, ऋषभ, गांधार, षड्ज, मध्यम, धैवत आणि पंचम हे सप्तस्वर उत्पन्न झाले.

विदुरा, शद्व्रह्म हें ब्रह्मदेवाचें शरीर होय.

वाणी आणि प्रणव हीं ब्रह्मदेवाचीं व्यक्त आणि अव्यक्त अशीं दोन स्वरूपें होत. सर्वैश्वर्यसंपन्न परमेश्वर त्या ब्रह्मदेवाला अव्यक्त आणि व्यक्त ह्या दोन्ही स्वरूपांनीं प्रत्यक्ष भासमान आहे. विदुरा, हें शद्व्रह्म म्हणून जें ब्रह्मदेवाचें शरीर तुला सांगितलें, तें ब्रह्मदेवानें म्हणजे नवीन धारण केले असा मुळीच प्रकार नाहीं. त्यानें निबिडनिहाररूपानें (धुक्याच्या रूपानें) जें शरीर पूर्वी टाकिलें म्हणून सांगितलें, त्याहून एक निराळें शरीर त्यानें नंतर धारण केले, आणि मरीच्यादि प्रजापतींकडून व्हावी तितकी सृष्टि उत्पन्न होत नाहींसे पाहून, तो आणखी जास्त सृष्टि उत्पन्न करण्याच्या विचारास लागला. तो म्हणालाः—मी इतकी खटपट करित असतां भजून प्रजावृद्धि होत नाहीं हें काय ? ह्यांत दैव तर भाडवें येत नसेलना ?

विदुरा, तो ह्या विचारांत निमग्न असतां त्याचें शरीर एकाएकीं दुभंग झालें. त्यापासून एक मिथुन (जोडपें) उत्पन्न झालें. ब्रह्मदेवाचें शरीर दुभंग झालें, त्या वेळीं लोकांच्या तोंडांतून 'हें काय ?' असे आश्चर्यसूचक उद्गार निघाले. कारण, क म्हणजे ब्रह्मदेव ह्यास हें शरीर प्रथम प्राप्त झालें. ह्या दुसऱ्या शरिरास काय हें नांव पडलें; असो. त्या उत्पन्न झालेल्या जोडप्यांत जो पुरुष होता, तो स्वायंभुव मनु. तो सर्व जगाचा अधिपति झाला. स्त्री होती ती शतरूपा. ती स्वायंभुवाची पटराणी झाली. ह्यांपासूनच मैथुनजन्य सृष्टीस प्रारंभ झाला, व प्रजावृद्धि होऊं लागली. स्वायंभुवाला शतरूपेच्या ठिकाणीं प्रियव्रत आणि उत्तानपाद हे दोन पुत्र, व आकृति, देवहृति व प्रसूति ह्या तीन कन्या झाल्या. त्यानें आकृति ऋचि ऋषीला, देवहृति कर्दमाला, आणि प्रसूति दक्षाला दिली. ह्या तिघींच्या संततीनें हें जग भरलें आहे.

अध्याय तेरावा.

—:—

वराहावतार.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, परमेश्वराच्या कथा श्रवण करण्यामध्ये विदुराचें अंतःकरण अगदीं तट्टीन झालें असतां त्यानें मैत्रेयांस प्रश्न केला, “ मैत्रेय मुन, ब्रह्मदेवाच्या अर्ध्या शरिरापासून स्वायंभुव मनुची उत्पत्ति होऊन ब्रह्मदेवास प्रिय अशा त्या सार्वभौम स्वायंभुव मनुला त्याच्या मनाजोगी वायको शतरूपा ही मिळाल्यानंतर पुढें त्यानें काय केलें वरें ? हे साधुश्रेष्ठा, त्या महाभगवद्भक्त आय राजर्षीचें चरित्र मला सांगावें. भगवद्भक्ताचें चरित्र आणि ईश्वराच्या कथा श्रवण करणें हेंच शास्त्रसंपादित ज्ञानाचें फळ होय, असें विद्वानांचें मत आहे. ”

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, श्रीकृष्णाचा परमभक्त जो विदुर, त्याचा हा प्रश्न ऐकून मैत्रेयांना फार आनंद झाला, आणि त्यांनीं बोलण्यास आरंभ केला.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, शतरूपसह स्वायंभुव मनु उत्पन्न झाला, त्या वेळीं स्वायंभुव मनुनें हात जोडून ब्रह्मदेवाचा प्रार्थना केली.

स्वायंभुव मनु म्हणाला:—हे भगवन्, तुला आमचा नमस्कार असो. तूं सर्व प्राणिमात्रांचा मुख्य उत्पन्नकर्ता व संरक्षक आहेस. आम्ही कोणत्या कर्माचरणाच्या योगानें तुझी शुश्रूषा करावी, कीं ज्या कर्माच्या यथाशक्ति आचरणानें इहलोकीं आमचा कीर्ति होऊन परलोकीं आम्हांस गति मिळेल ? ब्रह्मदेव म्हणाला, “ बा मनो, तुझ्या निष्कपट श्रद्धेनें मी प्रसन्न झालों आहे. तुम्हां उभयतांचें कल्याण असो. मनो, पुत्रानें पित्याची आज्ञा मनःपूर्वक व शिरसा वंद्य करणें हीच पित्याची सेवा करणें होय. ह्यानें सर्व अर्थ साध्य होतात. हे संपुत्रा, आतां तुला

तुझ्या प्रिय भार्येपासून तुझ्या गुणांस योग्य अशी संतति होवो; तूं ह्या पृथ्वीचें धर्मानें पाळन करून यज्ञांच्या योगानें यज्ञपुरुषाचें आराधन कर. म्हणजे त्यापासून माझी अत्युत्तम सेवा केल्यासारखें होऊन परमात्माही संतुष्ट होईल. यज्ञरूपां परमेश्वराला संतुष्ट करणें हेंच पुरुषाचें मुख्य कर्तव्य होय. जे पुरुष परमेश्वराला संतुष्ट न करितां अन्य कृत्यांत रममाण होतात, त्यांचे ते श्रम व्यर्थ होत. ” मनु म्हणाला, “ हे प्रभो, आपली आज्ञा मला शिरसा वंद्य आहे; पण सर्व प्रजांसह मला रहावयास एखादें स्थळ दाखवून द्या. कारण, सर्वांचें आश्रयस्थान जी पृथ्वी, ती तर अगाध जलांत बुडून गेली आहे; तेव्हां प्रथम तिला वर काढण्याचा कांहीं तरी विचार करा. ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ब्रह्मदेवालाही तें मनुचें सांगणें पडलें, आणि तो त्याविषयीं विचार करू लागला. तो आपल्याशीच म्हणाला: “ मां इकडं सृष्टि उत्पन्न करण्यांत गुंतलों असतां ह्या उदकाची वृद्धि होऊन ही पृथ्वी त्यांत बुडून गेली, येथें मी तरी काय करावें ! आतां, ज्या ईश्वरापासून मी उत्पन्न झालों, त्यानेच कांहीं तरी उपाय करावा. ” विदुरा, ह्याप्रमाणें तो विचार करित असतां त्याच्या नाकपुडीतून एक अंगठ्याएवढें वराहाचें पिट्टें बाहेर पडलें. ब्रह्मदेव त्याजकडे ‘ हें काय ’ म्हणून आश्चर्यानें पहात आहे, तों पहातां पहातां तें डुकराचें पोर हत्तीएवढें मोठें झालें. विदुरा, मर्त्यांचे आदिकरून प्रजापति, सनकुमार, स्वायंभुव मनु वगैरे त्या वेळीं तेथें असलेल्या मंडळीला मुद्दों त्याचें फार आश्चर्य वाटलें, व ते आपआपसांत त्याजविषयीं तर्क करू लागले. तेव्हां ब्रह्मदेव म्हणाला, “ हा माझ्या नाकांतून आश्चर्यजनक प्राणी बाहेर पडला, हा आहे तरी कोण ? व इतक्यांत हा एवढा मोठा झाला तरी कसा ? कदाचित् परमेश्वरानेच हें रूप धारण करून मला मोह पाडण्याचा विचार तर

केला नाहीना ?” ह्याप्रमाणे त्या सर्वांचे नाना-विध तर्क चालले आहेत, तो बराहरूपी भगवंताने आपले शरीर पर्वताएवढे वाढविले व दाही दिशांना व्यापून सोडणारी भयंकर गर्जना केली. ती गर्जना ऐकून त्यांचा पूर्ण निश्चय झाला की, हा सर्वव्यापी परमेश्वरच होय; आणि त्या योगाने त्या सर्वांस आनंद झाला. नंतर जन-लोक, तपोलोक व सत्यलोक येथे राहणाऱ्या त्या श्रेष्ठ मुनींनी बराहरूपी भगवंताची वेदप्रणीत मंत्रांनी स्तुति केली. तेव्हां भगवान संतुष्ट होऊन त्याने त्यांस आनंदित करण्याकरितां आणखी एक मोठी गर्जना केली, आणि हत्तीप्रमाणे लीला करीत करीत उदकांत प्रवेश केला. विदुरा, त्या वेळी तो यज्ञबराह फारच शोभत होता. त्याने आपले पुच्छ उभारिले होते. त्याच्या मानेवरील केंस थरात असून कठोर त्वचेवरील केंस ताठ उभे राहिले होते. तो आकाशांत मोठ्या वेगाने आपले ते प्रचंड शरीर विद्युत्प्रमाणे हालवीत होता. त्याच्या खुगांच्या टणटणाने मेघ अस्ता-व्यस्त होत होते; आणि त्या पांढऱ्या शुभ्र भयं-कर दाढेचे तेज सर्व दिशांना उज्वल करीत होते. असा तो उग्रस्वरूपी बराह पृथ्वीचा सुगावा लागावा म्हणून हुंरीत हुंरीत जलामध्ये शिरला. परंतु जलामध्ये शिरतांना त्याने स्तव करणाऱ्या मुनिवर्गांकडे संप्रेम अवलोकन केले. तो बराह उदकांत शिरला, त्या वेळी समुद्र अगदी खच-कून त्यांतून मेघगर्जनेप्रमाणे भयंकर ध्वनि नि-घाला, आणि त्याच्या मोठमोठ्या लाटा उसळू लागल्या. विदुरा, त्या वेळी, आपल्या लाटा हेच

कोणी हात जोडून तो समुद्र उच्चस्वराने परमे-श्वराची प्रार्थनाच करीत आहे कीं काय, असा भास होत होता ! त्या यज्ञस्वरूपी भगवंताने आपल्या खुगांच्या योगाने समुद्राच्या त्या अपार उदकाचे विदारण केले; तेव्हां समुद्राच्या तळाशी असलेली पृथ्वी त्याच्या दृष्टीस पडली. ही पृथ्वी सर्व प्राणिमात्राचा आधार होय. प्रलयकाली, सर्व जगताबरोबर परमेश्वराने जिळा आपल्या उदरांत धारण केले होते, तिला आतां त्या समुद्रांतून बाहेर काढणे हें त्या अद्भुतशक्ति परमेश्वराला कठिण होते असे नाही. त्या बराहरूपी परमेश्व-राने ती पृथ्वी आपल्या दाढेवर सहज धरिली, आणि तो तिला बाहेर काढू लागला. त्या वेळी तो आपल्या पराक्रमाने फारच शोभत होता. तो पृथ्वीला घेऊन वर येत असतां त्याला प्रतिबंध करण्याकरितां हिरण्याक्ष नामक एक बलाढ्य दैत्य हातांत प्रचंड गदा घेऊन त्याच्या अंगावर धाव-ला. त्या समर्थी भगवंताला फार क्रोध आला, आणि आपल्या सुदर्शनाच्या योगाने त्याने त्या दुष्टाचा वध केला ! तेव्हां, एखादा हत्ती तांबड्या मातीच्या टेंकडीशीं टकर खेळून निघाला म्हणजे त्याचे गंडस्थल ज्याप्रमाणे लाल होते, त्याप्रमाणे, त्या वेळीं हिरण्याक्षाच्या रक्ताने लाल झालेल्या गंडस्थलाच्या आणि मुखाच्या योगाने भगवान शोभत होता. त्याने सहज लीलेने आपल्या शुभ्र दंतावर पृथ्वी धारण करून ती वर आणिली. ते पाहून ब्रह्मदेवप्रभृतींना फार आनंद झाला, व त्यांनी त्याची वंदसूक्तांनी स्तुति केली.

ब्रह्मदेवप्रभृतींनी बराहरूपी परमेश्वराची केलेली स्तुति.

ते म्हणाले:—

जित जितं तेऽजित यज्ञभावन त्रयीं तनुं स्वांपरिधुन्वते नमः ।

यद्रोगमर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते ॥

रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकम् ।
छंदांसि यस्य त्वचि बर्हि रोमस्वाज्यं दृशि त्वग्निषु चातुर्होत्रम् ॥
सुकु तुंड आसीत्सुव ईश नासयोरिडोदरे चमसाः कर्णरंध्रे ।
प्राशिन्नमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रम् ॥
द्विक्षाऽनुजन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्ट्रः ।
जिह्वा प्रवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो द्वि ते ॥
सोमस्तु रेतः सवनान्यवास्थितिः संस्थाविभेदास्तव देव धातवः ।
सत्राणि सर्वाणि शरीरसंधिस्त्वं सर्वयज्ञकतुरिष्टिवंधनः ॥
नमो नमस्तेऽखिलमंत्रदेवताद्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने ।
वैराग्यभक्त्यात्मजयाऽनुभावितज्ञानाय विद्यागुरवं नमो नमः ॥
दंष्ट्रायकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधर भूः सभूधरा ।
यथा वनाग्निःसरतो दत्ता धृता मतंगजेंद्रस्य सपत्रपद्मिनी ॥
त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमंडलेनाथ दत्ता धृतेन ते ।
चक्रास्ति शृंगोद्वयेन भूयसा कुलाचलेंद्रस्य यथैव विश्रमः ॥
संस्थापर्यैनां जगतां सतस्थुषां लोकाय पत्नीमासि मातरं पिता ।
विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां न्यतेजोऽग्निमिवावर्णावधाः ॥
कः श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्भिर्वहणम् ।
न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम् ॥
विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपःसत्यनिवासिनो वयम् ।
सटाशिखादुतशिवांबुबिंदुभिर्विमृज्यमाना भृशमीश पाविताः ॥
स वै बत भ्रष्टमतिस्तवैप ते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः ।
यद्योगमःयागुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्विधेहि शम् ॥

‘हे अपराजिता, तुझा सर्वदा त्रयजयकार असो. हे यज्ञाधिपते, वेदत्रयोरूप हे तुझे श्रथ-रणारे बराहशरीर पाहून आम्ही तुला नमस्कार करितो. तुझ्या रोमरंध्रांमध्ये सर्व यज्ञ लीन झालेले असून पृथ्वीला वर भाणण्याकारितांच हे रूप तू धारण केले आहेस. हे आदिवराहा, आमचा तुला नमस्कार असो. प्रभो, ही तुझी यज्ञात्मक मूर्ति खरोखर पातकी पुरुषांच्या कर्षोही दृष्टीस पडावयाची नाही. देवा, गायत्र्युष्णिगादि सर्व छंद तुझ्या त्वचेच्या ठिकाणी राहतात. दर्भ हे तुझ्या केंसांच्या ठिकाणी असून दृष्टीच्या ठिकाणी घृत

आहे, व होता, अध्वयु, उदाता आणि ब्रह्मा ह्या चौवांचीं कर्मे तुझ्या चरणांच्या ठिकाणी आहेत. ईश्वरा. तुझ्या मुखाच्या अग्रभागाच्या ठिकाणी जुहू (हंसमुखासारखे) पात्र आहे. नाकपुड्यांचे ठिकाणी सुत्रा (पळीसारखे) पात्र आहे. उदराचे ठिकाणी इडा (हातभर लांब चौकोनी व चपटें) पात्र आहे. कर्णरंध्रांच्या ठिकाणी चमस (आठ अंगुळें लांब व चौकोनी) पात्रे आहेत. मुखाच्या ठिकाणी प्राशिः (गाईच्या कानासारखे) पात्र आहे. कंठच्छिद्राच्या ठिकाणी वारा ग्रह (उखळासारखी) पात्रे आहेत. भगवंता, तुझे

चर्वण (रोमंथ) हे अग्निहोत्र स्नेय. हे यज्ञवराहा, यज्ञामध्ये दीक्षा घेण्यासाठी जी इष्टि करितात, तेच तुझे निरनिराळे अवतार होत. उपसद (ह्या नांवाच्या तीन इष्टि) ही तुझी प्रीवा होय. प्रायणीय (दीक्षा घेतल्याबरोबर लागलीच जी इष्टि करितात ती) व उदयर्नाय (यज्ञसमाम्राच्या वेळी जी इष्टि करितात ती) ह्या दोन इष्टि तुझ्या दाढा होत. प्रवर्ग्य (जे पात्र नापवून लाल झाल्यावर त्यांत तूप टाकून मग शेळाचे दूध टाकावयाचे असते, व ज्याला महावीर म्हणतात ते पात्र) ही तुझी जिन्हा होय. सभ्यावसथ्य हे तुझे मस्तक होय, व इष्टकाचयने (काही कर्माकरितां विटा मांडणे) हे तुझे प्राण होत. ईश्वरा, सोमरस हे तुझे रेत होय. प्रातः-सवनादि तीन सवने ह्या तुझ्या बाल्यादिक तीन अवस्था होत. अग्निष्टोम, अत्याग्निष्टोम, उक्थ, पौडशी, वाजपेय, अतिरात्र व आतोषाम ह्या सप्तसंस्था तुझ्या सप्तधातु होत. द्वादशाहादिक (ज्यांत वारा दिवस दीक्षा असते ती) सर्व सत्रे हे तुझ्या शरिराचे सांधे होत. एकंदरीत यज्ञ (ज्यांत पशुबध नसतो तो) व क्रतु (ज्यांत पशुबध असतो तो) हे सर्व तुझे स्वरूप होय; व त्यांतील अनुष्ठाने ही तुझ्या शरिरांतील संधिबंधने होत. सर्व मंत्र, देवता, आणि घृतादि द्रव्ये हे तुझेच स्वरूप होय. तूच सर्व-यज्ञस्वरूपा आहेस. तुला आमचे अनेक प्रणिपात असोत. वैराग्य, भक्ति आणि मनस्थैर्य ह्यांच्या योगाने प्राप्त होणारे जे ज्ञान ते तुझेच स्वरूप होय. तुला आमचे अनेक नमस्कार असोत. हे भूमिधारका ईश्वरा, जसा एखादा मत्त मंतगज आपल्या सोंडेने पानांमुद्दां कमळिनीला

उचलून सहज ढीलेंने वर धरितो, तशी, तूं वर आणिलेली पर्वतांसहित ही पृथ्वी तूं धरिळी आहेस. हे ईश्वरा, ज्याप्रमाणे एखाद्या महान पर्वताच्या उच्च शिखरावर लोंबत असलेल्या मेघांपासून शोभा यावी, त्याप्रमाणे वेदत्रयीरूप वराहशरिराच्या उच्च दाढेवर धारण केलेल्या ह्या पृथ्वीपासून शोभा येत आहे. भगवंता, आतां तूं ह्या पृथ्वीची अशी स्थापना कर की, ज्याच्या योगाने स्थावर व जंगम अशा दोन्ही प्रकारची सृष्टि हिजवर मुखरूप राहिल. ही पृथ्वी सर्व लोकांची माता आणि तूं सर्वांचा पिता आहेस. आम्ही तुला व ह्या पृथ्वीला नमस्कार करितों. देवाधिदेवा, मंत्राने जसा अरणीमध्ये अग्नि स्थापन करितात, तसें तूं ह्या भूमीच्या ठिकाणी आपले तेज स्थापन केले आहेस. तुला आमचा नमस्कार असो. हे प्रभो, पाताळांत गेलेल्या ह्या पृथ्वीस वर आणण्यास तुजवांचून इतर कोणाचे सामर्थ्य चालले असते ! ह्या तुझ्या कृत्याचे आम्हांस मोठे आश्चर्य वाटते; पण, हे ईश्वरा, तुला मात्र हे कृत्य विशेष आहे असे नाही. कारण, ज्यामध्ये ही पृथ्वी अणुरेणुप्रमाणे राहिली आहे, ते हे अतिविस्मयावह ब्रह्मांड तूं आपल्या मायेने सहज उत्पन्न केले आहेस. जगदीशा, तूं आपले वेदमय शरीर थरारविलेस, त्याच्या योगाने जे तुपार आमच्या अंगावर उडाले, त्यामुळे जनलोक, तपोलोक आणि सत्यलोक ह्या तिन्ही लोकां राहणारे आम्ही अत्यंत पवित्र झालो आहो. परमेश्वरा, तुझ्या गुणांचा अंत नाही. तो अंत लावण्याची जो इच्छा करितो, त्याच्या बुद्धीला भ्रंश झाला, असे समजले पाहिजे. हे भगवंता, हे विश्व तुझ्या योगमायेने मोह पावले आहे. तूं ह्याचे कल्याण कर.

१ यज्ञांत, होमरहित अग्नीस सभ्य म्हणतात; व तोच अग्नि होम करण्यास सिद्ध केला म्हणजे त्यास आवसथ्य असे नांव देतात.

मंत्रेय म्हणाले:-विदुरा, ह्याप्रमाणे ब्रह्मदेवप्रभृतींनी ईश्वराची स्तुति केली. नंतर तो वराहरूपी परमेश्वर, आपल्या गुरांच्या योगाने खचलेल्या त्या

उदकांत पृथ्वीची स्थापना करून निजधामास गेला. विदुरा, ईश्वराचीं चरित्रें अगाध आहेत. त्यांचे ठिकाणी लय लाविलें असतां सर्व दुःखांचा नाश होतो. विदुरा, भगवंताच्या अतिमंगलकारक कथा जो भक्तीने श्रवण करितो, किंवा दुसऱ्याकडून श्रवण करवितो, त्याच्या अंतर्दामीं भगवान त्वरित प्रकट होतो. बाबारे, अशा प्रकारें प्रत्यक्ष भगवान प्रकट झाला असतां प्राण्याला काय दुर्लभ आहे ! तथापि अशाश्रुत असे जे विषयोपभोग ते त्याजपाशीं मागणें हें गौण होय. त्यापाशीं, शाश्रुत सुख प्राप्त करून देणारी जी भगवद्भक्ति तीच मागणें सर्वथैव इष्ट आहे. कारण, निष्काम भक्ति करणाराला तो सर्व काहीं देऊन देवटों आपल्या पदाचीही प्राप्ति करून देतो. अहो, अशा त्या भगवत्कथामृताचें प्राशन करण्यास कोणता मुझ पुरुष कंटाळेल बरे !

अध्याय चौदावा.

—:०:—

हिरण्याक्षाची उत्पत्ति.

(द्वितीया ठिकाणीं गर्भसंभव.)

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परिक्षित राजा, भगवंतानें वराह अवतार घेऊन पृथ्वीचा उद्धार केला ही गोष्ट मैत्रेय मुनींनीं विदुरास सांगितली. पण, त्यावर विदुराला शंका येऊन त्यानें मैत्रेय मुनींना विचारिलें, “ ज्ञानसंपन्न मुंन, पृथ्वीचा उद्धार करतोवेळीं वराहमूर्ति भगवंतानें दैत्यराज हिरण्याक्षाचा वध केला म्हणून आपण सांगितले; पण त्या उभयतांमध्ये युद्ध होण्याला कारण काय झालें, तें समजल्यावांचून मनाला समाधान वाटत नाही. ह्यास्तव, तो प्रसंग समप्र निवेदन करा.”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, हा प्रश्न तूं चांगला विचारलास. कारण, हरिकथा श्रवण करणारा पुरुष मृत्युपाश तोडितो. पहा—ध्रुवबाळ हा नारदानें सांगितलेली श्रीहरीची कथा ऐकून मृत्यूच्या डों-

क्यावर पाय देऊन विमानांत आरूढ झाला, आणि अत्युच्च अशा विष्णु-पदाप्रत गेला. आता भगवंताचें हिरण्याक्षाशीं युद्ध काय कारणानें झालें म्हणून जसें तूं मला विचारिलेंस, तसेंच सर्व देवांनींही ब्रह्मदेवास विचारिलें होतें; त्या वेळीं ब्रह्मदेवानें जें सांगितलें, तेंच मी तुला सांगतो.

विदुरा, दक्षानें आपली कन्या दिति ही मरिचि प्रजापतीचा पुत्र कश्यप ह्यास दिली होती. एक दिवशीं, आपल्या सवतीचीं मुलें पाहून, आपणासहो मुलें असावीं असें तिला वाटेलें; व ह्यामुळे ती कामर्पाडित होऊन कश्यप मुनि हांमशाळेंत बसले होते तेथे गेली. कश्यप मुनि त्या वेळीं दुधाचा हांम करीत बसले होते. त्यांना दिति म्हणाली, “ हे सर्वज्ञा, मी अत्यंत कामर्पाडित झालें आहे हें आपण जाणलेंच असेल. मद्योन्मत्त हत्ती ज्याप्रमाणें केळीला पीडा करितो, त्याप्रमाणें हा धनुर्धारी मदन मला अत्यंत पीडा करीत आहे. महाराज, मला अपत्याची इच्छा पार झाली आहे. सवतीचीं मुलें पाहिलीं म्हणजे माझ्या अंगाचा अगदीं तिळपापड होतो. म्हणून आपण मजवर संततीचा अनुग्रह करावा. त्यांत आपलेंही कल्याण आहेच. आपल्यासारख्या पतीपासून स्त्रियांचे ठिकाणीं आपल्यासारखेच पुत्र उत्पन्न होतात, व त्या स्त्रियांचा दिग्गत कीर्ति होते. ब्रह्मवर्या, माझा पिता जो दक्ष प्रजापति, त्याचें मुख्य कर्तव्य म्हटलें म्हणजे प्रजावृद्धि करणें हें होय. दुहित्यांस्तल्यानें त्यानें आम्हांस, तुम्ही कोण पति वरणार, असें विचारिलें असतां, आम्हीं तेराजणींनीं, आपलें आमच्याशीं स्वभावसादर्य आहेंसें पाहून, आपणांसच वरणार असें सांगितलें. त्या वेळीं आम्हां तेराजणींचा त्यानें आपणांशीं विवाह लावून दिला. आम्हां सर्वांचें आपणांवर सारखेंच प्रेम आहे. असें असतां आपण काहीना आपल्यानुग्रह केला आणि काहीना केला

नाहीं, हा विषमभाव कां ? प्रिया, आपल्या दर्शनाने मी फारच कामपीडित झालें आहे. आपण माझी इच्छा तृप्त करावी. आपण माझ्या विनंतीचा अन्वेष करणार नाही, अशी माझी प्रार्थना आहे. ”

विदुरा, मदनव्यथेनें दितीचे देहभान जाग्यावर नव्हतें. तेव्हां निदान प्रदोषकाल तरी टाळावा ह्या हेतूनें कश्यपमुनींनीं तिजशीं गौरवाचीं भाषणें करण्यास आरंभ केला: ते म्हणाले, “ हे भीरु, तूं इतकी शंकित कां होतस ! तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्यास मी सिद्ध आहे. पत्नीपासूनच पुरुषाला धर्म, अर्थ व काम हे तीन पुरुषार्थ साध्य होतात; असें असतां तुझी इच्छा मी कशी वरें पुरविणार नाही ? नावाडी ज्याप्रमाणें नौकेच्या साहाय्यानें इतरांसह समुद्र तरून जातो, त्याप्रमाणें गृहस्थाश्रमी पुरुष पत्नीच्या साहाय्यानें स्वतः ह्या दुःखरूप संसाराच्या पार पडतो, आणि इतरांनाही पार पडण्यास मदत करितो. पत्नी ही त्रिविधपुरुषार्थसाधक असें पुरुषाचें अर्धांग होय. तिच्यावर सर्व कर्मांचा भार टाकून पुरुष निश्चितपणें आपले व्यवहार चालवीत असतो. इतर आश्रमांतील पुरुषांना इद्रियांचा जय करणें फार कठिण पडते, पण आम्ही गृहस्थाश्रमी पुरुष पत्नीच्या साहाय्यानें त्यांचा सहज जय करितो. किल्ल्याचा आश्रय असला म्हणजे जसे शत्रूस जिंकणें अवघड नाही, तसेंच गृहस्थाश्रमी पुरुषांना इद्रियांचा जय करण्यास कठिण पडत नाही. प्रिये, आम्हांसारख्या गृहस्थाश्रमी पुरुषांवर असे तुमचे अनेक उपकार आहेत कीं, त्यांची फेड करण्याकरितां आम्हां जरी सर्व आयुष्य खर्ची घातलें, तरी त्यांतून उतराई होणें शक्य नाही. प्रिये, तुझी इच्छा मी पूर्ण करितो, पण लोकनिंदेच्या भयास्तव दोन घटका दम धर. कारण ही राक्षसवेळ असून ह्या वेळीं श्रीशंकर आपल्या अनुचारांसह नंदीवर बसून इतस्ततः संथार

करीत असतात. त्यांची दृष्टि मोठी तीक्ष्ण आहे. त्यांना सर्व कांहीं दिसत असतें. सूर्य, चंद्र व अग्नि हे त्यांचे नेत्र होत. त्यांची वृत्ति मोठी उग्र व भयंकर आहे. ते नेहमी स्मशानांत राहतात. स्मशानांतील वावटळीनें त्यांच्या जटाभारावर धुळीचीं पुटें बसून तो विसकटलेला असतो आणि त्यांची सुवर्णतुल्य देहकांति भस्मावगुंठनानें लुप्तप्राय दिसते, म्हणून त्यांची भीति बाळगून मनाचा निग्रह करणें उचित होय. गडबे, तो तुझा आस आहे म्हणून ह्या अपराधाची क्षमा करील असे समजूनको. कारण, त्याला स्व आणि पर हा भेदच ठाऊक नाही. त्या शंकराचा प्रभाव फार मोठा आहे. त्यानें उपभोगिलेल्या निर्माल्याची अथवा विभूतीची प्राप्ति करून घेण्यास आम्हांस व्रतादि साधनें करावीं लागतात. प्रिये, आपल्यावरील मायापटल टाळू इच्छिणारे पुरुष त्या भगवंताचें निर्दोष यश गातात. त्याचें साम्य किंवा त्याजवर वर्चस्व इतर कोणासही करितां येणार नाही. साधूंना ज्याच्या स्वरूपी गति मिळते, त्या भगवान शंकरानें पिशाचवृत्तीचा अंगीकार केला आहे. जे मूर्ख ह्या अशाश्वत देहास वस्त्रें, भूषणें, अलंकार ह्यांनीं भूषवून त्यांतच खरा पुरुषार्थ मानितात, तेच श्रीशंकराच्या ह्या आचरणाची निंदा करितात. त्यानें घाटून दिलेल्या धर्ममर्यादांचें पाळन ब्रह्मादिक देवही करितात. सर्व जगाची राहटी चालण्यास तोच कारण आहे. माया देखील त्याच्या अंकित राहते. असें असूनही तो भगवान शंकर पिशाचवृत्तीचा अंगीकार करून राहतो, ह्यास काय म्हणावें ! थोरांचें चरित्र अतर्क्य असतें ह्यांत संदेह नाही ! ”

असो. विदुरा, ह्याप्रमाणें अनेक प्रकारांनीं कश्यप मुनींनीं दितीस सांगितलें, पण व्यर्थ ! तिच्या मनावर त्याचा कांहींच परिणाम झाला नाही. मदनव्यथेनें ती अ-

गदीं विचारशून्य झाली होती. अखेरीस तिनें निर्लज्जपणानें त्या ब्रह्मर्षीचा पदर धरिला. तेव्हां निरुपाय होऊन त्यानें आपल्या देवाला हात लाविला, आणि तिजबरोबर एकांत करण्यास तो प्रवृत्त झाला! नंतर त्या मुनीनें स्नान केलें, आणि प्राणायाम करून मौनवन धरिलें; व भर्ग शब्दानें वाच्य अशा निर्मल तेजाचें (सूर्याचें) ध्यान करून, गायत्रीमंत्राचा जप केला. विदुरा, नियं कर्म जाणून बुजून केलें, तरी तें मनाला लागल्यावांचून रहात नाही. मदनव्ययनें पीडित झाल्यामुळें दितीनें जरी अविचार केला, तरी त्याबद्दल मागून तिळा पश्चात्ताप झाला. ती लज्जेनें अधोमुख करून आपल्या पतीकडे आली, आणि नम्रपणानें म्हणाली:

“महाराज, मी शंकराचा मोठा अपराध केला आहे. मी त्याला शरण आहे. त्यानें माझ्या गर्भाचा घात करून नयें, एवढीच माझी प्रार्थना आहे; कां की, त्याचा क्रोध अनिवार आहे. तो सकाम आणि निष्काम भक्तांना फल देणारा आहे; तरी दुष्टांस शासन करण्यास तो मागे घेत नाही. ज्या वेळी ह्या पृथ्वीचा सहार करावयाचें त्याच्या मनांत येतें, त्या वेळीं तो आपल्या एका दृष्टिपातानेंच हें जग भस्म करून टाकतो. इतका त्याचा राग भयंकर आहे, तरी तो दयाळूही तसाच आहे. त्यांतून, आम्ही स्त्रिया कोणाच्या क्षमस पात्र नाही? आम्ही दुर्बल आणि अज्ञान आहों. व्याधासारखे क्रूर लोकही आम्हांवर दया करितात. शिवाय. स्त्रियांचा स्वभाव किती हृदी असतो ह्याची थोडी तरी कल्पना त्या भगवान शंकराला असेलच. कारण त्यालाही स्त्री आहेच. असा; तो पूर्ण दयाळू, सर्ताचा पति, माझा मेहुणा मला क्षमा करो.”

विदुरा, हें भाषण करीत असतां दिती भयानें थरथर कांपत होती. तें पाहून, व ती आपल्या संततीचें इहपरलोकी कल्याण असायें असें इच्छि-

त आहे असें जाणून, संव्याकाळचें विहित कर्म संपल्यावर कश्यप मुनि तिळा म्हणाले, “हे अभद्रे तामसी स्त्रिये, मी पहिल्यानें तुला सांगितलें असतां तूं माझे ऐकिलें नाहीस. तुजकडून चार टोप घडले आहेत: पहिला—गर्भधारणेच्या वेळीं तुझे अंतःकरण शुद्ध नव्हतें; दुसरा—ती वेळ अमंगल होती; तिसरा—माझ्या आज्ञेचा भंग केलास; आणि चौथा—ऋद्राच्या अनुचरांचा अवमान केलास. ह्यामुळें, तुला होणारे दोन्ही पुत्र लोकपाळांसहित त्रैलोक्याला पीडा करणारे आणि नाच असें होतील. ते निरपराधी प्राण्यांस मारून लागतील, स्त्रियांचा छळ करतील, व साधूंंस क्रोध भाणतील. त्यामुळें बुद्धिस्थ भगवान विष्णु संतप्त होऊन अवतार घईल, आणि वज्रधारी इंद्र जसा पर्वताचा नाश करितो, तसा तो तुझ्या पुत्रांचा नाश करील.”

दिति म्हणाली:—महाराज, माझे मुलगे साधूंना क्रोध आणितोच असें आपण म्हणालां म्हणून मी मागून घेतें की, एखाद्या ब्राह्मणाच्या शापानें त्यांस मरण न येतां साक्षात् भगवान विष्णूकडूनच त्यांचा वध व्हावा. कारण, प्राणिमात्राला पीडा देणारा व सातुजनांच्या शापानें दग्ध झालेला प्राणी नरकांत गेला अथवा अन्यत्र जन्मास आला, तरी तेथेही त्याची कोणी कीव करीत नाही.

कश्यप म्हणाले:—हे स्त्रिये, तुला कृतकर्माबद्दल पश्चात्ताप झाला, तूं योग्यायोग्य गोष्टीचा विचार केलास, भगवान विष्णूच्या ठिकाणी पूज्यबुद्धि ठेविलीस, आणि शंकर व मी ह्यांजबद्दल आदरबुद्धि वाळगिळीस, ह्या चार कारणांच्या योगानें तुझ्या पुत्रास, साधूंंसही मान्य असा एक पुत्र होईल. त्याचा पवित्र कीर्ति लोक भगवंताच्या बरोबरीनें गातील. निकस सोनें जसें तापवून शुद्ध करून घेतात, त्याप्रमाणें साधक पुरुष तुझ्या नातवाच्या स्वभावासारखा स्वभाव व्हावा

म्हणून निर्वैरभाव आणि समाचित्तभाव ह्या उपायांनी आपल्या अंतःकरणाला शुद्ध करून घेतात. तो तुझा नातू मोठा भगवद्भक्त निपजेल, व आपल्या ठिकाणी त्याची पूर्ण निष्ठा आहे असे पाहून भगवान त्याला प्रसन्न होईल. हे विश्व भगवंताचे स्वरूप होय. तो संतुष्ट झाला असता हे विश्व संतुष्ट होते. तुझा नातू देहादिकांबरील अभिमान सोडून, आपल्या हृदयांत भगवंताची मूर्ति स्थापन करील. तो विषयादिकांत लंपट होणार नाही. तो मोठा सुशील व सद्गुणांचा केवळ निधिच असेल. दुसऱ्याचे कल्याण झालेले पाहून त्याला फार आनंद होईल, व दुसऱ्यास दुःखा पाहून त्यासही दुःख होईल. त्याला कधीही शत्रु उत्पन्न होणार नाही. तो जगाचे शोक दूर करील. तुझ्या नातवास सर्व जग ईश्वरमय दिसेल.

मेत्रेय म्हणाले:—विदुरा, आपल्या पुत्रास भगवंताच्या हस्ते मरण येईल आणि आपला नातू महाभगवद्भक्त निपजेल, हे ऐकून दितसि परमानंद झाला.

अध्याय पंधरावा.

—:—

हिरण्याक्षची उत्पत्ति.

(सनकादिकांचा जयविजयांस शाप.)

मेत्रेय म्हणाले:—आपल्या पुत्रांकडून देवादिकांस त्रास उत्पन्न होईल ह्या भयाने दिताने ते कश्यपाचे उग्र वीर्य शंभर वर्षे आपल्या उदरांत धारण केले. तिला असे वाटत होते की, आपल्या पुत्रांचा जन्म उशीरा झाला, तर लोकांना होणारा त्रास तितकाच लांबणीवर पडेल; पण ह्या तिच्या विचाराचा काहीएक उपयोग झाला नाही. जगाला त्रास देणाऱ्या त्या पुत्रांचा जन्म झाला नव्हता व ते गर्भावस्थेतच होते, तरी त्यांजपासून जगाला त्रास न्हावयाचा तो

झालाच ! ब्रह्मवीर्यच ते ! त्याचे तेज काय सामान्य असणार ! दितिच्या त्या गर्भाच्या तेजापुढे सूर्य आणि चंद्र ह्यांचे तेज फिके पडले. सर्व जगांत अंधकार पडला. त्यामुळे इंद्र, यम आदिकरून सर्व लोकपालांचे पराक्रम चालतनास झाले. सर्व कर्म बंद पडल्यामुळे देवांना हविर्भाग मिळनासा झाला. तेव्हां सर्व देव मिळून ब्रह्मदेवाकडे गेले आणि त्यास म्हणाले, “ ब्रह्मदेवा, जे काळाच्या तडाक्यांत सांपडणारे आहेत, त्यांचे ज्ञान जसे काळाच्या प्रभावाने नष्ट होते, तशी कांही तुझी स्थिति नाही. कारण काळाचा प्रभाव तुजवर मुळीच चालत नसल्यामुळे तुझे ज्ञान कधीही नष्ट होत नाही. देवा, तू सर्व जाणतच आहेस. ह्या अंधकारापासून आमची स्थिति काय झाली आहे, हे आम्ही आपल्या मुखाने तुला सांगितले पाहिजे असे नाही. देवाधिदेवा जगद्रक्षका, तू सर्व लोकांचा मुकुटमणि आहेस. सर्व प्राणिमात्रांचे हेतु तू जाणत आहेस. तेव्हां दितिचा गर्भ का वाढत आहे ह्याचे ज्ञान तुला आहेच. सर्वज्ञा, तुला आमचा नमस्कार असो. मायेच्या योगे रजोगुणाचा स्वीकार करून तू हे रूप घेतलेस, आणि ह्या सर्व संसाराचे कारण झालास. हे विश्वोत्पादका, कार्य आणि कारण ही दोन्ही रूपे तुझीच आहेत. ह्या दोन्ही स्वरूपांच्या योगाने तू हे विश्व स्वतांच्या ठिकाणी गोंवून ठेविले आहेस. जीवांना निरनिराळे देह प्राप्त करून देणारा तू आहेस. इतके करूनही कार्यकारणात्मक सृष्टीपासून तू अळिस राहतास. जेव्हा लोक अनन्यभक्तीने तुझे चिंतन करिनात, आणि प्राणायामाच्या योगाने वायु, इंद्रिये आणि मन ही स्वाधीन करून घेतात, तेव्हा तू त्यांना प्रसन्न होतास. हे प्रभो, तू ज्याला प्रसन्न होतोस, तो कोठेही पराभव पावत नाही. तुझ्या वेदलक्षण वाणीरूप दावणीने सर्व

प्रजा बांधल्या गेल्या असून, वेसण घातलेले वेल जसें मालकाचें ओझे पोहोचवितात, तसे हे सर्व लोक आपआपल्या अधिकारानुसार काम करून तुला व आम्हांस बलि अर्पण करितात. देवा, सर्व जगाचा नियंता तू आहेस. तुला आमचा नमस्कार असो. हे ब्रह्मदेवा, सांप्रत अंधकारामुळे रात्र आणि दिवस समजत नसल्यानें आमचीं सर्व कामें बंद पडलीं आहेत. म्हणून आम्ही तुला शरण आलों आहों. आमचें कल्याण कर. देवाधिदेवा, ओल्या काष्ठामध्यें अग्नि स्थापन केल्या असतां जसा चोहीकडे धूर पसरतो, तसा कठ्यपाणें स्थापन केलेला हा दितीच्या उदरांतोड गर्भ वाढत असून त्यामुळे दशदिशांच्या ठिकाणीं अंधकार पसरला आहे.

विदुरा, देवांचें तें भाषण ऐकून ब्रह्मदेवाला हसूं आले. कारण त्याला दितीचें सर्व कृत्य माहीत होतेंच. नंतर त्यानें देवांस सव वर्तमान सांगितलें: "देवहो, तुमच्या पृथ्वीच माझ्या अंतःकरणापासून उत्पन्न झालेले जे माझे सनक-सनंदनादि चौत्र पुत्र, ते निरिच्छपणें आकाशमार्गानें फिरत असतां सव लोकांना प्रुष्य अशा वैकुण्ठलोकीं सहज गेले. तेथें राहणाऱ्या लोकांची स्वरूपे विष्णूसारखीं असतात. निष्काम भक्तांमच ही गति मिळते. त्या वैकुण्ठलोकामध्ये पुराणपुरुष भगवान विष्णु शुद्धसत्त्वमय मूर्ति धारण करून आम्हां भक्तांस मुख देण्याकरितां वास करित असतो. वेदांतज्ञानानें मात्र त्याचें स्वरूप समजून येतें. त्या लोकीं नैःश्रयस ह्या नांवाचें एक उद्यान आहे. तें वन म्हणजे मोक्षच होय. त्या वनांत अनेक कल्पवृक्ष आहेत. तेथील वृक्ष सर्व ऋतूंत फळपुष्पांनीं अगदीं ओथंबलेले असतात. विष्णुभक्त आपल्या स्त्रियांसह विमानांत बसून त्या उद्यानांत यथेच्छपणें फिरत असतात, आणि श्रीविष्णूचें पापनाशक अर्धें निर्मल यश गातात. फुललेल्या फमळांवरून वहात येणारा

मंद सुगंध वायु आह्लाददायक खरा, पण ते विष्णुभक्त त्याचा तिरस्कार करितात. कारण त्या योगानें कदाचित् विषयवासना उत्पन्न होऊन विष्णुभजनांत अंतर येईल, असें त्यांस वाटतें. तेथील पक्षां देखील नेहमीं हरिभजनांत निमग्न असतात. हेम, मयूर, पारवे, चक्रवाक, कोंकिल, सारस, तित्तिर इत्यादि अनेक प्रकारचे पक्षां हरिगुण गायन करीत असतां, मध्येच जर एखादा मुंगा मोठ्यानें गुजारव करू लागला, तर हा हरिगुणच गात आहे असें वाटून, ते गुण श्रवण करण्याकरितां ते सर्वपक्षा एकदम मन्त्र राहतात. कारण, तेथें हरिगुणवर्णनाशिवाय कोणी व्यर्थ बडबड करीतच नाही ! त्या उद्यानांत असलेली चंपक, चक्रुड, मालती, पुत्राग, पारिजातक, कामोद, अर्ण, कमल, तिलक वगैरे अनेक प्रकारचीं पुष्पे सांगीतिक असतान खरी; पण त्या सर्वांत तुळशीची योग्यता श्रेष्ठ मानितात. कारण, श्रीविष्णूनें तिला अत्यादरानें आपल्या कंठप्रदेशी धारण केलें आहे. तेथील विमानें वेदवृत्, पाच, हिरं इत्यादि रत्नांनीं युक्त असून सुवर्णाचीं केलीं आहेत. तीं निष्काम भक्तांसच प्राप्त होतात. त्या निष्काम भक्तांचें भगवत्चरणारविंदीं इतकें लय लागलेले असतें कीं, अत्यंत सुंदर अशा विलासिनी स्त्रियाही आपल्या सलैल हार्यादिक हावभावांनीं त्या भक्तांचें चित्त विकृत करू शकत नाहीत. देवहो, जिची प्राप्ति व्हावी म्हणून अन्य देव सदा प्रयत्न करीत असतात, व जी निस्य चंचल आहे, अशा लक्ष्मीची वैकुण्ठातील स्थिति भगदीच निराळी आहे. तेथें ती सुंदर रूप धारण करून भगवान विष्णूच्या रत्नखचित मादिरांत स्वस्थपणानें पायांतील तोरड्यांचा मंजुळ शब्द करीत, हस्तांतील कमलानें संमार्जनच करीत आहे कीं काय असें भासतें ! देवहो, एके समयीं, त्या वैकुण्ठामध्ये लक्ष्मीवन म्हणून जें विलासस्थान आहे, तेथें दासीजनांसमवेत लक्ष्मीनें श्री-

विष्णूंचें तुलसीदलांनीं पूजन केल्यावर श्रीविष्णूनें तिचें चुंबन केलें. नंतर लक्ष्मीनें कुरळ केशांनीं व सरळ नासिकेनें शोभणारें तें आपलें मुख, प्रवाळादिकांनीं वद्ध केलेल्या जलाशयांतील स्वरूढ व अमृततुल्य उदकांत अवलोकन केलें, तेव्हां तिला 'भगवंतानें आपलें चुंबन केलें' म्हणून जी धन्यता वाटली, ती काय वर्णन करावी? देवहो, भगवंताचें माहात्म्य अतिश्रेष्ठ होय. त्याच्या लीलांचें गायन करणारास वैकुण्ठलोकाची प्राप्ति होते. पापनाशक श्रीहरीच्या कथा श्रवण करण्याच्या ऐवजी जे पुरुष अर्थकामविषयक निंद्य कथा श्रवण करितात, ते आपल्या पुण्याचा व्यय करून स्वतांस घोर नरकांत पाडतात. बायांनो, मनुष्यजन्माची थोरवी मोठी आहे. त्यांत धर्मज्ञानासह तत्त्वज्ञान प्राप्त होतें. आम्हां मुद्दां मनुष्यजन्म मिळण्याविषयी परमेश्वराची प्रार्थना करितो. परंतु जे लोक भगवद्वाराधन करीत नाहीत, आणि मनुष्यजन्मास येऊन ज्यांचा कंठ भगवंताच्या कीर्तनांनो व कथाश्रवणानें दाटून येत नाही, ते भगवंताच्या मायेनें मोहित झाले आहेत असें समजावें. जे भगवंताचे निस्सीम भक्त आहेत, ते त्याच्या गुणांचें वर्णन परस्परमध्ये करू लागले म्हणजे त्यांचें देहभान नष्ट होतें, त्यांचे नेत्र प्रेमाश्रूंनीं भरून येतात, त्यांच्या अंगावर रोमांच उभे राहतात. व त्यांना ईश्वरावांचून काहीं दिसत नाही आणि भासतही नाही. असे जे भक्त असतात, तेच ह्या वैकुण्ठलोकास जातात. वैकुण्ठलोक हा सर्व लोकांच्या वर आहे. देवांना मुद्दां हा दुर्लभ आहे. ह्या लोकीं सनकसनंदनादि माझे पुत्र गेले असतां, तेथें असलेल्या इतर कोणत्याही वस्तु पाहण्याची त्यांना इच्छा झाली नाही. ते सहा चौक्या ओलांडून तडक, भगवान महाविष्णु असतात, तिकडे गेले; तों सातव्या चौकाच्या दारावर दोन द्वारपाल त्यांच्या दृष्टीस पडले ते

दोघेही वयानें अगदीं सारखे होते. त्या दोघांनीही आपल्या हातांत गदा धारण केलेल्या होत्या. बहुमोल वस्त्रे व किरीटकुंडले ह्यांच्या योगानें ते प्रत्यक्ष विष्णूसारखे दिसत होते. त्यांच्या श्यामसुंदर देहावर स्कंधापासून पावलांपर्यंत लोंबणाऱ्या वनमाला शोभत असून त्यांच्या आसमंताद्दुर्गां भ्रमरांचे लोट इतस्ततः संचार करीत होते. त्या द्वारपालांनीं भुंवया किंचित् चढविल्या असून नाकपुड्या व आरक्तनेत्र ह्यांच्या योगें त्यांची मुद्रा कां होशी रागीट दिसत होती. सनत्कुमारादि मुनि जसे कोणालाही न विचारतां ह्या दारापर्यंत गेले, तसेच ते द्याही दारांतून आत जाऊं लागले; तों तेथे त्या द्वारपालांनीं वेत्रवर्णनें त्यांना प्रतिबंध केला ! देवहो, सनकादिकांस प्रतिबंध म्हणजे काय ह्याची भावनाच नव्हती. कारण, त्यांची सर्वत्र समदृष्टि असल्यामुळे कोणापासूनही अटकाव न होतां ते खुशाळ संचार करीत असतात. असो. त्या सनकादिक कुमारांचीं रूपे पाहून त्या द्वारपालांना हसूं आले. ते चौघेही दिसण्यांत अगदीं बाल दिसत होते, पण वयानें व ज्ञानानें सर्वांत वृद्ध होते. त्यांच्या कमरेला वायूचा करगोटा होता, आणि कांपीनही त्यांचीच होती. तेव्हां अशीं तीं नम्र मुले पाहून हसूं येणे साहाजिकच आहे. त्यांस त्यांची अंतःस्थिति कळण्यास काय मार्ग होता? वस्तुतः सनत्कुमारादि मुनि हे, जगांत जे अग्रगण्य भसतांल त्या सर्वांत श्रेष्ठ होत. ते मोठ्या उत्कंठनें विष्णूच्या दर्शनास जात होत. ज्यांना प्रत्यक्ष महाविष्णूनें सामोरे यावें, त्यांना द्वारपालांकडून हा असा प्रतिबंध झालेला पाहून तो त्यांस सहन झाला नाही. त्यांचे नेत्र क्रोधानें लाल झाले; आणि ते म्हणाले, "हे द्वारपालहो, ह्या लोकीं ईश्वरदर्शनास प्रतिबंध असण्याचें कांहीं कारण दिसत नाही. कांकी, ह्या लोकीं जे लोक येतात ते विष्णूचे भक्तच असतात. असें असतां, कोणी विष्णुदर्शनास

यावें आणि कोणी येऊ नये, हा द्वैतभाव असणें योग्य नव्हे. श्रीविष्णूचे ठिकाणी द्वैतभाव मुळीच नाही. आपण जसे कपटी आहों, तसेच दुसरेही कपटी असतील, अशी तुम्हांला शंका आली, हा तुमच्या बुद्धीचा दोष होय. द्वारपालहो, ज्याप्रमाणें घटाकाश व महाकाश ह्यांमध्ये तात्त्विकदृष्टीनें भेद असत नाही, त्याप्रमाणेंच ह्या त्रैकुटलोकीं वास करणारे महात्मे व प्रत्यक्ष भगवान् महाविष्णु ह्यांमध्ये किंचितही भेद नाही. असे असतां, तुम्हांस आम्हांविषयी शंका उत्पन्न होत, ह्यावरून तुम्ही कोणी तरी वैपयारी वंशक आहां असे आम्हांस वाटते. असा ज्या अर्थी तुम्ही श्रीविष्णूचे सेवक आहां, त्या अर्थी तुमचें कल्याण व्हावें म्हणून तुमच्या अपराधाबद्दल तुम्हांस शासन होणें योग्य आहे. ह्यास्तव, तुम्ही हा लोक सोडून, दृढाभाव धारण करणाऱ्या पातकी मनुष्याला जेंथें काम, क्रोध, लोभ हे शत्रु उत्पन्न होतात, अशा त्या मनुष्यलोकाला जा. "

देवहो, तो भयंकर ब्रह्मशाप कानीं पडतांच ते द्वारपाल अगदीं भयभीत झाले. मोठमोठ्या राक्षस्त्रांचे सागर्थ्यही ब्रह्मशापामुळे व्यर्थ होय, ही गोष्ट त्यांच्या मनांत मूर्तिमंत उभी राहिली; आणि त्या द्वारपालांनी आपला तरणापाय होण्याकरितां एकदम त्या ऋषिमंडलाच्या चरणीं लोट्यागण घातले, व ते त्यांची प्रार्थना करू लागले, "मुनिवर्ध, आपण आम्हांस जें शासन केले, ते योग्यच आहे. आतां आपल्या वचनाप्रमाणें घडो. कारण, अपराधाचें प्रायश्चित्त भोगले असतां, त्या अपराधामुळे त्यागलेले पाप नष्ट होतें. ह्यामुळे त्यांत आमचें हितच आहे. पण आमची आपल्याजवळ एवढीच प्रार्थना आहे कीं, आम्ही केलेल्या अपराधाबद्दल आम्हांस आतां आपल्याच कृपेनें अनुत्ताप होत आहे; ह्यास्तव अधोयोनीत जन्म होऊन आम्हांस मोह उत्पन्न झाला, तरी त्या लोकनायक भगवंताविषयीची आमची स्मृति

नष्ट होऊं नये." देवहो, आपल्या द्वारपालांनीं केलेला हा साधूंचा अवमान भगवंतांस तत्काळ अंतर्दृष्टीनें कळला; व ते द्वारपालापेक्षां अधिकच भिऊन जाऊन, सनकादिक उभे होते त्या ठिकाणीं श्रीलक्ष्मीसह लागलेच चालत आले. उद्देश एवढाच कीं, आपण तेथें गेल्यानें सनकादिकांस समाधान होईल, व ते शांत झाले म्हणजे आपल्या दासांस दिलेल्या शापाचें कांहीं तरी परिमार्जन करतील. देवहो, भगवन्मूर्ति त्या ठिकाणीं प्राप्त होतांच. सनकादिकांनीं पाहिलें कीं, आपण समार्थीनें त्याचें ध्यान करीत आहों, त ब्रह्मस्वरूप आपल्या पुढें प्रत्यक्ष प्रकट झालें. त्या वेळां भगवंताच्या आसमंताद्वारी पापदग्धानी अत्रचामरादिक मुखसाधनें धारण करून आपल्या प्रभूची सेवा चालविली असून हसांसारख्या युद्ध चवऱ्यांनीं उत्पन्न केलेल्या मंदवायुनें छात्रावरील मौक्तिकांचे सर हालत असल्यामुळे जणू काय पर्जन्याचें श्रेत तुषार भगवंताच्या मस्तकावर गळत आहेत, असा भास होत होता ! भगवंताचा मुद्रा सनकादिकांवर व द्वारपालांवर अनुग्रह करण्याविषयीं उत्सुक अशी दिसत असून जगांतील सर्व सृष्टिणीय वस्तूंचें तें धामच होय असें प्रत्येकास वाटत होतें. परमात्म्याचे संप्रम दृष्टिपात अवलोकन करून प्रत्येकास आनंदाचें भरतें येत होतें; आणि आपल्या स्वामसुंदर देहावर विशाल वक्षस्फलाच्या ठिकाणीं लक्ष्मीला धारण करून सर्व लोकांमध्ये श्रेष्ठ अशा त्रैकुटलोकास भगवान् हे अधिकच शोभा आणीत आहेत असा भास होत होता. त्या पडगुणेश्वर्यसंपन्न प्रभूच्या कटिप्रदेशीं पिवळा पीतांबर परिधान केलेला असून त्यावर तेजःपुंज कमरपट्टा घातलेला होता. कंठामध्ये आपादलंबिनी वनमाला असून तिच्या सभोवार भ्रमरपक्ति गुंजारव करीत फिरत होत्या. भगवंतानें कंकणमंडित असून आख्या एक हात गहवस्त्रधारण ठेविला असून

दुसऱ्या हातानें कमल गर गर फिरविण्याचा क्रम चालविला होता. भगवंताच्या कर्णातील मकराकार कुंडलें विसुल्लेतेच्या कांतांस मार्गें सारीत असून, भगवत्कपोलांच्या भवर्णनीय तेजामुळें त्या कुंडलांना दिव्य शोभा प्राप्त झाली होती. मुखावर तरतरित नासिका असून मस्तकावर रत्नखचित किरीट होता. चार बाहूंच्या अंतर्भागीं एक सुंदर हार विलसत असून कंठामध्यें कांस्तुभ मणि झळाळत होता. देवहो, भगवन्मूर्तांचें लावण्य इतकें कांहीं अनुपम होतें की, त्याच्या पुढें लक्ष्मीचें लावण्य केवळ तुच्छ होतें. देवहो, भगवंतांचें हें रूप अवलोकन करण्यास मिळणें म्हणजे मोठें भाग्यच समजलें पाहिजे. भगवान हो आपो मूर्ति केवळ माझ्यावर, शकरावर व तुम्हांवर अनुग्रह करण्यासाठीच प्रकट करितात ! असे हें रूप पाहून सनकादिकांस जो आनंद झाला, त्याचें काय वर्णन करावें ! त्यांनीं भगवन्मूर्ति एकसारखा अवलोकन केली, तरी त्यांची तृप्ति होईना. प्रभूचें चरणसरोजरजःक्षण व तुलसादलमकरंद ह्यांनीं मिश्रित झालेला मद्ययु जेव्हां नासाप्रदरें त्याच्या शरिरांत प्रविष्ट झाला, तेव्हां त्यांच्या वृत्ति एकदम प्रभुच होऊन भक्तिमुखामध्यें ते पंहु लागले व त्यांच्या शरिरावर हर्षभरानें रोमांच उभे राहले ! देवहो, भगवंतांचें तें अद्भुतीय रूप इतकें कांहीं मोहक होतें की, ते पाहतां पाहतां त्या सनत्कुमारांची फारच थंडल उडाली ! कोणताच अवयव पूर्णपणें पाहण्याची त्यांची इच्छा तृप्त होईना, व त्यांना तर सर्वच अवयव पूर्णपणें पहावयाचें होतें; व्यास्तव त्यांनीं वर मुख्यकमलाकडे पहावें, तो त्यांचें चित्त खालीं चरणक्रमें पाहण्याविषयीं आतुर होई, व चरणांवर दृष्टि घाली, तो अक्षरादिक मुखप्रांत पाहण्यास मनाची प्रवृत्ति घड ! अक्षरस त्यांनीं नेत्रदरें भगवदर्शन घेण्याचा प्रयत्न सोडून

दिला, व अंतःकरणांत भगवंताचें ध्यान केलें; आणि नंतर त्याची स्तुति करण्यास प्रारंभ केला.

सनत्कुमार म्हणाले:—हे अनंता, तूं सर्वांच्या हृदयामध्ये असतांही दृष्टांस आणि पापी पुरुषांस तुझे दर्शन घडत नाहीं. तूं आमच्या अंतःकरणांत नेहमी प्रकाशमान आहेस; पण तुझ्या मूर्तीचें दर्शन मात्र आजच झालें. तुझे हें आत्मस्वरूप जेव्हां आमच्या पित्यानें आम्हांस सांगितलें, तेव्हांच तें आमच्या तुझ्यामध्ये प्रकट झालें. विरक्त भक्त आपल्या अंतःकरणाचे ठिकाणी ओळखितात तें आत्मस्वरूप हेंच. तूं शुद्धसत्त्वमय रूप धारण करून त्याविषयीं आपल्या भक्तांचें ठिकाणीं प्राप्ति उत्पन्न करितोस. ईश्वरा, तुला जे शरण आलें ते केवळ कल्याणमूर्तिच होत. ते सतत तुझ्या लीलांचें गायन करीत असतात. त्यांपुढें त्यांस मोक्ष देखील हलका वाटतो; मग इतर इंद्रचंद्रादि पदांची ते कितीशी इच्छा करणार ? म्हणून, तुझी भक्ति करण्याकडे आमची सदांदात प्रवृत्ति असो. हे देवा, आजपर्यंत आमच्या हातून यत्किंचित् देखील पाप घडलें नाहीं; पण आज तुझ्या भक्तांस आम्ही शाप दिला, हें आमच्या हातून महत्पाप घडलें. ह्या पापामुळें आम्हांस अधोगति प्राप्त होण्याचा संभव आहे. म्हणून आमचा एवढीच विनंती आहे की, नरकवासांत मुद्दां जर आमचें अंतःकरण तुझ्या पादाराविदों भ्रमराप्रमाणें तळीन होऊन जाईल, आणि आमचें कर्ण तुझ्या कथाश्रवणानें नित्य भरून जातील, तर आम्हांस खुशाल नरकवास मिळो ! हे अनंतकीर्ति परमेश्वरा, तुझे हें स्वरूप पाहून आमच्या नेत्रांस फार आनंद होत आहे. विषयासक्त पुरुषांस तुझे दर्शन होणें दुर्लभ होय. आमचा तुला नमस्कार असो.

अध्याय सोळावा.

—:०:—

हिरण्याक्षाची उत्पत्ति.

[सनकादिकांचें सांत्वन]

(जयविजयांस शाप ह्मण्याचें कारण.)

ब्रह्मदेव म्हणाला:—देवहो, ह्याप्रमाणें त्या योग-संपन्न सनत्कुमारांनीं केलेलें भाषण ऐकून वैकुण्ठ-वासी भगवान त्यांस मोठ्या गौरवानें म्हणाला, “ मुनिश्रेष्ठहो, तुमच्यापुढें उभे असलेले हे माझे पार्षदगण जयविजय हात. ह्यांनीं माझे हृदय न जाणव्यामुळें तुमचा मोठा अपराध केला आहे. वास्तविक पहातां तो त्यांनीं तुमचा अपराध केला नसून प्रत्यक्ष माझाच अपराध केला आहे असें मी समजतां. कारण, तुम्ही माझे भक्त असल्यामुळें तम्ही व मी ह्यांत भेद नाही. त्रिप्रवर्षहो, ब्राह्मण हें माझे दैवत होय. ह्यास्तव तुम्हीं त्यांस केलेला देड मला मान्य आहे; परंतु जयविजय हे तरी माझे सेवकच होत; ह्यास्तव माझ्या सेवकांनीं अपराध केला तो मीच केला असें समजून मी तुमचा क्षमा मागतों. सेवकांनीं अपराध केला असतां लोक त्यांच्या धन्याची निंदा करितात; व लोकांचें तें निंदावचन, कुष्ट जसें त्वंचेचा नाश करितें, तसें त्या धन्याच्या कीर्तीचा नाश करितें. हे ब्रह्मपुरांना, मी जो ह्या श्रेष्ठ पदास पोहोचलों आहे, तो तुमच्यामुळें. तुम्ही माझा पवित्र कीर्ति वर्णन करितां, त्यामुळें चांडालही पावन होतात. म्हणून, ऋषाहो, तुमच्याशीं प्रतिकूल आचरण करण्यास जर प्रत्यक्ष हे माझे बाह्य प्रवृत्त होतील, तर त्यांस सुद्धां तोडून टाकण्यास मी मागें घेणार नाही. मग इतरांची कथा काय! मुनीहो, माझ्या चरणधूळीच्या स्पर्शांनं लोकांचीं सर्व पापें तत्काल भस्म होतात; पण हा तरी ब्राह्मणांचाच प्रभाव आहे. मला सुखभाव प्राप्त झाला, तो तरी ब्राह्मणांच्या सेवे-

मुळेंच. जिचा आपल्यावर प्रसाद व्हावा म्हणून ब्रह्मादि देव सुद्धां किती तरी प्रयत्न करितात, तीच लक्ष्मी—मी तिचा मुळींच आदर करीत नाहीं तरी—मला क्षणभर सुद्धां सोडीत नाहीं, हें तरी ब्राह्मणांच्या सेवेचेंच फळ होय! विप्रहो, माझी दोन मुखें आहेत; एक अग्नि, आणि दुसरें ब्राह्मण. त्यांत ब्राह्मण हें मुख श्रेष्ठ होय. तेव्हां तुमचा जो अन्नमान झाला, तो माझ्या मुखाचाच झाला असें मी समजतां. ज्ञानसंपन्न ब्राह्मण आपण केलेल्या सर्व कर्मांचीं फळे मला अर्पण करून संतुष्ट राहतात. असल्या निष्काम ब्राह्मणांस मुद्रास अन्नाचें भोजन घातलें असतां त्यांच्या मुखानें मी जसा तृप्त होतों, तसा यज्ञा-मध्ये अर्पण केलेले पदार्थ अग्निमुखानें खाल्ले असतां मी तृप्त होत नाहीं. ‘ आम्ही द्वारपालांना विचारल्याचून आंत आलों, हा आमचा अपराध द्वारपालांनीं काय म्हणून सहन करावा’ असें तुम्ही म्हणाल, तर त्यावर माझे असें म्हणणें आहे कीं, तो मुझों अपराधच नव्हे. कारण, ज्या माझ्या योगमायेचें ऐश्वर्य अगाध आहे, आणि ज्या माझे पादोदक शंकराला सुद्धां पवित्र करितें, तो मी ज्यांच चरणरज मस्तकीं धारण करितों, त्या ब्राह्मणांनीं मजकडे निष्प्रतिबंधपणें यणें हा अपराध कसा असेल! शिवाय दुसरें असें आहे कीं, ज्या अर्थीं ब्राह्मण, गाई आणि निराश्रित प्राणी हीं माझों राहण्याचीं ठिकाणें आहेत असें मी मानितों, त्या अर्थीं त्यांजकडून कदाचित् प्रसंगविशेषीं अपराध झाला, तरी सुद्धां तो इतरांनीं सहन केलाच पाहिजे. ब्राह्मणहो, इतकी विवेकबुद्धि नसण्या-कारणानें गाई, ब्राह्मण व अनाथ प्राणी ह्यांच्यांत आणि माझ्यांत जे भेददृष्टि ठेवितात, त्यांजवर सर्पाप्रमाणें क्रोध झालेल्या यमदृतांस मी पाठवून त्यांकरवीं गिधाडांसारख त्यांच्या अंगांचे लचके तोडवितों; परंतु जे लोक, ब्राह्मण कठोर भाषण बोलत असला तरी तो प्रत्यक्ष भगवान विष्णुच

आहे असें समजून गोड शब्दांनी त्यांचे सांत्वन करितात, आणि त्याळा शरण येतात, त्यांनी माझेच पूजन केले असें समजून मी त्यांचे गौरव करितों. हे मुनिश्रेष्ठहो, ब्राह्मणाविषयी अशा प्रकारची माझी पूज्यबुद्धि असतांही ज्या अर्थी ह्या माझ्या दूतांनी तुमचा अपराध केला आहे, त्या अर्थी तुमच्या बचनाप्रमाणे त्यांना दुर्गति प्राप्त होवो; पण त्यांचा तो प्रवास ठवकर संपून ते माझ्याजवळ येवोत एवढीच माझी आपल्याजवळ प्रार्थना आहे; आणि ती आपण मान्य केली असतां मजवर आपला मोठा अनुग्रह होईल !”

ब्रह्मदेव म्हणाला:—देवहो, ह्याप्रमाणे भगवंतांचे तें मधुर भाषण ऐकून, व भगवान आपल्यापेक्षांही आम्हां ब्राह्मणांसच अधिक श्रेष्ठत्व देत आहे असें पाहून, सनकादिकांना फार आनंद झाला. त्यांच्या मनांत जयविजयांच्या उद्धटपणाबद्दल जो संताप उत्पन्न झाला होता, तो समूळ नष्ट होऊन उलट भगवंतांच्या भाषणाचा विचार करण्यांत त्यांची मति गुंग झाली. त्यांनी पुष्कळ विचार केला तरी त्यांस भगवंतांच्या त्या बोलण्याचे रहस्य समजेना. कारण, तें त्यांचे भाषण थोडेकें होतें, तरी अर्थानें गंभीर, व अभिप्रायानें गूढ असें होतें. शेवटीं ते हात जोडून म्हणाले, “हे जगत्पालका ईश्वरा, तूं परमसमर्थ असून आम्हांलाच मोठेपणा देऊन आमचा अनुग्रह संपादन करण्याची इच्छा करितोस, तेव्हां ह्या तुझ्या भाषणांतील गूढ जाणण्यास आम्ही असमर्थ आहों. मी ब्राह्मणांचा कंवारी आहे व ब्राह्मण माझे दैवत आहे, हें तुझे भाषण लोकशिक्षकरितां आहे, ह्यांत संशय नाही. वस्तुस्थिति मात्र अशी आहे कीं, ब्राह्मणांचा आत्मा आणि त्यांचे परमदैवत तूच आहेस. कारण, वेदप्रतिपाद्य जो अनादि व अनंत असा धर्म, तो तुजपासूनच उत्पन्न झाला आहे. वेळोवेळीं अवतार घेऊन त्या सनातन धर्माचे तूच पालन करितोस

व त्यांचे आचरण करणारास मिळणारे फळही तूच होस. योगीजन संसारांतून निवृत्त होतात त तुझ्याच अनुग्रहानें. अशी वास्तविक स्थिति असतां, इतरांनी तुझ्यावर अनुग्रह करणे हें कसें संभवेल ? आतां, ब्राह्मणांच्या सेवेमुळेच मला ऐश्वर्य प्राप्त झालें, हें जें तुझे बोलणें, तें केवळ लोकांस किता वळून देण्याकरितां होय. जगांत जीं जीं म्हणून ऐश्वर्ये आहेत, त्यांचा आधार तूच आहेस. वैभवादिकांची इच्छा करणारे ब्रह्मादिक देव जिचे चरणरजःकणमस्तकीं धारण करितात, ती लक्ष्मी मुझां तुझ्या कंठांतील तुलसीमालेवरील भ्रमराची जागा प्राप्त होण्याकरितां जणू काय तुझी सेवा करित आहे. पण इतकें करूनही त्या लक्ष्मीला तूं अंकित होत नाहीस. अशा तुला ब्राह्मणांच्या चरणरजांनीं आणि श्रावत्सचिन्हानें काय पवित्र करावयाचे आहे ? ईश्वरा, धर्म हें तुझेच स्वरूप होय. तुझ्या धर्मस्वरूपाच्या तप, शौच व दया ह्या मुख्य तीन चरणांनीं तूं ह्या स्थावर-जंगमात्मक सृष्टीचे ब्राह्मणांकरितां आणि देवांकरितां रक्षण केले आहेस. रजोगुण व तमोगुण हे धर्मघातक आहेत; पण सत्त्वगुणात्मक मूर्ति धारण करून, त्या धर्मघातक गुणांचा तूं लोप करून टाकिला आहेस; देवा, ती तुझी सत्त्वगुणाची मूर्तिच आमचे कल्याण करणारी आहे. भगवंता, तूं धर्मस्वरूपी असून श्रेष्ठ आहेंस. तूं जर ब्राह्मणकुलास बहुमान देऊन त्यांचें रक्षण करणार नाहीस, तर तूं प्रवृत्त केलेला व सर्वांचे कल्याण करणारा जो वेत्सेक्त धर्ममार्ग, त्याचा उच्छेद होईल. कारण धोर पुरुषांचा किता इतर लोक गिरवितोत. शिवाय, धर्माचा नाश होणें हें तुला कधीच इष्ट नाही; आणि म्हणूनच तूं ब्राह्मणांना नमस्कार करून त्यांच्यापुढें लीन होतोस. तुझ्या तशा करण्यापासून तुला कमीपणा थोडाच येणार आहे ? म्हणून आम्ही अशी विनंती करितों कीं, तूं ह्या द्वापार-

लांना वाटेक तो दंड कर, अथवा देणगी दे; आम्हांला ती तुझी इच्छा शिरसा वच आहे. इतकेच नव्हे, पण तुझे हे द्वारपाल निरपराधी असतां त्यांना आम्हीं शाप दिला म्हणून तू उकट आम्हांस जरी शासन केलेंस, तरी तें आम्हीं मान्य करितों.”

भगवान म्हणाळाः—श्रेष्ठ ब्राह्मणहो, तुम्हीं माझ्या द्वारपालांना शाप दिला म्हणून खेद करू नका. कारण तो शाप मीच तुम्हांकडून वदविला आहे. आतां ते दोघे लवकरच दैत्ययोनीत जातील, आणि तेथे मजविपर्याी त्रेषबुद्धि धारण करतील; व त्या योगानें त्यांना माझे सतत चिंतन घडून, पुनः ते लवकरच माझ्याजवळ प्राप्त होतील.

ब्रह्मदेव म्हणाळाः—देवहो, नंतर सनत्कुमारांनीं भगवान श्रीहरीला एकवार अवलोकन केलें, आणि त्याला प्रदक्षिणा घालून नमस्कार केला व त्याचा निरोप घेऊन ते आनंदानें वैकुण्ठलोक सोडून आपल्या मार्गानें परत गेले. इकडे भगवान विष्णूनें आपल्या सेवकांना सांगितलें कीं, तुमच्या दुःखाचें निरसन करण्याचें सामर्थ्य माझ्या अंगी आहे; पण ब्राह्मणांच्या शब्दाचा अवमान करण्याची माझी इच्छा नाही. कारण, असें हें होणारच होतें व तसें होणें हें मलाही इष्टच आहे. तसें जर नसतें, तर तुम्हीं त्यांचा अपमानही केला नसता, व केला असता तरी त्या अत्यंत शांत मुनींना त्याचा रागही आला नसता. जयविजयहो, ही सर्व माझीच इच्छा होय. ज्याप्रमाणें मला सृष्टि करण्याची इच्छा झाली, त्याचप्रमाणें युद्ध खेळावें अशी इच्छा झाली; पण मजबरोबर थोडा वेळ तरी टिकेल असा योद्धा मला कोण मिळणार ? बरें, तुम्ही तसे आहात; पण तुम्हीं मजशी शत्रुत्व पतकरिलें नसतें. ह्याकरितां, तुम्हीं मजशी युद्ध करावें अशी मीं युक्ति योलिली. जयविजयहो, पूर्वीं मी योगनिद्रेंत अ-

सतां लक्ष्मी मजकडे येऊं लागली, तेव्हां तिला तुम्हीं प्रतिबंध केला; त्यामुळें तिनें संतापून तुम्हांस शाप दिला होता कीं, “पुढें एखादे वेळीं असाच तुम्ही ब्राह्मणांना अडथळा कराल, व ते तुम्हांला शाप देतील, आणि त्या योगानें तुम्ही दृष्ट योनींत जन्म पावाल; व तेथें विरोध-भक्ति करून, ब्राह्मणांच्या अपमानाच्या पातकापासून मुक्त होसाते फिरून आपल्या पदाला याल.” पार्षदहो, सर्वांना बुद्धि देणारा मीच होय. तेव्हां लक्ष्मीला, तुम्हांला व सनत्कुमारांना ह्याप्रमाणें बुद्धि व्हावी अशी मी योजना केली, व त्याचप्रमाणें सर्व घडून आलें. तेव्हां तुम्हांस भिण्याचें कांहीं कारण नाही. थोडक्याच काळानें तुम्ही फिरून मजजवळ याल.

ब्रह्मदेव सांगतोः—देवहो, ह्याप्रमाणें भगवान विष्णु हे द्वारपालांचें समाधान करून निघून गेले. नंतर ते दोघे द्वारपाल ब्राह्मणांच्या प्रखर शापाच्या योगानें तत्काळ भूमीवर पडले, व सांप्रत ते कश्यपाच्या रंतरूपानें दितीच्या उदरामध्ये गर्भावस्थेंत आहेत. ते प्रत्यक्ष विष्णूचेच पार्षद असल्यामुळें त्यांच्या तेजापुढें सूर्याचेंही तेज नष्ट झालें आहे. आतां त्यास उपाय करणें हें तुमच्या किंवा माझ्या स्वार्धान मुळीच नाही. ईश्वरालाच दया उत्पन्न होईल तेव्हां सर्व गोष्टी घडून येतील. ह्या जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करणारा तोच होय. ह्या वेळीं तोच आमचें कल्याण करो.

अध्याय सतरावा.

—:—

भयंकर उत्पात.

आदिदैत्यांचं जन्म.

हिरण्याक्ष व वरुण ह्यांचा संवाद.

मैत्रेय म्हणाळेः—विदुरा, ह्याप्रमाणें दितीच्या गर्भोत्पत्तीचें कारण ब्रह्मदेवानें देवांस सांगितलें,

व त्यावर विश्वास ठेवून ते सर्व देव निर्भयपणे आपापल्या स्थानीं गेले. इकडे, आपल्या पुत्रांपासून देवांना त्रास होईल असें जाणून दितीनें जो गर्भ तसाच आपल्या उदरांत धारण केला होता, त्यास शंभर वर्षे पूर्ण होतांच ती प्रसूत होऊन तिच्या दोन पुत्र प्रसवले. हे जन्मास येण्याचे वेळीं पृथ्वीवर व आकाशांत भयंकर उत्पत्ता झाले. जिकडे तिकडे भूकंपाचे धक्के वसून मोठमोठे पर्वत हाट्ट लागले. दशदिशा भयाण दिसू लागल्या. कित्येक ठिकाणी विजा पडल्या. अरिष्टसूचक धूमकेतु उगवले. तुफानाचा वारा बाहू लागला. धुळीनें आकाश व्याप्त होऊन गेले. मोठमोठे गगनचुवित वृक्ष कडाकड उन्मळून पडू लागले. निविड नक्षत्रे रिचू लागलीं. भंधकार पडला. सोसाट्याच्या वाऱ्यानें समुद्र खवळून जाऊन तो सर्व जग प्रासातच आहे की काय असें वाटू लागले. समुद्राच्या उदरांतील मकरादिक जलचर प्राणी क्षुब्ध झाले. नद्यादिकांचें सर्व पाणी गढूळ झालें. कमळादिकांचा विध्वंस झाला. चंद्र व सूर्य ह्यांना वरचेवर ग्रहणें लागू लागलीं. त्यांना मोठमोठी खळीं पडलीं. निरभ्र आकाशांत भयंकर गर्जना व पर्वताच्या कंदरांतून रथचक्रांचे ध्वनि होऊं लागले. कोल्हे गांवांत शिरून आपला अरिष्टसूचक शब्द करूं लागले. घुबडे आपल्या भयसूचक शब्दांनीं लोकांना भीति उत्पन्न करूं लागलीं. कुत्रीं मोठमोठ्यानें हेळ काढून रडू लागलीं. गर्दभ आपला कर्कश श्वर काढून सैराथेंरा धावत सुटले. पांखरें धावून आपल्या कोठ्यांतून पळत सुटलीं. प्रांम्य व वन्य पशु भयानें मलमूल विसर्जन करूं लागले. गाईच्या स्तनांतून दुधापेवजीं रक्त निघू लागले. आकाशांतून पुष्याची वृष्टि होऊं लागली. देवांच्या मूर्ते रडू लागल्या. मंगळ, शनि वगैरे पापग्रहांस उत्तेजन येऊन ते गुरु, बुध आदिकरून शुभग्रहांचें उलटघन करून जाऊं

लागले, व पुढें गेले असतांही पुनः मार्गे येऊन एकमेकांशीं युद्ध करूं लागले. विदुरा, ह्या सर्वांचें इंगित सनकादिकांशिवाय इतर कोणासही माहीत नव्हतें, म्हणून सर्व भ्याले, आणि आतांच जगाचा प्रलय होतो की काय, असें त्यांना वाटलें. इतक्यांत ते दोघे आदिदेव उत्पन्न होऊन त्यांचें अपूर्व सामर्थ्य दृष्टिगोचर झालें. ते जन्मतांच पर्वताप्रमाणें वाढू लागले, आणि वाढतां वाढतां इतके वाढले कीं, त्यांचीं मस्तकें गगनमंडलास जाऊन भिडलीं, व शरिरांनीं दशदिशा व्यापून टाकिल्या. त्या दैत्यांच्या चालण्यानें पृथ्वी धरधर कांपू लागली, व तेजांनें सूर्य दिपून गेला. त्या दोन मुळांपैकीं जो पहिल्यानें जन्मला त्याचें हिरण्याक्ष, आणि मागून जन्मला त्याचें हिरण्यकशिपु, अशीं त्यांचीं कश्यप मुनींनीं नांवें ठेविलीं. त्यांत हिरण्यकशिपु वडाल आणि हिरण्याक्ष धाकटा. हिरण्यकशिपूनें 'आपणास कांठूनही मरण प्राप्त होऊं नये' अशा प्रकारचा वर ब्रह्मदेवापासून मागून घेतला, व त्यामुळें उन्मत्त होऊन त्यानें त्रैलोक्यास भगदीं 'त्राहि त्राहि' करून सोडिलें. हिरण्यकशिपूचें हिरण्याक्षावर फार प्रेम होतें, आणि हिरण्याक्षही हिरण्यकशिपूच्या मर्जांप्रमाणें वागत असे. हिरण्याक्षाला युद्धाची फार हौस असल्यामुळें, कोठें तरी युद्ध उपस्थित करावें ह्या हेतूनें तो स्वर्गलोकीं गेला; पण त्याच्याशीं युद्ध करण्याचें कोणास धैर्य होणार? त्याची अजस्त गदा आणि भयंकर शरीर पाहून, गरुडास पाहतांच सर्प लपून बसतात त्याप्रमाणें सर्व देव भयानें लपून वसले! आपली इच्छा येथें पूर्ण होणार नाहीसें पाहून तो तेथून परत फिरला, व समुद्रतीरास आला. त्या समर्थीं समुद्र फार खवळून मोठमोठ्यानें गर्जना करीत होता. तें पाहून त्यामध्ये क्रीडा करण्याची हिरण्याक्षास इच्छा उत्पन्न झाली, व त्यानें समुद्रांत बुडी मारिली. तेथें त्यानें कोणासही उपद्रव दिला नाही; पण त्याकडे

पाहूनच वरुणाचे सेवक जे जलचर त्यांचे प्रसंगाने गावधान सुटले, व ते दूर पळून गेले. तो महाबळी हिरण्याक्ष कित्येक वर्षेपर्यंत समुद्रांत क्रीडा करीत होता. त्याच्या त्या क्रीडेने आणि गदेच्या प्रहाराने समुद्र अतिशय खवळून मनस्वी गडूळ होऊन गेला होता. अशा रीतीने क्रीडा करीत करीत हिरण्याक्ष हा वरुणाच्या विभावरी नामक नगरीस येऊन पोहोचला. तेथे गेल्यावर, ज्या ठिकाणी वरुण बसला होता त्या ठिकाणी जाऊन त्याने मुद्दाम कुचेष्टेने त्यास लवून नमस्कार केला, आणि तो हंसत हंसत त्याला म्हणाला, “ राजाधिराज वरुणा, मला युद्धदान दे. तू परमसमर्थ असून लोकपाल आहेस. तुझी कीर्ति ह्या जगांत मी फार दिवसांपासून ऐकत आहे. एखादा अजिंक्य आणि मद्दोन्मत्त असा वीर असल्यास त्याची तू पुरती खातरी करितोस असा तुझा विक्रम दुंदुभि साऱ्या त्रैलोक्यांत गाजत आहे! तू परमपराक्रमी अशा दैत्यदानवांस जिंकून पूर्वी एक मोठा थोरला राजसूय ऋतु केला होतास ! ” विदुरा, हिरण्याक्ष त्या वेळीं अगदीं उच्छ्वल झाला होता. त्याने अशा रीतीने आपला उपहास केलेला पाहून वरुणास फार क्रोध आला; पण त्या वेळीं त्याने कालावर नजर देऊन आत्मसंयमन केले, आणि शांतपणे हिरण्याक्षाला उत्तर दिले: वरुण म्हणाला, “ वा हिरण्याक्षा, आजपर्यंत आम्ही पुष्कळ मोठमोठी युद्धे जिंकली. आतां आमचे वृद्धपण झाले; तेव्हां तो सर्व उपद्रवाप सोडून देऊन आम्ही आतां स्वस्थ बसलो आहो. आतां, तुला युद्धाचीच इच्छा आहे, तर मी तुला सांगतो तें ऐक. तुजबरोबर युद्ध करण्यास योग्य असा एक पुराणपुरुष श्रीविष्णुच आहे. तुझ्यासारखे वीरपुरुष त्याची फारच प्रशंसा करितात. तुझ्यासारखे जे दुष्ट व उन्मत्त असतात, त्यांचा नाश करण्याकरितां तो अनेक रूपे धारण करितो. तो तुझी युद्धेच्छा पुरवील, आणि तुला समरांगणांत शयन

करण्यास लावील; आणि नंतर तुझे मांस तोडून खाण्याकरितां कोव्हीकुत्रां तुझ्याभोवतीं जमताल ! ”

अध्याय आठरावा.

—:०:—

हिरण्याक्षाचे व भगवंताचे वाग्मुद्ध.

भैवेय म्हणाले:—विदुरा, वरुणाचे भाषण ऐकून हिरण्याक्षाला फार आनंद झाला. भगवान विष्णु हा तुझे प्राण घेईल असे वरुणाने त्याला सांगितले होते, तरी त्याविषयी त्यास यत्किंचित्ही दिकत वाटली नाही. पुढे नारद मुनि त्यास भेटले. तेव्हां त्यांपासून तो पुराणपुरुष विष्णु कोठे आहे, वगैरे सर्व वृत्त हिरण्याक्षास समजले, आणि तो तत्काळ रसातलांत शिरला. तेथे बराह्रूपी भगवान दंताप्रीं पृथ्वी धारण करून वर येत आहे असे त्याच्या दृष्टीस पडले. त्याच्या लोकोत्तर नेत्रकांताने हिरण्याक्ष अगदीं फिक्का पडला. तें रूप पाहून हिरण्याक्षाला फार आश्चर्य वाटले, आणि उपहासपूर्वक हास्य करून तो मोठ्याने म्हणाला:—कायहो हें आश्चर्य! अरण्यांतील पशु जलांत देखील संचार करावयास येतात! नंतर तो बराहास म्हणाला, “ हे मूर्खा, मजजवळ ये आणि ह्या पृथ्वीला सोडून दे. विश्वसृष्ट्याने आम्हां पाताळवासियांस ही दिली आहे; म्हणूनच ही येथे आली आहे. हे अधमा, तू जरी कपटाने बराह्रूप धारण केले आहेस, तरी मी तुला पूर्णपणे ओळखतो. दुष्टा, मी येथे उभा असतां तू ही पृथ्वी कशी घेऊन जातोस तें पहातो! नीचा, आमचे शत्रु जे देव त्यांनी आमच्या नाशाकरितां तुझी योजना करून तुझा आश्रय केला आहे काय? ठीक आहे! अरे नामर्दा, तू आडून दैत्यांचा वध करितोस; तुझ्या सामर्थ्याची सर्व मदार काय ती योगमायेवर अवलंबून असते! कांहीं चिंता नाही! आज भला माझ्या ताबडींत सांपडलास. आतां तुझा वध

करून मी आपल्या बांधवांचा शोक आणि भय अगदीं नामशेष करून सोडतां. माझ्या ह्या ग-
देच्या प्रहारानें तुझ्या मस्तकाचे तुकडे तुकडे
होऊन तूं मरण पावलास, म्हणजे तुझ्या आश्र-
यास असलेले सर्व ऋषि व देव ह्यांचा आधार
तुटेल. मग ते जरी जिवंत राहिले तरी त्यांची
कोण पर्वी बाळगणार !”

विदुरा, ह्याप्रमाणें हिरण्याक्षाचीं तीं शल्यप्राय
भाषणें ऐकून भगवंतास फार क्रोध आला; पण
आपल्या दाढेवरील पृथ्वी भयानें थरथर कांपत
आहे असे पाहून, प्रथम तिची सुव्यवस्था लाव-
ण्याकरितां त्यानें हिरण्याक्षाच्या बोलण्याकडे त्या
बेळेपुरता किंचित् कानाडोळा केला; आणि वर
येऊन पृथ्वी पूर्वीच्या ठिकाणीं ठेविली, व तीं
फिरून खालीं जाऊं नये म्हणून तिच्या ठिकाणीं
आपली आधारशक्ति स्थापन केली. भगवान वर
येत असतां हिरण्याक्ष त्याच्या पाठीस लागला
होता, आणि तोंडांनै एकसारखा अपशब्दांचा
वर्षाव करीत होता. विदुरा, त्या वेळीं हिरण्याक्षाचें
स्वरूप फार उग्र दिसत होतें. त्याच्या सर्व शरि-
रावर सुवर्णाचे अळंकार हांते. हातांत एक भयं-
कर गदा होती व अंगांत सोन्याचें चिळखत
होतें. भगवंतानें पृथ्वी उदकांतून वर आणिली,
त्या समयीं सर्व देवांनीं भगवंतावर पुष्पशृष्टि केली;
तें पाहून तर हिरण्याक्ष जास्तच खवळला. तो
फारच अद्भुतद्वारा भाषण करूं लागला. त्या वेळीं
मात्र भगवंताचा क्रोधाग्नि अतिशयच भडकला; व तो
हिरण्याक्षास उपहासपूर्वक म्हणाला, “वा हिरण्या-
क्षा! तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें मां वनपशु खराच, पण
सांप्रत तुझ्यासारख्या प्रामांसिंहांचा (कुत्र्यांचा) शोध
करीत आहे. अरे दैवहीना, तूं अगदीं मृत्यूच्या
दाराशीं येऊन ठेपला आहेस, म्हणून तुझ्या
बुद्धीला हा असा भ्रंश पडला आहे; ह्यास्तव तूं
ह्या वेळीं कितीही वल्गना केल्यास तरी माझ्या-
सारखे वीरपुरुष त्यांकडे मुळींच लक्ष पोहोच-

विणार नाहीत. भगवान ब्रह्मदेवानें तुम्हांस
दिलेली पृथ्वी मी तुझ्यासमक्ष हरण केल्यामुळें
तूं मजवर गदा उचललीस, आणि तूं मर्मभेदक
भाषणें बोलत असतांही मी पळालों, तेव्हां
मी भित्रा आणि निर्ळज्ज ह्यांत संदेह नाही ! पण
आतां कसा बसा तुझ्याशीं सामना तर केला
पाहिजेच ! कारण, बलवंताशीं एकदा वर बां-
धिलें म्हणजे त्याची कांही तरी वाट लावल्या-
शिवाय सोय नाही ! आजकाल हिरण्याक्ष म्हणजे
पादचारी योद्ध्यांचा अधिपति, अशी तुझी जि-
कडे तिकडे ख्याति झालेली आहे; तुला कोणा-
चीही भीति वाटत नाही ! तथापि तूं आतां
माझा पराभव करण्याच्या तयारीस लाग, आणि
आपली प्रतिज्ञा पूर्ण करून आपल्या बांधवांच्या
शोकाश्रूंचें परिमार्जन कर. बाबारे, जो पुरुष
आपला शब्द खरा करीत नाही, तो निंद्य होय.”

हिरण्याक्षार्शीं युद्ध व ब्रह्मदेवाची सूचना.

भैरव्य मुनि पुढें सांगतात:—विदुरा, ह्याप्रमाणें
भगवंताचें तें धिक्कारयुक्त व उपहासाचें भाषण
ऐकून, एखाद्या डवचलेल्या महाभुजंगाप्रमाणें
हिरण्याक्ष संतप्त झाला. त्याचा श्वासोच्छ्वास
फारच जोरानें चाळूं लागला व त्याचीं सर्व इं-
द्रिये क्रोधानें थरथर कांपूं लागलीं. नंतर त्यानें
मोठ्या आवेशानें भगवंतावर गदा हाणिली.
परंतु भगवंतानें आपलें अंग किंचित् वक्र केलें,
आणि योगाभ्यासी पुरुषाला ज्याप्रमाणें मृत्यु स-
हज चुकवितां येतो, त्याप्रमाणें त्यानें त्या गदेचा
आघात सहज चुकविला ! तें पाहून हिर-
ण्याक्ष भगदीं लाल झाला, आणि रागानें
ओठ चावून हातांत गरगर फिरत अस-
लेल्या गदेचा त्यानें फिरून प्रहार केला. भग-
वंतानें तोही प्रहार चुकविला, व आपली गदा उ-
चलली; आणि आतां तो हिरण्याक्षाच्या लला-
टावर प्रहार करणार, इतक्यांत त्या युद्धकुशल

हिरण्याक्षानें आपल्या गदेवर तो प्रहार झेलला ! ह्याप्रमाणें त्या दोघांचें गदायुद्ध सुरू झालें. विदुरा, एका स्त्रीच्या ईर्ष्येनें दोन महाश्रीर एकमेकांस पराजित करण्यासाठीं लढतात, त्याप्रमाणें पृथ्वीकरितां त्या उभयतांमध्ये भयंकर ईर्ष्या उत्पन्न होऊन युद्ध माजलें. गदेच्या आघातांनीं त्या उभयतांचीं शरीरें अगदीं ठेंचून जाऊन ते रक्तानें अगदीं न्हाऊन गेले. त्या रक्तानें उभयतांच्या क्रोधाग्रंत जास्तच भर पडली ! ते दोघेही गदायुद्धांत निपुण; दोघांचीही तयारी चांगली; आणि दोघांच्याही गदा अप्रतिम. तेव्हां त्यांचें तें अलौकिक युद्ध पाहण्याकरितां इतर देव आणि ऋषि ह्यासहवर्तमान ब्रह्मदेव तेथें प्राप्त झाला. सर्व ऋषींस मार्ग दाखविणारा भगवान ब्रह्मदेव तेथें प्राप्त झाला असतां त्यास दिसून आलें कीं, हिरण्याक्षाची शक्ति मुळींच क्षीण होत नसून ती उच्चट क्षणाक्षणीं वाढत आहे; भगवंताच्या प्रत्येक युक्तीवर तो प्रतियुक्ति योजीत आहे; व त्याचा पराक्रम आणि युद्धचातुर्य अद्वितीय असल्यामुळें त्याचा नाश होणें फार कठिण आहे. हें पाहून ब्रह्मदेव त्या वराहरूपी आदिनारायणास म्हणाला, “ हे भगवंता, हा सर्व ऋषींचा आणि देवांचा समुदाय आपणांस अनन्यभावे शरण आला आहे. हा दुष्ट दैत्य आमच्या हृदयांत अगदीं शस्याप्रमाणें सलत आहे. ह्याच्यापासून देव, ब्राह्मण व गाई अगदीं त्रस्त झाल्या आहेत. हा महापराक्रमी असून नेहमीं मदोन्मत्त असतो. ह्याच्या जोडीचा योद्धा ह्या भूतळावर कोणी नाही, म्हणून हा नेहमीं उन्मत्तपणें प्रतिस्पर्धांचा शोध करीत फिरतो. देवा, लहान मूळ, परिणामी काय होईल हें न ओळखून जसें सर्पाशीं खेळत बसतें, तसे आपण ह्या दुष्ट व मदोन्मत्त दैत्याबरोबर खेळत वसूं नका. कारण, एकदा का सायंकाळ प्राप्त झाली, म्हणजे मग हा मुळींच आवरणार नाही. म्हणून त्याच्या आधींच आपण

आपल्या दिव्य मायेचा स्वीकार करून ह्या दुष्टाचा नाश करून टाका. भगवंता, हा अभिजित् मुहूर्त अगदीं संपत आला आहे, ह्यास्तव ह्या सुवेळीं ह्याचा वध करून देवांस यश मिळवून द्या. पूर्वी सनत्कुमारांनीं ह्यास शाप दिला, त्या वेळीं आपल्या हातूनच ह्यास मरण येणार, हें आपणच ठरवून ठेविलें आहे. ह्या वेळीं हा स्वतः आपल्याजवळ प्राप्त झाला आहे. तेव्हां हा सुयोग न दवडितां आपण एकदम ह्याचा वध करून सर्व लोकांचें भय दूर करा, एवढीच आपल्या चरणांजवळ प्रार्थना आहे. ”

अध्याय एकोणिसावा.

—:—

हिरण्याक्षाचा वध.

त्रैत्रय म्हणाले:—विदुरा, हिरण्याक्षाला मारण्यास अमुक काळ उत्तम आहे असें ब्रह्मदेवानें अगदीं प्रांजळपणानें सांगितलें, तें ऐकून परमेश्वराला हसूं आलें. मी प्रत्यक्ष काळस्वरूपी असून हा ब्रह्मदेव मला वेळ सुचवीत आहे तेव्हां कितो तरी हा भोळा, असें त्याला वाटलें; परंतु त्यानें ब्रह्मदेवाला दुखविलें नाही. भगवंतानें ब्रह्मदेवाकडे प्रेमदृष्टीनें अवलोकन केलें, आणि तुझी सूचना मान्य आहे, असा भाव दर्शित केला. नंतर त्या वराहरूपी भगवंतानें आपल्यापुढें निर्भयपणें संचार करीत असलेल्या त्या हिरण्याक्षाच्या हनुवटीवर गदेचा प्रहार केला. तत्काल हिरण्याक्षानेंही उच्चट आपली गदा भगवंताच्या गदेवर मोठ्या जोरांनें हाणिली; त्याबरोबर भगवंताच्या हातची गदा निसटून गरगर फिरत खाली पडली! विदुरा, ह्याप्रमाणें भगवान निःशस्त्र असतां त्याजवर प्रहार करण्यास उत्तम वेळ होत; पण शस्त्रविहीन योद्ध्यावर प्रहार करूं नये अशी नीति असल्यामुळें हिरण्याक्षानें शस्त्र उचलिलें नाही. इकडे भगवंताच्या हातांतील गदा खाली पड-

केली पाहून प्रेक्षक मंडळींत मोठा हाहाकार उडाला. नंतर भगवंतानें हिरण्याक्षाच्या शौर्याची मोठी वाखाणणी केली व आपल्या सुदर्शन चक्राचें स्मरण केलें. स्मरण करितांच तें चक्र तेथें प्राप्त झालें आणि भगवंताच्या हातांत शोभूं लागलें. हिरण्याक्षा हा वास्तविक विष्णूच्या पार्षदगणांतील मुख्य खरा; पण त्या वेळीं तो भगवंताचा शत्रु झाला होता, त्यामुळे विष्णूचें तें सुदर्शन चक्र हिरण्याक्षाचा प्राण घेण्यास उद्युक्त झालें. भगवान हिरण्याक्षाबरोबर युद्ध करण्यांत अगदीं व्यग्र असतां तो युद्धप्रसंग पाहण्याकरितां जमलेल्या देवसमूहाच्या मुखांतून 'देवा, तुझा उल्कापि असो, ह्या दैत्याचा तूं वध कर' असे उद्गार सारखे निघत होते. विदुरा, भगवंताचें कल्याण देवांनीं चिंतण्याची काय अवश्यकता होती? पण भगवन्मध्येनें त्यांना मोह पाडिला होता! असो. ते उभयतां वीर एकमेकांचा प्राण घेण्याच्या विचारांत अगदीं गढून गेले. हिरण्याक्षाचे डोळे क्रोधानें लाल झाले. तो परमेश्वराकडे डोळे वटारून पाहू लागला, व आपल्या नेत्रांनीं देवाला भाजीतच आहे कीं काय, असो भास होऊं लागला. त्यानें कडकडा दांत खाल्ले आणि मोठ्या त्वेषानें तो भगवंताच्या अंगावर चवताळून गेला व त्यानें भयंकर गर्जना करून 'दुष्टा, आतां तुला खर्चीत मारितों' असे शब्द बोलून आपली प्रचंड गदा भगवंताच्या अंगावर फेंकून मारिली! वायूच्या वेगाप्रमाणें ती गदा आपल्या अंगावर येत आहे, असें पाहून त्या अचिंत्यशक्ति वराहरूपी परमेश्वरानें आपला डावा पाय उचलिला व त्यानें ती गदा सहज पर्लीकडे ढकलून दिळी, आणि गंभीर शब्दानें तो म्हणाला, "हिरण्याक्षा, तुझ्या मनांत मला जिंकण्याची जर इच्छा असेल तर ही आपली गदा उचल आणि उद्योगास लाग." ते भगवंताचे शब्द ऐकून हिरण्याक्ष जास्तच चिडला. त्यानें एक भौटी

आरोळी मारली, आणि ती गदा पुनः उचलून भगवंताच्या अंगावर फेंकिली. ती आपल्या अंगावर आलेली गदा, गरुड नागिणीला सहज धरितो त्याप्रमाणें भगवंतानें सहज धरिली. तें पाहून हिरण्याक्ष अगदीं आश्चर्यचकित झाला. अशी ही प्रचंड गदा वेगानें अंगावर आली असतां, एखादें फूल झेलावें त्याप्रमाणें ज्यानें सहज झेलिली, त्याच्यापुढें माझा पराक्रम चालणें कठिण होय, अशी हिरण्याक्षाची पूर्ण खातरी झाली. त्याला आपल्या सामर्थ्याचा जो अतिशय अभिमान होता, तो सर्व नाहीसा होऊन त्याची मुखश्रीं मळान झाली. भगवान त्याला त्याची गदा फिरून देत असतां त्या मानी दैत्याला ती तशी परत घेणें बरें वाटलें नाहीं. त्यानें आपला त्रिशूल उचलिला, आणि भगवंतावर नेम धरून फेंकिला. विदुरा, हा त्रिशूल कांहीं सामान्य नव्हता; पण त्याची शक्ति भगवंतापुढें काय चालणार? एखाद्या विद्वान ब्राह्मणावर जारणमाराचे प्रयोग करणें जितकें निष्फल, तितकेंच भगवंतावर त्रिशूल सोडणें निष्फल! तो अत्यंत तेजस्वी त्रिशूल येत आहे असें पाहून भगवंतानें आपलें सुदर्शन चक्र सोडिलें. त्या चक्रानें तो त्रिशूल भगवंतापर्यंत पोहोचण्याच्या पूर्वीच त्याचे तुकडे तुकडे केले. ते पाहून हिरण्याक्ष अतिशयच खवळला; तो तसाच चवताळून ईश्वराच्या अंगावर आला, आणि त्याच्या विशाल वक्षस्थलावर आपल्या कठोर मुष्टीचा प्रहार करून स्वतः अदृश्य झाला. विदुरा, ह्याप्रमाणें हिरण्याक्षानें आपल्याकडून मोठ्या जोरानें मुष्टिप्रहार केला; पण त्यापासून भगवंताला कांहीं सुद्धां झालें नाहीं. एखाद्या हत्तीवर पुष्पप्रहार केला असतां जसें त्याला कळत देखील नाहीं, तसें आपल्यास कोणीं मुष्टिप्रहार केला, हें भगवंताला कळलें देखील नाहीं. नंतर हिरण्याक्षानें असुरी माया उत्पन्न करून तिचा परमेश्वरावर प्रयोग सुरू

केला. विदुरा, कोणीही एकदा क्रोधाने व्याप्त झाला म्हणजे त्याचे देहभान कसे सुटते, आणि त्याचे ठिकाणी असलेली जी योग्यायोग्य बुद्धि तिचा अस्त कसा होतो, ह्या गोष्टींचे हे प्रत्यक्ष उदाहरण पहा: योगमायेचाही जो चालक, त्यावर अशा असुरी मायेचे कितीही प्रयोग केले तरी उपयोग काय ? योगमायेपुढे त्या असुरी मायेची कितीशी योग्यता ? पण हिरण्याक्षाला हा विचार सुचला का ? मुळीं सुद्धा नाही! भगवंतावर त्या मायेचा कांहींच परिणाम झाला नाही, तरी इतरांस मात्र तो केवळ प्रलय भासला ! त्या मायेच्या योगाने अनेक प्रकारचे उत्पात होऊं लागले: चौहोंकडे भयंकर वावटळी उठल्या; आकाशांत अतिशय ढग उत्पन्न होऊन ते धुळीने अगदीं व्याप्त झाले; दशदिशांकडे गर्द अंधकार पडला; आकाशांतून मोठमोठे दगड, रक्त, विष्टा, केश इत्यादिकांचा सारखा वर्षाव होऊं लागला; बिजा चमकू लागल्या; मेघगर्जनांनीं आकाश दणाणून गेले; पर्वतांमधून अनेक प्रकारच्या शस्त्रांवांचा अव्याहत वर्षाव होत आहे असा भास होऊं लागला; हातांत त्रिशूल धारण केलेल्या, नग्न आणि केश मोकळे सोडलेल्या अक्राळविक्राळ राक्षसी जिकडे तिकडे दिसू लागल्या; हातांत शस्त्रे घेतलेले आणि तोंडांनै 'हाणा, मारा, तोडा' इत्यादि अभद्र शब्द उच्चारित असलेले असे अनेक यक्ष, राक्षस, रथी, पदाति इत्यादि वीर दिसू लागले. तीं सर्व चिन्हें पाहून, असुरी मायेचा नाश करण्याकरितां यज्ञपति बराहाने सुदर्शन चक्र सोडिले. विदुरा, हिरण्याक्षाचें आणि विष्णूचें ह्याप्रमाणें तुमुळ युद्ध चालले असतां तिकडे दितीची काय अवस्था झाली तें पहा: ह्या युद्धाचा परिणाम काय होईल ह्या चिंतेंत ती निमग्न असतां, विष्णु तुझ्या पुत्रांचा वध करील, हें पतीचें वाक्य तिला आठवले आणि तिच्या काळजांत एकदम धस्स होऊन तिच्या स्तनां-

तून रक्ताचा पान्हा फुटला ! इकडे, सुदर्शन चक्राने आपल्या मायेचा नाश झालासें पाहून हिरण्याक्ष भगवंतासमोर आला, आणि त्यास आपल्या वेंगेंत धरून चिरडून टाकावा म्हणून धरावयास गेला; तो तो वेंगेंत न सांपडतां बाहेरच उभा आहे असे त्यास दिसले. तेव्हां हिरण्याक्षाने भगवंतावर मुष्टिप्रहार करण्यास सुरुवात केली, पण त्याच्या त्या मुष्टिप्रहाराने तेंथें होणार काय ? हिरण्याक्ष आपल्या जवळ आलासें पाहून भगवंताने त्याच्या एक कानशिळांत मारिली, त्याबरोबर त्याची गठडी वळली ! त्याची स्थिति वाऱ्याने उन्मळून पडलेल्या प्रचंड वृक्षाप्रमाणें झाली. त्याचें शरीर गोलांच्या खाऊं लागले. डोळे बाहेर आले, व हातपाय मोडून जाऊन तो मरून पडला ! त्या महापराक्रमी दैत्याचा तो अक्राळविक्राळ देह अस्ताव्यस्त रीतीने पडला, तेव्हां युद्ध पाहण्यास जमलेल्या देवांनीं त्याची प्रशंसा करण्यास आरंभ केला: ते म्हणाले, "अहो, असें मरण कोणाला येणार आहे ? अज्ञानजन्य लिंगशरीरापासून सुटावें म्हणून योगीजन समाधीच्या योगाने ज्या भगवंताचें ध्यान करितात, तोच भगवान मरणसमयीं प्रत्यक्ष ह्याच्या डोळ्यांसमोर असून त्याच्या हातांनै ह्याला मरण आले, तेव्हां केवढे हें ह्याचें भाग्य ! बरोबरच आहे, हा भाग्यवान कां नसेल ? कारण हा आणि ह्याचा वडील भाऊ हिरण्यकशिपु हे दोघे विष्णूच्या पार्षदगणातील मुख्य होत. ह्यांना ब्राह्मणांचा शाप मिळाल्यामुळे हे दैत्ययोनींत आले. असे भाणखी कांहीं जन्म घेतल्यावर ते पुनः आपल्या स्थानावर जाणारच !"

ह्याप्रमाणें हिरण्याक्षाच्या भाग्याचें वर्णन करून देव भगवंताला म्हणाले, "हे बराहर्षी परमेश्वरा, तूं सर्व यज्ञांचा प्रवर्तक आहेस. जगाच्या रक्षणाकरितां शुद्धसत्त्वात्मक मूर्ति धारण करून वेळेवेळीं तूं आपल्या भक्तांबरोल संकटें निकारण करितोस. आज तूं ह्या दुष्टाला मारून

प्राणिमात्रास निर्भय केलेंस, ही गोष्ट फार उत्तम ज्ञाळी; आम्ही तुला अनन्यभावे वंदन करितों. ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें हिरण्याक्षाचा वध करून भगवान तें वराहरूप सोडून आपल्या वैकुण्ठलोकास निघून गेले. बावारे, हें भगवंताचें चरित्र मीं जसें गुरूपासून श्रवण केलें, तसेंच तें तुला सांगितलें आहे.

सूत म्हणतात:—शौनका, ही कथा ऐकून विदुराळा मोठा आनंद ज्ञाळा. भक्ति केळी असतां परमेश्वर पशूंना देखील सुलभ आहे, पण तीं न केल्यास देवांना देखील तो दुर्लभ आहे. गजेंद्राचीच गोष्ट ध्यानांत ध्याना ? तो जातीचा पशु; पण जेव्हां त्याला नक्रानें धरिलें व कोणत्याही उपायांनीं त्याजपासून सुटण्याची त्याला आशा दिसेना, तेव्हां त्यानें परमेश्वराचा धावा केला. त्याबरोबर चतुर्भुज भगवान गरुडावर वसून तत्काळ तेंथें प्राप्त झाले, आणि आपल्या त्या भक्ताला त्यांनीं नक्रापासून सोडविलें. परमेश्वराच्या कथा चित्तास समाधान उत्पन्न करतात. तोच सर्वांचा आधार होय. त्याला वश करण्यास निष्कामभक्तीसारखें दुसरें साधन नाही. ऋषीहो, हें वराहावताराचें कथानक जो भक्तिपुरःसर नित्य पठण करितो, तो ब्रह्महत्येसारख्या मोठ्या पातकापासूनही मुक्त होतो. त्यास इहपरलोकाचें सुख प्राप्त होऊन शेवटीं वैकुण्ठाची प्राप्ति होते.

अध्याय विसावा.

—:०:—

नानाविध प्रजांची उत्पत्ति.

शौनक म्हणाला:—हे सूता, आदिवराहानें पृथ्वीला जळांतून वर आणिह्यानंतर स्वायंभुव मनूला राहण्याकरितां स्थान प्राप्त झालें, हें उघडच आहे. आतां आमचें म्हणणें असें आहे कीं, पूर्वीं भगवत्स्वरूपीं लीन झालेळी सृष्टि प्रकट करण्याकरितां स्वायंभुवानें कोणते उपाय केले, ते

आम्हांस सांग. हे रोमहर्षणे, तूं विदुरमैत्रेयांच्या संवादरूपानें आम्हांस भगवद्वचन निरूपण करून सांगत आहेस हें फारच उत्तम होय. कारण, विदुर हा महान भगवद्भक्त असून श्रीकृष्णावर त्याचें निःस्सीम प्रेम होतें. धृतराष्ट्रानें श्रीकृष्णाचा अनादर केलेला पाहून, विदुरानें धृतराष्ट्र हा आपला वडील भाऊ आहे, असें मनांत न आणितों एकदम त्याचा व त्याच्या पुत्रांचा व्याग केला. सूता, विदुराची योग्यता व्यासाप्रमाणेंच होती. त्याचें चित्त ब्रह्मचिंतनांत लीन झालें असून तीर्थयात्रेमुळें त्याची अंतर्बाह्य शुद्धि झालेळी होती. अशा त्या परमपवित्र विदुराची हरिद्वारीं मैत्रेय मुनीशीं गांठ पडली, आणि त्यानें तत्त्वज्ञानी लोकांत अप्रगण्य अशा त्या मैत्रेयाला नानाविध प्रश्न विचारले, तेव्हां त्या संवादांत आमच्या शंकेचें समाधान करणारीं प्रश्नोत्तरें ज्ञाळीं असतीलच. हे सूता, भगवच्चरित्राचा असा कांहीं बिलक्षण प्रभाव आहे कीं, तें कितीही श्रवण केलें तरी तृप्ति होत नाही. ह्यास्तव, विदुरमैत्रेयांचा जो संवाद ज्ञाळा असेल, तो आम्हांस साकस्येंकरून सांग. तुजें कल्याण असो.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, भगवंतानें हिरण्याक्षाचा वध करून सहज भूमीचा उद्धार केला, ही गोष्ट श्रवण करून विदुराळा मोठा आनंद ज्ञाळा, व त्यानें मैत्रेयांस प्रश्न केले.

विदुर म्हणाला:—मैत्रेय मुने, आपण सर्वज्ञ आहां. सृष्टीच्या आरंभीं ब्रह्मदेवानें मरीचि आदिकरून प्रजापति उत्पन्न केले, व स्वायंभुव मनूला पृथ्वीचें राज्य दिलें वगैरे जो इतिहास आपण सांगितला, तो सर्व समजला; पण पुढें ब्रह्मदेवानें काय केलें ? मरीचि आदिकरून प्रजापति आणि स्वायंभुव मनु ह्यांना सृष्टीची वृद्धि करण्याविषयीं ब्रह्मदेवानें आज्ञा दिली होती, त्याप्रमाणें त्यांनीं सृष्टीची वृद्धि कशी केली ? त्यांनीं स्त्रिया करून सृष्टि उत्पन्न केली, किंवा त्यांनीं ब्रह्मदेवा-

प्रमाणेंच मानसिक सृष्टि निर्माण केली ? तशीच त्यांनी एकेकटयानें सृष्टि केली अथवा सर्वांनी मिळून सृष्टि केली ? मुने, तें सर्व वृत्त मला सांगा-
 मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, सृष्टीच्या उत्पत्तीचा कांही प्रकार मी पूर्वी तुला सांगितला आहे, तो तुझ्या ध्यानांत असेलच. मी आतां संक्षेपानें त्या प्रकारचा अनुवाद करून त्यासाहित सर्व प्रकार यथास्थितपणें निवेदन करितों, तो सावधान चित्तानें श्रवण कर. वा विदुरा, निर्गुण निर्बिकार परमात्म्याच्या प्रेरणेनें त्रिगुणात्मक प्रकृतीमध्ये क्षोभ उत्पन्न होऊन महत्त्व प्रकट झालें. प्रकृतीस क्षुब्धता होण्याचीं कारणें तीन आहेत. एक—जीवाचें अतर्क्य असें प्राक्तनकर्म; दुसरें—प्रकृतीचा नियंता पुरुष; व तिसरें—सदोदीत अव्याहतपणें शक्ति चालविणारा काल. परमात्म्यानें ह्या तीन कारणांच्या योगें प्रकृतीस प्रेरित केलें, तेव्हां तिच्यापासून महत्त्वाची उत्पत्ति झाली. महत्त्वामध्ये स्वभावतः सत्त्वगुणाचें प्राधान्य असतें, परंतु जीवाच्या प्रारब्धकर्मांमुळे त्यामध्ये रजोगुणाचें प्राबल्य होऊन त्यापासून अहंकाराचा उद्भव होतो. तो अहंकार तीन प्रकारचा आहे: (१) सार्विक, (२) राजस व (३) तामस. ह्या अहंकारापासून भौतिक सृष्टि उत्पन्न होते. शब्दस्पर्शादिक पांच सूक्ष्म भूतें, तशीच आकाशादिक पांच स्थूल भूतें, पंचज्ञानेन्द्रियें, पंचकर्मेन्द्रियें, व त्यांच्या देवता हीं सर्व त्या अहंकारापासूनच प्रकट झालीं. तीं एकेकटीं सृष्टि निर्माण करण्यास असमर्थ असल्यामुळे दैवयोगानें त्यांच्या एकीकरणापासून एक पंचमहाभूतात्मक सुवर्णमय ब्रह्मांडकोश उत्पन्न झाला. हा ब्रह्मांडकोश चैतन्यरहित असल्यामुळे सहस्र वर्षेपर्यंत समुद्राच्या उदकांत स्वस्थ पडून राहिला होता. नंतर त्यांत परमात्म्यानें प्रवेश केला. त्या परमात्मस्वरूप नारायणाच्या नाभीपासून सहस्र आदित्यांप्रमाणें देदीप्यमान असें एक कमल उत्पन्न झालें. हें क-

मल्लच सर्व विश्वाचें निवासस्थान होय. ह्या स्थानीं ब्रह्मदेव स्वतःसिद्ध उत्पन्न झाला. विदुरा, त्या ब्रह्मदेवाला भगवान नारायणानें सृष्टि निर्माण करण्याची शक्ति दिली, व त्या शक्तीच्या योगें ब्रह्मदेवानें पूर्वीच्या कर्माप्रमाणें विश्वाची रचना करून त्यास नामरूपादिकांची प्राप्ति करून दिली. ब्रह्मदेवानें प्रथम पंचपर्वा अविद्या नामक सृष्टि उत्पन्न केली. ही सृष्टि म्हणजे तामिस्र, अंधतामिस्र, तम, मोह व महामोह हे होत. ही अज्ञानात्मक सृष्टि पाहून ब्रह्मदेव खिन्न झाला. नंतर ब्रह्मदेवानें तो अविद्यासृष्टिविधायक देह टाकून दिला. पुढें तो देह रात्रिरूप झाला. हा रात्रिरूप देह क्षुधा व तृषा ह्याचें उत्पत्तिस्थान होय. ह्या देहापासून पुढें यक्ष व राक्षस उत्पन्न झाले. हे क्षुबेनें व तृषेनें अत्यंत पीडित झाले, तेव्हां ब्रह्मदेवालाच खाण्याच्या उद्देशानें त्याच्या अंगावर धावून आले, आणि म्हणाले, “अहो, ह्या ब्रह्मदेवालाच भक्षण करा; हा आपला बाप असला म्हणून काय झालें ? ह्याच्यापासूनच जर आपण उत्पन्न झालों, आणि तहानें व भुकेनें तळमळत आहों, तर आम्हीं काय करावें ?” तेव्हां ब्रह्मदेव फार धाबरला, आणि म्हणाला, “अरे, मी तुमचा पिता आहे, ह्याकरितां माझे रक्षण करा.”

ब्रह्मदेवाचे हे शब्द ऐकून त्यांतील काहींजण म्हणाले, “अहो, ह्याला जिवंत ठेवू नका,” व काहींजण म्हणाले, “अहो, ह्याला भक्षणच करा.” विदुरा, ज्यांनीं ब्रह्मदेवाला ‘भक्षण करा’ असें म्हटलें, ते यक्ष होत; आणि ज्यांनीं ‘जिवंत ठेवू नका’ असें म्हटलें, ते राक्षस होत. ह्या यक्षराक्षसांनीं रात्रीचा स्वीकार केला. नंतर ब्रह्मदेवानें प्रकाशरूप शरीर धारण केलें, व व त्या शरिराच्या प्रभेनें त्यानें सार्विक देवांची उत्पत्ति केली. पुढें ब्रह्मदेवानें त्या प्रकाशमय देहाचाही त्याग केला. परंतु देवांनीं त्या देहाची दिवसरूप कांति ग्रहण करून तिच्या

योगें ते विविध क्रीडा करूं लागले. पुढें ब्रह्मदेवानें दुसरा देह धारण करून कमरेच्या पुढल्या भागापासून अयंत खीळंपट असे दैत्य उत्पन्न केले. ते कामातुर होऊन ब्रह्मदेवाशीच मैथुन करण्यास प्रवृत्त झाले. तेव्हां ब्रह्मदेवाला हसूं आलें, आणि भयही वाटलें, व तो पळू लागला; शेवटीं पळतां पळतां तो परमेश्वराकडे गेला आणि त्याला शरण जाऊन म्हणाला, “ हे ईश्वरा, तुझ्या आज्ञेनें मी प्रजा उत्पन्न केली, तों ती माझ्याशीच मैथुन करण्यास प्रवृत्त झाली. तर ह्या प्रसंगां तूच माझे रक्षण कर. सर्वांच्या दुःखाचें निरसन करण्यास तूच एक समर्थ आहेस. ”

विदुरा, ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाची स्थिति पाहून परमेश्वरानें त्याला सांगितलें, “ ब्रह्मदेवा, तू ही कामदोषित झालेली तनु सोडून दे. ” तेव्हां ब्रह्मदेवानें त्या तनूचा त्याग केला. ही ब्रह्मदेवानें टाकिलेली तनु संध्याकाळची अभिमानी देवता झाली. कामवासना प्रदीप्त होण्याची हीच वेळ होय. दैत्यांना ही वेळ स्त्रीप्रमाणें भासली, व त्या वेळची आकाशाची लाठी, चांचरय, गंभीर शब्द वगैरे धर्म त्यांना स्त्रीच्या अलंकारासारखे दिसले. त्यांना असें वाटलें कीं, ह्या स्त्रीच्या पायांतीं नुपुंरें रुग्णशून्य शब्द करीत आहेत; तारुण्यमदानें हिचे नेत्र लाल झाले आहेत; ही लाल रंगाची पैठणी नेसली असून तिजवर देदीप्यमान अमा कंबरपट्टा हिनें घातला आहे; हिचे स्तन पुष्ट आहेत; हिचें नाक चांफेकळीसारखें असून दांत कुदकळ्यांप्रमाणें सुंदर आहेत; ही हास्यमुख असून हिचें अवलोकन श्रृंगारयुक्त आहे; हिनें आपल्या मस्तकावरील कृष्णकेशकलापाचा बुचडा बांधिला असून विनयानें हिनें आपलें शरीर झांकून घेतलें आहे. ह्याप्रमाणें त्या स्त्रीसदृश भासणाऱ्या संध्येला अवलोकन करून सर्व असुर तिजवर मोहित झाले, व परस्परशीं म्हणूं लागले, “ कायहो हिचें सौंदर्य तरी ! आम्ही तर हिचें

स्वरूप पाहून अगदीं कामवश झालों ! पण कायहो, हिचा कसा कामधिकार होत नाही ! ही तर सुशाल, आमच्यामध्ये अगदीं विकाररहित अशी फिरत आहे ! ”

ह्याप्रमाणें ते एकमेकांशीं बोलतां बोलतां स्त्रीसारख्या भासणाऱ्या त्या संध्येला मोठ्या प्रेमानें विचारूं लागले, “ हे सुंदरी, तुला पाहून आम्ही अगदीं मोहित झालों आहों. तर तू आहेस तरी कोणाची ? हे विलासिनी, तू कोणत्या कारणास्तव येथें प्राप्त झाली आहेस ? तुझें रूप अमोल आहे, तर तें आम्हांला कां अर्पण करीत नाहीस ? सखे, त्यामुळें आम्हांला फार दुःख होत आहे. तू कोणीही ऐस. तुझें दर्शन आम्हांस सुखकर होत आहे. हे कल्याणी, तू हा चेंदू (लाल दिसत असलेला सूर्य) खेळत आहेस; पण त्या चेंदूच्या उडण्याबरोबर आमची अंतःकरणेही उडत आहेत. प्रिये, हा चेंदू तू खेळत आहेस, व जिकडे जिकडे तो उडत जातो, तिकडे तिकडे तूही त्याजबरोबर चपलतेनें जात आहेस आणि वरचेवर खालीं वांकत आहेस, ह्यामुळें तुझ्या सुंदर आणि पुष्ट स्तनभारानें तुझी कृश कटि मोडेल कीं काय अशी आम्हांस भीति वाटत आहे. तुझी दृष्टि (नक्षत्रें) कशी चोहीकडे फिरत आहे. सखे, तुझा केशकलाप (अंधकार) किती तरी मनोहर दिसत आहे हा ! ”

अशा प्रकारचें चष्ठायुक्त भाषण करून त्या दैत्यांनीं तिचा स्वीकार केला. हा सर्व प्रकार पाहून ब्रह्मदेवाला हसूं आलें, व त्या त्याच्या हास्यानें त्याजवर अशी एक प्रकारची कांति आली कीं, त्यामुळें तो फारच सुरेख दिसूं लागला. त्या कांतीपासून ब्रह्मदेवानें अनेक अप्सरा व गंधर्व उत्पन्न केले, व नंतर त्या शरिराचा त्याग केला. हे शरीरच चंद्रिका (चांदणें) होय. विश्वावसु आदिकरून गंधर्व व अप्सरा ह्यांनीं त्या कांतिरूप शरिराचा स्वीकार केला. पुढें ब्रह्मदेवानें दुसरें

शरीर ग्रहण करून आपल्या आळसापासून भूतें व पिशाचें निर्माण केलीं. तीं नग्न असून त्यांचे केंस पिंजारलेले होते. ही विलक्षण प्रजा पाहून ब्रह्मदेवानें डोळे मिटले व तें शरीर टाकून दिलें. नंतर भूतांनीं व पिशाचांनीं त्याचा स्वीकार केला. ह्या शरिराळाच जृंभणा (जांभई)असें म्हणतात. ह्याचे आळस, जांभई, निद्रा व उन्माद हे चार भेद आहेत. ह्या चारही भेदांपासून अनेक प्रकारची भूतसृष्टि उत्पन्न झाली. पुढे एके वेळीं, मी मोठा बळवान आहे, असें ब्रह्मदेवाला वाटूं लागलें; तेव्हां त्या कल्पनारूप शरिरापासून साध्यगण व पितृगण उत्पन्न झाले. त्यांनीं त्या बळकट व अदृश्य शरिराचा स्वीकार केला. ह्या शरिराला उद्देशूनच कर्ममार्गीं लोक आपल्या पितररूपी साध्यांना व पितरांना हव्यकव्यरूप अन्नं समर्पण करितात. नंतर ब्रह्मदेवानें आपल्या गुप्त होण्याच्या शक्तीपासून सिद्ध व विद्याधर उत्पन्न केले, आणि त्यांना आपला अंतर्धान नामक देह अर्पण केला. पुढे ब्रह्मदेव एके वेळीं आपलें प्रतिबिंब पहात असतां, मी फारच सुंदर आहे असें त्याला वाटूं लागलें, व त्या प्रतिबिंबापासून त्यानें किंपुरुष व किन्नर उत्पन्न केले, आणि त्यांनीं त्या प्रतिबिंबरूप शरिराचा स्वीकार केला. हे दोन्ही गण पांहाटेच्या वेळीं, ब्रह्मदेवानें केलेल्या पराक्रमाचें वर्णन करून गायन करीत असतात. पुढे तो ब्रह्मदेव आपला विस्तीर्ण देह पसरून पडला, व सृष्टीची वृद्धि करी होईल ही काळजी करूं लागला. परंतु सृष्टीची वृद्धि होईना, म्हणून शेवटीं संतापला. त्याला आपल्या शरिराचा राग आला आणि त्या रागांतच त्यानें तें शरीर टाकीलें. त्या क्रोधरूप शरिरापासून जे केश गळून पडले, त्यांपासून अहि (एका जातीचे सर्प) झाले. तें शरीर पसरलेले होतें व संतापानें चळवळ करीत होतें; त्यापासून नाग वगैरे इतर सर्पजाति जन्मास आल्या. ह्याप्रमाणें ब्रह्मदेवाच्या संतापरूपी

शरिरापासून रागीट व क्रूर अशी सर्पजाति उत्पन्न झाली. पुढे ब्रह्मदेव एके वेळीं स्वस्थ बसला असतां आपण कृतकृत्य झालों असें मानूं लागला; तेव्हां त्याच्या मनापासून मनु उत्पन्न झाले. हे मनु लोकांना धर्ममार्गीम लावून त्यांचें रक्षण करितात. त्या जितेंद्रिय ब्रह्मदेवानें आपलें पुरुषाकार शरीर मन्ना दिलें. ब्रह्मदेवानें हे मनु उत्पन्न केले असें पाहून देवगंधर्वादिकांना मोठा आनंद झाला, आणि त्यांनीं त्याची स्तुति केली: ते म्हणाले; "हे जगदुत्पादका देवा, तूं मन्ना उत्पन्न केलेस ही गोष्ट फार चांगली झाली. कारण, ह्यांच्यामुळें अग्निहोत्रादि कर्म चाळतील व त्यामुळें आम्हांस व तुझाही हविर्भाग मिळेल."

नंतर ब्रह्मदेवानें तपश्चर्या, उपासना, आसनादि योग व समाधियोग साध्य करून इंद्रियांचा जय केला, व त्या शुद्ध शरिरापासून ऋषि उत्पन्न केले; ही प्रजा सर्वांना पूज्य अशी झाली. त्या शरिराचा ऋषींनीं स्वीकार केल्यामुळें त्यांच्या अंगी तप, समाधियोग, वैराग्य व ज्ञान हे योग साध्य करून घेण्याचें सामर्थ्य आलें.

अध्याय एकविसावा.

—:—

कर्दम व स्वायंभुव ह्यांची भेट.

विदुर म्हणाला:—मैत्रय मुने, ज्या स्वायंभुव मनुपासून मथुनजन्य सृष्टि उत्पन्न होण्यास आरंभ झाला असें आपण मला सांगितलें, त्या स्वायंभुव मनुचा श्रेष्ठ वंश आणि प्रियव्रत व उत्तानपाद ह्यांचे सविस्तर चरित्र आपण मला सांगा. तसेंच त्या मनुच्या कन्या आकूति, देवहूति आणि प्रसूति, ज्या त्यानें अनुक्रमे रूचि ऋषि, कर्दम प्रजापति आणि दक्ष प्रजापति ह्यांस दिल्या होत्या, त्यांचे ठिकाणीं त्या प्रजापतींनीं कोणती सृष्टि उत्पन्न केली, तें सविस्तर वृत्त ऐकण्याची माझी फार इच्छा आहे.

कर्दमास भगवद्दर्शन.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, भगवान् ब्रह्मदेवानें प्रजा उत्पन्न करण्याविषयी कर्दमाला आज्ञा दिली असतां तो सरस्वती नदीच्या तीर्षी गेला, व तेथें त्यानें दहा हजार वर्षेपर्यंत उग्र तप केले. त्या तपाच्या योगानें त्याचे चित्त शुद्ध झाले. तेव्हां तो शुद्धांतःकरणानें भगवान् श्रीहरीची आराधना करूं लागला. विदुरा, तो काळ कृतयुगाचा होता. कर्दमाच्या दहा हजार वर्षांच्या तपश्चर्येनें भगवान् संतुष्ट झाले, आणि वेदांनीं ज्याचे वर्णन केले आहे, असें आपले स्वरूप त्यांनीं प्रकट केले. त्या वेळीं भगवतांनीं कठांत कमळमाला धारण केली होती. ते भरजरी श्वेत रितांवर नेसले होते. मस्तकावर किरीट असून कर्णामध्ये मकराकार

कुंडलें तळपत होती. मस्तकावरील काळे आणि कुरळे केश मुखावर आल्यामुळे तें फारच शोभायमान दिसत होतें. त्यांनीं चारही हातांत शंख, चक्र, गदा आणि कमल हीं धारण केलीं होती. त्यांच्या मुखावर स्मितहास्य झळकत होतें; म्हणून त्यांच्या मुखाकडे पाहतांच मनाला आनंद होई. त्यांच्या वक्षस्थलावर श्रीचिन्ह आणि कंठाचे ठिकाणीं कौस्तुभ रत्न होतें. अशी ती मूर्ति गरुडावर बसून आपल्या सन्मुख आली आहेसें पाहून, आपला मनोरथ सिद्धीस गेल्यामुळे कर्दमाला फार हर्ष झाला. त्यानें भगवंतास साष्टांग नमस्कार घातला व हात जोडून तो सद्गदित बाणीनें त्याची प्रेमपूर्वक स्तुति करूं लागला.

कर्दमानें केलेली भगवंताची स्तुति.

कर्दम उवाच—

जुष्टं ब्रह्मखिलसन्वराशोः सांसिद्धमक्षणास्तव दर्शनात्प्रः ।

यद्दर्शनं जन्मभिरिच्छ्य सद्गिराशासते योगिनो रूढयोगाः ॥

ये मायया ते हतमेधसस्त्वत्पादारविंदं भवसिंधुपोतम् ।

उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥

तथा स चाहं परिवोदुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् ।

उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुष्ठांघ्रिपस्य ॥

प्रजापतेस्ते वचसाऽधीश तंत्या लोकः किलायं कामहतो नु बद्धः ।

अहं च लोकानुगतो बहामि बलं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम् ॥

लोकांश्च लोकानुगतान्पशूश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम् ।

परस्परं त्वद्गणवादसीधुपीयूषनिर्यापितदेहधर्माः ॥

न तेऽजराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं पष्टिपर्वं ।

वर्षनेभ्यनंतच्छदि यत्रिणाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत् ॥

एकः स्वयं सन्जगतः सिसृक्षया द्वितीययात्मन्नधियोगमायया ।

सृजस्यदः पासि पुनर्गसिप्यसे यथोर्णनाभिर्भगवन्वशक्तिभिः ॥

नेतद्ब्रताधीश पदं तवोपसितं यन्माययानस्तनुषे भूतसूक्ष्मम् ।

अनुप्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसतुलस्या तनुवा विद्वक्षितः ॥

तं त्वाऽनूभूत्योपरतक्रियार्थं स्वमाययावर्तितलोकतंत्रम् ।

नमाम्यर्माक्ष्णं नमनायपादसरोजमर्णायासि कामवर्षम् ॥

कर्म म्हणाळाः—हे सगुणरूपधरा भगवंता ! आज माझे लोकोत्तर पूर्वपुण्य फळास आले. अनेक जन्मपर्यंत शरिरास नानाप्रकारचे कष्ट देऊन योगीजन ज्या तुझ्या शुद्धसत्त्वमय मूर्तीच्या दर्शनाची इच्छा करितात, त्या तुझ्या मूर्तीच्या दर्शनाने आज माझे नेत्र सफल झाले. ईश्वरा, हा दुस्तर संसारसागर तरून जाण्यास आणि मोक्षप्राप्ति करून घेण्यास तुझे चरणकमलसेवन हेंच साधन होय. जे लोक स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि नश्वर गोष्टींची प्राप्ति करून घेण्याकडे ह्या साधनाचा उपयोग करिनात, ते निःसंशय तुझ्या मायेने मोहित झालेले असतात. कारण, जीवांस हे विषयादि उपभोग नरकांत सुद्धा मिळतात ! परमेश्वरा, मी जरी ह्या सकाम भक्तांचा तिरस्कार करीत आहे, तरी स्वतः माझीही स्थिति तीच आहे ! मी देखील रूप, गुण, स्वभाव इत्यादिकांनी योग्य आणि धर्म, अर्थ व काम हे पुरुषार्थ साध्य करून देण्यास पात्र अशी अनुरूप स्त्री वरण्याची इच्छा करीत आहे; आणि म्हणूनच, इच्छित फळदाते जे आपण, त्या आपल्या चरणांपाशी आले आहे. हे परमपुरुषा, बैल जसे दावणीला बांधून टाकलेले असतात, तसे तुझ्या वेदवाणीरूप आज्ञेने हे सर्व सकाम लोक बांधले गेले आहेत. मीही त्यांपैकीच एक आहे. कर्ममार्गाविषयी ज्या तुझ्या आज्ञा आहेत, त्यांचे पालन करण्यास्तव आणि देव, ऋषि व पितर ह्यांच्या ऋणांतून मुक्त होण्यास्तव मी मायेची इच्छा करीत आहे. भगवंता, तुझे जे निष्काम भक्त ते आम्हांसारख्या कर्ममार्गीयांस तुच्छ समजतात. विषयोपभोगादि तुच्छ आणि क्षणभंगुर अशाभामध्या सुखांकडे व ऐश्वर्यांकडे ते दुकूनही पडात नाहीत. ते तुझ्याच चरणकमळांचा आश्रय करतात; आणि संसारबंधछेदक ज्या तुझ्या कथा, त्यांचे नेहमी श्रवण आणि कीर्तन करितात; म्हणून त्यांस क्षुधा, तृषा इत्यादि देहधर्मांचा मुळीच ताप होत

नाही. भगवंता, तुझ्या काळचक्राचा प्रभाव फार भयंकर आहे: ब्रह्म हा कणा होय; चैत्रवैशाखादि वारा व अधिकमासासुद्धा तेरा महिने ह्या त्या काळचक्राच्या आरा होत; तीनशेंसाठ अहोरात्र ही पेरें असून वसंतप्रीमादि ऋतु ह्या धावा होत. लव, क्षण, निमेष इत्यादि कालाची अनंत सूक्ष्मरूपे हे त्याचे कर्बतासारखे दांत असून तीन चातुर्मास्य ही त्याच्या मध्यभागी असलेली वलयें होत. असें हें तीव्र आणि वेगवान संवत्सारात्मक काळचक्र सारखें फिरत असून चराचर जगाचें आयुष्य क्षीण करीत आहे; पण ह्या चक्रानें तुझ्या भक्तांचें मात्र आयुष्य कर्मा होत नाही. कारण ते सदैव तुझ्याच चरणकमळांचा आश्रय करितात. हे विश्वभरा, तू स्वतः एकच असून सृष्टि उत्पन्न करण्याकरितां योगमायेचा स्वीकार करतोस; आणि कोळी जसा स्वतःचेंच जाळें पसरून त्यांत खेळतो व काहीं वेळानें तें आपणच मोडून टाकितो, तद्वतच ह्या सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व लय ही तूच करितोस. हे ईश्वरा, तू आम्हांस गायन, वादन, संभोग, सुरूष स्त्री, षडस पक्वान्ने, सुगंधि पुष्पे वगैरे मायिक विषय देतोस खरे, पण तुझ्या मनांतून काहीं ते दावयाचे नसतात; आम्हांस मोक्षमुखच दावें असें तुला वाटतें. तथापि सांप्रतकाळी मला विषयसुखच दे. त्या योगानें मी तीन्ही पुरुषार्थ साध्य करून घेऊन देव, ऋषि, पितर ह्यांच्या ऋणांतून मुक्त झालों, म्हणजे मग मला मोक्षास ने. कारण तुझ्या सगुण मूर्तीचें मला दर्शन झाले आहे; ह्या मूर्तीच्या दर्शनानें भोग आणि मोक्ष हे दोन्ही साध्य होतात. देवा, ह्या जगाची रहाटी चाळावी म्हणून तू सकाम भक्तांस विषयादि ऐश्वर्ये देतोस; जे तुला ज्ञानेच्छेनें शरण येतात, त्यांस ज्ञानप्राप्ति करून देऊन त्यांच्या सर्व कर्मांचा नाश करितोस, आणि त्यांस मोक्षसुख देतोस. एतावता, सकाम आणि निष्काम अशा दोन्ही प्रकारच्या भक्तांस तुझे

चरणकमलसेवन हेच इच्छित हेतुसिद्धीचें साधन होय. भगवंता, मी तुला पुनः पुनः नमस्कार करितों.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें कर्दमाचें निष्कपट भाषण श्रवण करून गरुडारूढ भगवंतानें स्मितहास्य केलें, आणि आपल्या अमृततुल्य वाणीनें तो कर्दमास म्हणाला, “ऋषिवर्या कर्दमा, तूं ज्या कारणाकरितां उत्तम असें तपाचरण करून माझें पूजन केलेंस, तें ह्यापूर्वीच माझ्या लक्षांत आलें असून त्याच्या सिद्धतेची मी योजनाही करून ठेविली आहे. वा कर्दमा, सामान्य जनांनीं देखील माझें पूजन केलें असतां तें निष्कळ होणार नाही; मग तू तर प्रत्यक्ष प्रजापति असून एकाप्र अंतःकरणानें माझें पूजन केलें आहेस; तेव्हां तें निष्कळ कसें होईल ? आतां, मी काय योजना करून ठेविली आहे ती तुला सांगतो: ब्रह्मदेवाचा स्वायंभुव मनु म्हणून पुत्र आहे. तो सार्वभौम राजा असून सदाचरणी आहे. तो ब्रह्मावतें देशामध्ये राहून समुद्रबलयांकित पृथ्वीचें पालन करित आहे. त्याला देवहृति नामक एक कन्या आहे. ती रूप, वय, स्वभाव इत्यादिकांनीं तुला योग्य अशी आहे. तो राजर्षि, आपली पट्टराणी जी शतरूपा, तिजसहवर्तमान परवांचे दिवशीं येथें येईल. त्याच्या समामगें त्याची कन्याही येणार आहे. कर्दमा, आपल्याका योग्य पति मिळवा अशी तिला इच्छा आहे. मनु येथें आला असतां तो आपली उपवर झालेली कन्या तुला अर्पण करील. तिचा तूं स्वीकार कर. ती पुढें बहुत वर्षेपर्यंत तुझी उत्तम प्रकारें सेवा करील, आणि त्या योगेंकरून तुझें अंतःकरण नेहमीं प्रसन्न राहील. तिजपासून तुला नऊ कन्या होतील. त्यांचा मरीच्यादि प्रजापतींशीं विवाह होऊन त्यांपासून प्रजावृद्धि होईल. माझ्या वेदरूपी आज्ञेप्रमाणें उत्तमानुष्ठानाच्या योगें तुझें अंतःकरण शुद्ध होईल, आणि सर्व कर्मफळें मलाच अर्पण करून शेवटीं, तूं

मलाच शरण येशील. प्रथम गृहस्थाश्रमामध्ये अनाच्छादनाच्या योगानें तूं जीवांबर दया करशील, आणि चतुर्थाश्रमामध्ये ज्ञानसंपन्न होऊन सद्बोधानें तूं त्यांस अभय देशील. ह्याप्रमाणें वर्तत असतां तुला सर्व विश्व ईश्वरमय आहे असें दिसेल. आणि शेवटीं तूं मला येऊन मिळशील. हे मुनिश्रेष्ठा, मीही तुझ्या भार्येच्या उदरीं अवतार घेईन, आणि सांख्यशास्त्ररूप तत्त्वसंहितेचा तिला उपदेश करीन.”

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, ह्याप्रमाणें वर देऊन तो परमात्मा सरस्वती नदीच्या तीरीं असलेल्या विदुसरोवरापासून आपल्या लोकीं निघून गेला. भगवान गरुडावर बसून जेव्हां जाऊं लागला, तेव्हां त्या गरुडाच्या पंखांतून सामवेदाच्या ऋचांचेच गायन होत होतें ! असो. भगवान गेल्यानंतर, कर्दम ऋषि विदुसरोवराचे काठीं आपल्या आश्रमांत मनुची वाट पहात राहिला. विदुरा, इकडे स्वायंभुव मनुही आपल्या भार्येला व कन्येला बरोबर घेऊन, सुवर्णरथारूढ होत्साता पृथ्वीपर्यटन करण्यास निघाला होता. भगवंतानें सांगितलेल्या दिवशीं शांतस्वभावी अशा त्या कर्दम ऋषीच्या आश्रमास तो येऊन पोहोचला. येथेच कर्दम ऋषि तपश्चर्या करित बसले असतां त्यांस भगवद्दर्शन घडून ते भगवंतास शरण आले; त्या समयीं तेंचें भगवंताच्या नेत्रांतून प्रेमाश्रुबिंदु पडले; त्यामुळे त्यास विदुसरोवर असें म्हणतात. हें पुण्यकारक सरोवर सरस्वती नदीनें वेष्टिलेले आहे. त्यांतिल उदक अमृतासारखें मधुर आणि आरोग्यदायक आहे; म्हणून महान महान ऋषि त्या सरोवराचे आश्रयास येऊन रहातात. कर्दम ऋषीच्या आश्रमासभोंवतीं अनेक पवित्र वृक्ष आणि वेळीं असून, सर्व ऋतूंमध्ये त्या फळपुष्पांनीं भरलेल्या असत. तेंचें अनेक जातीचे हरिण वगैरे पवित्र पशु व भारद्वाजादि पक्षी रहात असत. तें वन पक्ष्यांच्या किलबिलाटानें, भ्रमरांच्या गुंजा-

रवाने, मयूरांच्या नृत्याने आणि कोकिलांच्या सुस्वर गायनाने सजीवच आहे की काय, असा भास होई. तेथे कदंब, चंपक, अशोक, करंज, बकुल, असण, कुंद, मंदार, कुडा, आम्र इत्यादिकांच्या कोमळ आणि लहान लहान रोपड्यांच्या योगाने अपूर्व शोभा आली होती. एकंदरीत ते वन सर्व जातींच्या पशुपक्ष्यांनी अगदी गजबजून गेल्यामुळे आनंदमय होते. स्वायंभुव मनु आपल्या मुलीला बरोबर घेऊन त्या पुण्याश्रमांत आला, आणि त्याने कर्दम मुनीचे दर्शन घेतले. त्या वेळी कर्दम ऋषि नुक्तेच अग्नीला आहुति वगैरे देऊन स्वस्थ वसले होते. दीर्घकालच्या तपश्चर्येमुळे त्यांचे शरीर फारच तेजस्वी दिसत होते. तपश्चर्येपासून त्यांच्या शरिरास आलेला कृशपणा भगवंताच्या कृपावळोकनाने पार नाहीसा झाला होता. त्या तेजस्वी पुरुषाच्या मस्तकावरील जटाभार फारच मुशोभित दिसत होता; सर्वांगास भस्माचे चर्चन केले अल्यामुळे तो तेजःपुंज पुरुष मळकटवेल्या महामोल रत्नाप्रमाणे दिसत होता. स्वायंभुवाने कर्दम मुनीस विनयपूर्वक नमस्कार केला. त्या वेळी कर्दमांनी त्यास आशीर्वाद देऊन सत्कारपूर्वक त्याची पूजा केली. भगवंताने सांगितल्याप्रमाणे मनु प्राप्त झाला असे पाहून कर्दमांस अत्यानंद झाला, आणि ते त्याच्याशी सळगीने मधुर भाषण करू लागले.

कर्दम म्हणाले:-राजा, सृष्टिपाठन करण्याची भगवान महाविष्णूची शक्ति तुझ्या ठिकाणी वास करीत असल्यामुळे, तूही प्रत्यक्ष विष्णूच आहेस. प्रजापालक राजे विष्णूचे अश होत. तू पृथ्वी-पर्यटन करीत आहेस, ते सुद्धा साधूंचे भय निवारण करण्याकरिता आणि दुष्टांस शासन करण्याकरिताच करीत आहेस. जगाच्या संरक्षणाकरिता चंद्र, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, यमधर्म व वरुण हीं रूपे तूच घेतोस; तुला माझा नमस्कार असो. तू मोठा पराक्रमी आहेस. तुझा रथ पृथ्वीवर चालला असता पृथ्वी कंपायमान होते.

तुझ्या धनुष्याचा टणस्कार ऐकून शत्रूंची अंतःकरणे विदीर्ण होतात. तू आपला सेनासमूह बरोबर घेऊन पृथ्वीवर सूर्याप्रमाणे भ्रमण करितोस, म्हणूनच पृथ्वीवरील सर्व वर्णव्यवस्था सुरळीतपणे चालल्या आहेत. नाही तर धर्मद्वेषे—नास्तिक लोकांक तत्काल आपल्या मतांचा प्रसार करतील; आणि त्यामुळे अधर्म माजून सर्व जगाचा नाश होईल. राजा, सर्व प्रजांचे रक्षण करण्यास्तव तू पृथ्वीवर भ्रमण करितोस हे खरे; पण येथे तुझे येणे कां झाले ? आमच्या हातून जर काही तुझी सेवा होण्यासारखी असले तर आम्हांस आज्ञा कर. आम्ही मोठ्या आनंदाने तुझ्या आज्ञेचा स्वीकार करूं.

अध्याय बाविसावा.

—:०:—

देवहूतीचा कर्दमाशी विवाह.

मेत्रेय म्हणाले:-विदुरा, ह्याप्रमाणे कर्दमांचे गौरवपर भाषण श्रवण करून स्वायंभुव मनु लाजल्यासारखा झाला. पुढे कर्दमांचे भाषण संपल्यावर त्याने स्वतः बोलण्यास प्रारंभ केला.

स्वायंभुव मनु म्हणाला:-अहो मुनिवर्य, वेद हे ब्रह्मदेवाचे स्वरूप होय. त्या वेदरूपी शरिराचे रक्षण व्हावे व वेदमार्गाची प्रवृत्ति सुरळीत चालावी, म्हणून त्याने आपल्या मुखापासून ब्राह्मणांची उत्पत्ति केली, हे तुम्ही जाणतच आहां. तुमच्यामध्ये तपश्चर्या, ज्ञानाभ्यास आणि योगसाधन हे गुण उत्तम असून तुम्ही विषयभोगांत कधीही लंपट होत नाही. आम्हां क्षत्रियांनाही ब्रह्मदेवानेच आपल्या बाहूंपासून उत्पन्न केले, आणि म्हणूनच ब्राह्मण हे ब्रह्मदेवाचे हृदय आणि क्षत्रिय हे त्याचे शरीर होय असे म्हणतात. ह्या दोगांचा एकाच शरिराशी संबंध असल्यामुळे हे एकमेकांचे रक्षण करितात. ही सर्व त्या परमेश्वराचीच इच्छा होय.

तो परमेश्वर ह्या जगाचें कारण असून त्या कारणाचें कार्य जें विश्व तेंही तोच होय. इतकें सर्व करूनही तो व्यापासून अल्लिप्त आहे. महाराज, आपल्या दर्शनानें मी पवित्र झालों आहे. माझ्या मनाचे जे कांहीं संशय होते, ते सर्व, आपण प्रजापालक राजांचे धर्म सांगितल्यामुळें निवृत्त झाले. आपण पूर्ण ज्ञानी आहां. मी तप किंवा योगसाधन वगैरे कांहीं केळें नसतां आपली पाय-धूळ माझ्या मस्तकाळा लागली, हें माझे पूर्व-जन्मीचें पुण्य फळाळा आलें असें मी समजतां. आपण राजधर्माचा उपदेश करून मजवर मोठा अनुग्रह केला आहे. आपलें भाषण ऐकून माझ्या चित्तास अत्यंत समाधान झालें आहे. आतां माझी आपल्यापाशीं एक विनंती आहे, ती आपण मान्य करावी; म्हणजे मी एका मोठ्या काळजांतून मुक्त होईन: ही माझी कन्या माझी पार लाडकी असल्यामुळें, हिचा योग्य वर कसा मिळेल ह्या विवंचनेनें मला रात्रदिवस चैन पडत नाही. त्यांतूनही, हिचा एके वेळीं नारद मुनींनीं तुमच्या गुणांचें वर्णन करून सांगितल्यामुळें, तुमच्या खेरीज इतर कोणासही वरणार नाही असा हिनें निश्चय केला आहे. हिचा एक प्रियव्रत व दुसरा उत्तानपाद असे दोन भाऊ असून दोन बहिणी आहेत. आपल्याला रूपगुणसंपन्न पति असावा अशी हिचा इच्छा आहे. म्हणून मी हिचा आपणांस देण्याकरितां बरोबर आणिली आहे, व माझा असा भरवंसा आहे कीं, गृहस्थाश्रमांतील कर्मे करण्याचे कामीं सर्व प्रकारें ही आपणांस योग्य सहचरी होईल. ह्याकरितां, हे ब्राह्मणश्रेष्ठा, ह्या माझ्या लाडक्या देवहूतीचा आपण अंगीकार करा. प्रयत्न न करितां भोग्य विषय चालून आले असतां सर्वसंगपरित्याग केलेल्या पुरुषानें देखाळ त्यांचा अनादर करू नये, असा न्याय आहे; मग आपल्यासारख्या भोगेच्छु पुरुषांनीं त्यांचा अंगीकार न करणें म्हणजे केवळ अन्याय होईल!

सहज प्राप्त झालेल्या वस्तुविषयी जो तिरस्कार दाखवितो, आणि त्याच वस्तूसाठीं पुढें एखाद्या कृपणापाशीं याचना करितो, त्याला ती प्राप्त होत नाही. मग त्याला मरणप्राय दुःख होऊन त्याची दुष्कीर्ति सर्व जगभर होते. ऋषिबर्षा, आपण मुन्न असून विवाह करण्यास भगर्दी उत्सुक आहां असें मी खातरीपूर्वक ऐकिलें आहे. म्हणून मी म्हणतो कीं, आपण ह्या माझ्या कन्येचें पाणिग्रहण करा.

कर्दम ऋषि म्हणाले:—राजा, ठीक आहे. माझी इच्छा लग्न करण्याची असून, तुझ्या कन्येची इच्छाही मलाच वरण्याची आहे, व ह्या गोष्टीस तुझेही अनुमोदन आहे; तेव्हां आतां कांहींच हरकत राहिली नाही. आतां, हा विवाह म्हणजे जगांतील पहिलाच विवाह होय; ह्याकरितां, वेदांत जो विवाह सांगितला आहे, त्याप्रमाणेंच हा विवाह व्हावा. ही तुझी कन्या अत्यंत लावण्यावती आहे, अशी कीर्ति मी पूर्वीच ऐकिली आहे. ही आपल्या राजवाड्याच्या गच्चीवर खेळत असतां हिच्या रूपाकडे पाहून विश्वावसु गंधर्व आपल्या विमानांतून खाली पडला ! अशी ही सुंदर व कुर्वीन स्त्री आपण होऊन वरण्यास सिद्ध असतां कोणता पुरुष तिचा अंगीकार करणार नाही बरें ? राजा, तुझ्या इच्छेप्रमाणें मी तर हिचा वरतोच; पण माझी एक अट अशी आहे कीं, ही गरोदर होईपर्यंतच मी हिच्याबरोबर गृहस्थाश्रमांत राहीन. नंतर, भगवंतांनै सांगितल्याप्रमाणें ज्ञानसंपादनाचें जें मुख्य साधन (अहिंसा वगैरे धर्म), त्याचें अनुष्ठान करण्याकरिता मी वनांत जाईन. सृष्टि करण्याबद्दल माझा पिता जो ब्रह्मदेव त्याची मला आज्ञा असतां मी संन्यास कसा घेईन, अशी तूं शका घेशील, तर मी तुला असे सांगतो कीं, ऋणत्रयापासून मुक्त शाश्यावर संन्यास घ्यावा अशी विष्णूचो आज्ञा आहे. देवप्रभृति प्रजापतींचा स्वामीही तोच होय. ह्या

सर्व जगार्ची उत्पत्ति, स्थिति व लय तोच करितो' ह्यास्तव त्याची आज्ञा मला शिरसा बंध आहे.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, हे कर्दमाचे भाषण ऐकून स्वायंभुव मनुला व त्याचे मुलीला अतिशय आनंद झाला. स्वायंभुव मनुने आपल्या प्रियपत्नीचे (शतरूपेचे) अनुमोदन घेऊन त्या सर्वगुणसंपन्न मुनीला आपली प्रिय कन्या देवहूति अर्पण केली. त्याने जांबयाला आंदण म्हणून बहुमोल अलंकार व वस्त्रे आणि संसाराचे साहित्य दिले. विदुरा, कन्या कितीही लाडकी असली, तरी ती दुसऱ्याला म्हणून दिली पाहिजेच; ह्यास्तव तिचे तें वियोग-दुःख सहन करण्यास फारच कठिण असते. स्वायंभुव मनुच्या इच्छेप्रमाणे त्याच्या मुलीला योग्य पति मिळाला हे उत्तमच झाले; पण तिला सोडून जाण्याची जेव्हा वेळ आली, तेव्हा मात्र त्याचे अंतःकरण भडभडून आले. त्याने आपल्या मुलीला पोटाशी कवटाळून धरिले, व "माझे लाडके देवहूति, हे माझे तान्हे, आम्ही आतां तुला येथेच सोडून जातो," असे उद्गार काढीत त्याने आपल्या नेत्राश्रूंनी तिचे केंस भिजविले. शेवटीं राजाने कर्दम मुनींचा निरोप घेतला, व पत्नी आणि सेवक बरोबर घेऊन तो आपल्या नगरास निघाला. वाटेत त्याला सरस्वती नदी लागली. त्या पवित्र नदीच्या तीरावर ऋषींचे अनेक आश्रम पाहून त्याला मोठे समाधान वाटले. ती शोभा पाहून तो पुढे गेला. आपला राजा नगरांत परत येत आहे, ही वार्ता ऐकून प्रजाजनांचीं मनं प्रफुल्लित झालीं; व ते लोक बरोबर वाचें वगैरे घेऊन ब्रह्मवर्त देशातील बर्हिध्वती राजधानीच्या बाहेर त्यास सामोरे आले. यज्ञवराहाने ह्याच ठिकाणीं पूर्वीं आपले शरीर धरथर कांपविले होते; त्या वेळीं त्याच्या अंगाचे जे केंस खाली पडले, त्यांजपासून कुश म्हणजे हिरव्या रंगाचे दर्भ व काश म्हणजे मोळ हे उत्पन्न झाले. ह्या दर्भाच्या योगानेच यज्ञांत विघ्न

आणणाऱ्या राक्षसांचा ऋषि नाश करितात, व विष्णूच्या संतोषाकरितां यज्ञानुष्ठान करितात. असो. आपल्याला राहण्याला पृथ्वी हें स्थान मिळवून दिले म्हणून त्या यज्ञवराहरूपी विष्णूच्या संतोषाकरितां स्वायंभुव मनुने कुश व काश अशा दोन्ही प्रकारचे दर्भ पृथ्वीवर पसरून येथेच यज्ञ केले होते. महासमर्थ स्वायंभुव मनु कर्दमाच्या आश्रमांतून स्वदेशी परत आल्यावर सामोरे आलेले आपले लोक बरोबर घेऊन तो बर्हिध्वती राजधानींत शिरला, आणि आपल्या दर्शनाने नागरिकांना आनंद देत देत राजवाड्यांत प्रवेश करिता झाला. नंतर तेथे त्याने पत्नी आणि मुलेबाळे ह्यांसहवर्तमान गृहसौख्याचा यथेच्छ उपभोग घेतला. तो विषयोपभोग भोगीत होता, तरी धर्म व अर्थ ह्या पुष्पाच्या साधनांत त्याने खंड पडू दिला नाही. परमेश्वराकडे त्याचे पूर्ण लक्ष असे. विदुरा, मनुष्यास कोणतीही गोष्ट साध्य असली, म्हणजे मग त्याला त्या गोष्टीचे मुळीच महत्त्व वाटत नाही. ईश्वरस्वरूपी रममाण असणारा जो स्वायंभुव मनु, त्याची स्थिति अशीच होती. तो स्वतः पाहिजे ते भोग निर्माण करण्यास समर्थ असल्यामुळे, त्यास विषयोपभोगाचे कांहींच महत्त्व वाटले नाही; मग त्यांच्या योगाने त्यास मोह तो कसा पडणार ? तो आपला काल भगवताच्या चिंतनांत, त्याच्या कथाश्रवणांत किंवा तत्संबंधी ग्रंथ रचण्यांत घालवीत असल्यामुळे, त्याचा लवमात्रही काल फुकट गेला नाही. स्वायंभुवाने आपले सर्व आयुष्य परमेश्वरचित्नांत दबवून, दोनशें चौऱ्यांयशीं युगांतका म्हणजे एकाहत्तर महायुगांतका काल घालविला. विदुरा, सर्वदुःखहर्ता जो परमेश्वर, त्याच्या आश्रयास असलेल्या पुरुषास रोग, काळजी, दुःख, भय, उत्पात किंवा आधिभौतिक दुःखे कधीही प्राप्त व्हावयाची नाहीत. स्वायंभुव मनु नेहमी

प्राणिमात्रावर दया करण्याविषयी तत्पर असे. तो महाज्ञानी होता. एके वेळी ऋषींनी त्यास वर्णाश्रमधर्मासंबंधी प्रश्न विचारिले असता, त्याने त्यांच्या समाधानार्थ एक ग्रंथ केला. त्यांत सर्व धर्म प्रतिपादिलेले आहेत. ह्याच ग्रंथास 'मनुस्मृति' असे म्हणतात. विदुरा, ह्या आदिराजाचे अवर्णनीय असे चरित्र मी तुळा सांगितले; आतां देवहूतीचा पुढील वृत्तांत सांगतो.

अध्याय तेविसावा.

—:—:—

देवहूतीचे विवाहानंतरचे वृत्त.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, आईबाप निघून गेल्यावर ती साध्वी देवहूति आपल्या पतीच्या आज्ञेत वागून, त्याच्या मनास संतोष वाटेल अशा रीतीने त्याची सेवा करू लागली. ती सदादीत दक्ष असे. पतीची आज्ञा मान्य करणे ह्यापेक्षा अधिक महत्त्व ती आपल्या प्राणांस मुद्धा देत नसे. कर्दम व देवहूति ह्यांच्या जोडण्याला शंकर व पार्वती ह्यांची उपमा दिव्य तर चाळेल. देवहूतीने आपल्या सेवेने, शहाणपणाने व मधुर भाषणाने पतीचे मन सदादीत सतुष्ट राखिले होते तिच्या अंगां कडकडात सत्य, अंतर्बाह्य शुद्धि, औदार्य, गंभीरता, इन्द्रियजय इत्यादि सद्गुणांचे पूर्ण वास्तव्य होते. स्वरवर्तन, कपट, वैर, लोभ, पापवासना, गर्व इत्यादि दुर्गुणांपासून ती अगदी अलिप्त होती. ह्याप्रमाणे तिचे निर्दोष व स्तुत्य असे वर्तन अवजोकन करून कर्दम ऋषिस मोठे समाधान वाटले. बहुत कालपर्यंत देवहूतीने आपले पतिशुश्रूषणाचे व्रत अबाधित चालविले व त्या योगे ती अगदी कृश होऊन गेली. तेव्हां कर्दम ऋषींना तिची दया आली, आणि अशा साध्वी स्त्रियेची इच्छा आपण अद्याप पूर्ण करीत नाही, ही गोष्ट त्याच्या मनाला खाऊ लागली. दैवापेक्षाही आप-

ल्या पतीला अधिक बळवान मानून जी आपली निष्कपट भावाने सेवा करिते, आणि जी अनेक व्रते व उपासतापास करून फार कृश झाली आहे, तिचा अधिक दुःख देणे हे अगदीच अप्रशस्त होय, असे वाटून तो तिला म्हणाला, " हे मनुकन्ये देवहूति, तुझ्या सेवेने आणि अकृत्रिम प्रेमाने मी सतुष्ट झालो आहे. देह हा प्रत्येक प्राण्याला प्रिय असतो, व जो तो त्याचे संगोपन करण्याकरितां झटत असतो; असे असतां तू हा आपला देह माझ्या शुश्रूषेमध्ये क्षीण करण्यास मागेपुढे पाहिले नाहीस. तुला अनेक भोग भोगावे अशी इच्छा आहे, हे मी जणतो. मला परमेश्वराच्या कृपेने तपश्चर्या, समाधि, उपासना व चित्तकाप्रय ही साध्य होऊन भयशोकरहित असे दिव्य भोग प्राप्त झाले आहेत. तू माझी एकनिष्ठपणे सेवा केलीस, म्हणून तुला मी अशी दिव्य-दृष्टि देतो की, तिच्या योगाने मला मिळालेले भोग तुला स्वताला प्राप्त झाले आहेत असे दिसेल. हे भोग इतर लौकिक भोगांप्रमाणे कधीही दुःखपरिणामी व्हावयाचे नाहीत. सार्वभौम राजाने आपला सर्व संपत्ति जरी खर्ची घातली, तरी, मी जे भोग मिळवून देणार आहे, त्यांची नुस्ती कल्पनाही त्याचा करितां येणार नाही. तू तपश्चर्या करून सिद्ध झाली आहेस, व मनोभावाने पातिव्रत्यधर्माचे उत्तम आचरण केले आहेस, म्हणून हे अलौकिक भोग तुला मिळणार आहेत. तू ह्यांचा खुशाल उपभोग घे. "

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, आपल्याला अनेक ऐश्वर्यांचा उपभोग घेण्यास मिळाला अशी देवहूतीची इच्छा होती, व ते आपल्याला कसे मिळतील, ही तिचा मोठी काळजी वाटत होती; पण जेव्हां कर्दमाने तिला असे सांगितले, तेव्हां तिला मोठा आनंद झाला. तिने किंचित् हास्यमुख करून लज्जायुक्त दृष्टीने आपल्या पतीकडे पाहिले. त्या वेळी तिचा मुखचंद्रमा फारच मनोहर

दिसत होता. ती अत्यंत नम्रपणानें आपल्या पतीस म्हणाळी, " महाराज, आपण समर्थ आहां. योग-माया आपल्या स्वाधीन असल्यामुळें आपण वाटेक तें करू शकाव. आपल्या वचनानें मला फार आनंद झाला आहे. आतां, आपण केलेल्या प्रतिज्ञेप्रमाणें माझी इच्छा पूर्ण करावी. स्त्रियांस अपत्य असणें हा फार मोठा लाभ होय. महाराज, आपण वाटेल ते भोग निर्माण करण्यास समर्थ आहां. तेव्हां कामशास्त्रांत सांगितल्या-प्रमाणें समागमात्सवाला उपयुक्त अशीं साधनें निर्माण करावीं. आपल्या योगें माझ्या ठिकाणी कामोद्दीपन झालें आहे, व त्यामुळें मला अत्यंत पीडा होत आहे. हें माझे शरीर कामचरानें अगदीं पोळून गेलें आहे; ह्यास्तव अभ्यंग, भोजन, पान वगैरे विहारसामुग्री आपण प्रथमतः उत्पन्न करावी; म्हणजे तिच्या सेवनानें माझे हें कृश झालेलें शरीर विविध विलासांचा उपभोग घेण्यास समर्थ होईल. त्याप्रमाणेंच, क्रीडा करण्यासाठीं एक उत्तम मंदिरही अवश्य आहे. "

विमानाचें वर्णन.

मंत्रेय मुनि म्हणाले:—विदुरा, आपल्या प्रिय-पत्नीची आज्ञा पुरावावाची अशी कर्दम ऋषीची इच्छा होतीच. त्यानें योगसामर्थ्यानें तत्काळ एक इच्छागमनी विमान उत्पन्न केलें. तें दिव्य विमान आंत बसणाऱ्यांच्या सर्व कामना पूर्ण करणारें असून दिसण्यांतही फार सुंदर होतें. त्या विमानाचे स्तंभ रत्नांचे असून भिंती हिऱ्यांच्या होत्या, आणि त्यास मधून मधून पद्मरागमणि जडविलेले होते; त्यामुळें तें त्याचे नेत्रच आहेत कीं काय, असें भासे. त्याचीं द्वारें हिरेजडित असून उंबरठे पौषळ्यांचे होते. त्या विमानास इंद्रनील-मण्यांचीं शिखरें असून त्यांवर सुवर्णाचे कळश ठेविलेले होते. त्यास अतिमूयवान अशीं सुवर्णाचीं तोरणें बांधिलेलीं असून, अनेक प्रकार-प्या चित्रविचित्र रंगांच्या छतानीं तें सुशोभित

केलेलें होतें. त्यामध्ये ठिकाठिकाणी वैदूर्यमण्यांच्या बैठका बांधलेल्या होत्या. तसेंच, जागोजाग पलंग ठेविलेले असून त्यांवर उत्तम प्रकारच्या शुभ्र अशा शय्या होत्या; शिवाय ठिकाठिकाणी उत्तम पंखे ठेविलेले असून अनेक सुगंधि पडदेही सोडिलेले होते. त्यांत शयनागार, वेपगृह, क्रीडा-मंदिर वगैरे अनेक निरनिराळ्या सोई केलेल्या असून मध्यभागीं एक मोठा चौक होता. नाना-प्रकारचे उपभोग्य पदार्थ त्या विमानांत अगदीं आंतप्रांत भरलेले होते. त्या विमानांतच एक कोट तयार केलेला असून त्याच्या आसमंतात एक भलें मोठें विस्तीर्ण मैदान होतें. त्या कोटाच्या वरुजांवर नीलमणि, पुष्कराज इत्यादि रत्नांचे पारवे, हंस वगैरे जे कृत्रिम पक्षी बसविलेले होते, ते इतके हुबेहुब होते कीं, सजीव पक्षांस देखील हे आपल्या जार्तांचेच आहेत असा भास होऊन, त्यांचे थवेचे थवे तेंथे येऊन पोहोंचले; आणि त्यांनीं आपल्या शब्दांनीं तें स्थल अगदीं नादमय करून सोडिलें. असें तें अप्रतिम विमान स्वतः कर्दम ऋषींनीं उत्पन्न केलें, तरी त्याचें त्यांस स्वतांसही फार आश्चर्य वाटलें. विदुरा, असें तें गृह जरी सर्व वस्तूनीं परिपूर्ण होतें, तथापि त्यांत दासदासी वगैरे सेवकजन न दिसल्यामुळें देवहृतीच्या मनाला फारसें समाधान वाटलें नाहीं. कर्दम मुनि अंतर्ज्ञानी असल्यामुळें त्यांनीं तिचें मनोगत तत्काळ आळखिलें, व ते तिला म्हणाले, " हा वेडे, दासीजन नाहींत म्हणून का तुला वाईट वाटतें ? ऊठ, ह्या विदुरसरोवरांत स्नान करून ह्या विमानांत येऊन बस; म्हणजे तुला काय पाहिजे तें मिळेल. हें विमान सर्व मनोरथ पूर्ण करणारें आहे. " असें हें पतीचें भाषण ऐकून देवहृतीनें सरोवरांत प्रवेश केला, तों तेंथें तिला एक रमणीय मंदिर दिसलें. देवहृतीनें त्या मंदिरांत प्रवेश केला असतां, त्या ठिकाणीं एक हजार स्त्रिया बसल्या आहेत असें तिच्या दृष्टीस पडलें. त्या सर्व स्त्रिया

तरुण असून त्यांच्या शारिरीना कमळासारखा सुगंध येत होता. देवहूतीला पाहतांच त्या सर्व स्त्रिया उठून उभ्या राहिल्या व हात जोडून नम्रपणे म्हणाल्या, “बाईसाहेब, आम्हा आपल्या दासी आहो. आपली काय आज्ञा असेल ती सांगावी!” हा सर्व प्रकार पाहून देवहूतीला आश्चर्य वाटलें. ती अगदीं स्तब्ध उभी राहिली; पण त्या स्त्रिया पडल्या चतुर ! त्यांनीं तिचें मनोगत ओळखून तास उंचीउंची तेलें व उटणीं लावून न्हाऊं घातलें आणि बहुमोळ वस्त्रें परिधान करावयास दिलीं. नंतर त्यांनीं तिला अंतर्गृहांत नेलें. तेथें भोजनाची सिद्धता होतीच. अनेक प्रकारचीं फळे, षड्रस अन्न व पेयें तेथें होती, त्यांचें यथेच्छ सेवन करून देवहूति तृप्त झाली. तिनें मुखमार्जन केल्यावर त्यांनीं तिला त्रयोदशगुणी तांबूळ दिला, आणि उत्तम उत्तम अलंकार धारण करावयास दिले, व तिनें आपलें रूप पहावें ह्या हेतूनें एक मोठा आरसा तिच्यापुढें धरिला. विदुरा, आधींच ती सुंदर, त्यांतून नुक्तीच न्हालेली, आणि त्यांतही बन्नाभरणांनीं अलंकृत, मग काय विचारावें ? तें प्रतिबिंब पाहून तिला फार आनंद वाटला, आणि तिला आपल्या प्रियपतीचें स्मरण झालें. तेव्हां तत्काळ ती सर्व दासींसह कर्दम ऋषि होने तेथें आपोआप येऊन पोहोचली. हें पाहून देवहूतीस फारच नवल वाटलें.

देवहूतीचे विलास.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, सरोवरांत स्नान करण्यापूर्वी देवहूतीची जी स्थिति होती, ती आतां राहिली नाही. आतां ती एक अप्रतिम लावण्याची पुतळी दिसू लागली. ज्या वेळीं ती प्रथम आपल्या पिढ्याबरोबर कर्दमाच्या आश्रमांत आली, त्या वेळींही ती इतकी सुंदर दिसत नव्हती. अशा त्या आपल्या पत्नीकडे पाहून कर्दमाच्या मनांत तिजविषयी अत्यंत प्रेम उत्पन्न झालें, आणि त्यानें तिला तत्काळ त्या विमानांत बसविलें. विदुरा,

आकाशस्थ चंद्र रोहिणीसहवर्तमान असतां तारागणांमध्ये जसा शोभतो, तसा तो विमानस्थ कर्दम मुनिही खीसमुदायांत देवहूतीसहवर्तमान शोभू लागला. कर्दमाचें मन कामविकारयुक्त झालें होतें, तरी तो त्याच्या अर्धान झाला नव्हता. त्यानें देवहूतीसहवर्तमान मेरु पर्वताच्या अनेक गुहांमध्ये कुबेराप्रमाणें बहुत कालपर्यंत क्रीडा केली. हा मेरु पर्वत सर्व कुलपर्वतांत श्रेष्ठ होय. ह्यावर इंद्रादि अष्टलोकपालांचीं विहारस्थाने आहेत. ह्यांतील गुहांमध्ये मधुर आणि शीतल वायु वहात असल्यामुळें कामी जनांस फारच आल्हाद होतो. तसेंच, गंगा नदी पृथ्वीवर पडत असल्यामुळें तिच्या धबधब्याचा गंभीर ध्वनि त्या गुहांतून घुमत असतो. कर्दम मुनीनें आपल्या भायेंसह मोठ्या आनंदानें वैश्रभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्रक, मानस, चैत्रस्थ ह्या देवांच्या उद्यानांमध्ये विहार केला. त्या इच्छागमनी विमानांत बसून विहार करणाऱ्या कर्दमानें देवांस देखील लाजविलें. पृथ्वीवर जेवढीं म्हणून दर्शनीय स्थळें होती, तेवढीं सर्व त्यानें आपल्या प्रियपत्नीस दाखविलीं, आणि तो आपल्या आश्रमीं परत आला. देवहूतीची संतति व तिच्या मनाचा उद्वेग.

मैत्रेय ऋषि पुढें म्हणाले:—हे कुरुकुलोत्पन्ना, देवहूति रतिसुखाविषयी फार उत्कंठित झाली होती. आपल्याला पुष्कळ मुळें व्हावीं असें तिला वाटे; तेव्हां तिचाही हेतु पुरवावा, आणि गर्भसंभवकालपर्यंतच गृहस्थाश्रमांत राहण्याच्या आपल्या प्रतिज्ञेलाही बाध येऊं नये, म्हणून कर्दमानें नऊ शरिरे धारण केली आणि आपल्या पत्नीशीं शंभर वर्षेपर्यंत क्रीडा केली; परंतु त्या उभयतास तो काल एका क्षणाप्रमाणें वाटला ! विदुरा, पतिपत्नीचें प्रेम चांगलें असलें म्हणजे त्यांपासून होणारी प्रजाही चांगलीच होते, हें कर्दम जाणून होतेच. म्हणून, देवहूतीला, ती आपलें अर्ध शरीर आहे असें मानून तिच्याशीं ते प्रेमानें असत; तरी

पण ते आमज्ञानी असल्यामुळे विषयासक्त मात्र झाले नव्हते; असो. पुढे देवहूतीला गर्भधारणा होऊन योग्य काल गेल्यानंतर तिला नऊ कन्या झाल्या. त्या सर्व रूपाने सुंदर असून त्यांच्या अंगाळा तांबड्या कमळांप्रमाणे सुवास येत होता. देवहूतीची अद्यापि एक इच्छा राहिली होती; पण कन्यांकडे पाहतांच तिला पतीने केलेल्या प्रतिज्ञेचे स्मरण झाले, व तिच्या नेत्रांतून अश्रु वाहू लागले. पण ते तिने तसेच आबरू न धरले, आणि लज्जेने अधोमुख होऊन हळूच पर्ताशी भाषण करण्यास सुरुवात केली: देवहूति म्हणाली, “पतिराज, आपल्या चरणांपाशी माझी एक विनंती आहे; आपण मला अभय द्यावे. मी आपल्याला शरण आहे. महाराज, विवाहसमयी आपण जे शब्द बोलला, त्याप्रमाणे सर्व गोष्टी तर आपण सिद्धीस नेल्या. आतां ह्या मुली आपणांस योग्य असे वर स्वतः मिळवून आपआपल्या पतिगृही जातील हें सर्व होईल; पण, प्रिया, आपण संन्यास घेऊन वनांत गेला असतां मला जें दुःख होईल, त्याचें निरसन होण्याकरितां चार ज्ञानाच्या गोष्टी सांगणारा मला कोणी तरी आहे का? आपण समर्थ आहां; आपण जें मनांत आणाल तें होण्यासारखें आहे. आपल्यास अशक्य असें कांहींच नाही. ह्यास्तव, आपण आणखी कांहीं दिवस येथेंच राहून एखादा ब्रह्मवेत्ता पुत्र जन्मास आला तर फार चांगले होईल, नाही बरे? इंद्रियें तृप्त करण्यासाठीं विषयोपभोग भोगण्यांत जो काल आजपर्यंत गेला, तितका पुरे झाला. आपण महाज्ञानी असतां, आपल्या समागमांत राहून केवळ अज्ञानानें मी आजपर्यंत इंद्रियें संतुष्ट करण्यांतच काल घालविला, ही माझी मोठी चूक झाली. तरी पण सत्संगतीचें कांहीं तरी फल मला मिळालेंच पाहिजे. कारण, असा एक नियम आढळून येतो कीं, मूढाबस्थेंत जरी चांगल्याचा सहवास घडला, तरी तो सुफलदायी होतोच. तेव्हां इतक्या

दिवसांचा साधूचा सहवास मला संसारभयापासून मुक्त करण्यास कारण झालाच पाहिजे. महाराज, ज्या प्राण्याचें कर्म धर्माच्या उपयोगी पडत नाही, वैराग्य प्राप्त होण्याला साधन होत नाही, किंवा भगवत्सेवेकडे लागत नाही, तो प्राणी जिवंत असला काय आणि मेला काय, सारखाच! महाराज, आपण मला संसारबंधांतून मुक्त करून मोक्ष प्राप्त करून देण्यास समर्थ आहां. मी आजपर्यंतचा सर्व काल आपल्या सहवासांत घालवूनही ह्या गोष्टीचा मला विचार सुचला नाही, तेव्हां ईश्वराच्या मायेनें मला खास फसविलें ह्यांत शंका नाही!”

अध्याय चौविसावा.

—:—

कर्ममुखें देवहूतीचें सांत्वन.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, भगवान विष्णूने सांगितलेली गोष्ट कर्म ऋषींच्या स्मरणांत होतीच. देवहूतीनें खेदाचे उद्गार काढिलेले ऐकून तो तिला म्हणाला, “प्रिये, तुझ्यासारख्या सद्गुणी स्त्रीला कधीही दुःख प्राप्त होणार नाही. तूं स्वतांबद्दल खेद करू नको. तुझ्या उदरीं षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वर लवकरच अवतार घेईल. तुझे कल्याण असो. आजपर्यंत ज्याप्रमाणें तूं अनेक व्रतांचें आचरण केलेंस, त्याचप्रमाणें पुढेही इंद्रियनिग्रह, तपश्चर्या, दानें, व्रतें व नियम हांच्या योगानें ईश्वराची भक्तिपुरस्सर सेवा कर. अशा रीतीनें तूं भगवंताची आराधना केलीस, म्हणजे तौ भगवान विष्णु तुझ्या उदरीं अवतार घेईल; आणि माझी कीर्ति वाढविण्यासाठीं, तुला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करून तुझ्या हृदयांतील अहंकाररूपी प्रंथि तोडून टाकील.”

कपिलावतार.

मैत्रेय मुनि सांगतात:—विदुरा, पतीच्या वचनावर देवहूतीचा पूर्ण विश्वास होता. तिनें

पतीच्या आज्ञेप्रमाणे ईश्वराची आराधना करण्यास सुरुवात केली. बराच काळ लोटल्यानंतर भगवान विष्णूनी कर्दम मुनीच्या वीर्याचा आश्रय करून देवहूतीच्या उदरीं अवतार घेतला. तेव्हां स्वर्गामध्ये देवांनी मंगलवाचे वाज-बिळीं; मेघांनी अमंददर्शक गर्जना केल्या; गंधर्व उल्हासाने सुस्वर गायन करू लागले; अप्सरा नृत्य करू लागल्या; देवांनी पुण्यवृष्टि केली; व दिशा सुप्रसन्न होऊन सर्वत्र आनंद दृग्गोचर झाला. त्या वेळीं, ब्रह्मदेव आपल्याबरोबर मरीचि-प्रभृति ऋषींस घेऊन सरस्वती नदीच्या तीरावर कर्दम ऋषींच्या आश्रमांत प्राप्त झाला. विदुरा, ब्रह्मदेव ज्ञानी होता. लोकांस तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करण्याकरितां परब्रह्मरूप भगवंताने देवहूतीच्या उदरीं आपल्या सत्त्वगुणरूपी अंशाने अवतार घेतला आहे, हे तो जाणत होता. शिवाय, कर्दमाच्या मनांत पुढे काय कर्तव्य आहे तेंही त्याला माहीत होतें. म्हणून त्याने कर्दमाचा मोठा गौरव केला आणि तो त्यास म्हणाला, “ कर्दमा, माझ्या आज्ञेप्रमाणे तू निष्कपट वर्तन केलेंस, ही माझी तू आराधनाच केलीस, असें मी समजतों. जे पित्याच्या आज्ञेचें उल्लंघन करीत नाहीत, तेच पुत्र धन्य होत. वत्सा, ह्या तुझ्या सुंदर कन्या आपल्या संततीच्या योगाने अनेक प्रकारे सृष्टीची वृद्धि करतील. आतां तू ह्या आपल्या कन्या मरीच्यादि ऋषींस दे. देतांना इतकें मात्र कर कीं, कोणत्या मुलीचा स्वभाव, आवड वगैरे कोणत्या ऋषींच्या स्वभावाशीं, आवडीशीं वगैरे जमते तें पहा. मुने, भगवान पुराणपुरुष तुझ्या पत्नीच्या उदरीं अवतीर्ण झाला आहे; हा तुझा पुत्र प्राणि-मात्रांचे मनोरथ पूर्ण करणारा होय. हे मनुकन्ये देवहूति, हा कैटभारि भगवान तुला तत्त्वज्ञानाचा उपदेश करून तुझ्या अंतःकरणांतील भ्रान्तप्रथि तोडून टाकील, आणि नंतर पृथ्वीवर पर्यटन करील. हा तुझा पुत्र प्रत्यक्ष विष्णुच होय. ह्याचे

केस सुवर्णासारखे असून नेत्र कमळासारखे आहेत, व ह्याच्या चरणांवर कमलचिन्हें आहेत. हा तुझी कीर्ति फार वृद्धिगत करील. सांख्यशास्त्रामध्ये हा प्रवीण असल्यामुळे मोठमोठे विद्वान पुरुष ह्याला पूज्य मानिताल, व हा कपिल ह्या नांवाने प्रसिद्ध होईल.”

कर्दमकन्यांचे विवाह.

मंत्रय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणे कर्दमाला व देवहूतीला आश्वासन देऊन हंसवाहन ब्रह्मदेव सनत्कुमार व नारद ह्यांसहवर्तमान सत्यलोकीं निघून गेला. मरीचि, अत्रि इत्यादि ऋषींस विवाहाच्या निमित्तानें त्याने तथेच ठोविलें. इकडे कर्दमाने ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेप्रमाणे आपल्या कन्या मरीचिप्रभृति प्रजापतींना अर्पण केल्याःत्याने आपली कला नांवाची कन्या मरीचीला दिली; अनसूया अत्रीला दिली; श्रद्धा आंगिरा ऋषीला दिली; हविभू पुलस्त्याला दिली; गति पुलह ऋषीला दिली; क्रिया ऋतूला दिली; स्याति भृगूला दिली; अरुधती वसिष्ठाला दिली; व शांति अथर्वण ऋषीला दिली. हे विवाहसंस्कार झाल्यानंतर कर्दम मुनीने आपल्या जांबयांना, त्यांना ज्या ज्या वस्तु प्रिय होत्या त्या त्या देऊन संतुष्ट केलें. नंतर ते ऋषि आप-आपल्या पत्न्यांना घेऊन स्वर्गां निघून गेले.

कर्दमकृत कपिलस्तुति.

इकडे, देवाधिदेव भगवान विष्णूने आपल्या स्त्रीच्या उदरीं अवतार घेतला आहे, हे जाणून कर्दम मुनि एकांतामध्ये आपल्या पुत्राजवळ गेला, आणि हात जोडून ब्याला म्हणाला, “ भगवन्, ह्या सृष्टीमध्ये संसारांत राहून, पूर्वकर्मांच्या योगाने प्राण्यांस अनेक ताप सोसावे लागतात. ते ताप दूर व्हावे म्हणून देवता प्रसन्न करून घेण्याकरितां दीर्घ कालपर्यंत श्रम करावे लागतात. कित्येक प्रसंगीं तर ह्या कामीं प्राण्यांना अनेक जन्मपर्यंत योगाचा अभ्यास करावा लागतो, तेव्हांच त्यांना समाधि लावितां येतो. अशा

रीतीने योग परिपक्व दशेला आला म्हणजे तुझ्या चरणांचे दर्शन होते. आम्हां तर असे कोणतेच कृत्य केले नाही; असे असतां तू आमचे घरीं पुत्ररूपानें उत्पन्न झालास, हा आमच्यावर तुझा मोठाच अनुग्रह होय. देवा, तू मला पूर्वी आशीर्वाद दिल्याप्रमाणें आपले भाषण सत्य केलेंस. वस्तुतः तू निराकार असून आपल्या भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करण्याकरितां नानाप्रकारचे देह धारण करितोस. प्रकृति, पुरुष, जीव व ईश्वर ह्या तत्वांचें यथार्थ स्वरूप समजावें अशा ज्या ज्ञानेच्छु पुरुषांची इच्छा असेल, त्यांनीं तुझ्या चरणकमलांचें नित्य सेवन करावें. संपत्ति, वैराग्य, कीर्ति, ज्ञान, पराक्रम व शोभा हे गुण तुझ्या ठिकाणीं परिपूर्ण भरलेले आहेत. ईश्वरा, मी तुला शरण आलों आहे. हे मायाचालका, प्रकृति, पुरुष व महत्त्व ह्यांना क्षोभविणारा काळ, आणि सात्त्विक, राजस व तामस हे अहंकार हीं तुझीच रूपें होत. इंद्रादि रूपांनीं तूच लोकांचें पालन करतोस. हा सर्व जगत्प्रपंच तुझ्या स्वरूपां लीन झाला आहे. ह्या जगाची उत्पत्ति आणि नाश हीं तुझ्या मायेची क्रीडा होय. ह्याच ज्ञाता तूच आहेस. हे कपिलरूपां ईश्वरा, मी तुला शरण आहे. देवा, तू माझा पुत्र होऊन देव आणि पितर ह्यांच्या ऋणांतून मला मुक्त केलें आहेस. आतां संसारांतील माझ्या सर्व इच्छा तृप्त झाल्या, म्हणून मी त्या सर्वांचा त्याग करून व संन्यासमार्गानें दुःखशोकरहित होऊन तुझे चित्तन करीत पृथ्वीवर भ्रमण करितों. ”

कपिलाचें कर्दमाशीं भाषण.

भगवान म्हणालेः—कर्दमा, मीं जो हा अवतार घेतला आहे, तो ज्ञानाचा उपदेश करण्याकरितांच घेतला आहे. म्हणून, तू घरीं राहिलास तरी तुला मुक्ति दुर्लभ नाही. त्यांतून, संन्यास घेऊन निघून जावयाची तुझी इच्छाच असेल, तर तसें कर, पण मजकडे लक्ष असू दे. कर्दमा,

बैदिक वाक्यांत किंवा लौकिक भाषणांत मीं जें म्हणतो, तें तें सत्य होतें. मीं तुला पूर्वी सांगितल्याप्रमाणें हा अवतार घेतला आहे. ह्या संसारांत पडण्यास प्राण्यांना कारण काय तो लिंगदेह. त्यापासून सुटण्याची ज्यांना इच्छा असते, त्यांना, प्रकृत्यादि तत्वांहून आत्मा निराळा आहे हें ज्ञान होणें अवश्य होय. म्हणून त्या ज्ञानाचा मार्ग स्पष्ट करावा ह्याकरितांच मीं ह्या लोकांत हा अवतार घेतला आहे. कर्दमा, हा सूक्ष्ममार्ग पूर्वी प्रवृत्त होताच; पण काळगतीनें तो हल्लीं नष्ट झाला आहे. त्याचें पुनरुज्जीवन मीं आतां करणार आहे. तुझी इच्छा आहे, तर तू आतां संन्यास घेऊन खुशाल जा. तू आपली स्वतांचीं सर्व कर्मे मला अर्पण केलीस, म्हणजे मृत्यूला जिकणें कांहीं तुला कठिण नाही. म्हणून, अज्ञानमूलक जो हा संसार, त्याला सोडून तू मोक्षप्राप्तीकरितां माझी भक्ति कर. भक्तियोग पूर्ण झाला असतां तू स्वस्वरूपांच माझे रूप पाहूं लागशील व नंतर मुक्त होशील. ज्या ज्ञानाच्या योगानें सर्व कर्मांचा क्षय होतो, त्या अध्यात्मज्ञानाचा उपदेश मीं आपल्या मातेला करीन, म्हणजे तीही त्या ज्ञानाच्या योगानें हा भवसागर तरून जाईल.

कर्दमाला मोक्षप्राप्ति.

विदुरा, ह्याप्रमाणें कपिलरूपी भगवंतांचें भाषण ऐकून कर्दमाला आनंद झाला. त्यानें कपिलाला एक प्रदक्षिणा घातली, आणि त्याला नमस्कार करून तो वनांत निघून गेला. त्यानें सर्वसंगपरित्याग केला, व मननशील ऋषींना योग्य अशा अहिंसालक्षणवृत्तीचा स्वीकार करून तो सर्वत्र भ्रमण करूं लागला. त्यानें आपले अंतःकरण ब्रह्मस्वरूपां लाविलें होतें. ह्या त्याच्या निश्चल भक्तीनें त्याला ब्रह्मरूपाचें प्रत्यक्ष ज्ञान झालें. हे कुस्कुलश्रेष्ठा विदुरा, कार्यकारणाहून निराळें असें जें ब्रह्म, त्या ब्रह्माच्या ठिकाणीं गुण मुळींच नाहीत. कर्दमानें अहंकार, ममत्व आणि

वैर हीं सर्व सोडून दिलीं. सर्व ठिकाणीं परमेश्वर आहे असे तो पहात होता. क्षुधा, तृषा, शोक, मोह, जरा आणि मृत्यु ह्या त्याच्या सहा व्हारी शांत झाल्या होत्या. त्यानें ईश्वराची अखंड भक्ति केल्यामुळें त्याचे सर्व बंध तुटून गेले, व भगवद्भक्ताना मिळणारी, उत्तम गति त्याला प्राप्त झाली.

अध्याय पंचविंशत्वा.

—:०:—

कपिलाचा देवहूतीला उपदेश.

शौनक म्हणाले:—सूता, प्रकृति, पुरुष इत्यादि तत्त्वांचा निर्देश करणारा सांख्यशास्त्रप्रवर्तक जो भगवान विष्णु, त्यानें, स्वतः जन्मरहित असूनही अज्ञानास आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्त करून देण्याकरितां हा कपिल अवतार घेतला. ह्या महामुनीचें चरित्र श्रवण करण्याची आमची फार इच्छा आहे. परमेश्वराची अद्भुत चरित्रे आम्हां वारंवार ऐकतो, तथापि आमच्या कर्णांची मुळांच तृप्ति होत नाही. म्हणून, सूता, तें चरित्र तू आम्हांला निवेदन कर.

सूत म्हणतात:—शौनका, आपण मला जो प्रश्न विचारिला, तोच प्रश्न पूर्वीं विदुरानें मंत्रेय ऋषींस विचारिला होता. मंत्रेयांवर भगवान वेदव्यासांची फार प्रीति असून, स्वतः मंत्रेय मुनिही मोठे ब्रह्मनिष्ठ होते. तेव्हां त्यांनीं जें चरित्र विदुरास कथन केलें, तेंच मी तुम्हांस निवेदन करितों.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पिता कर्दम ऋषि वनांत निवृत्त गेला असतां, भगवान कपिल मुनि आपल्या मातेचें समाधान करण्यासाठीं बिंदुसरोवराच्या तीरी तिजजवळच राहिले. देवहूतीला ब्रह्मदेवाच्या वचनाचें स्मरण होतें, म्हणून ती एके दिवशीं आपल्या पुत्रास म्हणाली, “कपिला, तुझें स्वरूप मला समजलें आहे. तूं सर्व जगाला व्यापून राहणारा परमेश्वर आहेस. हे जगव्यापका प्रभो, मी ह्या अनिवार विषयांच्या अभिलाषानें

गाढ अंधकारांत पडलें असतां, माझ्या जन्माचा शेवट होण्याच्या वेळीं तूं मला प्राप्त झालास. सर्व प्राण्यांचें आदिकरण तूच आहेस. अज्ञानानें अंध झालेल्या लोकांस ज्ञानदृष्टि तूच देतोस. देहादिकांच्या ठिकाणीं मीपणाचा जो अभिमान असतो, तो तुझ्याच मायेचा प्रभाव होय. हा माझा माया-मोह तूं दूर करून टाक. प्रकृतिपुरुषांचें यथार्थ ज्ञान व्हावें म्हणून मी तुला शरण आलें आहे. हे संसारवृक्षछेदका परमेश्वरा, मी तुला नमस्कार करितें. ” विदुरा, असें हे मातेचें भाषण ऐकून कपिल महामुनीस मोठा आनंद झाला, आणि त्यांनीं तिळा ज्ञानोपदेश करण्यास आरंभ केला.

कपिल म्हणतात:—माते, मनुष्यांस मोक्षप्राप्तीचा उपाय म्हटला म्हणजे अघ्यात्मयोग होय. कारण, तो योग प्राप्त झाला असतां संसारदुःखांची व विषयसुखांची निवृत्ति होते. माते, हा योग ऐकण्याची इच्छा पूर्वीं ऋषींस झाली असतां त्यांस तो मी सांगितला असून तोच आतां तुलाही सांगतों: ह्या आत्म्याला बंध किंवा मोक्ष प्राप्त होण्याला कारण अंतःकरण होय. तें विषयांवर आसक्त झालें तर बंधाला कारण होतें, आणि ईश्वराच्या ठिकाणीं रत झालें तर मुक्तीला कारण होतें. अहंकार आणि ममता ह्या दोन प्रकारच्या अभिमानांपासून उत्पन्न झालेले काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार नष्ट होऊन जेव्हां तें अंतःकरण शुद्ध होतें, तेव्हां तें सुखदुःखरहित होऊन शांत राहतें. अशी अंतःकरणाची स्थिति झाली, म्हणजे मग त्यांत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य हीं उत्पन्न होतात. नंतर तो पुरुष आपणा स्वतांस प्रकृतीहून पळीकडचा, भेदरहित, स्वयंप्रकाश, अतिसूक्ष्म, अखंडित व उदासीन असें पाहतो. योगाभ्यास करणाऱ्या पुरुषांस ब्रह्मप्राप्तीचा सुगम मार्ग म्हटला म्हणजे निष्कामभक्ति हा होय. विषयांवर आसक्ति ठेवणें हे आत्मबंधनास कारण आहे, म्हणून सत्पुरुषांचा सहवास करावा. जो

पुरुष सत्पुरुषांची संगत धरितो, त्याला मोक्षद्वार उघडेंच आहे म्हणून समजावें. सत्पुरुष अत्यंत दयाळू आणि सहनशील असतात. त्यांचा स्वभाव शांत असतो. ते सर्वांशी मित्रभावानें वागतात. शास्त्रानुसार वर्तन करण्यांत ते अगदीं दक्ष असतात. सुशीलता हेंच त्यांचें भूषण होय. ते अनन्यभावानें परमेश्वराची भक्ति करून सर्व कर्म मळाच अर्पण करितात. ते माझ्याकरितां आस-स्वकीयांचा त्याग करण्यास मुळींच मागेंपुढें पहात नाहीत. परमेश्वराच्या कथाश्रवणाकडे त्यांचें अंतःकरण सतत लागण्यामुळें त्यांस कोणत्याही प्रकारचा ताप होत नाही; त्यांच्या संगतीला राहणाऱ्या मनुष्याचे सर्व दोष नाहीतसे होतात. म्हणून तूं सत्समागमाची इच्छा ठेव. त्या साधूंच्या समागमानेंच मनुष्यास ईश्वराच्या पराक्रमाचें यथार्थ ज्ञान होतें, भगवंताच्या कथा श्रवण करावयास मिळतात, आणि त्या योगानें मनुष्याचें अज्ञान नष्ट होतें. अज्ञानाची निवृत्ति म्हणजेच मोक्ष होय, आणि परमेश्वरप्राप्तीचा मार्ग तरी तोच आहे. ईशकथा श्रवण करण्यानें प्रथमतः मनुष्याला ईश्वराविषयी आस्तिक्यबुद्धि उत्पन्न होते; नंतर लवकरच तो भगवत्पदों प्रेम करूं लागतो; आणि अखेरीस त्याच्या ठिकाणीं दृढ भक्ति उत्पन्न होते. नंतर, ईश्वरानें केलेल्या सृष्टि वगैरे लीलांचा तो विचार करूं लागतो. त्या विचाराच्या योगानें, त्याला ह्या लोकांत दिसणाऱ्या उपभोगांचा व स्वर्गादि लोकीं असलेल्या नश्वर सुखांचा तिरस्कार उत्पन्न होतो. अशा रीतीनें त्याला वैराग्य प्राप्त झालें असतां, भक्तिप्रधान योगमार्गानें इंद्रियांचा निग्रह करून व अंतःकरण स्वाधीन ठेवून तो आत्मसाधनाच्या तयारीस लागतो. ह्याप्रमाणें मायेच्या गुणांपासून उत्पन्न झालेले भोग सोडून देऊन अष्टांगयोगानें तो आपल्या देहातच सर्वा-तर्यामी परमेश्वराची प्राप्ति करून घेतो.

देवहृति म्हणालीः—कपिला, ज्या भक्तीच्या

योगानें मोक्षात्मक अशा तुझ्या स्वरूपाळा भी तत्काल पावेन, ती भक्ति कोणती, तें तूं मला सांग. मात्र ती भक्ति मला करितां यावी. हे मोक्ष-स्वरूपा कपिला, भगवंताची प्राप्ति करून देणारा जो योग तूं सांगितलास, तो कसा करावा, व त्याचीं अंगें किती आहेत, हें मज मंदबुद्धि व्हाला समजेल अशा रीतीनें सांग.

मैत्रेय म्हणालेः—विदुरा, ह्याप्रमाणें मातेचें भाषण ऐकून, ज्याच्यामध्ये प्रकृत्यादि तत्त्वांचें निरूपण आहे, तें सांख्यशास्त्र कपिल महामुनींनीं लिखा निवेदन केलें.

कपिल म्हणालेः—माते, शब्दस्पर्शादि विषयांचें ज्यांच्या योगानें ज्ञान होतें, तीं इंद्रियें होत. ह्यांपासून विषयांचा अनुभव येतो हें खरें, पण त्यांचें मुख्य कर्तव्य म्हटलें म्हणजे वेदांत सांगितलेल्या कर्मांचें अनुष्ठान करणें हें होय. त्या कर्मांच्या आचरणानें मनुष्याचें अंतःकरण शुद्धसत्त्वगुणी होतें. असें झालें म्हणजे यत्नावांचून त्या पुरुषाची इंद्रियें ईश्वराच्या ठिकाणीं निष्कामवृत्ति होतात; हीच भगवद्भक्ति होय. ही अणिमामहिमादि सिद्धीपक्षांही अधिक महत्त्वाची आहे. ईश्वराविषयी ज्याची अशी निष्कामभक्ति जडली, त्यास मोक्ष सहज प्राप्त होतो. प्राण्यांनीं भक्षिलेले अन्न जसें जठराग्नि नाहीसें करून टाकितो, तशी ती निष्कामभक्ति ङिगदेहाचा नाश करून टाकिते. ङिगदेहाचा नाश होणें हाच मोक्ष होय. माते, मुक्तीपक्षांही भक्ति कशी श्रेष्ठ आहे तें तुला सांगतों. कितीएक भक्त सायुज्यमुक्तीची इच्छा न धरितां आपलीं सर्व कर्म ईश्वरार्पण करून ईश्वराच्या चरणसेवेंतच निमग्न असतात, आणि एकमेकांत ईश्वराच्या लीलांचें वर्णन करीत बसतात. ते सत्पुरुष परमेश्वराच्या दिव्य स्वरूपाचें नित्य दर्शन घेतात व त्याच्याशीं प्रेमळ भाषणें करितात. ते मोक्षाची इच्छा करीत नाहीत, तरी

त्यांस मोक्षप्राप्ति होतेच. अणिमामहिमादि सिद्धि अशा भक्तांस सहज प्राप्त झालेल्या असतात; पण ते निरिच्छ भक्त त्यांच्या उपभोगाची इच्छा देखील करीत नाहीत; इतकेंच नव्हे, तर वैकुण्ठलोकांतील जीं अत्युत्तम ऐश्वर्ये, त्यांस देखील ते तुच्छ मानितात. ईश्वराच्या चरणसेवेवांचून त्यांचीं अंतःकरणें दुसऱ्या कोठेही रमत नाहीत. माते, हा भक्तियोग तुळा असाध्य नाही. परमेश्वराच्या भक्तांचा कधीही नाश होत नाही. कारण त्यांचा प्रिय, आत्मा, पुत्र, भिन्न, गुरु आणि उपास्य देव सर्व तोच असतो. कालचक्र सर्वांचा प्रास करितें, पण ईश्वराच्या भक्तांना त्यापासून अपाय घडत नाही. जे इहपरलोकांतील सुखांचा त्याग करून अनन्यभक्तीच्या योगानें ईश्वराचें भजन करितात, त्यांस तो जन्ममृत्युरूप संसारांतून पार पाडितो. परमात्मस्वरूपां कोणतेही भय नाही. वायु, सूर्य, इंद्र, अग्नि, मृत्यु हे त्या परमेश्वराच्या भयानेंच आपापलीं कामें करितात. म्हणून आत्महित साधणारे योगी पुरुष त्या परमेश्वरालाच शरण जातात. ह्या जगांत मनुष्यानें सद्भावपूर्वक ईश्वराची भक्ति करणें, हाच त्याच्या कल्याणाचा उत्तम मार्ग होय.

अध्याय सव्विसावा.

—:०:—

तत्त्वांचीं निरनिराळीं लक्षणें.

भगवान कपिल म्हणाले:—माते, इतका वेळ मी तुळा भक्तियोग सांगितला. आतां तत्त्वांचीं निरनिराळीं लक्षणें सांगतां. त्या लक्षणांचें ज्ञान झालें असतां पुरुष मायेच्या गुणांपासून मुक्त होतो. अहंकाररूप हृदयप्रथीचा छेद करणारे जें आत्मदर्शनरूप ज्ञान, तेंच मोक्षप्राप्तीस कारण आहे; पण आत्मतत्त्वांचें यथार्थ ज्ञान एकंदर तत्त्वांच्या लक्षणांनींच प्राप्त होतें, म्हणून तीं लक्षणें मी तुळा क्रमानें सांगतां. माते, हें विश्व ज्याच्या योगानें व्यक्त झालें आहे, तो आत्माच पुरुष होय.

तो स्वयंप्रकाश, अंतर्ज्ञानरूप, प्रकृतीहून पर, सर्वव्यापक, निर्गुण आणि अनादि असा आहे. त्याच व्यापक पुरुषानें, विष्णुची त्रिगुणात्मक शक्ति जी प्रकृति, ती लीलेनें जवळ आली असतां तिचा सहज अंगीकार केला. ह्या पुरुषाचे दोन भेद आहेत: एक जीव व दुसरा ईश्वर. पुरुषाप्रमाणें प्रकृतीचेही दोन भेद आहेत: एक अविद्या व दुसरी माया. प्राक्तनकर्मांचा लय झाला म्हणजे जीव हा ईश्वरांत मिळून जातो; परंतु प्राक्तनकर्म अवशिष्ट आहे तोंपर्यंत तो अविद्येचें सत्य स्वरूप ओळखीत नाही, व त्यामुळें तो तिला भुळून जाऊन संसारचक्रांत सांपडतो. द्वास्तव अविद्या म्हणजे ज्ञानाचें आच्छादन करणारा जीवाचा उपाधि होय. ईश्वर हा जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारा आहे. सत्त्व, रज व तम ह्या तीन गुणांच्या योगानें अनेक प्रकारची त्रिगुणात्मक सृष्टि उत्पन्न करणारी जी माया, ती त्या ईश्वराची शक्ति होय. ही माया सर्वतोपरी त्या ईश्वराच्या स्वाधीन असते.

जीव हा वस्तुतः अकर्ता, सर्वसाक्षी, नित्य आणि सुखस्वरूपी असून, अविद्येमुळेंच कर्मबद्ध होऊन परतंत्र होतो; आणि सत्त्व, रज व तम ह्या गुणांनीं घडून येणाऱ्या कार्यांचा कर्ता मीच असा त्यास अहंकार वाटतो. कार्यत्व, कारणत्व, कर्तृत्व आणि भोक्तृत्व हे सर्व धर्म जरी अहंकारामुळें उत्पन्न होतात, तरी त्यांपैकी कार्यत्व, कारणत्व, आणि कर्तृत्व हे तीन विकार केवळ अहंकारावरच म्हणजे जड प्रकृतीवरच अनुभवास येतात; आणि भोक्तृत्व हा धर्म केवळ जीवावरच म्हणजे संसारी पुरुषावरच अनुभवास येतो.

देवहूति म्हणाली:—संसारी पुरुष (जीव) आणि त्याला उपाधिभूत जी प्रकृति (अविद्या) ह्यांचीं लक्षणें मला समजलीं. आतां, स्थूल आणि सूक्ष्म कार्ये हीं ज्यांचीं स्वरूपें आहेत, त्या, जगास

कारणीभूत अशा प्रकृति (माया) आणि पुरुष ह्या दोन्ही तत्त्वांचीं लक्षणें मळा सांग.

कपिल म्हणाले:—माते, प्रकृति तत्त्वांत कोणतेही विशेष धर्म नाहीत; पण तें विशेष धर्माचा आधार होय. आकाशामध्ये घटपटादि कोणतेही पदार्थ नाहीत, पण घटपटादि पदार्थांचा तें आधार आहे; तद्वत् प्रकृतीविषयी समजावें. प्रकृति ही त्रिगुणात्मक आहे. ती इंद्रियांना समजत नाही; कार्य व कारण ही तिचीं रूपे आहेत; व ती कधीही नष्ट होत नाही. ह्या प्रकृतीला प्रधान असेंही म्हणतात. पंचमहाभूतें, पंचसूक्ष्मभूतें, अंतःकरणचतुष्टय, आणि दहा इंद्रिये ह्या चौथीस तत्त्वांच्या समुदायाला ' प्रधानकार्यरूपी ब्रह्म ' अशा संज्ञा देतात. पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु आणि आकाश हीं पंचमहाभूतें होत. शब्द, रस, रूप, रस आणि गंध हीं सूक्ष्मभूतें होत. कर्ण, त्वचा, दृष्टि, जिह्वा, नासिका, वाणी, हात, पाय, शिश्न आणि गुद हीं दहा इंद्रिये होत. मन, बुद्धि, अहंकार आणि चित्त हे अंतःकरणचतुष्टय असून संकल्प, निश्चय, अभिमान आणि विता ह्या त्यांच्या निरनिराळ्या वृत्ति होत. ह्याशिवाय काल हें एक पंचविसावें तत्त्व आहे, असें कोणी मानितात. तो काल प्रकृतीचा अवस्थाविशेष आहे. कित्येक ईश्वराच्या पराक्रमाळाही काल असें म्हणतात. ह्या कालाचे दोन भेद आहेत: एक सृष्टि करणारा व दुसरा सृष्टीचा संहार करणारा. ज्यापासून प्रकृतिरूप उपाधीचा स्पर्श करणाऱ्या व देहावर मी असा अभिमान ठेवून मूढ होऊन राहणाऱ्या कर्त्या जीवाला भय प्राप्त होतें, तो संहार करणारा काल होय; व ज्यापासून, नामरूपादि विभागरहित अशी त्रिगुणात्मक समतारूप जी प्रकृति तिच्यामध्ये चलनचलनादिक चेष्टा होतात, तो सृष्टि करणारा काल होय. ह्याप्रमाणें तो भगवान आपल्या मायेच्या योगानें सर्व प्राण्यांच्या अंतर्धर्मीरूपानें आत व कालरूपानें

बाहेर व्यपून राहिला आहे. एकंदरीत, जीव आणि ईश्वर हे एकच आहेत अस मनालें, तर प्रकृतीचे चौथीस भेद आणि एक पुरुष भिळून पंचवीस तत्त्वे होतात; आणि हे दोन निरनिराळे आहेत असें धरिलें, तर तीं सर्वथास होतात. जीवाला पूर्वकर्मांचे फल मिळण्याची वेळ आली, तेव्हां प्रकृतीच्या गुणामध्ये क्षोभ उत्पन्न झाला. त्या काली सर्वनियंत्या पुरुषानें (ईश्वरानें), स्वतांचें प्रकट होण्याचें स्थान जी प्रकृति, तिच्या ठिकाणी आपली चैतन्यशक्ति स्थापन केली. तेव्हां तिच्यापासून महत्तत्त्व उत्पन्न झालें. हें महत्तत्त्व जगाचा पहिला अंकुर होय. ह्यापासून जग उत्पन्न झालें, तरी ह्या महत्तत्त्वाचें रूपांतर किंवा नाश होत नाही;—हें जसेचें तसेच राहतें. ह्या तत्त्वांमध्ये अहंकारादि विश्व सूक्ष्म रूपानें भरलेले होते. तें विश्व प्रकट करण्याची वेळ आली, तेव्हां महत्तत्त्वानें आपल्या तेजाच्या योगानें प्रलयकालच्या तीव्र अंधकाराला गिळून टाकिलें. माते, आतां कथानुरोधानें प्राप्त झालेली

चतुर्व्यूहोपासना

तुला सांगतो: सर्व वेदांमध्ये प्रसिद्ध असलेले, निर्मळ, रागद्वेषादिरहित असें जें भगवत्प्राप्तीचें स्थान, व ज्याला वासुदेव नामक चित्त असें म्हणतात, तेंच महत्तत्त्व होय. त्याला अधिभूतरूपानें महत्तत्त्व अशा संज्ञा आहे, अध्यात्मरूपानें चित्त ही संज्ञा आहे, व उपास्यरूपानें वासुदेव ही संज्ञा आहे. त्या चित्ताचा अविष्टाता क्षेत्रज्ञ होय. हा चतुर्व्यूहोपासनेतील पहिला व्यूह जाणावा. पृथ्वीचा संपर्क होण्यापूर्वी व फेस किंवा लाटा वगैरे उत्पन्न होण्यापूर्वी जसे उदक स्वच्छ, शांत व मधुर असतें, आणि नंतर भूमि, वायु वगैरेच्या संबंधानें जसे ते विकृत होतें, तशी चित्ताची स्थिति आहे: वृत्ति उत्पन्न होण्यापूर्वी चित्त स्वच्छ (भगवंताचें विव्र ग्रहण करण्यास योग्य), निर्बिकार व शांत असें, असतें, आणि वृत्ति उत्पन्न झाल्यावर काम-

क्रोधादिकानां विकारयुक्त होते. भगवंताच्या चिच्छक्तीपासून उत्पन्न झालेले महत्तत्त्व काळगतीने विकार पावू लागले; तेव्हां त्यापासून, ज्यांत सर्व कर्मे करण्याची शक्ति आहे असा सात्त्विक, राजस व तामस ह्या तीन प्रकारचा अहंकार उत्पन्न झाला. ह्यांत सत्त्विकापासून मन, राजसापासून इंद्रिये आणि तामसापासून पंचमहाभूते उत्पन्न झाली. ह्या अहंकाराळाच प्रत्यक्ष सहस्रमुखी अनंत, भूते, इंद्रिये, आणि मन ह्या स्वरूपाची देवता, आणि संकर्षण नामक पुरुष म्हणतात. हा चतुर्व्यूहोपासनेतील दुसरा व्यूह जाणावा. ह्यांत ह्याळा अधिभूतरूपाने भूते, इंद्रिये व मन ह्यांचा समुदाय ही संज्ञा, अध्यात्मरूपाने अहंकार ही संज्ञा, व उपास्यरूपाने संकर्षण ही संज्ञा असून ह्याचा अधिष्ठाता रुद्र होय. देवतारूपाने कर्तृत्व, इंद्रियरूपाने करणत्व व भूतांच्या रूपाने कार्यत्व ही, किंवा सात्त्विक, राजस आणि तामस ह्या त्रिगुणांप्रमाणे शक्ति, क्रूरता व मूर्खपणा ही त्या अहंकाराची लक्षणे होत. सात्त्विक अहंकारांत विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून संकल्पविकल्पात्मक मन उत्पन्न झाले; व त्याच्या संकल्पविकल्पापासून नानाविध वासना उत्पन्न होतात. ह्या मनालाच अनिरुद्ध नामेकरून देव व सर्व इंद्रियाचा अधिपति म्हणतात. ह्याचा वर्ण शरदृतूतील निळ्या कमलासारखा आहे. योगी स्वस्थगणे ह्याची आराधना करून ह्यास वश करून घेतात. चतुर्व्यूहोपासनेतील हा तिसरा व्यूह होय. एथे ह्याळा अधिभूतरूपाने व अध्यात्मरूपाने मन ही संज्ञा, आणि उपास्यदेवतारूपाने अनिरुद्ध ही संज्ञा असून ह्याचा अधिष्ठाता चंद्र आहे. हे महापातित्रते, राजस अहंकार विकार पावला, तेव्हा त्यापासून बुद्धितत्त्व उत्पन्न झाले. वृत्तीच्या भेदाने ह्या तत्त्वाची निरनिराळी लक्षणे झाली आहेत. ती—पदार्थांचे स्वरूप समजण्याचे विशिष्ट ज्ञान, विषय मिळवून देण्याचा इंद्रियांवर अनुग्रह करणे

संशय, विपरीतज्ञान, निश्चय, स्मरण आणि निद्रा ही होत. चतुर्व्यूहोपासनेतील हा चौथा व्यूह जाणावा. ह्यांत ह्याळा अधिभूत व अध्यात्म ह्या रूपांनी बुद्धि ही संज्ञा व उपास्यरूपाने प्रद्युम्न ही संज्ञा असून ह्याचा अधिष्ठाता ब्रह्मा होय. पांच कर्मेन्द्रिये व पांच ज्ञानेन्द्रिये ही राजस अहंकारापासून उत्पन्न झाली. कारण, कर्म ही शक्ति प्राणाची आहे व तो प्राण राजस अहंकाराचे कार्य आहे, म्हणून कर्म करणारी इंद्रिये हे राजस अहंकाराचेच कार्य होय. तशीच ज्ञान ही शक्ति बुद्धीची आहे, व ती बुद्धि राजस अहंकाराचे कार्य असल्यामुळे ज्ञानेन्द्रियेही राजस अहंकाराचेच कार्य होय. भगवंताच्या चिच्छक्तीने प्रेरित झालेला तामस अहंकार विकार पावू लागला असता त्यापासून शब्द हे सूक्ष्मभूत उत्पन्न झाले. त्या शब्दापासून आकाश हे महाभूत झाले. शब्द विषयाचे ग्रहण करणारे श्रोत्रेन्द्रिय होय. अर्थाचा आधार असणे, पाहणाराला बोधक चिन्ह होणे, व आकाशाच्या सूक्ष्मरूपाने असणे हे शब्दाचे लक्षण असे विद्वानांचे मत आहे. तसेच, प्राणिमात्रास जागा देणे, आंत व बाहेर व्यवहार करण्यास स्थान असणे, व स्नायु इत्यादि छिद्ररूपाने प्राण, इंद्रिये आणि मन ह्यांस आधार असणे ही आकाशाची कार्यरूप लक्षणे हात. पुढे काळगतीने ते शब्दगुणयुक्त आकाश विकार पावू लागले असता, त्यापासून स्पर्श हे सूक्ष्मभूत उत्पन्न झाले. त्या स्पर्शापासून वायु हे महाभूत उत्पन्न झाले. स्पर्श विषयाचे ग्रहण करणारे त्रिगुणेंद्रिय होय. मृदुत्व, काठिन्य, शीत, उष्णता आणि वायूच्या सूक्ष्मरूपाने असणे ही स्पर्शाची लक्षणे होत. वृक्षाच्या पांदा वागेरे हाळविणे, गवत वागेरे एकत्र जमविणे, सर्वत्र गति असणे, गंधज्ञान प्राप्त करून देणे, शीतोष्णांचा त्वंचशी संयोग करणे, व इंद्रियांस त्यांचे कार्य करण्याची शक्ति देणे ही वायूची कार्यरूप लक्षणे होत. काळगतीने प्रेरण,

दिल्यामुळें त्या बायूत विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून रूप हें सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें. रूपापासून तेज हें महाभूत उत्पन्न झालें. रूपाचें प्रहण करणारें नेत्रेन्द्रिय होय. माते, पदार्थमात्राळा आकार प्राप्त करून देणें, पदार्थाच्या आकारानें प्रतीतीस येणें, पदार्थाच्या रचनेप्रमाणें रचना असणें, आणि तेजाचा विशेष गुण होऊन राहणें ही रूपाची लक्षणें होत. प्रकाश करणें, पचविणें, थंडी नाहीशी करणें, क्षुधा व तृषा उत्पन्न करून व्याच्या निवृत्तीकरितां खाणें व पिणें, आणि पदार्थास वाळाविणें ही तेजाची कार्यलक्षणें होत. पुढें रूपगुणात्मक तेजांत विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून रस हें सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें, व त्यापासून उदक हें महाभूत झालें. रसाचें प्रहण करणारें इंद्रिय जिह्वा होय. रसाचें मूळ स्वरूप मधुर असून संसर्गी द्रव्यांच्या योगानें खारट, तिखट, कडवट, आंबट इत्यादि अनेक प्रकारचे भेद पावतें. भिजविणें, मृत्तिकादिकांचे पिंड करणें, तृप्ति देणें, जगविणें, तृषा भागविणें, पदार्थाळा मृदुता आणणें, ताप दूर करणें, व कृपादिकांमधून बाहेर काढिलें तरी पुनः उत्पन्न होणें हीं उदकाचीं कार्यभूत लक्षणें होत. नंतर त्या रसगुणात्मक उदकांत विकार उत्पन्न होऊन त्यापासून गंध हें सूक्ष्मभूत उत्पन्न झालें, व त्यापासून पृथ्वी हें महाभूत उत्पन्न झालें. गंधाचें प्रहण करणारें प्राणेंद्रिय होय. तो गंध वस्तुतः एकच असून संसर्गी द्रव्यांच्या मिश्रणानें मिश्रगंध, सुगंध, दुर्गंध इत्यादि भेद पावतो. प्रतिमादि रूपानें ब्रह्मवस्तूला साकारता आणणें, दुसऱ्या आश्रयाची अक्षेपा न धरितां असणें, जलादिकांचें धारण करणें, आकाशादिकांचा निरनिराळेपणा दाखविणें, आणि सर्व प्राण्यांचें व त्यांच्या पुरुषत्वादिक धर्मांचें विशेष परिणामांनां प्राकट्य करणें हीं पृथ्वीचीं कार्यलक्षणें होत. आकाशाचा गुणविशेष जो शब्द तो ज्याला समजतो, तें कर्णेंद्रिय; वायूचा गुण-

विशेष ज्याला समजतो ते त्वर्गेंद्रिय; तेजाचें विशेष लक्षण जें रूप, तें ज्याला समजतें तें नेत्रेंद्रिय; उदकाचा गुण जो रस तो समजणारें तें रसनेन्द्रिय; आणि भूमीचा गुणविशेष जो गंध, तो समजणारें इंद्रिय तें प्राणेंद्रिय होय. कार्यकारणांचा संबंध असल्यामुळें वायु ह्या कार्यात स्पर्श हा कार्याचा (वायूचा) गुण असून कारणाचा (आकाशाचा) शब्द हाही गुण आढळतो; ह्याप्रमाणेंच, कारणाचें गुण कार्यात येतां येतां शेवटचें तत्त्व जें पृथ्वी तिच्या ठिकाणीं शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध हे पांचही गुण आढळून येतात. महत्त्व, अहंकार आणि पचमहाभूतें हीं सात तत्त्वे उत्पन्न झालीं खरीं; पण त्यांचा संयोग न होतां तीं निरनिराळीं राहिलीं तर त्यापासून सृष्टि उत्पन्न होणार नाही म्हणून, सृष्टीस कारण जो परमेश्वर त्यानें काल, कर्म आणि सत्त्वादि गुण हांसह त्यांमध्ये प्रवेश केला. नंतर, परमेश्वरानें क्षुब्ध केल्यामुळें तीं तत्त्वे आपसांत मिसळून त्यांपासून एक जड अडें उत्पन्न झालें; त्यापासून विराट्पुरुषाची उत्पत्ति झाली. ह्या अड्याला ' विशेष ' अशी संज्ञा आहे. ह्यामध्ये हा सर्व लोकविस्तार भरलेला आहे. ह्याच्या भोंवतीं पृथ्वी, उदक, तेज, वायु, आकाश, अहंकार आणि महत्त्व ह्यांची, एकाहून दुसरें दसपट मोठें अशीं आवरणें आहेत, व त्या सर्वांच्या बाहेर प्रकृतीचें वेष्टण आहे. हें षड्गुणैश्वर्यसंपन्न हरीचें स्वरूप होय. तें जें ब्रह्मरूप अडें उदकामध्ये होतें, त्यामध्ये त्या सर्वशक्तिमान भगवंतानें अनेक प्रकारची रचना केली: प्रथम त्याला मुख उत्पन्न झालें. त्या ठिकाणीं वाणी हें इंद्रिय व त्या इंद्रियाची देवता अग्नि हीं उत्पन्न झालीं. नंतर त्याला नासिका उत्पन्न झाली; तेथें प्राणेंद्रियासह प्राण जाऊन राहिला; आणि त्या इंद्रियाची देवता जो वायु, त्यानें त्या ठिकाणीं प्रवेश केला. मग डोळे निर्माण झाले; त्यांत चक्षुरेंद्रियासहित सूर्यानें

प्रवेश केला. हे ज्ञानानंतर त्यास त्वचा निर्माण झाली; नंतर त्या त्वचेवर दाढी, भिशा वगैरे उत्पन्न होऊन, त्याची देवता ज्या ओषधि, त्यांनी त्या ठिकाणी प्रवेश केला. नंतर त्याला शिश्र उत्पन्न झाले; त्या जागी रेतूरूप शक्तीसह उदक घेऊन राहिले. तसेच त्याला गुदद्वार उत्पन्न झाले; त्यांत मृत्यु हा अपान नांवाच्या इंद्रियशक्तीसह शिरला. नंतर त्यास हात उत्पन्न झाले; त्यांत क्रियारूप शक्तीसह इंद्रानें प्रवेश केला. मग त्यास पाय उत्पन्न झाले; त्यांत गतिरूप शक्तीसह लोकांचा स्वामी जो विष्णु तो प्रविष्ट झाला. नंतर त्यास नाड्या उत्पन्न झाल्या; त्या ठिकाणी नयानीं रक्तरूप इंद्रियांसह प्रवेश केला. मग त्यास उदर उत्पन्न झाले; येथे क्षुधा व तृषा ह्या इंद्रियशक्तींसह समुद्रानें प्रवेश केला. नंतर त्यास हृदय उत्पन्न होऊन त्यापासून मन झाले; त्याची देवता चंद्र हा त्या मनापासूनच झाला. हृदयाचे ठिकाणीच बुद्धीची उत्पत्ति होऊन त्या बुद्धीपासूनच तिची देवता ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला. त्यामध्ये अहंकार उत्पन्न झाला; त्यांत आपल्या कर्मरूप शक्तीसह अहंकारशक्ति जो रुद्र तो जाऊन राहिला. त्या हृदयापासून चित्ताची उत्पत्ति होऊन त्यापासून क्षेत्रज्ञ म्हणजे जीव ही त्याची देवता उत्पन्न झाली. ह्या सर्वांत क्षेत्रज्ञ ही देवता श्रेष्ठ होय. कारण, ह्या सर्व देवता विराट्पुरुषाला उठविण्याचा प्रयत्न करीत असतांही त्यापासून कांहीं उपयोग झाला नाही. म्हणून त्या सर्वांनी आपआपल्या स्थानीं निरून प्रवेश केला; अग्नीनें वाणीसहवर्तमान मुखामध्ये प्रवेश केला; वायु प्राणेंद्रियांसह नासिकेंत प्रविष्ट झाला; सूर्य नेत्रेंद्रियांसह नेत्रांत शिरला; श्रोत्रेंद्रियांसहवर्तमान दिशा कर्णांचे ठिकाणी जाऊन राहिल्या; सर्व ओषधि ह्या, केश रोम इत्यादिकांसह त्वचेच्या ठिकाणी वास करित्या झाल्या; उदकाने रेतूरूप शक्तीसह शिश्रामध्ये प्रवेश केला; अपान ह्या इं-

द्रियांसह मृत्यूने गुदद्वारीं प्रवेश केला; बलासह इंद्र हा हस्तांचे ठिकाणी वास करिता झाला; गतीसह विष्णु पायांवर जाऊन राहिला; रक्तासह सर्व नयानीं नाड्यांमध्ये प्रवेश केला; समुद्रानें क्षुधा व तृषा ह्यांसहवर्तमान उदरांत प्रवेश केला; चंद्र मनासहवर्तमान हृदयांत जाऊन राहिला; बुद्धीसहवर्तमान ब्रह्मदेव हृदयामध्ये प्रविष्ट झाला; आणि रुद्रानें अहंकारवृत्तीसह हृदयांत प्रवेश केला; पण इतकें होऊनही तो विराट्पुरुष जागा झाला नाही. शेवटीं चित्ताची देवता क्षेत्रज्ञ (जीव) ह्यानें जेव्हां चित्तासहवर्तमान हृदयामध्ये प्रवेश केला, तेव्हां तो पुरुष उठून उभा राहिला ! इंद्रिये, बुद्धि, प्राण व मन ह्यांनीं एखाद्या निजलेल्या मनुष्यास उठविण्याचा प्रयत्न केला असतां जीवाच्या साहाय्याशिवाय तो व्यर्थ होतो; त्याप्रमाणेंच, क्षेत्रज्ञ जीवाच्या साहाय्याशिवाय सूर्यादि देवतांनीं विराट्पुरुषास उठविण्याविषयी केलेला प्रयत्न निष्फळ झाला. माने, श्रवण, कीर्तन इत्यादि प्रकारच्या भक्तीनें अतःकरण शुद्ध करून घ्यावे; त्या शुद्धांतःकरणाच्या योगानें विषयांचे ठिकाणीं वैराग्य भाषि प्रकृतिपुरुषांचें स्पष्ट ज्ञान ही प्राप्त करून घ्यावी; आणि त्या योगानें, देहामध्येच भिन्नत्वानें वाम करणाऱ्या आत्म्याचें स्वरूप ओळखून, योगसाधनानें निश्चल झालेल्या बुद्धीच्या योगानें त्याचें सतत चिंतन करावें.

अध्याय सत्ताविसावा.

—:०:—

ज्ञानप्राप्तीची अवश्यकता.

कपिल म्हणाले:—माने, सूर्याचें प्रतिबिंब उदकांत पडलें असतां उदक हाललें म्हणजे तें प्रतिबिंब हालल्याचा भास होतो, पण आकाशातील खरा सूर्य त्या विकारांपासून अगदीं अलसित असतो; तद्वत्, देहामध्ये असणाऱ्या जीवावर देहास होणाऱ्या सुखदुःखादि विकारांचा भास होतो;

पण ईश्वरावर त्यांचा परिणाम कांहीएक होत नाही. कारण तो स्वतः निर्गुण निर्विकार असल्यामुळे कोणतीही क्रिया करित नाही; तेव्हा जो क्रियाच करित नाही त्यास विकार कोटून उद्भवणार ? माते, जीव व ईश्वर ह्यांतील भेद जो मी तुला पूर्वी सांगितला आहे, तो नीट लक्षांत आण. जीवाचे सत्स्वरूप ईश्वर हेच होय. परंतु अहंकारास वश होऊन जेव्हा तो जीव ते सत्यस्वरूप विसरतो, तेव्हा तो त्या नित्य व निर्विकार पदापासून च्युत होऊन देहाच्या गुणांवर आसक्ति ठेवितो, व मीच सर्व कर्मे करितो असा अभिमान बाळगितो, त्यामुळे तो परतंत्र होऊन त्याची शांतवृत्ति नाहीशी होते; आणि देहाभिमानामुळे, देहाकडून घडलेल्या पापपुण्यानुरूप उत्तम (देव), मध्यम (मनुष्य) व अधम (तिर्थक-पशु, पक्षी, वृक्ष, कीटक) ह्या गतीस प्राप्त होतो. अशा प्रकारें तो जीव जन्ममरणरूप संसारांत येतो. माते, स्वप्नस्थितीत कांहीं तथ्यांश नाही हें माहीत असतांही ज्याप्रमाणें स्वप्नस्थ मनुष्याचे भय, शोक इत्यादि विकार तो जागृत झाल्याखेरीज नष्ट होत नाहीत, त्याप्रमाणेंच, विषयांत गुरफटून गेलेला जीव ज्ञानप्राप्तीखेरीज बंधमुक्त होत नाही. म्हणूनच पुरुषानें दुष्ट इंद्रियांच्या विषयरूप मार्गामध्ये आसक्त झालेले आपले मन, दृढभक्ति आणि तीव्र वैराग्य ह्यांच्या योगानें हळूहळू आपल्या स्वाधीन करून घ्यावें.

दृढभक्ति व तीव्र वैराग्य उत्पन्न होण्यास साधनें.

माते, आतां दृढभक्ति व तीव्र वैराग्य प्राप्त होण्यास कोणती साधनें करावी, तें सांगतो: पुरुषानें यमानियमादि योगसाधनांचें आचरण करून अंतःकरण स्वाधीन करून घेण्याचा अभ्यास करावा; परमेश्वरच मला मोक्ष देईल असा विश्वास ठेवून परमेश्वराचे ठिकाणीं अव्यभिचारी भक्ति ठेवावी; आणि नेहमीं

त्याच्या कथांचें श्रवण करित वें. सर्व भूतांचे ठायीं समदृष्टि ठेवावी; कोणाचा द्वेष करूं नये; कोणत्याही ठिकाणीं आसक्ति ठेवूं नये; ब्रह्मचर्य व मौन हीं व्रतें स्वीकारावीं; सर्व कर्मांचें निष्कामपणें यथायोग्य आचरण करून तीं सर्व परमेश्वरास अर्पण करावीं; अयत्नेंकरून प्राप्त होईल तेवढ्यांत संतुष्ट असोवें; परिमित अन्न सेवन करावें; नेहमीं ईश्वराचें मनन करित असोवें; एकांतवास करावा; अंतःकरण रागदोषादिकांनीं विकारयुक्त होऊं देऊं नये; सर्वांचें अभिष्ट चिंतन करावें; अंतःकरण दयाळू असू द्यावें; धैर्य खचूं देऊं नये; आणि आपला स्वतांचा देह व त्या देहामुळेच ज्यांचा संबंध जडला आहे असे पुत्र, कलत्र इत्यादिकांवरील आसक्ति सोडून, ' हा मी ' आणि ' ही माझी ' हा दुरभिमान सोडून घ्यावा. असें केले असतां प्रकृति आणि पुरुष ह्यांच्या खऱ्या स्वरूपाचें तत्त्वज्ञान प्राप्त होतें. त्या ज्ञानाच्या योगानें जागृति, स्वप्न इत्यादि बुद्धीच्या अवस्थांची भिवृत्ति होऊन भेदबुद्धि नष्ट होते. नंतर, ज्याप्रमाणें नेत्राची देवता जी सूर्य तिच्या योगानें प्रत्यक्ष सूर्याबरोबर दृष्टीस पडतें, त्याप्रमाणें साधक पुरुषानें अहंकारावच्छिन्न आत्म्याचे योगानें शुद्ध आत्मस्वरूपाचें दर्शन घ्यावें. ह्याप्रमाणें दर्शन घडले असतां तो पुरुष ब्रह्मस्वरूपास प्राप्त होतो. त्या ब्रह्मस्वरूपास देहादि उपाधि नाहीत; तें मिथ्याभूत अहंकाराचे ठिकाणीं सद्रूपानें भासत असतें; सर्व जगाचें आदिकारण जी प्रकृति तिचें आश्रयस्थान तेंच होय; मिथ्याभूत म्हणून जितकीं, त्या सर्वांस त्यापासूनच प्रकाश मिळतो; आणि तें सर्व पदार्थांच्या ठिकाणीं व्यापक असून परिपूर्ण असे आहे. असो; माते, आतां, अहंकारावच्छिन्न आत्म्याच्या योगानें शुद्ध आत्मस्वरूपाचें ज्ञान कर्मे प्राप्त होते तें तुला सांगतो: सूर्याचें प्रतिबिंब पाण्यांत पडून त्याचा कवडसा भितीवर पडतो; त्या कवडशाकडे पाहून जसें त्याच्या

मुळाकडे (पाण्यातीळ प्रतिबिंबाकडे) लक्ष जातें, आणि त्याकडे पाहिलें असतां मग जसें खऱ्या सूर्याबिंबाचें ज्ञान करून घेतां येतें, तद्वत्तच भूतें, इंद्रियें व मन ह्यांमध्ये अहंकाराचें प्रतिबिंब पडलें आहे, व त्या अहंकारामध्यें आत्म्याचें प्रतिबिंब आहे, म्हणून देहेंद्रियमनोरूप प्रतिबिंबाच्या योगानें, ज्यांत ब्रह्मवस्तूचें प्रतिबिंब पडलें आहे असा त्रिगुणात्मक अहंकार प्रथम लक्षिला जातो, आणि नंतर त्या ब्रह्मप्रतिबिंबयुक्त अहंकाराच्या योगानें सत्यज्ञानरूप आत्म्याचें ज्ञान प्राप्त करून घेतां येतें. माते, आतां तुला

आत्मानुभवाचें एक उदाहरण

सांगातो: आकाशादि पंचमहाभूतें, शब्दादि पंचसूक्ष्मभूतें, इंद्रियें, मन, बुद्धि, अहंकार ह्यांचा निद्रावस्थेंत लय होतो; पण त्या वेळींही जो जागृत असून निरहंकार असा असतो तो आत्मा होय. आतां तूं कदाचित् असें म्हणशील की, त्या वेळीं तो स्पष्ट कां भासत नाही? तर, माते, जागृतावस्थेमध्ये भूतें, इंद्रियें, अहंकार इत्यादिकांच्या द्वारें तो सर्व गोष्टी पहात असतो, म्हणून तो स्पष्टपणें भासतो; निद्रेमध्ये भूतें, इंद्रियें व अहंकार हीं नष्ट होतात; ह्यास्तव तो स्पष्टपणें भासत नाही. एखाद्या द्रव्यलोभी पुरुषास, द्रव्य नष्ट झालें असतां ज्याप्रमाणें आपणच नष्ट झालों असें वाटतें, त्याप्रमाणेंच, आत्मा स्वतः अविनाशी असूनही, ज्या इंद्रियादिकांवर त्याची आसक्ति असते, तीं नष्ट झालीं असतां आपण स्वतांच नष्ट झालों, असें त्यास वाटतें; म्हणजे, जागृतावस्थेमध्ये असतां तो जसा प्रकाशमान असतो, तसा निद्रावस्थेंत प्रकाशमान असत नाही. माते, ह्याप्रमाणें विचार करून विवेकी पुरुष त्या आत्म्याच्या सत्यस्वरूपाचा अनुभव जोडितो. माते, तो आत्मा अहंकारासहित सर्व कार्यकारणात्मक द्रव्यांचा प्रकाशक असून सर्वांचा आश्रयही तोच आहे.

देवहूति म्हणावी:—हे सर्वज्ञा, तूं सांगितल्याप्रमाणें आचरण केलें असतां भक्ति व वैराग्य ह्यांच्या योगानें आत्म्याचें ज्ञान उत्पन्न होईल खरें, पण पुरुषाला प्रकृति कशी सुटणार? कारण, पुरुषाचाचून देहेंद्रियादिरूप प्रकृतीचें स्वरूप समजत नाही, आणि प्रकृतीचाचून पुरुषाचें स्वरूप व्यक्त होत नाही. एकंदरीत ह्या दोघांचा एकमेकांस आश्रय असून दोघेही नित्य आहेत. तेव्हां प्रकृति ही पुरुषाला कधीही सोडू शकणार नाही. गंध आणि भूमि किंवा रस आणि उदक हे पदार्थ एकमेकांपासून जसे निराळे होऊ शकत नाहीत, तशीच प्रकृति आणि पुरुष ह्यांची स्थिति आहे: तीं दोघें एकमेकांस सोडून कधीही असत नाहीत. वस्तुतः पुरुष हा कर्तृत्वरहित असून ज्या प्रकृतीच्या गुणामुळें त्याला संसारबंध प्राप्त होतो, ते प्रकृतीचे गुण विद्यमान असतां त्याला मोक्षपद मिळणार कसें? तत्त्वज्ञानाच्या विचारानें एखाद्या पुरुषाचें संसाररूपी प्रचंड भय निवृत्त झालें, तरी ज्या प्रकृतीच्या गुणामुळेंच हा संसार उत्पन्न होतो, ते विद्यमान असल्यामुळें संसाररूपी प्रचंड भय पुनः प्राप्त होण्याचा संभव आहे. ह्यास्तव, हे कपिला, तें भय सर्वथा नाहीसें होण्यास काय उपाय करावा तें मला सांग.

संसारभय सर्वथा नष्ट होण्यास उपाय.

भगवान कपिल म्हणावे:—माते, केवळ प्रकृतीच्या संबंभामुळेंच पुरुषाला बंध प्राप्त होतो असें नाही; परंतु ती चांगली आहे, असें मानून पुरुषानें तिजवर आसक्ति ठेविली म्हणजे त्याला बंध प्राप्त होतो, आणि ती आसक्ति सुटली कीं मोक्ष प्राप्त होतो. आतां, एखाद्या पुरुषाचें संसाररूपी भय निवृत्त झालें असतांही तें त्यास पुनः प्राप्त होतें, ह्याचें कारण साधनामधील व्यंग हें होय. म्हणून साधकानें साधनामध्ये मुळीच व्यंग पडू देऊं नये. तीं साधनें अशीं: ईश्वरार्पणबुद्धीनें निष्काम स्वधर्माचरण करावें; रागद्वेषादि विकारां-

पासून अंतःकरण अल्लित ठेवावें; परमेश्वराच्या ठिकाणी दृढभक्ति ठेवावी; वारंवार भगवंताच्या लीळा श्रवण कराव्या; प्रकृति व पुरुष ह्यांच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान प्राप्त करून घ्यावें; तीव्र वैराग्य धारण करावें; शास्त्रज्ञेप्रमाणें परिमित आहार ठेवावा; तपश्चर्या करावी; व अष्टांगयोगाचें साधन करून निश्चलपणें आत्मस्वरूपाचें ध्यान करावें. ह्याप्रमाणें नित्य क्रम चाडू ठेविळा असतां, पुरुषाच्या प्रकृतीचा (मोहरूप अविद्येचा) हळू हळू क्षय होऊं लागतो; आणि ज्याप्रमाणें अरणीपासून उत्पन्न झालेल्या अग्नीच्या योगानेंच अरणि जळून जाते, त्याप्रमाणें, प्रकृतीच्या गुणामुळेच उत्पन्न झालेल्या तत्त्वसमुदायाच्या साहाय्यामुळे प्राप्त झालेल्या ज्ञानाच्या योगानें त्या प्रकृतीचा क्षय होतो. प्रकृतीचे भोग भोगीत असतांच तिच्या ठायीं संसारदुःखाळा कारणीभूत असे अनेक दोष आढळून येतात. ते दोष दिसू लागले म्हणजे पुरुषाळा हळूहळू तिचा वीट येऊं लागतो. मग तिच्यावरील आसक्ति सोडून देऊन तो आत्म्याच्या आनंदस्वरूपां रममाण झाला, म्हणजे प्रकृतीपासून त्याचें कांहीं सुद्धां अहित होऊं शकत नाही. स्वप्नामध्ये कितीही भय, शोक किंवा दुःख प्राप्त झालें असतां जागेपणीं तें सर्व आठवत असूनही ज्याप्रमाणें मनुष्याला मोह पडत नाही, त्याप्रमाणें, ज्ञानप्राप्तीच्या योगानें आत्मस्वरूपां रममाण असणाऱ्या पुरुषास प्रकृति मोह पाडू शकत नाही. माते, ह्या साधनांचें अनेक जन्मपर्यंत अनुष्ठान करावें, तेव्हां कोटें मनुष्याची आत्मस्वरूपां प्रीति जडते, आणि त्याला विवेक उत्पन्न होतो ! असें झालें म्हणजे मात्र त्याला वैराग्यप्राप्ति होते, व मग त्याला ब्रह्मलोकापर्यंत सर्व लोकांविषयी वैराग्य उत्पन्न होऊन त्याची परमेश्वराचे ठिकाणी भक्ति जडते. भक्तीच्या योगानें त्याला आत्मस्वरूपाचें ज्ञान होतें. त्या ज्ञानाच्या योगानें त्याचे सर्व

संशय दूर होतात. नंतर, ईशानुग्रहामुळे, परमेश्वराच्या आश्रयास असलेला आनंद ज्यास मोक्ष म्हणतात, त्याप्रत तो सहज प्राप्त होतो. त्या ठिकाणी देह, इंद्रिये, वगैरे कांहींच नसून तेंथें गेलें म्हणजे लिंगदेहाचा नाश होतो. लिंगदेहाचा नाश झाला म्हणजे प्राग्नि ह्या संसारांत मुळीच पडत नाही. माते, अशा तऱ्हेचें आचरण ठेविलें म्हणजे मोक्ष प्राप्त होतो खरा; पण मध्यें अणिमादि सिद्धीचें माटें भय असतें. कारण, योगाभ्यासाच्या योगेंकरून त्या पूर्णपणें सिद्ध होतात, आणि मनुष्याच्या मनाला मोह पाडितात. योगी त्यांच्या मोहजाळांतून सुटला, तरच त्याला अविनाशी गति प्राप्त होते. त्या गतीच्या ठिकाणी मृत्यूचा मुळीच गर्व चालत नाही; पण जर का तो सिद्धीच्या मोहजाळांत गुंतून गेला, तर त्याला फिरून जन्ममरण प्राप्त होतें, आणि मग मृत्यूला देखील गर्व होतो कीं, मोठ्या योग्यालाही मी स्वाधीन करून घेतलें ! म्हणून, मनुष्यानें ह्या सिद्धीच्या मोहजाळापासून दूर राहण्याविषयी खबरदारी ठेवावी.

अध्याय अष्टाविंशत्वा.

—:—

योगाचे भेद.

भगवान कपिल म्हणाले:—माते देवहूति, योगामध्ये सबीज आणि निर्बीज असे दोन भेद आहेत—ईश्वराच्या मूर्तीचें ध्यान करीत करीत हळूहळू मन विषयांपासून सोडवून तें भगवत्स्वरूपां लावावयाचें ह्यास सबीज योग, आणि कोणत्याही मूर्तीचें ध्यान न करितां सर्व विषयांपासून मनानें आकलन करून तें आत्मस्वरूपां लावावयाचें ह्यास निर्बीज योग म्हणतात.

सबीज योगाचें स्वरूप.

माते, सबीज योगसाधनानें अंतःकरण प्रसन्न होऊन निःसंशय मोक्षमार्गाकडे लागतें. ह्यास्तव

योगाभ्यासी पुरुषाने शक्यनुसार स्वधर्म आच-
रावा; अधर्मापासून दूर असावे; दैवबलां जें
काहीं अन्न मिळूच तेवढ्यांतच संतुष्ट असावे;
आत्मज्ञानी पुरुषांचें चरणसेवन करावे; हिंसा
करूं नये; सत्य बोलावे; चोरी करूं नये; अवश्य
तेवढ्याच वस्तूंचा संप्रह करावा; ब्रह्मचर्य व तप
ह्यांचें आचरण करावे; देह व अंतःकरण हीं
नेहमीं शुचिभूत ठेवावी; अध्ययन व परमेश्वरपू-
जन ह्यांत अंतर पडूं देऊं नये; धर्म, अर्थ, काम
ह्या पुरुषार्थधर्मांचे ठिकाणीं आसक्ति ठेवूं नये;
मोक्षधर्माचे ठिकाणीं प्राप्ति ठेवावी; नेहमीं शुद्ध
आणि परिमित अन्नाचें सेवन करावे; भयरहित
अशा एकांतवासांत रहावे; व्यर्थ भाषण करूं
नये; आसन साध्य करून शरीर स्थिर ठेवण्याचा
अभ्यास करावा; प्राणायामाच्या योगानें हळूहळू
प्राणवायु साध्य करून ध्यावा; मनाच्या साहाय्यानें
इंद्रिये बाह्य विषयांपासून आवरून हृदयस्थानीं
ठावावी; शरीरामध्यें मूत्राधारचक्र वगैरे जीं प्रा-
णांचीं स्थाने आहेत, त्यांपैकीं कोणत्या तरी एका
ठिकाणीं प्राणवायु व मन हीं स्थिर करावी; भगवं-
ताच्या लीलांचें चिंतन करावे; आणि परमात्मस्व-
रूपीं एकाप्र चित्त ठावावे. मन हें फार चंचल आहे.
तें विषयसंगानें दूषित झालेलें असतें, आणि इं-
द्रियांच्या विषयरूप आडमार्गाकडे धाव घेतें;
म्हणून साधक पुरुषानें आतां सांगितलेल्या ह्या
मार्गांनीं व व्रते, दांने इत्यादि दुसऱ्याही उपा-
यांनीं तें कुमार्गामागीं मन वृद्ध्या साहाय्यानें हळू-
हळू परमेश्वरस्वरूपीं लीन करावे. माते, आतां तुला

आसनादिकांचे नियम

सांगतो: योग्यानें आपलें आसन पवित्रस्थलीं
मांडावे; तें फार उंच किंवा सखळ असूं
नये; प्रथम खालीं दर्भ घालून त्यावर मृग-
चर्म आणि त्यावर वस्त्र अशांच्या आसनाची
रचना असावी; नंतर पुष्कळ वेळपर्यंत सुखानें
एका ठिकाणीं बसतां येईल असा अभ्यास करावा;

त्यावर स्वस्तिकासन किंवा ज्या आसनापासून
आपणास त्रास होणार नाही असें दुसरें एखादें
आसन घालून बसावे, आणि शरीर किंचित्ही
वक्र न होऊं देतां प्राणायाम करावा; पूरक, कुंभक,
रेचक किंवा रेचक, कुंभक, पूरक ह्यांपैकीं ज्या
प्रकारानें आपलें मन स्थिर होईल, त्या प्रकारानें
प्राणायाम करून प्राणमार्ग शुद्ध करावा; सुवर्ण
अग्नीमध्ये घालून तापविलें असतां जसें लवकर
निर्मल होतें, तसें, प्राणायामाच्या योगें प्राणवायू-
चा जय करणाऱ्या योग्याचें अंतःकरण कामक्रो-
धादि विकाररहित होऊन लवकर शुद्ध होतें.
मातें, प्राणायाम करून योग्यानें वातपित्तादि दोष
नाहीतसे करावे; धारणेच्या योग्यानें पापें जाळून
टाकावी; प्रत्याहाराच्या योग्यानें विषयसंबंध तोडून
टाकावे; आणि ध्यानाच्या योग्यानें रागलोभादि
दुर्गुण नाहीतसे करावे. ह्या प्रकारें योगाभ्यास
करितां करितां मन शुद्ध व स्थिर झालें म्हणजे
नासिकाप्रीं दृष्टि ठेवून योग्यानें भगवन्मूर्तीचें
ध्यान करावे. त्या

ध्यानाचा प्रकार

असा: भगवंताचें मुखकमल प्रसन्न आहे; नेत्र
कमलगर्भाप्रमाणें आरक्त आहेत; वर्ण कृष्णकमल-
पत्राप्रमाणें नील आहे; व हस्ताचे टायी शंख,
चक्र, गदा हीं विलसत आहेत; परिधान केलेलीं
रेशमी वस्त्रे प्रफुल्लित कमलकेसरांप्रमाणें पिवळीं
आहेत; हृदयावर श्रीवत्सलांलन असून कंठामध्यें
कौस्तुभ माणि झळकत आहे; कंठांत वनमाला
असून तिच्या सभोवतीं मधुपानानें मत्त झालेले
भ्रमर गुंजारव करीत आहेत; शरीरावरील अळं-
कार अतिशय मूक्यवान असून कटिप्रदेशीं कमर-
पट्टा शोभत आहे; भक्तांचें हृदयकमल हेंच भग-
वंताचें आसन असून, त्याचें शांत आणि गंभीर
स्वरूप भक्तांच्या मनाला आणि नेत्रांना आनंद
देत आहे; तो आपल्या भक्तांकडे सप्रेमदृष्टीनें
पहात आहे; त्याला सर्व लोक नमस्कार करीत

आहेत, आणि तो भक्तांवर अनुग्रह करण्याविषयी अगदी तत्पर आहे, असे ध्यान करावे. माते देवदूति, ज्याचे चरित्र वर्णनीय आणि पुण्यकारक असून जो पुण्यश्लोकानाही यशस्कर आहे, त्या परमेश्वराच्या मूर्तीचे ध्यान करून साधकाने आपले चित्त त्यांत अगदी रंगून जाईल अशी व्यवस्था करावी. ते ध्यान सुद्धा आपल्या आवडीप्रमाणे—चालत असलेल्या, सिंहासनावर बसलेल्या, शेषादि शय्यांवर शयन केलेल्या, अनेक प्रकारच्या ठीका चालविणाऱ्या, अथवा सर्वांतरीभित्वांने हृदयगृहेमध्ये वास करणाऱ्या परमेश्वराच्या मूर्तीचे करावे. नंतर त्या भगवंताच्या मूर्तीवर चित्त स्थिर राहू लागेल आणि त्याचे सर्व अवयव एकसमयावच्छेदेंकरून मनांत येऊ लागले, म्हणजे त्या साधक पुरुषाने आपले मन निरनिराळ्या अवयवांचे ठिकाणी लावावे. माते, त्या

अवयवध्यानाचा प्रकार

असाः प्रथमतः भगवंताच्या चरणकमळांचें ध्यान करावे; त्या चरणकमळांवर वज्र, अंकुश, ध्वज आणि कमळ हीं चिन्हे आहेत; त्याच्या बोट्यांचीं नखें उंच, आरक्त व सुशोभित असून त्या नखांच्या किरणांनीं साधक पुरुषाच्या हृदयातील अज्ञानाधिकार अगदीं नाहीसा होत आहे. त्या भगवंताच्या चरणकमळांचें क्षालन केलें असतां त्या पासून भागीरथी उत्पन्न झाली; व त्या भागीरथीचे उदक मस्तकीं धारण केलें असतां संसारी पुरुष भवसागरांतून तरून जातो; त्या भागीरथीच्या उदकस्पर्शापासून प्रत्यक्ष शंकरालाही अत्यंत सुख झालें. माते, भगवंताचे चरणकमळ म्हणजे साधक पुरुषाच्या अंतःकरणांतलें पाप-रूपी पर्वताचा नाश करणारे वज्रच होय. असो. अशा त्या भगवंताच्या चरणकमळांचें पुष्कळ वेळ ध्यान करून नंतर त्या जन्ममरणातीत परमेश्वराच्या जंघाद्वयांचें (दोन्ही पोट्यांचें) ध्यान करावे;

ते जंघाद्वय विश्वकर्त्या ब्रह्मदेवाची माता होय. सर्व देव ज्या श्रीलक्ष्मीला वंदन करितात, ती लक्ष्मी सुद्धां ते जंघाद्वय आपल्या मांडीवर घेऊन पल्लवांप्रमाणें कोमळ हातांनीं त्याचें सेवन करीत असते. नंतर, भगवान गरुडारूढ असतां गरुडाच्या स्कंधावर शोभायमान होणाऱ्या त्याच्या मांड्यांचें ध्यान करावे; त्या मांड्यांचा बळास आधार असून जवसाच्या फुलांप्रमाणें त्या श्यामवर्ण आहेत. नंतर भगवंताच्या कटिप्रदेशाचें ध्यान करावे; त्या कटिप्रदेशासभोवतीं उंची पिवळा पितांबर परिधान केलेला असून तो वीज्यापर्यंत खालीं लोंबत आहे व त्यावर कमरपट्टा शोभत आहे. नंतर, भगवंताच्या चतुर्दशभुवनात्मक उदराच्या मध्यभागीं असणाऱ्या नाभीरूप विवराचें ध्यान करावे; त्या नाभीपासूनच, स्वयंभू ब्रह्मदेवाचें उत्पत्तिस्थान जें सर्वलोकरूपी कमळ तें उत्पन्न झालें. नंतर त्या भगवंताच्या स्तनांचें ध्यान करावे; ते पाचूच्या मण्यांसारखे असून गळ्यातील हारांच्या कांतीनें गौरवर्ण दिसत आहेत. पुढें योग्यानें भगवंताच्या वक्षस्थलाचें ध्यान करावे; त्या वक्षस्थलाचे ठिकाणीं लक्ष्मी वास करीत असून ते भक्तजनांस आनंद देणारे आहे. नंतर भगवंताच्या कंठाचें ध्यान करावे; त्या कंठाचे ठिकाणीं भगवंताने भूषणाकरितां कौस्तुभ मणि धारण केला असून त्या कौस्तुभ मण्याला सुद्धां भगवंताच्या कंठानें शोभा आली आहे. नंतर भगवंताच्या बाहूंचें ध्यान करावे; ते बाहु म्हणजे सर्व लोकपालांचें आश्रयस्थान होय. त्या बाहूंचे ठिकाणीं धारण केलेलीं भूषणें फार उज्ज्वळ आहेत. नंतर, ज्याचें तेज शत्रूस असह्य आहे व ज्याला सहस्र पांकळ्या आहेत, अशा भगवंताच्या चक्राचें ध्यान करावे. नंतर भगवंताच्या पांचजन्य शंखाचें ध्यान करावे; तो शंख भगवंताच्या हस्तकमळाचे ठायीं राजहंसाप्रमाणें शोभतो. नंतर भगवंताच्या कौमोदकी गेदेचें ध्यान करावे; ती

गदा मोठमोठ्या शत्रूच्या रक्तानें लाल झाली असल्यामुळें शोभत आहे. नंतर भगवंताच्या कंठातील वनमालेचें ध्यान करावें. तिच्या वासाला लुब्ध झालेल्या भ्रमरांची तिजभोंवतीं गर्दी आहे. नंतर, शुद्धचैतन्यरूप जीवाप्रमाणें जो निर्मल आहे, अशा कौस्तुभ मण्याचें ध्यान करावें. नंतर, जो भगवान् भक्तांवर दया करावी म्हणून ह्या लोकीं अवतार घेतो, त्याच्या मुखकमळाचें ध्यान करावें; त्याची नासिका सरळ असून, कानांतील हालणाऱ्या मकराकार कुंडलांची प्रभा त्याच्या गालांवर पडल्यामुळें त्याचें मुख फारच शोभायमान दिसत आहे; त्याचे नेत्र काळेभोर असून मत्स्याकृति आहेत, व त्यांवर कुरले केंस आल्यामुळें, लक्ष्मीचें निवासस्थान जें कमल त्याशीं ते स्पर्धाच करित आहेत कीं काय, असें भासत आहे; त्या नेत्रांवरील भुंवया स्फुरण पावत आहेत; अशा त्या मुखकमलाचें योग्यानें निराळसपणें एकाग्र ध्यान करावें. नंतर, परमेश्वरास आपली अधिक दया येऊन तो आपल्याकडे सप्रेम-दृष्टीनें अवलोकन करित आहे असें पुष्कळ वेळपर्यंत पहात रहावें. नंतर त्या सकलदुःख-हर्त्या श्रीभगवंताच्या हास्याचें ध्यान करावें. त्या हास्याच्या योग्यानें भगवद्भक्तांचें दुःख, शोक वगैरे सर्व नष्ट होऊन त्यांस सुख होतें. नंतर भगवंताच्या भ्रुकुटीमंडलाचें ध्यान करावें; मदनानें साधक पुरुषाला पीडा देऊं नये म्हणून त्या मदनास मोहित करण्याच्या हेतूनें भगवंतानें हें भ्रुकुटीमंडल आपल्या मायेपासून निर्माण केलें आहे. नंतर, ती भगवन्मूर्ति मोठ्यानें हसत आहे असें त्या योग्यानें ध्यानांत आणावें; व हसत असतां अधरोष्ठीची शुभ्र कांति दांतांवर पडल्यामुळें, कुंदकळ्यांसारखी असलेली ती दंतपंक्ति किंचित् तांबड्या रंगाची दिसत आहे अशी कल्पना करावी. हें हास्यध्यान सुंदर असल्यामुळें तेव्हांच ध्यानांत घईल. ह्याप्रमाणें, प्रेमरसानें ओतप्रोत

भरलेलें आपले अंतःकरण भगवत्स्वरूपी जडले, म्हणजे मग त्याव्यतिरिक्त कोणतीही वस्तु पाहण्याची इच्छा धरूं नये, व तेथून मन चळू देऊं नये. ह्या प्रकारच्या ध्यानमार्गानें परमेश्वराचे ठिकाणीं प्रीति उत्पन्न झाली, म्हणजे भक्तियोग्यानें त्या योग्याचें अंतःकरण द्रवून जाईल, त्याच्या अंग-वर रोमांच उठतील, व प्रेमातिशयानें त्याचें अंतःकरण सद्गदित होऊन त्याच्या नेत्रांतून आनंदाश्रूंचे पूर वाहूं लागतील. असें झालें असतां त्या भगवन्मूर्तीवरून त्याचें चित्त हळूहळू सुटत जाऊन परमानंदस्वरूपी रममाण होईल. परमानंद-सुखाचा अनुभव मिळाला, म्हणजे शब्दस्पर्शादिक विषयांचा कंटाळा येतो. नंतर ध्यानाचा विषय नाहीसा झाला कीं मनाचा आश्रय सुटतो; आणि अग्नि ज्याप्रमाणें काष्ठें संपलीं म्हणजे मोठ्या अग्निरूगाला जाऊन मिळतो, त्याप्रमाणें, तें आश्रय-रहित झालेले मन ब्रह्मस्वरूपी लय पावतें. अशी स्थिति झाली म्हणजे ध्येय व ध्याता हे विषय नष्ट होतात, व तो पुरुष अखंड अशा आत्मसाक्षात्काराचा अनुभव घेतो. ह्याप्रमाणें योगान्यासाच्या योग्यानें चित्ताचा लय झाला, म्हणजे त्या आनंदरूप झालेल्या योग्यास सुखदुःखांचें भान सुळीच उरत नाही, व पूर्वी आपणास सुखदुःखें होत असत असें जें वाटे, तें भविद्यात्मक अहंकारामुळें होय, असें त्याला स्पष्ट समजतें. त्या योग्याला स्वताच्या शरिराचें देखील स्मरण रहात नाही. ज्याप्रमाणें मद्यपानानें धुंद झालेल्या मनुष्यास आपल्या कमरेस वस्त्र आहे किंवा नाही ह्याचें सुद्धा स्मरण नसतें, त्याचप्रमाणें, आत्मानुभवाच्या परमानंदांत निमग्न झालेल्या त्या योग्याला, देह बसला आहे किंवा उठला आहे, देवबळानें एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर गेला आहे किंवा त्याच ठिकाणी आहे वगैरे कोणत्याही गोष्टीचें स्मरण नसतें. तो स्व-स्वरूपास मिळालेला असतो. हीच जीवन्मुक्त

स्थिति होय. आतां कदाचित् तू असें म्हणशील की, त्यास जर आपल्या देहाचें स्मरण सुद्धां उरत नाही, तर त्याजकडून देहपोषण होणार नाही, मग देह चालवा कसा ? तर, माते, पूर्वसंस्कारात्मक जें कर्म, तें देहाच्या उत्पत्तीस कारण आहे. तें कर्म जोंपर्यंत आहे, तोंपर्यंत इंद्रियांसह हा देह चालतोच; परंतु अज्ञानावस्थेप्रमाणें योगी त्याचा अभिमानानें स्वीकार मात्र करीत नाही. स्त्री, पुत्र, गृह वगैरे सर्वासहित हा देह, स्वप्नांतील वस्तू-प्रमाणें केवळ भासमान असून मिथ्या आहे असें तो मानीत असतो. मनुष्याची पुत्रावर आणि द्रव्यावर अतिशय प्रीति असते; त्यास तो केवळ प्राण समजतो; पण त्या दोहोंवर 'माझा प्राण' असा आरोप करणारा ज्याप्रमाणें त्या दोहोंहून निराळा असतो, त्याप्रमाणें देह, इंद्रियें, प्राण ह्यांना 'हीं माझीं' असें म्हणणारा द्रष्टा पुरुष निराळा होय, हें उघड आहे. ठिणगी, पेटलेला कोळसा, कोळीत इत्यादिकांस लोक अग्नि म्हणतात; कित्येक तर धुराळा सुद्धां अग्निच म्हणतात; पण वस्तुतः त्यांचा दाहक आणि प्रकाशक अग्नि जसा त्यांहून भिन्न, तसाच भूतें, इंद्रियें आणि अंतःकरण ह्यांहून त्यांचा द्रष्टा जीवात्मा भिन्न, जीवात्म्याहून त्याचा द्रष्टा ब्रह्मसंज्ञक पुरुष भिन्न, आणि प्रकृतीहून तिचा चालक सच्चिदानंदरूप परमात्मा हा भिन्न होय. उद्भिज्ज, स्वेदज, जारज आणि अंडज हे चतुर्विध प्राणी निरनिराळे भासतात खरे; पण त्या सर्वांच्या ठिकाणीं महाभूतें वास करीत असल्यामुळे, महाभूतरूपानें ते सर्व एकच आहेत; त्याचप्रमाणें, स्थावरजंगमात्मक सर्व भूतांच्या ठिकाणीं उपादानकारणानें वास करणारा आत्मा, आणि कार्यत्वानें आत्म्याच्या ठिकाणीं असणारीं भूतें हीं एकच होत. जळणारें लाकूड आंखूड, लांब, वांकडें जसें असेल तसें अग्नीचें स्वरूप निरनिराळें दिसतें; पण वस्तुतः अग्नि जसा एकच असतो, तद्वत्च, निरनिराळ्या

देहांमध्ये वास करणारा आत्मा एकच असून केवळ देहस्वभावाच्या भिन्नत्वामुळेच अनेक प्रकारचा भासतो. माते, ही विष्णूची माया अतर्क्य आहे; ह्रियांमुळेच जीवास बंधन प्राप्त होतें. योग्यानें विचाराच्या योगानें त्या मायेचें निवारण करून स्वस्वरूपीं स्थित असावें. •

अध्याय एकुणतिसावा.

—:—

भक्तियोगवर्णन.

देवहृति म्हणाली:—हे समर्था कपिला, तूं साक्षात् परमेश्वर असून जीवांवर उपकार करण्याकरितां हा अवतार धारण केला आहेस. पुरुष, प्रकृति व महदादि तत्त्वांचां लक्षणें सांख्यशास्त्रांत सांगितलेलीं त्वां मला सांगितलीं; त्यांच्या योगानें मनुष्याला निरनिराळ्या तत्त्वांच्या सत्स्वरूपाची ओळख ठवकर पडेल. आतां, ह्यांच्या योगानें ज्याची सिद्धि घडते, तो भक्तियोग विस्तारानें मला सांग. तसेंच, प्राण्यांस संसारांतील अनेक प्रकारच्या गति कसकशा प्राप्त होतात, तेंही मला सांग, म्हणजे त्यांच्या ज्ञानानें मुमुक्षु जनांस वैराग्य उत्पन्न होईल. तसेंच, महाशक्तिमान काळ म्हणून जें तुझे (परमेश्वराचें) रूप आहे, त्याचप्रमाणें, ज्याच्या भयानें लोक पुण्यकर्म करितात, व जो ब्रह्मादिकांचाही नियामक आहे, त्याचेंही स्वरूप मला निवेदन कर; म्हणजे, जे लोक अज्ञानानें मिथ्याभूत देहादिकांचे ठिकाणीं अहंकार धरितात, आणि कर्मांच्या ठिकाणीं आसक्त होऊन संसारांत पाडणारीं तीं कर्मेच करीत राहतात, ते त्या संसाररूपी अंधकूपांतून वाहेर निघतील. अज्ञाननिर्द्धेत घोरत पडलेल्या लोकांस जागृत करण्याकरितांच तूं हा अवतार धारण केला आहेस, म्हणून मीं विचारलेल्या गोष्टी तूं सविस्तरपणें मला सांग; म्हणजे लोकांज्जें कल्याण होईल.

त्रैत्रेय म्हणाळे:—विदुरा, ह्याप्रमाणे मातेचे भाषण ऐकून भगवान कपिल महामुनीस संतोष झाला, व त्यांना तिच्या प्रश्नांचा प्रेमपूर्वक गौरव करून त्यांची उत्तरे देण्यास प्रारंभ केला.

भक्तियोगाचे प्रकार.

कपिल म्हणाळे:—माते देवहूति, मनुष्ये निरनिराळ्या हेतूंनी माझी भक्ति करीत असल्यामुळे, भक्तियोग आचरण करण्याचे अनेक निरनिराळे मार्ग झाले आहेत. त्यांत तामस, राजस व सार्विक हे तीन भेद मुख्य असून त्या प्रत्येकाचे आणखी तीन तीन भेद आहेत:—मजविषयी भेद-बुद्धि वाळगून, मनांत दुसऱ्याविषयी मत्सर किंवा हिंसाबुद्धि ही ठेऊन, अथवा दंभ करणे ह्यांच्या योगे जे लोक माझी भक्ति करितात, ते भक्त तामस (कनिष्ठ) होत. ह्यांत अधम, मध्यम व उत्तम असे तीन प्रकार आहेत: हिंसेसाठी भक्ति करणारा अधम; ढोंगी हा मध्यम; आणि मत्सरी हा ह्या तिघांत उत्तम. मजविषयी भेदबुद्धि ठेवून विषयोपभोग, कीर्ति किंवा ऐश्वर्य मिळविण्याकरिता भक्ति करणारा पुरुष राजस (मध्यम) भक्त होय. ह्यांत, विषयोपभोगासाठी भक्ति करणारा हा अधम; कीर्तीसाठी भक्ति करणारा मध्यम; ऐश्वर्येच्छु हा तिघांत उत्तम. माझ्या ठिकाणी द्वैतभाव खराच, पण त्यांतही केवळ पापक्षालनार्थ, ईश्वरप्राप्तीसाठी, किंवा वेदाज्ञेचे परिपालन करण्यासाठी जो माझी भक्ति करितो, तो सार्विक (उत्तम) भक्त होय. ह्यांत, पापक्षालनासाठी भक्ति करणारा कनिष्ठ; ईश्वरप्राप्तीसाठी भक्ति करणारा मध्यम; आणि वेदाज्ञेचे पाळन करणारा सर्वांत उत्तम होय. माते, ह्याप्रमाणे सात्त्विक, राजस आणि तामस असे भक्तीचे तीन प्रकार, आणि त्या प्रत्येकाचे आणखी तीन असे एकंदर नऊ प्रकार झाले. श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन हे ह्या प्रत्येक प्रकाराचे आणखी नऊ भेद आहेत.

मिळून एकंदर सगुणभक्तीचे प्रकार एक्यायशी झाले. निर्गुणभक्तीचा एकच प्रकार आहे. माझ्या लीला श्रवण करूनच ज्याचे अंतःकरण भक्ति-सांने परिप्लुत होते, आणि गंगोदकाचा ओघ जसा समुद्राकडेसच जातो, तसा ज्याचे अंतःकरणाचा ओघ मजकडेसच वळतो, त्याचे ते निष्काम अंतःकरण तेथेच रममाण होते. हिळाच निर्गुणभक्ति म्हणतात. अशा निष्काम भक्तांस मी जरी चारही मुक्ति दिल्या, तरी देखील त्यांस माझ्या सेवेशिवाय काहीच गोड लागत नाही. मग ऐहिक वस्तूविषयी इच्छा कोठून होणार ? म्हणूनच ह्या भक्तिमार्गास 'आत्यंतिक' (कधीही नष्ट न होणारा) असे म्हणतात. ह्याच्या योगाने मनुष्य ह्या त्रिगुणात्मक संसारसमुद्राचे उल्लंघन करून मत्स्वरूपी येऊन मिळतो. माते, आतां

ही भक्ति उत्पन्न होण्यास योग्य आचरण कोणते ते तुला सांगतो: मनुष्याने परमेश्वरार्पण-बुद्धि ठेवून उत्तम प्रकारे स्वधर्माचरण करावे; यज्ञयागादिकांपुरतीच हिंसा करून पंचरात्रादि आगामांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे माझे निष्कामबुद्धीने पूजन करावे; माझ्या मूर्तीचे दर्शन, स्पर्श, अर्चन, पूजन, स्तवन, वंदन हीं करावी; सर्व प्राणिमात्राचे ठिकाणी अभेदत्व परमेश्वरच भरला आहे अशी सदबुद्धि ठेवावी; अंतःकरणाचे ठिकाणी धैर्य आणि विषयांचे ठिकाणी वैराग्य धारण करावे; समानशील लोकांशीच स्नेह ठेवावा; सत्पुरुषांना योग्य सन्मान द्यावा; अनाथांवर दया करावी; यमनियमादिक पाळावेत; माझे नामस्मरण करावे; आत्मप्रतिपादन करणाऱ्या शास्त्रांचे वारंवार श्रवण आणि मनन करावे; मन नेहमी शांत व सरळ ठेवावे; सत्पुरुषसमागम अवश्य करावा; व देहादिकांविषयी अभिमान धरू नये. ह्याप्रमाणे भागवतधर्माने वागणारा जो पुरुष, त्याचे अंतःकरण निर्मल होते, व त्याने भगवद्गुण श्रवण केले की लागलीच त्याचे अंतःकरण

त्या ठिकाणी जडून जाते; आणि पुष्पादि पदार्थांच्या योगाने वायु जसा प्राणेंद्रियास आपल्या स्वाधीन करून घेतो—सारखा वासच घेत रहावेसें वाटते—तसें, भक्तियोगाने उचंबळलेले व सुखदुःख सारखे समजणारे मन अनायासें परमेश्वरास आपल्या स्वाधीन करून घेतें. माते, सर्व प्राणिमात्राचे अंतर्त्यामीं मी वास करितों, हें न ओळखितां जो केवळ देहावरच आत्मदृष्टि देऊन माझ्या मूर्तीचें पूजन करितो, तो नुस्ता ढोंगी होय. सर्वांतर्त्यामीं जो मी, त्या मला न ओळखितां जो मूर्तिपूजा करितो, तो नुस्त्या भस्मामध्येच होम करितो. अर्थात् भस्मांत होम करणे जसें निरर्थक होय, तसेंच प्राणिमात्राचे ठिकाणीं भेदबुद्धि ठेवून माझ्या मूर्तीचें पूजन करणे निरर्थक होय. देहादिकाविषयीं अभिमान ठेवणारा, भेदबुद्धीनें वागणारा, व सर्व प्राणिमात्राच्या अंतर्त्यामीं वास करणाऱ्या मजशीं परबुद्धीनें द्वेष करणारा जो पुरुष, त्याचें मन कर्धाही शांत रहात नाही. देवहूति, जो पुरुष प्राणिमात्राबरोबर वैरभाव धरितो, त्यानें सर्वोपचारांनीं जरी माझी पूजा केली, तरी मी मुळींच संतुष्ट होत नाही. ह्याकरितां, माझे सर्वांतर्त्यामीं वास्तव्य आहे हें न ओळखणाऱ्या पुरुषानें आपलीं नित्यनैमित्तिक कर्मे करून सांपडेल तितक्या अवकाशांत मूर्तीचे ठिकाणीं माझे पूजन करावें. जो मनुष्य स्वतां हून किंवा प्राणिमात्राहून परमेश्वर निराळा आहे अशी भावना ठेवितो, त्या पुरुषास मी स्वतांच संसारदुःख देतो आणि मृत्युभय उत्पन्न करितों. म्हणून, सर्वांतर्त्यामीं वास करणारा जो मी, त्या माझे सर्वाभूती पूजन करावें. माते, त्याचा प्रकार असा: आपल्यापेक्षां जे श्रेष्ठ असतील त्यांचा बहुमान करावा; आपल्या बरोबरीचे असतील त्यांच्याशीं स्नेह राखावा; आपल्यापेक्षां हीन असतील त्यांचें प्रिय करून त्यांस संतुष्ट राखावें; व सर्वाभूतीं समदृष्टि असू द्यावी.

श्रेष्ठश्रेष्ठविचार.

कपिल म्हणाले:—हे सुमंगले, माती, दगड इत्यादि अचेतनांपेक्षां सचेतन जे वृक्षादिक ते श्रेष्ठ; त्यांहून श्वासोच्छ्वास करणारे जंगम प्राणी श्रेष्ठ; त्यांहून ज्ञानवान श्रेष्ठ; त्यांहून शब्दादि विषयांचें ग्रहण करणारे श्रेष्ठ; त्यांतही स्पर्श जाणणाऱ्या प्राण्यांपेक्षां रस जाणणारे मत्स्यादिक श्रेष्ठ; त्यांहून गंध जाणणारे भ्रमरादि श्रेष्ठ; त्यांहून शब्द जाणणारे सर्पादि श्रेष्ठ; त्यांहून रूपज्ञान असणारे कावळे वगैरे श्रेष्ठ; आणि त्यांपेक्षां, ज्यांस खालीं वर दांत असतात ते मर्कटादि श्रेष्ठ होत. माते, पादहीन सर्पादिकांपेक्षां बहुपाद गोम वगैरे प्राणी श्रेष्ठ; त्यांहून चतुष्पाद श्रेष्ठ; त्यांहून द्विपाद (मनुष्य) श्रेष्ठ; त्यांमध्ये चतुर्वर्ण श्रेष्ठ; त्या चार वर्णांत ब्राह्मण श्रेष्ठ; ब्राह्मणांमध्ये वेदवेत्ते श्रेष्ठ; वेदवेत्यांहून अर्थवेत्ते श्रेष्ठ; अर्थवेत्यांहून मर्मांसक (दुसऱ्याची सशयनिवृत्ति करणारे) श्रेष्ठ; त्यांहून स्वतांचीं वर्णाश्रमविहित कर्मे करणारे श्रेष्ठ; त्यांहूनही सर्वसंगपरित्याग करून केवळ निष्कामबुद्धीनें कर्माचरण करणारे श्रेष्ठ; आणि ज्यानें आपलीं सर्व कर्मे व शरीर मलाच अर्पण केल्यामुळे माझी प्राप्ति होण्यास ज्यास कोणताही प्रतिबंध मुळींच उरला नाही तो सर्वांत श्रेष्ठ होय. माझे ठिकाणीं सर्व कर्मे अर्पण करून कर्तृत्वाभिमानरहित झालेला व सर्वाभूतीं समदृष्टि ठेवणारा जो पुरुष, त्या पुरुषावांचून मला कोणीही उत्तम दिसत नाही. म्हणून, सर्व प्राणिमात्राचे ठिकाणीं ईश्वर भरला आहे अशी भावना ठेवून त्या सर्वांचें बहुमानपुरस्सर बंदन करावें. माते देवहूति, येथपर्यंत तुला भक्तियोग आणि अष्टांगयोग हे सांगितले. ह्यां दोहोंपैकीं कोणत्याही एकाचें आचरण केलें असत मनुष्याला ईशप्राप्ति होण्यास अडचण नाही आतां तुला

कालाचें स्वरूप

व जीवाला संसार प्राप्त होण्याचें कारण सांगतो: माते, भगवंताचें प्रकृतिपुरुषात्मक व इतर तत्त्वात्मक असें जें रूप सर्व सृष्टीचें नियमन करितें, त्यास देव म्हणतात. ह्या देवाच्या प्रेरणेनेंच जीवांस कर्मदशा प्राप्त होते, व त्यापासून नाना-प्रकारच्या गति मिळतात. हेंच स्वरूप पदार्थ-मात्राच्या निराळेपणास कारण झालें म्हणजे त्यास काल म्हणावयाचें. ह्या कालापासूनच महदादि तत्त्वांस, व त्यांच्या अभिमानानें भेददृष्टि ठेवून वागणाऱ्या जीवांस भय उत्पन्न होतें. ह्या कालाचा सर्व जगास आश्रय असल्यामुळें तो सर्व भूतांच्या अंतरीं प्रवेश करितो, आणि पंचमहा-भूतांच्या योगानें सर्व जगाचा संहार करितो. ह्याचें सामर्थ्य इतकें आहे कीं, सर्व जगाचे अधिपति जे ब्रह्मादि देव, ते सुद्धां ह्याच्या अधीन आहेत. यज्ञादि कर्मांचें फळ देणार जो विष्णु, तें सुद्धां ह्याचेंच स्वरूप होय. ह्यास कोणी भिन्न नाही, कोणी शत्रु नाही, बांधव नाही किंवा कांहीं नाही; ह्यास सर्वच सारखे. हा स्वतः सावध असतो, आणि जे लोक बेसावध असतील त्यांच्या अंतरीं प्रवेश करून त्यांचा संहार करण्याचा ह्याचा क्रम आहे. ह्याच्या भयानेंच सर्व जगाचा जीवनाश्रय जो वायु तो वाहातो; ह्याच्या भयानेंच सूर्य योग्य कालीं व योग्य ठिकाणीं ताप आणि प्रकाश उत्पन्न करितो; ह्याच्या भयानेंच इंद्र वृष्टि करितो; नक्षत्रसमुदाय प्रकाश पाडतो; वनस्पति व लता ह्या योग्य कालीं फळें, पुष्पें देतात; व नया वाहातात. ह्याच्या भयानें समुद्र सुद्धां आपली मर्यादा सोडून पलीकडे जाण्यास समर्थ होत नाही; ह्याच्या भयानेंच अग्नि प्रदीप्त होतो; ह्याच्या भयानेंच पर्वतांसह पृथ्वी उदकांत बुडून जात नाही; आणि हें आकाश सुद्धां ह्याच्या भीतीमुळेंच प्राण्यांस वास्तव्य करण्यास स्थळ देतें. ह्याच्या आज्ञेवरूनच, जगाचा मूळ

अंकुर जें महत्तत्त्व तें आपल्या देहापासून पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार आणि स्वतः आपण (महत्तत्त्व) ह्या सात आवरणांनीं वेष्टित अशा ह्या लोकास ब्रह्मांडरूपानें विस्तृत करितें. ह्या जगांत भोतप्रोत भरलेल्या त्रिगुणांचे नियतें ब्रह्मा, विष्णु व रुद्र—जे प्रत्येक कल्पामध्ये ह्या जगार्थी उत्पात्ति, स्थिति व लय करण्यास प्रवृत्त होतात, ते सुद्धां ह्या कालाच्याच आज्ञेनें. हा काल वस्तुतः अविनाशी, अनंत आणि अनादि असून पित्याच्या रूपानें पुत्र उत्पन्न करून जगाची उत्पात्ति वाढवितो, आणि मृत्यूच्या योगानें प्रत्यक्ष मृत्यूचा देखील संहार करितो. माते, असा हा काल सर्व जगाचा संहारक आहे.

अध्याय तिसावा.

—:०:—

जीवाची संसारांतील स्थिति.

भगवान् कपिल मुनि म्हणाले:—माते देवहृति, कालाचा प्रभाव फार मोठा आहे. त्याच्या योगानें जीवांस अनेक अवस्था प्राप्त होतात; पण मेघ जसे वायूच्या योगानें इतस्ततः भ्रमण करित असतांही त्यांस वायूच्या पराक्रमाचें ज्ञान होत नाही, तसे हे लोक कालचक्रांत सापडले असतांही त्यांस कालाच्या प्रचंड पराक्रमाचें ज्ञान होत नाही. स्वतांला सुख प्राप्त व्हावें म्हणून मोठ्या प्रयत्नांनें जी जी वस्तु मनुष्य संपादन करितो, तिचा हा सर्वसमर्थ काल नाश करितो. असें झालें म्हणजे मनुष्य त्या वस्तूकरितां शोक करूं लागतो. कारण, पुत्रकलत्रादिकांसहित आपला देह हा नश्वर असतां, तो मंदबुद्धि मनुष्य आपल्या देहाच्या संबंधानें प्राप्त झालेले घर, शेत, द्रव्य इत्यादिकांस अज्ञानानें शाश्वत असें मानितो. ह्या संसारामध्ये प्राणी ज्या ज्या योनीमध्ये जन्मास जाईल, त्या त्या योनीमध्येच त्याला सुख वाटत

असतें. मग तो प्रत्यक्ष नरकांत जरी जन्मास आला असला, तरी देखील विद्याभक्षण हेंच त्यास सुखप्रद वाटतें! तें जोंपर्यंत त्याला मिळत आहे, तोंपर्यंत हा देह सोडून जावें असें त्यास वाटत नाही. कारण, ईश्वराच्या मायेनें तो पूर्ण मोहित झालेला असतो. स्वतांचें शरीर, स्त्री, धन, पुत्र, गृह, पशु, बांधव ह्यांच्याविषयी व्याख्या अंतःकरणांत अनेक प्रकारचे विचार चालत असून, तो आपल्यास त्यांतच धन्य मानीत असतो; व त्यांच्या पोषणाच्या चिंतेनें सतत चिंता-तुर असतो. म्हणून हा मूढ प्राणी एकामागून एक अशीं एकसारखीं पापें करितो. मायावी स्त्रियांपासून प्राप्त होणारे एकांतसुख, व्हान मुलांचीं मधुर भाषणें इत्यादिकांच्या योगानें प्राण्याचें अंतःकरण व इंद्रिये आकर्षिलीं जातात; आणि तो गृहस्थाश्रमी पुरुष दुःखमय संसारामध्ये राहून दुःखाचा प्रतिकार करण्याची खटपट करीत असतो, व हें सुखच आहे असें मानितो. असा गृहस्थाश्रमी पुरुष सुख होण्याकरितां ज्या धर्माचें आचरण करितो, ते धर्मही त्यास फिरून संसारांत पाडणारे असेच असतात; तरी त्याचें त्या प्राण्यास ज्ञान न होऊन तो त्या संसारांतच अविश्रांत श्रम करीत राहतो. स्त्रीपुत्रांच्या पोषणाकरितां तो अनेक घोर कर्मे करून द्रव्य संपादन करितो, व त्या द्रव्यावर ती मंडळी यथास्थित चैन करिते. त्यांची पूर्तता होऊन कांहीं उरले, तर हा त्याचा वाटेकरी होतो; पण ह्या कर्मांमुळे ह्याला जी अघोगति मिळते, तिळा मात्र ती मंडळी वाटेकरी होत नाही. स्त्रीपुत्रांच्या पोषणाकरितां व त्यांस सुख मिळावें ह्याकरितां द्रव्यप्राप्तीच्या इच्छेनें हा अनेक प्रकारचे व्यापार करीत असतो. त्यांत त्याच्या प्रारब्धकर्मानें बूड वगैरे आली, तर त्याचा लोभ अधिकाधिक वाढत जाऊन तो आपणखी तसलेच व्यापार करीत राहतो. शेवटीं तो लोभाच्या पूर्ण अधीन होतो

व परद्रव्याचा अपहार करण्याची त्यास इच्छा उत्पन्न होते. पण तो मंदभाग्य असल्यामुळे त्यानें किती जरी उद्योग केले तरी ते व्यर्थ होतात; व मग त्या दुर्दैवी पुरुषाचे हातून त्याच्या कुटुंबाचें पोषण होत नाही. शेवटीं, माझा उत्कर्ष कसा होईल, अशी चिंता करीत तो तळमळत बसतो. अशा स्थितींत त्याच्यानें कुटुंबपोषण होईनासें झालें म्हणजे, शेतकरी जसा म्हातान्या बंडाच्या खाण्यापिण्याची हयगय करितो, तशीं त्याचीं बायकामुळे सुद्धां त्याच्याविषयी तिरस्कार करितात! इतकें झालें तरी त्यास वैराग्य प्राप्त होत नाहीच. पुढें वार्धक्य प्राप्त झालें असतां तो जरेनें व्याप्त होऊन त्याचें स्वरूप विद्रूप होतें; त्यास अनेक रोग जडतात; खाह्णें अन्न पचत नाही; त्याचा आहार तुटतो; व त्याचे सर्व व्यवहार हळूहळू कमी होत जातात. अशा स्थितींत, त्यानें पूर्वीं मोठा प्रयत्न करून पोशिलेली माणसे त्याचा कंटाळा करू लागतात. एखाद्या कुत्र्यापुढें भाकरीचा तुकडा टाकिताना, त्याप्रमाणें ती त्याला अन्न देतात. तरी तो मरणोन्मुख मनुष्य अपमानपूर्वक दिलेले तें अन्न स्वीकारितो. इतकें झालें तरी त्याला त्या घराविषयी वैराग्य उत्पन्न होत नाही. प्राणवायु निवून जात असतां वायूच्या मार्गभूत नाड्यांमधून कफ दाटला जातो. खोकला व श्वास ह्यांपासून त्याला फार श्रम होतात व कंठ घरघर वाजू लागतो. अशा रीतीनें मृत्यूच्या पाशांत सांपडलेल्या त्या पुरुषाच्या सभोवतीं त्याचे आस रडत बसलेले असतात, व ते त्याला 'बाबा, भाऊ' वगैरे अनेक प्रकारांनीं हाका मारू लागतात; तरी त्यांच्याशीं एक शब्द देखील बोलण्याचें त्यास सामर्थ्य नसतें.

यमयातना.

ह्याप्रमाणें, ज्यानें इंद्रियांचा जय न करितो केवळ कुटुंबाच्या पोषणासाठीं आपल्या आयुष्यांतिक सर्व काल व्यर्थ घालविलेला असतो, तो नि-

बुद्ध पुरुष रोगादिकांच्या पीडेनें वेशुद्ध होऊन अखेरीस इष्टमित शोक करीत असतां मरण पावतो. त्यास नेण्याकरितां आलेले यमदूत पाहून त्याला फारच भय वाटतें, व तो मळमूत्रोत्सर्ग करितो. अपराधी मनुष्याला शिक्षा देण्याकरितां जसे राजाचे दूत बांधून नेतात, तसे ते यमदूत, त्या प्राण्याला, यातना भोगण्यासाठीं तयार केलेल्या शरिरांत घाटून व त्याच्या गळ्याला घट्ट पाश भावळून बलात्कारानें पुष्कळ लांब रस्त्यानें ओढीत नेतात. वाटेनें ते यमदूत त्यास मोठमोठ्या शिक्षांचें भय घालीत असतात. ह्यामुळे त्या प्राण्याचें हृदय फाटून जातें व तो थरथर कांपू लागतो. वाटेत त्यास कुत्रे फाडफाडून खात असतात, व त्या वेळीं त्याला आपल्या पापकर्मांचें स्मरण होतें. वाटेनें जातांना तापलेल्या वाळवून त्याला चालवें लागतें. त्यास अतिशय भूक व तहान लागलेली असते, तरी त्यास अन्नपाणी मिळत नाही. अशा स्थितीत त्याच्यानें एक पाऊळ सुद्धां उचलवत नाही, तरी यमदूत पाठीवर सारखे कोरडे लगावीत असल्यामुळे तो मोठ्या क्रोधानें एकेक पाऊळ उचलीत असतो. अतिशय थकल्यामुळे तो वाटेत चाडतांना कित्येक वेळां पडतो, तरी त्याला ते यमदूत ओढीतच असतात. पृथ्वीपासून यमपुरी नऊ हजार नव्वद योजनें लांब आहे. इतका लांबचा मार्ग त्याला तीन मुहूर्तांत आक्रमण करावा लागतो. एखादा फारच पापी असेल तर यमदूत त्याला दोन मुहूर्तांतच तेथें ओढीत नेतात ! अशा प्रकारचा दुःखमय प्रवास संपल्यावर त्या प्राण्यास यमपुरीतील यातनांचा अनुभव मिळण्यास सुरुवात होते. त्याच्या अंगाभोंवतीं जळकीं लाकडे बांधून त्याला भाजतात; त्याच्या शरिराचें मांस त्याच्या स्वताकडून तोडवून तें त्यास खावयास लावितात, किंवा इतरांकडूनही तोडवून खाववितात ! तेथें असलेली कुत्री,

गिधाडे त्याची आंतडीं ओढून काढितात; सर्प, विंचू इत्यादि विषारी प्राणी त्यास चावून पीडा देतात; शस्त्रानें त्याचे अवयव तोडितात; मत्त गजांकडून त्यास तुडवून त्याचे तुकडे तुकडे करितात; कित्येक वेळां त्यास पर्वताच्या कड्यांवरून ओटून देतात; व कित्येक वेळां त्यास चिखलाच्या खाड्यांत बुडवून ठेवितात. अशा प्रकारें त्याचे हाळ करून, मग त्या जीवास त्याच्या कर्मानुसार तामिस्र, अंधतामिस्र, रौरव इत्यादि नरकांत ढकळून देतात. माते, कित्येक विचारशील पुरुष तर स्वर्ग अथवा नरक याच लोकी आहे असे म्हणतात. कारण, या लोकांमध्येही नरकसंबंधी यातना भोगणारे कीटकादिक प्राणी प्रत्यक्ष दिसून येतात; असो. ह्याप्रमाणें, आपल्या देहाचें किंवा आपल्या कुटुंबाचें पोषण करणारा पुरुष त्या सर्वांस येथेंच सोडून परलोकीं जातो व स्वतः कर्मानुसार फळ भोगितो. प्राण्याची हिंसा किंवा द्रोह करून ज्यांचें पोषण केळें, ते सर्व येथेंच राहतात; आणि त्यानें केलेलें पाप मात्र त्याजबरोबर जातें, व त्यास नरकवास प्राप्त करून देण्यास उपयोगी पडतें ! शरिराप्रमाणें किंवा कुटुंबाप्रमाणें तें पाप त्यास येथेंच टाकून जातां येत नाही. तें त्याचें पाप दैव त्याच्याजवळ आणून पोहोचवितें, व त्यामुळे त्या जीवास नरकयातना भोगाव्या लागतात. जो पुरुष केवळ अधर्माचरणाच्या योगानेंच कुटुंबपोषण करण्यांत मग्न असतो, त्याला सर्व नरकातील शेवटला नरक जो अंधतामिस्र, त्यांत पडावें लागतें ! हा नरकवास संपल्यानंतरही श्वानसूकरादि योनीतील सुख भोगावें लागतें ! आणि अनुक्रमानें तें भोगीत असतां पापक्षय झाला म्हणजे तो फिरून मनुष्यजन्मास येतो.

अध्याय एकतिसावा.

—:—

प्राणी जन्मास कसा येतो ?

कपिल महामुनि म्हणाले:—माते, प्राणी जन्मास कसा येतो, तें आतां तुला सांगतो: प्राण्याला शरीर प्राप्त होण्याला कारण त्याचें पूर्वकर्म होय. त्याचा प्रवर्तक ईश्वर आहे. त्या पूर्वकर्माच्या फळप्राप्तीची वेळ आली, म्हणजे एखाद्या पुरुषाच्या शरिरामध्ये धान्यकणाच्या आश्रयकरून तो प्राणी प्रवेश करितो, आणि नंतर त्या पुरुषाच्या रेतःकणाचा आश्रय करून स्त्रीच्या उदरांत प्रविष्ट होतो. पहिल्या रात्री तें पुरुषाचें रेत आणि स्त्रीचें रुधिर ह्या दोहोंचें एके ठिकाणी मिश्रण होतें. पुढें पांच रात्रींनी त्याचा वाटोळा बुडबुडा बनतो. दहा दिवसांनी कांहींसा कठिण बोरारसारखा गोळा होतो, व एका महिन्यांत त्याचा मांसपिंडासारखा आकार होतो. जर तें रेत तिर्यक योनीमध्ये असेल, तर तें अंड्यासारखें होतें. नंतर त्याला मस्तक उत्पन्न होतें. दोन महिन्यांनी त्याला हातपाय वगैरे अवयव उत्पन्न होतात, तीन महिन्यांनी रोम, अस्थि व त्वचा हीं उत्पन्न होतात, व तो गर्भ स्त्रीचा अथवा पुरुषाचा असेल त्याप्रमाणें चिन्ह उत्पन्न होतें. चार महिन्यांनी मांसादिक सप्तधातु उत्पन्न होतात. पांच महिन्यांनी क्षुधा व तृषा ह्या उत्पन्न होतात. सहा महिन्यांनी तो गर्भ चर्मने वेष्टित होऊन उजव्या कुशांत फिरूं लागतो. नंतर, माता ज्या अन्नोदकाचें सेवन करीत असेल, त्याच्या योगानें त्या गर्भाच्या सप्तधातूंची उत्तरोत्तर वृद्धि होते. मातेचें उदर म्हणजे विष्टा आणि मूत्र ह्यांनी भरलेला एक खाडा होय. यांत जंतूंची उत्पत्ति होत

असतेच. अशा ठिकाणी त्या प्राण्याला राहणें योग्य वाटत नाही; पण करतो काय ? निरुपाया-मुळें त्याला तेंथेच राहणें भाग पडतें. तेंथें त्याला फार यातना सोसाव्या लागतात. गर्भस्थ जीव हा कोमल असल्यामुळें मातेच्या उदरातील मुके-लेले कृमि त्याच्या सर्वांगाला टोचून असतात, व त्यामुळें त्याला क्षणोक्षणी मूर्च्छा येते. कडू, तिखट, उष्ण, खारट, रुक्ष, आंबट इत्यादि मातेंने भक्षिलेह्या पदार्थांचा त्याला स्पर्श होऊं लागला, म्हणजे त्याच्या सर्वांगाला वेदना होऊं लागतात. त्याच्यावर पहिलें गर्भाशयाचें आवरण असतें, व त्याच्या बाहेरून मातेच्या आंतड्याचें वेष्टन असतें. गर्भाची पाठ व डोकें हीं द्रोणासारखी वाकलेली असतात, व तेंथे तो कुशीत डोकें ठेवून असतो. त्याला स्वतांचे अवयव हाळविण्याचें देखील सामर्थ्य नसतें. अशा वेळीं देवयोगानें त्याला स्मरणशक्ति प्राप्त होत. त्या योगानें त्याला पूर्वाच्या शंभर जन्मांत केलेलीं कर्मे आठवतात. तो पुष्कळ वेळपर्यंत उच्छ्वास न सोडितां तेंथेच स्तब्ध रहातो. त्या अवस्थेंत त्याला सुख तें काय मिळणार ? नंतर सातवे महिन्यांत त्याला ज्ञान प्राप्त होतें. पण प्रसूतिवायु त्याला एकसारखे धक्के मारीत असतात, म्हणून तो एके ठिकाणी स्थिर रहात नाही. त्या उदरांत तो एखाद्या विष्टेंतील किड्याप्रमाणें फिरत असतो. त्याला त्या वेळीं देह आणि आत्मा ह्या दोहोंचें ज्ञान असतें, म्हणून त्याला आपणास प्राप्त झालेह्या स्थितीबद्दल दुःख होतें; व ज्या कर्मांमुळें ही स्थिति भोगावी लागली, तिजबद्दल पश्चात्ताप होतो. पण त्या वेळीं तो सप्तधातुरूप बंधनानें बद्ध झाल्यामुळें त्याचा काहीं उपाय चाळत नाही. तो मोठ्या सद्गदित वाणीनें परमेश्वराची प्रार्थना करितो.

गर्भस्थ जीव परमेश्वराची स्तुति करितो ती.

जीव म्हणतो:—

तस्योपसन्नमावितुं जगदिच्छयाऽऽत्तनानातनोर्भुवि चलश्चरणारविदम् ।
 सोहं ब्रजामि शरणं ह्यकुतो भयं मे येनेदृशी गतिरदर्शयसतोऽनुरूपा ॥
 यस्त्वत्र बद्ध इव कर्मभिरावृतात्मा भूतेंद्रियाशममयीमवलंघ्य मायाम् ।
 आस्तेऽधिगुह्यमविकारमखंडबोधमातप्यमानहृदयेऽवसितं नमामि ॥
 यः पंचभूतरचितेरहितः शरीरेच्छन्नोऽयथेंद्रियगुणार्थांच्छदात्मकोऽहम् ।
 तेनाधिकुंठमाहिमानमृषि तमेनं वंदे परं प्रकृतिपूरुषयोःपुमांसम् ॥
 यन्माययोरुगुणकर्मनिबंधनेऽस्मिन्सांसारिके पथि चरंस्तदभिभ्रमण ।
 नष्टस्मृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमंतरेण ॥
 ज्ञानं यदेतददधात्कतमः स देवलैकालिकं स्थिरचरैष्वनुवर्तितांशः ।
 तं जीवकर्मपदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम ॥
 देहान्यदेहविवरे जठराग्निनाऽसृग्बिण्मूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः ।
 इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्स्वमासान् निर्वास्यते कृपणधीर्भगवन्कदा नु ॥
 येनेदृशां गतीमसौ दशमस्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवादृशन ।
 स्वेनैव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः कोनाम तत्प्रतिविनाऽजलिमस्य कुर्यात् ॥
 पश्यत्ययं धिषणया ननु सप्तवध्रिः शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे ।
 यत्सृष्ट्याऽस तमहं पुरुषं पुराणं पश्ये बहिर्हृदि च चैत्यमिव प्रतीतम् ॥
 सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवांसं गर्भान्न निर्जिगमिषे बहिर्ध्रुकूपे ।
 यत्रोपयातमुपसर्पति देवमाया मिथ्यामतिर्यदनुसंस्तुतिचक्रमेतत् ॥
 तस्मादहं विगतविक्रव उद्धरिष्य आत्मानमाशु तमसः सुहृदात्मनैव ।
 भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरंभ्रं मा मे भविष्यदुपसां दतविष्णुपादः ॥

हे भगवन्, मी महापातकी अमल्यामुळें मला जी गति तूं दिव्य आहेस, ती माझ्या कर्माळा अनुसरूनच आहे. पण मला आतां त्याबद्दल पूर्ण पश्चात्ताप झाला असून मी तुला अनन्यभावानें शरण आलों आहे. देवा, शरण आलेल्या प्राण्यांचा प्राप्ताल कर्ण्याकारितां नानाविध देह घेऊन तूं पृथ्वीधर अर्धपूर्ण होतांस, व जे कोणी तुझ्या अवतारचरित्रांचें मनन करून निर्भय अशा तुझ्या पदकमलांस वंदन करितात, त्यांची सर्व भीति नाहीशी करितास. परमेश्वरा, मी भूतें, इंद्रिये आणि अंतःकरण ह्या रूपानें म्हणजे देह-

रूपानें परिणाम पावलेल्या मायेचा आश्रय करून स्वतांच्या कर्मांच्या योगानें बांधला गेलों आहे, तरी माझ्या व्रत झालेल्या हृदयांत तुझ्या आनंदमय स्वरूपाचा अनुभव येत आहे. हें तुझे स्वरूप निर्विकार आणि निर्मल असें आहे. मी त्याला वंदन करितों. देवा, तुझ्याप्रमाणेंच माझेही स्वरूप वास्तविक निर्मल खरें, पण तें अज्ञानानें आच्छादिलेले आहे; त्यामुळें मी पंचमहाभूतांपासून उत्पन्न झालेल्या शरिराच्या ठिकाणी म्हणजे इंद्रियें, सत्त्वादिक गुण, शब्दादिक विषय व चिदाभास ह्यांच्या ठिकाणी अभिमान धारण करणा-

रा झालो आहे. परंतु वास्तविकपणे त्या शरिराशी माझा काहीएक संबंध नाही. देवा, प्रकृति व पुरुष ह्यांपलीकडे असलेले जे तुझे नित्य, शुद्ध व बुद्ध असे स्वरूप, त्यास मी नमस्कार करितो. प्रभो, सत्त्व, रज आणि तम ह्या त्रिगुणांच्या स्वार्थीन होऊन प्राणी जीं कर्म करितो, तीं त्याला संसारबंधनास कारण होतात, व त्याला स्वस्वरूपाची विस्मृति पडते, आणि तो ह्या संसारांत अनेक क्लेश भोगित फिरतो. त्याला स्वस्वरूपाची पुनः प्राप्ति होण्यास साधन एक तुझाच अनुग्रह होय. हळो मला जे त्रिकालज्ञान झाले आहे, ते तुझ्याच कृपेमुळे. सर्वे स्थावरजंगमात्मक सृष्टीच्या अंतर्गामी तूच अंशरूपाने वास करितोस. तुजशिवाय इतर सर्व जीवरूपाने कर्ममार्गात येऊन पडले आहेत. त्यांचे हे दुःख हरण करण्याचे सामर्थ्य तुजवांचून इतरांमध्ये नाही. म्हणून आम्ही सर्व जीव आध्यात्मिकादिक त्रिविध तापांचे निरसन होण्याकरितां तुझे भजन करितों. भगवंता, मातेच्या उदरामध्ये असलेल्या रक्त, विष्टा आणि मूत्र ह्यांच्या कुपांत पडून राहिलेला हा देह ह्या जठराग्नीच्या योगाने अतिसंतप्त होऊन गेला आहे. पथून बाहेर केव्हां पडेन ह्या आशेने मी आपले दिवस मोजीत राहिलो आहे. परमेश्वरा, पथून तू केव्हां बरे माझी मुक्तता करणार ? माझे अंतःकरण अतिशय दर्शन होऊन मला काही सुचनासे झाले आहे. हे ईश्वरा, तू पराकाष्ठेचा दयाळू आहेस. कारण, तू मजसारख्या दहा महिन्यांच्या अन्न जीवाला एवढे ज्ञान प्राप्त करून दिलेस. ह्या तुझ्या उपकृतीबद्दल मला कधीही उतराई होता येणार नाही. मी तुला नुसत्या बंदनानेच पूजितो. तू दीनांचा नाथ असल्यामुळे स्वतांच्या उपकृतीमध्येच संतुष्ट असतोस; कारण तिची फेड कोणाच्याही हातून होत नाही. प्रभो, मजसारखेच संसारांत उत्पन्न झालेले पश्चादिक जीव आपल्या शरिरास होणारीं सुखदुःखे मात्र

जाणितात; परंतु तू दिलेल्या ज्ञानाच्या योगाने माझ्या ठिकाणी शान्ति, इन्द्रियनिग्रह इत्यादि गुण उत्पन्न झाले आहेत, आणि तुझे अनादि स्वरूप मला अंतर्बुद्धी दिसत आहे; म्हणून, हे भगवंता, ह्या ठिकाणी जरी मी अतिशय दुःखांत आहे, तरी मला बाहेर पडण्याची इच्छा नाही. कारण, मी बाहेर पडलो असतां, ज्या बुद्धीच्या योगाने तुझे हे स्वरूप पाहण्यास समर्थ झालो आहे, ती माझी बुद्धि अविद्येच्या योगाने आच्छादित होऊन मला मोह पाडील, आणि अहंकाराच्या योगाने दुःखमय संसारचक्रांत फेरे खावयास लावील. हे भगवंता, मी येथेच राहतो व तुझ्या चरणकमलांचे हृदयांत ध्यान करून आपल्या दुःखांचे परिमार्जन करतो. तू दिलेल्या बुद्धीच्या योगाने तुझ्या स्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करून घेऊन ह्या संसाररूपां अंधकारांतून आत्म्याचा असा उद्धार करितो की, फिरून ह्या दुःखांचे नांव देखील ध्यावयास नको ! कारण, वारंवार ह्या संसारांत येणे म्हणजे प्रत्येक वेळीं गर्भवासाचे दुःख आहेच !'

कपिल महामुनि म्हणाळे:—माते देवहूति, ह्या प्रमाणे तो दहा महिन्यांचा जीव भगवंताची स्तुति करून मुक्त होण्याविषयी आपल्या बुद्धीचा निश्चय करीत आहे, तोच प्रसूतिवायु त्याला खाली ओढितो. ह्या वेळीं त्याचे तोंड खाली असते. त्या वायूने त्याला त्याच्या स्थानापासून एकाएकी लोटून दिले असतां तो फार व्याकुळ होतो, त्याचा उच्छ्वास बंद होतो, स्मृति नष्ट होते आणि मोठ्या कष्टाने तो बाहेर पडतो. भूमीवर पडला असतां मातेच्या रक्तामध्ये व मूत्रामध्ये लोळत असलेला तो जीव, विष्टेंत उत्पन्न झालेल्या किड्याप्रमाणे वळवळू लागतो, आणि गर्भवासांतील श्रेष्ठ ज्ञान नष्ट होऊन विपरीत गति प्राप्त झाल्यामुळे तो अतिशय रडू लागतो. त्याच्या रडण्याचे वास्तविक कारण कोणासही समजत नसल्यामुळे, हा रडू लागला असतां ते भलतेच उपचार करि-

तात. तो मुकेंने रडत असला, तरी त्याचें पोट दुखत असेल अशी कल्पना करून ते त्यास औषधें पाजितात; आणि खरोखर ज्या वेळीं पोट दुखत असेल, त्या वेळीं त्यास भूक लागली असेल अशी कल्पना करून बळेंच त्यास दूध पाजितात. एकंदरीत, त्यास जें हवें असेल तें मिळत नाहीं; आणि भळभळते उपचार होऊ लागले तर त्यांचा त्यास प्रतिकारही करितां येत नाहीं. ह्या वयांत बहुतकरून त्याला गळिच्छ वस्त्रांत असावे लागतें, व त्यामुळे त्याला टेंकूण किंवा पिसा चावू लागल्या, तर त्यांचें निवारण करण्याचेंही सामर्थ्य नसतें. अशा स्थितींत त्याचा बाल्यावस्था जाते. पुढें पांगड अवस्थेंत अध्ययन वगैरे करण्याचा त्रास त्याला भोगावा लागतो. ह्याही वेळीं तो सर्वस्वी दुसऱ्या मनुष्यावर अवलंबून असल्यामुळे, त्याला पाहिजे असेल तें वेळचे वेळीं मिळतेंच असतें नाहीं; व शिवाय तो अज्ञान असल्यामुळे त्याला व्यावहारिक त्वरित राग येतो. ही अवस्था कशीवशी जाते, तो त्याला तारुण्यावस्था प्राप्त होते. तेव्हां त्याला कामपीडा होऊं लागते. त्याच्या शरिराबरोबर क्रोध, लोभ, अहंकार हे विकारही दृढीगत होतात. तो इतर कामीजनांशीं वैरभाव करू लागतो, व त्यामुळे त्याचा स्वतांचा नाश होतो. वास्तविक देह हा पंचमहाभूतांपामून उत्पन्न झालेला असतो; परंतु ह्या प्राण्याची बुद्धि अज्ञानानें नष्ट झाली असल्यामुळे, देह माझा आहे अशी खोटीच कल्पना तो करितो. तो देह त्याला त्याच्या पूर्वजित कर्मापासून प्राप्त झालेला असतो. त्या देहामध्ये असतां त्याला जन्म, जरा, व्याधि, मरण इत्यादि अनेक दुःखें वारंवार प्राप्त होतात; तथापि तो त्या देहाच्या संगोपनार्थ अनेक नवीं नवीं कर्म करीत असल्यामुळे त्याला पुनःपुनः ह्या दुःखमय संसारांत पडावें लागतें. जगतामध्ये शिशोदरपरायण लोकच फार आढळतात. एखादा सन्मार्गवर्ती पु-

रुष जर ह्यांच्या संगतीला लागून ह्यांच्या मार्गांत रमू लागला, तर त्याला सुद्धां पूर्वी सांगितलेल्या नरकयातना भोगाव्या लागतात. कारण, दुर्जनांच्या संगतीनें सत्य, शौच, दया, मौन, बुद्धि, संपत्ति, लज्जा, कीर्ति, सहनशीलता, इंद्रियदमन, मनोनिग्रह, ऐश्वर्य इत्यादि गुणांचा लोप होतो. म्हणून विषयासक्त, मूढ व खालंपट अशा नीच पुरुषांच्या संगतीला सज्जनांनीं लागू नये. कारण हे लोक म्हणजे स्त्रियांचे पाळीव पशु बनलेले असतात. स्त्रियांच्या अथवा स्त्रीलंपट पुरुषांच्या संगतीनें मनुष्याला जितका मोह पडेल आणि बंधन प्राप्त होईल, तितकें इतर कशानेही होणार नाहीं. म्हणून पुरुषानें स्त्रियांपासून व विषयी जनांपासून अगदीं अलिप्त असावे. माते, स्त्रियांचा मोह फार अनिवार आहे. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव देखील आपल्या सुंदर कन्धेला पाहून मोह पावला, आणि तिजविषयां त्याच्या मनांत पापवासना उत्पन्न झाली. अशी ही आपल्या पित्याची स्थिति झालेली पाहून सरस्वतीनें हरिणांचें रूप घेतलें आणि ती पळू लागली; तरीही ब्रह्मदेव तिचा नाद सोडीना ! त्यानेंही हरिणांचें रूप घेतलें, आणि मरीच्यादि ऋषि पहात असतां निर्लज्जपणें तो तिच्यामागे धावू लागला. माते, ब्रह्मदेवाची जर ही स्थिति, तर त्यानें उत्पन्न केलेल्या मरीचिप्रभृति प्रजापतींची, त्या प्रजापतींनीं उत्पन्न केलेल्या कश्यपादिक ऋष्यांची, आणि त्यांपासून उत्पन्न झालेले देव, मनुष्य इत्यादिकांची काय कथा ? ह्या जगामध्ये स्त्रीरूप मायेनें मोहित न झालेला असा एक नरनारायण ऋषीवांचून दुसरा कोणीही पुरुष मला दिसत नाहीं. माते, ह्या माझ्या स्त्रीरूपी मायेचें बळ किती अगाध आहे तें पहा: दशदिशा जिंकणाऱ्या महावीरासही ही केवळ आपल्या नेत्रकटाक्षबाणानें पराजित करून सोडिते! ह्याकरितां, ज्याला माझ्या सेवेच्या

योगानें आत्मस्वरूपाचा लाभ करून घेऊन योगाचें उत्तम फल प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असेल, त्यानें स्त्रियांची यादिकांचितही संगति करूं नये. कारण स्त्री म्हणजे मुमुक्षु पुरुषाला नरकास नेण्याचें द्वारच होय. ही देवानें निर्माण केलेली प्रत्यक्ष माया होय. ही मोठ्या लडिवाल्पणानें प्रेम दाखवीत जवळ जवळ येते, पण तें खरें नव्हे; एखाद्या खोल विहिरीच्या तोंडावर गवताचें आच्छादन असतांना तें भय असेल ही कल्पना होत नाही—पण त्याजवर पाय ठेविला असतां जशी प्राणांशीं गांठ पडते, तशा ह्या स्त्रिया दिसतात मोहक, पण त्यांचा सहवास मात्र केवळ प्राणघातक होय, असें मुमुक्षुनें समजावें. माते, मुमुक्षु स्त्रीनेंही ह्याचप्रमाणें विचार करून समजावें कीं, पूर्वजन्मीं मी पुरुष असतां विषयासक्ततेमुळे अंतकाळीं स्त्रीचा ध्यास लागून मला ह्या जन्मीं स्त्रीरूप प्राप्त झालें, व ह्या जन्मीं जर पुरुषाविषयीं आसक्ति ठेविली, तर अंतकाळीं त्याच्याच ध्यासानें पुढील जन्मीं पुरुषरूप प्राप्त होईल. ह्याप्रमाणें हें रहाटगाडगें असेंच चाट्ट राहिलें, तर संसाराची निश्चिती कधीही होणार नाही. मला द्रव्य, मुख व पुत्र देणारा जो पति प्रिय वाटत आहे, तो पति नसून केवळ माझा मृत्यु होय. पति, गृह इत्यादि वस्तु मला भुरळ पाडणाऱ्या असून, व्याधाचें गायन जसें मृगाच्या नाशास कारण होतें, तशा ह्या माझ्या नाशास कारण होत. आई, आतां तुला जर अशी शंका येईल कीं, जीव व्यापक व नित्य आहे, तर त्याचें परलोकीं जाणें म्हणजे काय, आणि त्याला जन्म-मरण कसूंचें ? तर, माते, त्याचा उपाधिभूत जो ङिगदेह, त्याच्या योगानें त्याला एका लोकांतून दुसऱ्या लोकीं जातां येतें, व तें तें तो आपल्या कर्मांचीं फळे भोगित असतो, आणि तीं भोगित असतां तो आणखी नवीं नवीं कर्मे करितो. आत्म्याच्या अनुरोधानें चालणाऱ्या ह्या जीवाचा

उपाधिभूत ङिगदेह व पंचभूतात्मक स्थूलदेह हे दोन्हीही आपआपलें कार्य करण्यास असमर्थ झाले, म्हणजे तेंच ह्या जीवाचें मरण होय; आणि ते देह पुनः प्रकट झाले, म्हणजे तोच ह्या जीवाचा जन्म होय. कावोळ वगैरे रोगांनीं मनुष्याचें नेत्रगोलक बिघडले असतां त्याची पाहण्याची शक्ति नाहीशी होऊन नेत्रेंद्रियाची शक्तिही नाहीशी होते, व असें झालें असतां ज्याप्रमाणें जीवाला पाहण्याची शक्ति मुळींच उरत नाही, त्याप्रमाणें, हा देह म्हणजे घटपटादि पदार्थांच्या साक्षात्काराचें स्थान होय; ह्या स्थूल देहालाच शब्दादि विषय ग्रहण करण्याचें सामर्थ्य नाहीसें होतें, तेव्हां त्यांतील सूक्ष्म देह सुद्धां आपलें काम करण्यास असमर्थ होतो; असें झालें म्हणजे स्थूल शरीर नाश पावतें; हेंच त्याचें मरण होय. तें स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीरासह पुनः उत्पन्न होतें, आणि हाच मी आहे अशा अभिमानानें विषयांचें ग्रहण करण्यास समर्थ होतें, हेंच त्याचें जन्म होय. वस्तुतः जीवाला जन्ममरण मुळींच नाही. म्हणून मुमुक्षु पुरुषानें मरणाची भीति अगदीं वाळगूं नये; आपला उदरनिर्वाह कसा चालेल म्हणून काळजी करून दुसऱ्यास दैन्य दाखवूं नये; तसेंच, उपजीविकेविषयीं प्रयत्नही करूं नये. तर धैर्यानें वागून ह्या जीवाच्या अज्ञात गतीचें ज्ञान प्राप्त करून घ्यावें, व सर्वसंगपरित्याग करून पृथ्वीचें पाठीवर आनंदानें संचार करावा. सर्वसंगपरित्यागापासून इतकाच अर्थ घ्यावयाचा कीं, देहावर आसक्ति न ठेवितां योगाभ्यास आणि वैराग्य ह्या दोहोंचें आचरण करावयाचें; म्हणजे त्यांच्या योगानें आपली बुद्धि सुसंस्कृत होऊन देहावरील आसक्ति सुटेल.

अध्याय वनिसावा.

—:—

काम्यकर्माचीं फलें.

कपिल मुनि म्हणाले:—माते देवहूति, इतका वेळ पापकर्माचीं फलें प्राण्याळा कशीं मिळतात, तें तुळा सांगितलें. आतां काम्यकर्माचीं फलें कशीं मिळतात, तें तुळा सांगतों: जो पुरुष गृहस्थाश्रमधर्माचें आचरण करून धर्म, अर्थ व काम ह्यांची प्राप्ति करून घेतो, तो, ज्याप्रमाणें गाईचा चारा घालून दूध काढणारा पुरुष पुनः चारा घालून दूधच मिळावेतो त्याप्रमाणें तेच तें पुनः मिळवितो. त्याहून 'पर' ज 'ब्रह्म' तें त्याला प्राप्त होत नाही. अशा प्रकारें त्रिपयोपभोगाचीच इच्छा करणारा पुरुष भक्तिपुरस्सर यज्ञ करून देव आणि पितर ह्यांची आराधना करितो, व भागवतधर्माकडे दुर्लक्ष करून देव व पितर ह्यांस संतुष्ट करण्यासाठीं मोठ्या श्रद्धेनें अनेक व्रतें व नियम करितो. पण त्यांचें फळ त्याला फारच क्षुद्र मिळतें. चंद्रलोकापर्यंत जाऊन सोमयान करण्यापलीकडे त्याला काहीं मिळत नाही. बरें, तें तरी फार दिवस राहतें अमें नाही! तें फळ त्याला एकदा मिळालें की त्याचें पुण्य क्षीण होतें, आणि तो फिरून मृत्युलोकीं येतो. द्रव्य देऊन त्याजबद्दल काहीं पदार्थ घेतला असतां त्या द्रव्याबद्दल त्याला मिळालेल्या वस्तुपेशां जसें काहीं जास्त मिळत नाही; इतकेंच नव्हे, तर त्याच्या द्रव्याबद्दलचा मोबदला त्याला मिळाल्यानंतर तथें उभें राहण्याचें देखील त्याचें कारण संपतें, त्याप्रमाणें काम्यकर्माची स्थिति आहे. पण हें तत्त्व त्या काम्यकर्म करणाऱ्या पुरुषाच्या लक्षांत येत नाही, आणि ईश्वरार्पण बुद्धीनें निष्काम कर्म करणें ह्या भागवतधर्माकडे तो अगदीं दुर्लक्ष करितो. सकाम कर्म करणाऱ्या पुरुषांना जे लोक प्राप्त होतात, ते ब्रह्मदेवाच्या प्रत्येक दिवशीं जो जगाचा प्रलय होतो त्यांत नाश पावतात. तरी स्थिति भगवंताच्या

निष्काम भक्तांना मिळणाऱ्या स्थानाची नसते. तें स्थान म्हणजे परमेश्वराचें स्वरूप होय. तें कधीही नाश पावत नाही. तो परमेश्वर नित्य असून जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय ही त्याची ऋंटा होय. भागवतधर्माचें आचरण करणारे पुरुष विषयसुखादि शुष्क हेतु पूर्ण करून घेण्यासाठीं आपल्या धर्माचा विनियोग करित नाहीत; ते निष्काम बुद्धीनें कर्म करून तीं भगवत्पदीं अर्पण करितात; आपलें चित्त शुद्ध व शांत ठेवून ममता व अहंकार सोडून देतात; आणि पवित्र हांसाते सूर्याच्या द्वारा परमेश्वराच्या विश्वव्यापक देहांत मिळून जातात. जे हिरण्यगर्भाचीं परमेश्वरबुद्धीनें उपासना करितात, ते दोन परार्थांच्या शेवटीं ब्रह्मदेवाचा प्रलय होईपर्यंत त्याच्या सत्यलोकीं राहतात: व जेव्हां त्या त्रिगुणात्मक ब्रह्मदेवाला पृथ्वी, उदक, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रियें, शब्दादि त्रिपय व भूतांचें आदिकारण अहंकार ह्यांनीं चोहोंकडून भरलेल्या ब्रह्मांडाचा लय करण्याची इच्छा होते व तो ईश्वराच्या स्वरूपीं प्रवेश करितो, तेव्हां ते त्या ब्रह्मदेवाबरोबर ब्रह्मस्वरूपास मिळतात. तें ब्रह्मरूप परमानंदानें भरलेलें आहे; म्हणून, माते, तूं त्या परमेश्वरास शरण जा. तो सर्व भूतांच्या हृत्कमळीं वास करित असून त्याचा पराक्रम अतर्क्य होय. माते, अभेद बुद्धीनें ईश्वरभक्ति केली असतां काय फळ मिळतें तें तुळा सांगितलें. आतां

भेदबुद्धीनें केलेल्या परमेश्वरभक्तीचें फळ तुळा सांगतों, एक: स्थावरजगमात्मक सृष्टीचा कर्ता जो भगवान ब्रह्मदेव, तो ईश्वराची अभेदबुद्धीनें भक्ति करितो. पण मी 'सृष्टिकर्ता' हा त्याचा अभिमान नाहीसा होत नाही. ह्यामुळे, जरी त्याच्या प्रलयाच्या वेळीं मरीच्यादिक ऋषि, सनत्कुमारादि योगीश्वर, व इतर योगमार्गी सिद्ध ह्यांच्यासह तो परब्रह्मरूपाशीं ऐक्य पावतो, तरी पुनः सृष्टीच्या आरंभी ईश्वररूपी काळाच्या यो-

गाने सत्त्व, रज आणि तम ह्या गुणांत न्यूनाधिक्य झाले असता त्याला पुनः जन्म घ्यावा लागतो. त्याचप्रमाणे, ऋषिप्रभृतींचीही स्थिति तीच होते. त्यांनाही पुनः जन्म घेऊन आपापल्या अधिकारावर यावे लागते. कारण, त्यांचाही अभिमान नष्ट झालेला नसतो. माते, ह्याप्रमाणे, जर प्रत्यक्ष ब्रह्माची निष्काम पण भेदबुद्धीने उपासना केली असता पुनर्जन्म घ्यावा लागतो, तर पितरादिकांची कामनिक भक्ति करणारांना तो घ्यावा लागतो ह्यांत नवल तें काय ? माते देवदूति, त्या

काम्यकर्मांचीं लक्षणें व योग्यता

तुळा सांगतो: अमुक फल मिळविण्याची इच्छा असेल तर अमुक कर्म करावे, असे ज्या कर्मांबद्दल सांगितलेले असते तीं काम्यकर्में होत. हीं कर्में फलाची इच्छा नसेल तर करूच नये, असे मात्र कोठे सांगितलेले नाही. ह्या जगांत ज्यांच्या मनाची प्रवृत्ति उपभोग प्राप्त करून घेण्याकडे असते, ते लोक नानाप्रकारचीं कर्में त्या उपभोगप्राप्तीकरितां करीत असतात. रजोगुणाने त्यांच्या मनाला बंधन प्राप्त झालेले असते. त्यांचीं इंद्रियें त्यांच्या स्वाधीन नसतात. गृहकृत्यांत ते अगदीं गडून गेलेले असतात. ते नित्य पितरांची भाराधना करितात. हे पुरुष धर्म, अर्थ व काम ह्या तीन पुरुषार्थाविषयीच तत्पर असल्यामुळे भगवान् मधुसूदनाच्या कथाविषयीं विन्मुख असतात. विद्या भक्षण करणाऱ्या प्राण्यांच्या पुढे षड्सात्र ठेविले तरी त्यांना जसे तें प्रिय न वाटून विद्याच गोड लागते, तसे हे लोक परमेश्वराच्या कथा हें अमृत टाकून अमद्द गोष्टीच श्रवण करतात. खरोखर ते पुरुष दुर्दैवी होत. गर्भाधानसंस्कारापासून स्मशानसंस्कारापर्यंत सर्व संस्कार करणारे लोक धूम नांवाच्या दक्षिणमार्गाने अर्धमा नांवाच्या पितरांच्या राजाच्या पितृतेकास जातात, व तेथून पुनः आपल्या पुत्रांच्या वगैरे उदरीं

जन्मास येतात. माते, हे लोक कर्माधीन असतात. कर्माने उत्पन्न झालेले पुण्य संपले कीं देव तात्काळ त्यांचीं भोगसाधनें काढून घेतात. मग अर्थातच ते लोक फिरून खाळीं मृत्युलोकांत पडतात. म्हणून काम्यकर्में अत्यंत निंद्य हात. माते, ह्याकरितां तुळा सांगतो कीं, तूं परमेश्वराची निष्काम उपासना कर. त्याच्या ठिकाणीं निष्काम भक्ति ठेवणाऱ्या मनुष्याला संसाराविषयीं उपरति उत्पन्न होते, व वैराग्य प्राप्त झाले असतां परब्रह्माचा प्रत्यक्ष साक्षात्कार करून देणारे ज्ञान त्याला होतें. अशा भक्तांचें चित्त भगवद्गुणांच्या प्रातीनें भगवत्स्वरूपीं निश्चल होऊन, इंद्रियांच्या अधर्मांमुळे उत्पन्न हांगोर अमुक विषय मला आवडतात, आणि अमुक विषय मला आवडत नाहीत, अशा प्रकारचे वैपश्य तें चित्त धरीत नाही. अशी स्थिति झाली कीं, त्या शुद्ध झालेल्या अंतःकरणाच्या योगाने, त्या मनुष्याला, मी परमानंद सुखास प्राप्त झालों आहे, असें लागलेच निश्चयात्मक ज्ञान होतें. त्या आनंदस्वरूपा आत्म्याच्या ठिकाणीं अमुक एक त्याज्य अथवा प्राह्य हे भेद नाहीत. तो निःसंग, निर्विकल्प व ज्ञानरूपी आहे. द्रष्टा आणि दृश्य हीं सर्व तो एकच होय. ब्रह्म त्यालाच म्हणतात. त्याचें निरनिराळ्या शास्त्रांनीं निरनिराळें वर्णन केलेले आहे. उपनिषदे त्याला परब्रह्म म्हणतात; योगशास्त्रें परमात्मा किंवा ईश्वर म्हणतात; सांख्यशास्त्र त्याला पुरुष, आणि भक्तियोग भगवान् असें म्हणतो. माते, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग व अष्टांगयोग ह्या सर्वांच्या योगाने प्रपंचाविषयीं वैराग्य प्राप्त होतें. वस्तुतः हा प्रपंच मिथ्या होय. तो खरा आहे असें वाटणें हीं केवळ भ्रांति आहे. महत्तत्त्व, अहंकार, पंचमहाभूते, एकादश इंद्रियें, विराट् जीव, त्या जीवाचें शरीर ब्रह्मांड, व महत्तत्त्वादिकांपासून झालेले हें सर्व जग हें सगळें त्या आत्मस्वरूपी भासत आहे. म्हणून मनुष्यानें अंतःकरण एकाग्र करावे, विष-

यांवरील आसक्ति सोडावी, व विश्वासाने भक्ति-पूर्वक योगाभ्यास करावा; म्हणजे त्याला परब्रह्म-स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. माते, ज्याच्या योगाने प्रकृति व पुरुष ह्यांचे खरे ज्ञान होतें, त्या सत्यज्ञानाचा मार्ग तुला मी सांगितला. निर्गुण ज्ञानयोग व निष्काम भक्तियोग ह्या दोहोंचे भगवंताची प्राप्ति हें एकच फल होय. जसा रूपरसादिक बहुत गुणांचा आश्रय असणारा दूध, गूळ किंवा काणताही पदार्थ निरनिराळे विषय ग्रहण करणाऱ्या इंद्रियांना निरनिराळ्या प्रकारांनी अनुभवाला येतो, म्हणजे डोळ्यांना पांढरा किंवा तांबडा, रसनोद्रियाला गोड, तुरट किंवा खारट, त्वचेला उष्ण किंवा थंड लागतो, तसा भगवान निरनिराळ्या शास्त्रमार्गांनी निरनिराळ्या प्रकारांनी अनुभवाला येतो, पण सर्वांचें पर्यवसान एकच आहे. एक सांगतें, इष्टापूर्तें काम करावी; एक म्हणतें, यज्ञ करावे; एक उपदेशितें, दानें करावी; एकाचें म्हणणें आहे, तपश्चर्या करावी; एकाचे मतें स्वाध्याय व मीमांसा करावी; ह्याप्रमाणें कोणी अष्टांगयोग, कोणी भक्तियोग, कोणी वैराग्यसाधन करावें असे सांगतात. माते देवहूति, असे कितीही निरनिराळें प्रकार असले, तरी त्यांत शेवटीं एका भगवंताचेंच प्रतिपादन केलेलें आहे. तो भगवान स्वयं-प्रकाश होय. माते, सार्विक, राजस व तामस आणि निर्गुण असे भक्तियोगाचें चार प्रकारांचें स्वरूप व काळाचें लक्षण ह्या दोन्ही गोष्टी मी तुला सांगितल्या. ह्या काळाची गति कोणाला कळत नाही. तो प्राण्यांची उत्पत्ति, स्थिति व नाश हीं करितो. अज्ञानामुळे जीव नानाप्रकारचीं कामें करितो, व त्या कारणानें त्याला संसारांतल अनेक गति प्राप्त होतात. त्या गती मी तुला सांगितल्या. ह्या संसारात आत्मा आपलें सत्यस्वरूप विसरतो. असो. तत्त्वज्ञान हें फार गूढ आहे. दुष्ट, दुरभिमानी, उद्धत व दुराचरणी मनुष्याला ह्याचा उपदेश

कर्धीही करू नये. त्याचप्रमाणें, लोभी पुरुषाला तें सांगू नये, व ज्याचें मन गृहकृत्यांत गढून गेलेलें असेल किंवा जो भक्तद्वेषा असेल त्यालाही तें शिकवू नये. माते, ह्या उपदेशास पात्र कोण, तें तुला सांगतो: ज्याची ईश्वराविषयी आस्तिक्य-वृद्धि असेल, जो सर्वांशीं नम्रतेनें वागणारा असेल, जो ह्या तत्त्वज्ञानावर दोषदृष्टि ठेवीत नसेल, जो गुरुजनांची व ईश्वराची सेवा करण्या-विषयी तत्पर असेल, ज्याला बाह्य विषयाविषयी वैराग्य उत्पन्न झाले असेल, ज्याचें अंतःकरण शांत असेल, आणि ज्याची बुद्धि निर्मत्सर असून ज्याला ईश्वराविषयी प्रेमबुद्धि असेल, तोच पुरुष ह्याचा उपदेश करण्यास योग्य होय. माते, ह्या तत्त्वज्ञानाच्या श्रवणाचें व पठणाचें फल फार मोठें आहे. ह्याच्या श्रवणानें व पठणानें मनुष्याला उत्तम गति मिळते.

अध्याय तेहतिसावा.

—:—

देवहूतीच्या आख्यानाचा उपसंहार.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, कपिल महामुनि हे तत्त्वरूप विषयानें युक्त असलेल्या सांख्यशास्त्राच्या ज्ञानाचे प्रवर्तक होत. त्यांनीं केलेलें भाषण ऐकून, त्यांची माता व कर्दम प्रजापतीची पत्नी जी देवहूति, तिच्या मनावरील अज्ञानाचें आवरण नाहींस झालें; आणि तिनें कपिलमुनींना नमस्कार करून त्यांची स्तुति केली.

देवहूति म्हणाली:—प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव तुझ्या नाभिकमलापासून उत्पन्न झालेला असतांही, त्याच्या दृष्टीस तुझे स्वरूप पडले नाहीं; म्हणून त्यानें तुझे नुसतें ध्यानच केलें. तू उदकामध्ये शयन करणारा असून पंचमहाभूतें, इंद्रियें, शब्दादिक विषय व मन ह्यांनीं व्याप्त आणि सत्त्वादि गुणांच्या प्रवाहानें युक्त अशा सर्व प्रपंचाचें बीज आहेस. जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय तूच

करितोस. ब्रह्मदेव, विष्णु आणि शंकर हीं तुझीच रूपें होत. तुझा संकरूप कधीही व्यर्थ होत नाही. जगांतीळ सर्व व्यवहार तुझ्याच शक्तीने चालतात. तुझ्या शक्ति अनंत आहेत. सर्व प्राणिमात्राचा नियामक तूच होस. प्रलयकालीं हें जग तुझ्याच उदरामध्ये लीन झालेलें होतें, तेव्हां तुझें शरीर फारच मोठें असलें पाहिजे. असें असतां माझ्या उदरांत तूं राहिलास तरी कसा ? अथवा, त्यांत कांहींच विशेष नाही. कारण, प्रलयाच्या वेळेस तूं सर्व जग आपल्या उदरांत सांठवून, बालकाचें रूप धरून व पायाचा आंगठा आपल्या तोंडांत घाटून वडाच्या पानावर शयन केलें होतेंस; त्या तुला माझ्या उदरांत राहणें काय अवघड आहे ? शरीर धारण करण्यांत तुझा उद्देश इतकाच असतो कीं, दृष्टांचा नाश करावा आणि सज्जनांचें रक्षण करावें. पूर्वी तूं वराहादिक अवतार घेतलेस तेही ह्याकरितांच, आणि ह्या तुझा अवतार तर भक्तांना ज्ञानमार्ग दाखविण्याकरितांच होय. तुझ्या दर्शनानें मी कृतार्थ झालें आहे. तुझ्या नांवाचा एकवार उच्चार केला असतां, चांडाळ असला तरी तो एखाद्या सोमयाग करणाऱ्या ब्राह्मणाच्या योग्यतेचा होतो; मग ज्याला तुझें प्रत्यक्ष दर्शन झालें तो पावन होईल त्यांत नवल तें काय ? तपश्र्थी, होम, तीर्थस्नाने, वेदाध्ययन व अध्यापन ह्यांचें फळ तूच होस. तुझें नामस्मरण केलें असतां हें सर्व केल्यासारखे आहे. विषयांपासून इंद्रिये अंतर्मुख करून ध्यान करावयाचें तें तुझेंच. तूं आपल्या तेजानेंच गुणप्रवाहाचा निरास करून टाकिला आहेस. जो सर्व जगाला व्यापणारा व ज्याच्या गर्भांत वेद आहेत, तो ईश्वर तूच होस. वेदांतशास्त्रांत ज्याचें प्रतिपादन केलें आहे, तें परब्रह्म तूच होस. पुरुष तुलाच म्हणतात. तुला माझा नमस्कार असो.

मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, ह्याप्रमाणें कपिल नामक पुराणपुरुषाची स्तुति केली असतां कपिल

महामुनींनीं आपल्या मातेस उत्तर दिलें: कपिल मुनि म्हणाले, “माते, तुला मीं जो योगमार्ग सांगितला, त्याचें साधन करणें मनुष्याला फार मुळभ आहे. त्या मार्गाचें अवलंबन तूं केलेंस, म्हणजे तुला लवकरच उत्तमोत्तम गति प्राप्त होईल. मोठमोठे ब्रह्मवेत्ते पुरुष ह्याच मार्गाचा स्वीकार करितात. ह्यावर तूं विश्वास ठेव, म्हणजे तूं संसारांतून मुक्त होशील; आणि जन्ममरणराहित अशा माझ्या स्वरूपास प्राप्त होशील. जे अज्ञान लोक ह्या मार्गाचा स्वीकार करित नाहीत, ते ह्या संसारचक्रांतच गुरफटलेले राहतात. त्यांची सुटका कधीच होत नाही.

देवहूतीचा देहन्यास.

मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, ह्याप्रमाणें त्या भगवान कपिल महामुनींनीं देवहूतीला आत्म्याची गति दाखवून दिली, आणि तिची आज्ञा घेऊन ते इच्छित प्रदेशां निघून गेले. नंतर ती देवहूति, कपिल महामुनींनीं सांगितल्याप्रमाणें योगमार्गाच्या योगानें आपलें चित्त एकाग्र करून बिंदुसरोवराजवळील आपल्या आश्रमामध्ये समाधि लावून स्वस्थ राहिली. तो आश्रम सरस्वती नदीच्या मस्तकावरील किरीटाप्रमाणें शोभत होता. देवहूतीचे केश मूळचे काळे असून कुरळ होते; पण पुढें त्रिकाळस्नानाच्या योगानें ते अगदीं चिकटून जाऊन त्यांच्या पिंगट जटा बनल्या होत्या. तपश्र्थनें तिचें तें गोंडस शरीर अगदीं कृश झालें. जी मोठमोठीं अमोल व तळम वस्त्रे परिधान करित होती, ती मग वस्त्रे परिधान करूं लागली. पूर्वी आपल्या पतीच्या सामर्थ्यानें जी अनुपम सौंदर्याचा अनुभव घेत होती, तिनें पुढें त्या सर्व सौंदर्यास विषवत् मानून त्याचा त्याग केला. पति अरण्यांत निघून गेल्यामुळें तिला जें दुःख झालें होतें, तें तिने कपिलाच्या सहवासांत कसें तरी गिळिलें होतें; पण त्यानेंही तिला पुढें सोडिलें, त्यामुळें तिला सर्व जग भ-

याण वाटू लागले. ज्ञानप्राप्ति झाली होती तरी पुत्राचा ध्यास सुटेना. अहोरात्र तिळा कपिलच डोळ्यांसमोर ब्रिंसे. तिनें सर्व ऐश्वर्याचा त्याग केला होता; इतकेंच नव्हे, तर स्वतांच्या शरिरा-विषयीही तिच्या मनांत प्रेम राहिलें नव्हतें. पुत्रानें सांगितल्याप्रमाणें तिनें बहूगुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वराच्या चिंतनांत आपला काळ घालविला. प्रथम ती परमात्म्याच्या स्वरूपाचें समग्र ध्यान करी व नंतर प्रत्येक अवयवाचें क्रमाक्रमानें चिंतन करी. तिनें आपल्या अखंड भक्तीच्या योगानें आणि कडकडीत धैर्यानें ब्रह्मरूपप्राप्तीचें ज्ञान संपादन केलें. तिळा समाधियोग उत्तम साधल्यामुळें गुणांच्या योगानें उत्पन्न होणारा अहंकार तिळा स्पर्श देखील करीत नव्हता. तिची देहबुद्धि अगदीं नष्ट झाली होती. तपश्चर्येमुळें तिचें शरीर अगदीं कृश झालें होतें; तरी त्यामध्ये एक प्रकारचें फार विलक्षण असें तेज आलें होतें. धूमाच्छादित अग्निप्रमाणें तिचें शरीर गुप्त तेजानें शोभत होतें. विदुरा, ह्याप्रमाणें ती देवहूति कपिलानें सांगितलेल्या मार्गाचें आचरण करून परब्रह्मरूपी ऐक्य पावली. ज्या ठिकाणीं देवहूतीचा योगासिद्धि प्राप्त झाली, तें अत्यंत पुण्यकारक क्षेत्र सिद्धपूर ह्या नांवानें त्रैलोक्यांत प्रसिद्ध आहे.

हे शांत पुरुषा विदुरा, योगमार्गाच्या योगानें देवहूतीच्या शरिरांतील सप्तधातुरूपी मळ नाहीतसे झाळे होते. पुढें तें शरीर नदीरूप परिणामास पावलें. सिद्ध पुरुष ह्या नदीच्या तीरावर तपश्चर्या करण्याकरितां येऊन राहतात व येथे त्यांना सिद्धि त्वरित प्राप्त होते. इकडे ते महायोगी कपिल मुनि मातेची आज्ञा घेऊन निघाळे, ते ईशान्य दिशेस गेले. तेथें त्यांची सिद्ध, चारण, गंधर्व, मुनि व अप्सरांचे समुदाय ह्यांनीं स्तुति केली; समुद्रानें त्यांची स्तुति करून त्यांस राहावयास जागा दिली; व सांख्यशास्त्रनिपुण पंडितांनीं त्यांचा गौरव केला. नंतर, त्रैलोक्यांतील प्राण्यांना मोक्ष प्राप्त करून देणाऱ्या योगमार्गाचा उपदेश करणारे ते कपिल महामुनि तेथें एकाग्र अंतःकरणानें समाधि लावून स्वस्थ राहिले. विदुरा, तूं विचारल्याप्रमाणें हा कपिलाचा व देवहूतीचा पवित्र संवाद मीं तुळा सांगितला. हे कपिल मुनींनीं आपल्या मताप्रमाणें सांगितलेले आत्मयोगाचें शास्त्र फार गुप्त आहे. ह्याचें जो नित्य श्रवण करितो, त्याला गरुडध्वज भगवंताच्या ठिकाणीं पूर्ण भक्तियोग त्वरित प्राप्त होऊन शेवटीं परमात्म्याच्या चरणकमळांची प्राप्ति होते.

श्रीमद्भागवत.

चतुर्थस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:०:—

स्वायंभुवमनुचा वंश.

मंत्रेय मुनि म्हणाले:-विदुरा, आकृति, देवहूति आणि प्रसूति ह्या तीन कन्या, व प्रियव्रत आणि उत्तानपाद हे दोन पुत्र, अशीं पांच अपत्ये शतरूपेपासून स्वायंभुव मनुला ज्ञाळीं; तरी आपल्याला अधिक मुलें असावीं अशी त्याला इच्छा असल्यामुळें, आपली कन्या जी आकृति, ती रुचि ऋषीला देते वेळीं त्यानें आपल्या भायेंचें (शतरूपेचें) अनुमोदन घेऊन त्या ऋषीपासून असा ठराव करून घेतला कीं, 'हिला जो मुलगा होईल तो तुझा असें समजून मी तो तुला देईन.' पुढें त्या वेदवेत्त्या व ज्ञानसंपन्न ऋषीनें उत्तम प्रकारें ईश्वराचें आराधन केलें, व त्याच्या प्रभावानें प्रत्यक्ष भगवान विष्णुनें लक्ष्मीसहवर्तमान त्या ऋषीच्या भायेंच्या म्हणजे आकृतीच्या उदरीं अवतार धारण केला. पुढें तीं दोन्ही मुलें यज्ञ व दक्षिणा ह्या नांवांनीं प्रसिद्धीस आलीं. आपल्याला नातू झाला असें ऐकून स्वायंभुव मनुला फार आनंद झाला. पुढें तो मोठा झाला तशी त्याच्या गुणांची स्थायि होऊं लागली; व नंतर स्वायंभुव मनुनें त्याला आपल्या घरीं आणिलें; इकडे दक्षिणा ही आपल्या आईबापांजबळच राहिली. नंतर कांहीं काळ लोटल्यावर दक्षिणा उपवर झाली; तेव्हां, ती त्याची बहीण होती तरी ती लक्ष्मीचाच

अवतार असल्यामुळें, विष्णवंश यज्ञानें तिजशीं विवाह केला. त्या वधूवरांत उत्तम प्रेम मांदत असून त्यांस एकमेकांच्या समागमानें अत्यंत संतोष होत असे. पुढें त्या दंपत्यापासून तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इध्म, कवि, विभु, स्वन्ह, सुदेव आणि रोचन असे बारा पुत्र उत्पन्न झाले. ह्या मन्वंतरांत, स्वायंभुव मनुच पराक्रमी पुत्र प्रियव्रत व उत्तानपाद, त्यांचे मुलगे, व त्याच्या मुलींचे मुलगे ह्यांनीं पृथ्वीचें पालन केलें. दक्षिणेचे जे बारा पुत्र सांगितले, ते ह्या मन्वंतरांत देव होते. त्या सर्वांस 'तुषित' ही सामान्य संज्ञा असे. यज्ञ हा देवेंद्र असून मरीच्यादिक हे ऋषि होते. विदुरा, मनुची दुसरी मुलगी देवहूति, जी कर्दमाला दिलेली होती, तिची कथा मी तुला सांगितलीच आहे. प्रसूति ही स्वायंभुव मनुची तिसरी कन्या होय. ही ब्रह्मदेवाच्या दक्ष नामक पुत्राला दिली होती. तिची विस्तीर्ण संतति वैळोक्त्यभर पसरली आहे; असो. देवहूतीला नऊ मुली असून, त्या सर्व प्रजापतींस दिल्या होत्या; त्यांपैकी मरीचि ऋषीची पत्नी जी कला, तिला कश्यप आणि पूर्णिमा असे दोम पुत्र झाले. ह्या मरीचि ऋषीच्या वंशानेही सृष्टीतील लोकसंख्येची बरीच वृद्धि झाली. पूर्णिमाला विश्वग आणि विरज हे दोन पुत्र व देवकुल्या नामक कन्या अशीं तीन अपत्ये झालीं. देवकुल्येनें ईश्वराचे चरण धुतले, म्हणून ती जन्मांतरीं स्वर्गाची गंगा झाली.

दुसरी अनसूया, जी अत्रि ऋषीला दिली होती, तिंका दत्त, दुर्वासा व सोम हे तीन महासमर्थ पुत्र झाले. हे अनुक्रमे विष्णु, शंकर व ब्रह्मदेव ह्यांचे अवतार होत.

विदुर म्हणाला:—हे मैत्रेय गुरो, ब्रह्मा, विष्णु व महेश हे जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारे असतां, त्यांना अत्रि ऋषींच्या घरीं अवतार घेण्याचें काय प्रयोजन ?

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अत्रि ऋषि मोठे ब्रह्मज्ञानी होते. त्यांना ब्रह्मदेवानें सृष्टि करण्याची आज्ञा केली. तेव्हां ते आपल्या पत्नीला घेऊन ऋक्ष नांवाच्या कुळपर्वतावर तपश्चर्या करण्याकरितां गेले. हा पर्वत फार रमणीय होता. त्यावर पुष्पगुच्छांनीं भरलेले पळसाचे व अशोकाचे अनेक वृक्ष असून निर्विघ्ना नांवाची नदी झुळ-झुळ शब्द करीत त्यावरून वहात होती. ते पाहून पहाणाराच्या मनास अत्यंत समाधान होई. अशा पर्वतावर शीत—उष्ण, जय—अपजय, सुख—दुःख इत्यादिक दृष्टांचा त्याग करून, प्राणायामाच्या योगानें मनाचें संयमन करणाऱ्या त्या अत्रि ऋषीं शंभर वर्षपर्यंत एका पायावर उभें राहून, वायु भक्षण करीत तपश्चर्या केली. आपणास परमेश्वरासारखी संतति प्राप्त व्हावी अशा त्याची इच्छा होती, म्हणून त्यानें असें खडतर तप आरंभिलें. त्या समयीं, प्राणायामरूप इंधनाच्या योगानें प्रदीप्त झालेला अग्नि अत्रि ऋषींच्या मस्तकांतून निघून ब्रह्मांडाचा दाह करू लागला असतां देवांना मोठें सकट पडलें. तेव्हां, ज्यानें इतकी खडतर तपश्चर्या केली, त्याच मनोरथ पूर्ण करण्याकरितां ब्रह्मा, विष्णु व महेश हे, ज्या ठिकाणीं अत्रि ऋषि तपश्चर्या करीत होते तेथें हंस, गरुड व नंदी ह्या वाहनांवर व्रमून प्राप्त झाले. त्यांजबरोबर अपमरा, ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर व सर्प हेही तेथें आले. त्या काळीं त्यांस पाहून अत्रि ऋषींस फार आनंद झाला, व त्यांनीं

मोठ्या उल्हासानें त्या देवांची पूजा करून त्यांची स्तुति करण्यास आरंभ केला.

अत्रि ऋषि म्हणाले:—देवहो, सत्त्व, रज व तम ह्या त्रिगुणांपासून जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय करण्याकरितां अवतरलेले आपण त्रिवर्ग येथें आहां, हें पाहून मला फार आनंद होत आहे. आपणांस मी अभिवंदन करितों. पण, महाराज, मी पुत्रप्राप्तीची इच्छा धरून ज्याचें आराधन केलें, तो आपणां तिघांपैकीं कोण, हें मला सांगावें. महाराज, मी एकाचें आराधन करीत असतां आपण तिघे येथें प्राप्त झालां हें पाहून मला फार आश्चर्य वाटत आहे.

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, अत्रि ऋषींचें तें भाषण ऐकून देवांना हसू आले, आणि मधुर वाणानें ते त्यास म्हणाले, “मुनिश्रेष्ठा, तूं ज्या एका ईश्वराचें आराधन केलेंस, त्याचेच आम्ही अंशधारी आहों. तुझा संकरूप कधींही व्यर्थ होणार नाही. तुझें कल्याण असो. आतां लवकरच तुझ्या इच्छेप्रमाणें आमच्या अंशांपासून सुकृतिमान असे तीन पुत्र तुला होतील.” विदुरा, देवांनीं दिलेला आशीर्वाद ग्रहण करून अत्रि ऋषींनीं व अनसूयेनें त्यांचें पूजन केलें. नंतर ते देव आपआपल्या स्थानांप्रत निघून गेले. पुढें थोड्याच दिवसांनीं ब्रह्मदेवाच्या अंशापासून सोम, विष्णूच्या अंशापासून योगेशास्त्रांत निपुण असा दत्त, व शंकराच्या अंशापासून दुर्वासा असे तीन पुत्र अनसूयेस झाले. विदुरा, आतां कर्दमाच्या श्रद्धा नांवाच्या कन्येचा वंशविस्तार तुला सांगतो: अगिरा ऋषीला, त्याची पत्नी जी श्रद्धा तिच्या उदरीं चार कन्या आणि दोन पुत्र झाले. सिनीवाळी, कुहू, राका व अनुमति हीं त्या कन्यांची नांवे, आणि उत्तथ्य व महासमर्थ ब्रह्मवेत्ता नृदस्पति हीं पुत्रांचीं नांवे होत. स्वरोचिप मन्व-तरांत हे प्रख्यात होते. विदुरा, कर्दमाचा चौथी मुलगी हाविर्भू, जी पुलस्त्याला दिली होती, तिच्या

भगस्य आणि विश्रवा असे दोन पुत्र झाले. त्यांपैकी भगस्य हा दुसऱ्या जन्मीं जठराग्नि झाला. दुसरा पुत्र जो विश्रवा, त्याला त्याच्या इडविडा नामक पत्नीपासून एक पुत्र झाला. यक्षांचा राजा कुबेर तो हाच. विश्रवाच्या केशिनी नांवाची दुसरी एक बायको होती. तिच्यापासून त्याला तीन पुत्र झाले. हेच रावण, कुंभकर्ण व विभीषण ह्या नांवांनीं प्रसिद्धीस आले. गति नांवाच्या पांचव्या मुलीला, तिचा पति पुढे ह्याजपासून कर्मश्रेष्ठ, वरीयान् आणि सहिष्णु असे तीन पुत्र झाले. सहावी मुलगी क्रिया, जी क्रतु ऋषीला दिली होती, तिला साठ हजार पुत्र झाले. हेच वालखिल्य ऋषि होत. वसिष्ठाच्या कर्दमानें आपली सातवी कन्या ऊर्जा ही दिली होती. तिजपासून त्याला चित्रकेतु, सुरोची, विरजा, मित्र, उन्वण, वसुभृद्यान व शुमान असे सात पुत्र झाले. वसिष्ठाच्या दुसऱ्या पत्नीपासून त्याला शक्ति आदिकरून पुत्र झाले. आठवी मुलगी चित्ति—अथर्वा ऋषीची पत्नी हिला दर्धीच नामक एकच पुत्र झाला. ह्याचें तोंड घोड्यासारखें असून हा मोठा व्रतवैकल्यें करणारा होता. विदुरा, कर्दमाची नववी मुलगी ख्याति ही भृगु ऋषीला दिली होती. तिला धाता, विधाता व कवि हे तीन पुत्र, व श्री नांवाची एक कन्या अशो चार अपत्ये झालीं. ही श्री महाभगवद्भक्त होती. मेरूनें आपल्या दोन कन्या आयति व नियति ह्या धाता व विधाता ह्या दोन पुत्रांना दिल्या. त्यांपैकीं आयतीला मृकंड व नियतीला प्राण हे पुत्र झाले. पुढें मृकंडाला एक मुलगा झाला. हाच मार्कंडेय होय. प्राणालाही वेदशिरा नांवाचा एक पुत्र झाला. भृगूंचा तिसरा मुलगा जो कवि, त्यास शुक्र हा एकच मुलगा झाला. विदुरा, ह्याप्रमाणें कर्दम ऋषीच्या कन्यांचा वंश तुळा सांगितला. ह्या वंशानेंही सृष्टीच्या लोकसंख्येमध्ये बरीच भर पडली.

प्रसूतीचा वंश.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, स्वायंभुव मनूची तिसरी कन्या प्रसूति, जी दक्ष प्रजापतीला दिली होती, तिला सोळा कन्या झाल्या. त्यांपैकीं तेरा धर्माळा दिल्या, एक अग्नीला दिली, एक पितरांना दिली, व एक शंकराला दिली. बुद्धि, मेधा, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, क्रिया, तुष्टि, तितिक्षा, न्ही, उन्नति, पुष्टि व मूर्ति ह्या तेरा धर्माळा दिल्या. ह्यांपैकीं बाराजणींना एकेक मुलगा झाला. त्यांचीं नांवें अनुक्रमें अर्य, स्मृति, शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, योग, मुद, क्षेम, प्रश्रय, दर्प व स्मय हीं होत. तेरावी जी मूर्ति, तिला नरनारायण असे दोन पुत्र झाले. ह्यांच्या जन्मकाळीं सर्व जगांत आनंदी आनंद होऊन गेला. स्वर्गांत वाद्ये वाजूं लागलीं; गंधर्व आणि किन्नर पंचमस्वरांत गायन करूं लागले; अप्सरा नृत्य करूं लागल्या; देवांनीं पुष्पवृष्टि केली; मुनिजन मोठ्या प्रेमभरानें ईश्वराची स्तुति करूं लागले; फार काय सांगावें? पर्वत, नद्या व वृक्ष हे सुद्धां प्रसन्न होऊन गेले! त्या काळीं ब्रह्मदेव आदिकरून सर्व देवांनीं नरनारायणांची स्तुति केली: ते म्हणाले, “हे नरनारायणा, ज्याप्रमाणें, आकाशांत ढगें आलीं असतां त्यांविषयीं जशी कल्पना करावी तशी तीं भासतात, त्याप्रमाणेंच, आपण आपल्या मायारूपानें निर्माण केलेलें हें जग भासत आहे. आज तुम्ही धर्माच्या घरीं नरनारायणरूपानें अवतार घेतला आहे. तुमच्या स्वरूपाचें यथार्थ ज्ञान होणें दुर्गम आहे; तुमच्या ब्रह्मतत्त्वाचेंही प्रत्यक्ष ज्ञान होणें दुर्लभच, परंतु शास्त्रांच्या उपदेशानें फक्त त्याचें अनुमान मात्र करितां येतें. प्रभो, आम्हांवर कृपा करा.”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें देवांनीं त्या नरनारायणांची स्तुति केली, व ते देव आपआपल्या विमानांत बसून स्वर्गलोकीं निघून गेले. नंतर नरनारायण गंधमादन पर्वतावर तपश्चर्या करण्याक-

रितां गेले. त्यांनीच पुढे यादवांच्या व कौरवांच्या कुळांत अनुक्रमे कृष्ण व अर्जुन हे अवतार घेऊन भूमीचा भार हरण केला. दक्ष प्रजापतीची चौदावी मुळगी स्वाहा, जी अग्नीला दिली होती, तिला पावक, पवमान व शुचि असे तीन पुत्र झाले. हे तीघे अग्नीचे अभिमानी (देवता) असून होमद्रव्यांचे भक्षण करितात. ह्या तिघांपासून आणखी पंचेचाळीस अग्नि उत्पन्न झाले. हे पंचेचाळीस अग्नि, ह्यांचे तीन पितर, व एक पितामह मिळून एकुणपन्नास अग्नि होतात; ह्यांचीच नावे घेऊन वेदवेत्ते पुरुष वैदिक कर्मांमध्ये आग्नेयी इष्टि करितात. दक्षाने आपली पंधरावी कन्या स्वधा ही पितरांना दिली होती. त्यांची नावे अग्निष्वात्त, वरिहपद, सौम्य, आच्यप, साम्नि, व अनग्नि हीं होत. ह्यांपासून स्वधेला वयुना व धारिणी ह्या दोन मुली झाल्या. त्या शास्त्रीय आणि अनुभवीक ज्ञानांत पारंगत असून ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करीत असत. दक्ष प्रजापतीने आपली सोळावी मुळगी सती शंकराला दिली होती. आपल्या पतीचा काही अपराध नसतां पित्याने त्याचा अपमान केला म्हणून कुपित होऊन हिने योगसामर्थ्याने स्वतांच्या दहाचा त्याग केला.

अध्याय दुसरा.

—:०:—

दक्षाचा शिवाशी द्वेष.

विदुर म्हणाळा:-मैत्रेया, दक्षाने शंकराचा अपमान केल्यामुळे सतीने देहत्याग केला असे आपण सांगितले; पण, महाराज, दक्षाने शंकराचा अपमान करावा, असे कोणतें कृत्य शंकराकडून घडले वरें? मुनिश्रेष्ठा, सासऱ्याचा व जांबयाचा इतका द्वेष उत्पन्न होण्याला काय कारण झाले तें सविस्तर निवेदन करावें.

मैत्रेय सांगतात:-विदुरा, पूर्वी एके वेळी शिष्यांसह वसिष्ठादि महान महान ऋषि, परिवारासह

सर्व देव, मुनि व अग्नि ह्या सर्वांना बोलावून सृष्टि करणाऱ्या प्रजापतींनी एक सत्र करण्यास प्रारंभ केला. काहीं वेळाने, सूर्याप्रमाणे देदीप्यमान असा दक्ष प्रजापति त्या ठिकाणी आला; त्याच्या येण्याने तो विस्तीर्ण यज्ञमंडप प्रकाशित झाला. त्या श्रेष्ठ पुरुषाला पाहून, ब्रह्मदेव आणि शंकर ह्या दोघाशिवाय सर्वजण उठून उभे राहिले; सर्वांचीं मने त्या दक्षाकडेसच लागली; त्यांतील प्रमुखांनी दक्षाचा उत्तम प्रकारे सत्कार केला; व तोही, सर्वांचा गुरु जो ब्रह्मदेव त्यास नमस्कार करून आपल्या आसनावर बसला. पण सर्वांनी आपल्याला उत्थापन दिलें, परंतु शंकर हा जाग्यावरून हाळला देखील नाही, असे पाहून दक्ष प्रजापति अत्यंत क्रोधायमान झाला, आणि विस्तवासारखे ढाल डोळे करून शंकराकडे पाहू लागला. त्या वेळीं सर्व सभासदांना वाटले कीं, जणू काय दक्ष हा शंकराला भाजीतच आहे ! नंतर सर्व सभासदांसमक्ष तो शंकराला उद्देशून म्हणाळा, “ सभासदहो, मी जे आपणांस सांगणार आहे, ते अविचाराने किंवा मात्सर्याने सांगतो असे समजू नका. थोरांच्या वर्तनाविषयी मी सांगत आहे. अहो, सर्व लोकपालांनी मिळविलेल्या कीर्तीचा नाश करू पाहणाऱ्या, व साधूंच्या आचरणाला कलंक लावणाऱ्या ह्या निर्लज्ज शंकराने गर्वाने फुगून जाऊन माझा अपमान केला हे योग्य आहे काय ? माझी कन्या सती ही सावित्रीच्या साम्यतेची आहे. तिच्याशी ज्या अर्थी ह्याने अग्नि आणि ब्राह्मण ह्यांसमक्ष विवाह केला आहे, त्या अर्थी हा माझा शिष्य होय. म्हणून ह्याने मला उत्थापन देणें अवश्य होतें. अहो, ह्याची ही नीच स्थिति मला पूर्वीच माहीत होती; आणि ह्यामुळे माझी सुंदर आणि सुशील कन्या सती ही ह्यास देण्याचें माझ्या मनांत मुळींच नव्हतें. ह्याची स्थिति कशी आहे ती पहा: शुद्धता कशी असते ती ह्याच्या स्वप्नीही नाही; हा नेहमी भूत-

गणांना व प्रेतांना बरोबर घेऊन भयंकर स्मशानांत नागवा उघडा फिरत असतो; ह्याचे केंस पिंजारलेले असतात; हा स्मशानांतील राख अंगाला फांसून मनुष्यांच्या हाडांच्या माळा गळ्यांत अडकवितो; भृंगापानानें उन्मत्त होऊन हा सदैव भटकत असतो; ज्यांची शरिरें म्हणजे केवळ तमोगुणाच्या मूर्ति, त्या प्रमथादिकांचा हा राजा; हा नेहमीं धुंदीत असतो; ह्याला प्रिय कोण म्हणाल तर कैफी लोक ! ह्याला शिव हें नांव मात्र आहे; वास्तविकपणें हा अशिवाची मूर्ति होय ! ह्याचे नेत्र पहा कसे माकडाच्या नेत्रांप्रमाणें दिसत आहेत; ह्याला ती माक्षी हरिणाक्षी आणि अत्यंत सुकुमार अशी कन्या शोभते तरी का ! पण ह्या ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून मी ती ह्याला दिली; आणि आतां मात्र त्या गोष्ठीविपर्यी मला फार पश्चात्ताप होत आहे. ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारें दक्ष प्रजापति मोठ्या क्रोधानें बोलत असतां शंकर एक शब्दही बोलले नाहीत; ते अगदीं शांतवृत्तीनें बसले होते. पण त्यांच्या स्वस्थ वसण्यानें दक्षाचा क्रोध अनावर होऊन त्यानें त्यांस शाप देण्याकरितां हातांत उदक घेतलें, आणि म्हटलें, “अहो, देवांमध्ये हा शंकर अधम आहे, म्हणून ह्याला इतर देवांबरोबर हविर्भाव मिळणार नाही. ” विदुरा, ह्याप्रमाणें शाप देऊन दक्ष प्रजापति तेथून निघून गेला. त्या वेळीं, असें अनुचित कर्म करूं नको म्हणून पुष्कळांनीं त्यास सांगितलें, पण तिकडे मुळींच लक्ष न देतां त्यानें शाप दिलाच. त्या शापाच्या योगानें नंदिकेश्वराला फार क्रोध आला, व त्यानेंही दक्ष प्रजापतीस उलट शाप दिला: तो म्हणाला, “ ह्या गर्विष्ठ दक्षानें, कोणाचाही द्वेष न करणारा जो भगवान शंकर त्याशीं विमुख होऊन त्याचा व्यर्थ अपमान केला, ह्यास्तव हा अज्ञानी राहून मोक्षापासून विमुख होईल; कर्ममार्गातील वचनें सत्य मानून, कपटाचरणानें

भरलेल्या गृहस्थाश्रमांतच हा पशूप्रमाणें विषयलंपट होऊन राहिला आहे, व आत्म्याची ओळख विसरला आहे, म्हणून हा खीलंपट होईल; आणि ह्यानें मत्त बोकडाप्रमाणें वर्तन केल्यामुळें लवकरच ह्याचें मुख बोकडाप्रमाणें होईल ! ” विदुरा, नंतर तो नंदिकेश्वर, ज्या ब्राह्मणांनीं मुग्ध राहून अप्रत्यक्ष रीतीनें शंकराच्या निंदेस अनुमोदन दिलें, त्यांस शाप देण्यास सिद्ध झाला. तो म्हणाला, “ अहो, कर्मकांड हा केवळ अज्ञानाचा प्रकार असतां, त्यालाच तत्त्वज्ञान समजून शंकराचा अपमान करणाऱ्या ह्या मूर्ख दक्षाच्या नियं कृत्याला ज्या ज्या ब्राह्मणांनीं अनुमोदन दिलें, ते सर्व जन्ममरणांचीं दुःखें भोगतील ! कर्ममार्गाची प्रशंसा करणाऱ्या वेदांतील वाक्यांनीं दक्षानुयायी ब्राह्मणांचीं अंतःकरणें मूढ झाल्यामुळें ते शंकराचा द्वेष करूं लागले, ह्यास्तव ते असेच मूढ राहतील; त्यांस भक्ष्याभक्ष्याचा विचार राहणार नाही; कुटुंब व आत्मपोषणहेंच खरें मुख मानून त्याकरितांच ते विद्या, तप आणि व्रतें आचरतील; आणि शरीर व इंद्रियें ह्यांनाच प्रिय मानून हे पृथ्वीवर भिक्षा मागत फिरतील ! ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ब्राह्मणसमुदायास दिलेले हे शाप ऐकून भृगु ऋषींनींही शिवभक्तांना दुर्धर शाप दिले: ते म्हणाले, “ शंकराचीं व्रतें पाळणारे किंवा त्यांचे अनुयायी हे सर्व सच्छास्त्राचे शत्रु व पाखंडी होवोत ! शिवदीक्षेमध्ये सुरा, आसव वगैरे फार पूज्य मानिलीं जातात; म्हणून अपवित्र, अज्ञानी आणि शरिरावर जटा, भस्म व अस्थि धारण करणारे लोक ह्या मार्गांत शिरतील ! चारही वर्णांच्या धर्ममर्यादा ब्राह्मण आणि वेद ह्यांच्या योगानें सुरळीत चालल्या आहेत; असें असतां तुम्ही त्यांची निंदा करितां, त्या अर्थां तुम्ही पाखंडी आहां; वेद हा कधीही नष्ट न होणारा अत्यंत शुद्ध व पुण्यकारक धर्ममार्ग होय. त्याची तुम्ही निंदा करितां,

ह्यास्तव भूताधिपति हाच ज्याचें मुख्य दैवत अशा वेदविरुद्ध पाखंड मार्गामध्ये तुम्ही प्रविष्ट व्हा! ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, भृगु मुनींनी दिलेले हे शाप ऐकून भगवान शंकराळा किंचित् वाईट वाटलें, व अनुचारांसहित तो तेथून निघून गेला. नंतर, प्रजापतींनी सहस्र वर्षांचे सत्र आरंभिलें होतें तें आपल्या संकल्पाप्रमाणें उत्तम प्रकारें सिद्धीस नेलें, व गंगा आणि यमुना ह्यांच्या संगमावर अवभृथ स्नाने करून तेथून ते आपआपल्या स्थानां गेले.

अध्याय तिसरा.

—:—

दक्षयज्ञ.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, नंतर ते सासरे-जांबई वराच कालपर्यंत एकमेकांशी ट्रेप धरून होतें. कोणत्याही यज्ञांत दक्षानें शंकरास हविर्भाग दिला नाहीं. दक्षास शंकराशी ट्रेप करण्याला अपमान हें एकच कारण झालें होतें असें नाहीं; तर गर्व हें दुसरे कारण झालें होतें. कारण, दक्षाला ब्रह्मदेवानें सर्व प्रजापतींचें आधिपत्य दिलें होतें. दक्ष प्रजापतींनें शास्त्रनियमाप्रमाणें प्रथम वाजपेय यज्ञ करून नंतर बृहस्पतिसव ह्या नांवाचा यज्ञ करण्यास आरंभ केला. त्या वेळीं त्यानें सर्व ब्रह्मर्षि, देवर्षि, पितर व देवता ह्यांना पत्न्यांसह व भृत्यांसह बोलावून त्यांचा योग्य सत्कार केला; परंतु त्यानें शंकराळा व त्याच्या भक्ताना केवळ बोलाविलेंही नाहीं; इतकेंच नव्हें, तर आपली प्रियकन्या जी शंकराची पत्नी सती, तिलाही त्यानें आमंत्रण केलें नाहीं. दक्षाच्या घरीं यज्ञसमारंभ आहे ही गोष्ट, स्वर्गांत देव एकमेकांशीं बोळत होते त्यावरून सतीला कळली. पुढें काहीं वेळानें तिचा दिसून आलें कीं, चारही

दिशांकडून देवगंधर्वादि सर्वजण आपापल्या स्त्रियांसहवर्तमान मोठ्या धाटानें आणि औत्सुक्यानें सुंदर अशा विमानांत वसून अत्यंत त्वरेनें तिकडेच जात आहेत. तें पाहून, आपणही माहेरीं जावें अशी उत्कट इच्छा सतीला झाली, व तिनें मोठ्या युक्तीनें भगवान शंकरापाशीं ती गोष्ट काढिली.

सतीची शंकरास विनंती.

सती म्हणाली:—प्रियकरा, माझ्या पित्याच्या घरीं मोठ्या धाटानें यज्ञसमारंभ होत आहे. त्या ठिकाणीं सर्व देव आपापल्या पत्न्यांसह जात आहेत. ह्या वेळीं माझ्या सर्व बहिणी आपापल्या पतींसह त्या समारंभास आल्या असतील. मलाही माहेराडून आल्याला फार दिवस झाल आहेत. तेव्हां, ह्या वेळीं तेथें गेल्यानें आईची भेट होईल, माहेरची इतर सर्व माणसें भेटतील, आणि अनायासें यज्ञसमारंभही पहावयास सांपडे. शिष्य, देव, ऋषि, गंधर्व व अप्सरा आणि त्यांचा मोठा लबाजमा ह्यांनीं माझ्या पित्याची नगरी अगदीं गजबजून गेली असेल. अशा प्रकारचें माझ्या पित्याचें ऐश्वर्य पाहून मला किती तरी आनंद वाटेल म्हणून सांगू! महाराज, तीं मांज पहाण्यासाठीं माझे अंतःकरण कसें अगदीं उतावीळ होऊन गेलें आहे. आतां, माझ्या पित्यानें आपणांस बोलाविलें नाहीं अशी आपण शंका ध्याल, तर मित्रांच्या, पालकांच्या, गुरूंच्या आणि आईवापांच्या घरीं त्यांनीं न बोलावितांही जाण्यास हरकत नाहीं. म्हणून आपण दोंघेही जाऊ. देवाधिदेवा, आपण दयाळू आहां; दुसऱ्यांचे दुःख निवारण करण्याविषयी आपण नेहमीं तत्पर असतां; आपल्या अंगीं असलेल्या दीनवात्सल्याची साक्ष आपला 'नीळ' कंठच देत आहें. माझ्या माहेरीं एवढा मोठा समारंभ असतां मीं तेथें नाहीं म्हणून मला फार वाईट वाटत आहे. भगवन्, जगांतील सर्व कौतुक आणि

आश्चर्य मायेने निर्माण केलेले आहे; पण आपण सर्वज्ञ असल्यामुळे त्या मायेच्या मिथ्या पसऱ्यापासून आपल्याला मोह पडत नाही. तेव्हा आपणांस ह्या समारंभाचे कांही विशेष वाटणार नाही; पण, देवा, मी अज्ञान आहे. ज्याप्रमाणे ह्या मिथ्या संसारात आपल्याला सुख वाटत नाही, त्याप्रमाणे माझी स्थिति अद्याप झाली नाही. माहेरी जाण्याविषयी माझे अंतःकरण कसे तिळतिळ तुटत आहे. महाराज, ह्या अर्थागावर हा एवढा अनुग्रह करावाच.

मैत्रेय म्हणतातः—विदुरा, अशा प्रकारे आपल्या प्रिय पत्नीचे भाषण ऐकून, दक्षाने सर्व प्रजापतींच्या समक्ष जे मर्मभेदक वाग्वाण मारिले होते, त्यांचे शंकरांस स्मरण झाले आणि ते हस्त हस्त सतीशीं बोद्धे लागले.

सतीचा निषेध.

शंकर म्हणालेः—प्रिये, तुझा स्वभाव चांगला आहे, म्हणून तुला सर्व जग चांगले दिसते. सज्जन आपल्या आत्तांच्या घरीं बोलावणे नसतांही जातात ही गोष्ट खरी, पण त्या आत्तांना प्रेम आणि अगत्य असेल तर! जर ते आपल्याच ताठ्यांत असून अभिमानाने दुसऱ्याचा उपमर्द करित असतील, तर काय उपयोग? प्रिये, तुझा पिता देहाभिमानाने अंध झालेला आहे. त्याला विवेकज्ञान मुळींच नाही. तपश्चर्या, विद्या, धन, सुदृढ शरीर, कुल, सत्ता इत्यादि गोष्टींच्या अनुकूलतेने त्याला पराकाष्ठेचा गर्व झाला आहे. त्याला ह्या गोष्टींचा चांगला उपयोग करता आला नाही; सत्पुरुष ह्यांचा उपयोग चांगल्या रीतीने करितात. नमस्कार, आदरातिथ्य, नम्रता, बहुमान ह्या गोष्टी सत्पुरुष परमेश्वरबुद्धीनेच करतात, देहबुद्धीने करित नाहीत. म्हणून, आदरातिथ्य हे मनाने केले तरी चालते, प्रत्यक्षच केले पाहिजे असे नाही. देहाभिमानाची पुरुषांस त्यांतील रहस्य कळत नाही. प्रजापतींनी केलेल्या

सत्राच्या वेळीं तुझा पिता सभेमध्ये आला, तेव्हा मीं आपल्या मनाने त्याचा सत्कार केला होता; परंतु त्या देहाभिमानाची मूर्खास त्याचा विचार न होऊन, तो मला अनन्वित दुरुत्तरे बोलला आणि शाप देऊन निघून गेला; तेव्हा अशांच्या घरीं ते आत असले तरी जाणे योग्य नव्हे. प्रिये, शस्त्रप्रहारांचे वण वुजतात, पण शब्दप्रहारांचे वण वुजत नाहीत. तुझ्या पित्यावर तुझे प्रेम असणे साहजिक आहे; पण, सखे, माझ्याशीं तो द्वेषभावाने वागत असल्यामुळे तुला तेथे मान मिळणार नाही. म्हणून तू तेथे जाण्याची इच्छा करू नको. कदाचित् तू म्हणशील की, पित्याच्या समजुतीप्रमाणे तुम्ही उठून कां उभे राहिला नाही? तर, मी कोणत्याही पुरुषाचा शरिराने मान देत नाही; कारण, जो सर्वत्र भरलेला, त्या ईश्वराचेच मी नेहमी चिंतन करितों, व शुद्ध अंतःकरणाने इंद्रिये अंतर्मुख करून त्या षड्गुणैश्वर्यसंपन्न वासुदेवाचेच निरंतर नमस्काराने आराधन करित असतो. असो; आतां माझे तुला इतकेच सांगणे आहे की, जरी तुला दक्षाने जन्म दिला आहे, तरी तो माझा शत्रु झाला आहे, म्हणून तू त्याच्या घरीं जाऊ नको; इतकेच नव्हे, तर त्याच्या सेवकांचे किंवा तत्पक्षीय मंडळींचे मुखावलेकनही करू नको. संभावितांचा आसजनांकडून अपमान झाला असता, जिवंत राहण्यापेक्षा मरण बरे, असे त्यांस वाटूं लागते. ह्या उपर माझा शब्द मोडून गेलीस, तर त्यांत तुझे कल्याण होणार नाही.

अध्याय चौथा.

—:०:—

सतीचे दक्षगृहीं गमन.

मैत्रेय म्हणालेः—विदुरा, ह्या वेळीं शंकरांच्या मनाची स्थिति मोठी चमत्कारिक झाली होती. त्यांना वाटले की, सतीला जाण्यास आज्ञा द्यावी तर, दक्षाने अपमान केला म्हणजे ती क्रोधाने जीव

दणार; बरें, आज्ञा देऊं नये तर ती संतापाने ळगलेच प्राण सोडणार; तेव्हा आतां कांहींच न बोळातां स्वस्थ बसावें हेंच चांगलें; असा विचार करून ते अगदीं स्तब्ध राहिले. इकडे सतांचें मन अगदीं गोंधळून गेलें; काय करावें हें तिला सुचेंना. आसजनांची भेट होऊन अपूर्व समारंभ पाहण्यास सांपडेल ह्या आशेनें एकदा ती जाण्यास निघ;पण आज्ञाभंगामुळें पतीला कोप येईल असें वाटून तिचें मन तिला फिरून मार्गें ओढीं. अशा स्थितीत तीं ढळढळीं रडूं लागली, व माहेरच्या माणसाविषयीं अनिवार प्रेमांमुळें अखेरीस तिला शंकराचा फार राग आला. तिचें अंग थरथर कांपूं लागलें, व नेत्र क्रोधानें अगदीं लाल झालें. तिने शंकराकडे इतक्या उग्र मुद्रें पाहिलें कीं, जणूं काय ती त्या अप्रतिम पुरुषाला भाजीत आहे असें सर्वास वाटलें. शेवटीं, ज्यानें तिला आपली अधांगी केली, त्या श्रेष्ठ पुरुषाला सोडून, क्रोधविशानें सुस्कारे टाकीत झपाटयानें ती आपल्या पित्याच्या घरी जाण्यास निघाली. तिनें वाहनाची सुद्धां अपेक्षा केली नाही. पण भगवती सती पायीं जात आहे, असें पाहून शंकराच्या अनुचरांना वाईट वाटलें; व ळगबगीनें धावत जाऊन त्यांनीं तिची प्रार्थना केली आणि तिला नदिकेश्वरावर वसवून ते सर्व तिच्या समागमें निघाले. नंतर नौबदी, शंख, मुरल्या, चेंडू, आरसे, कमळें, छत्रें, चामरें, माळा वगैरे सर्व सरंजाम बरोबर घेऊन मोठया थाटानें सतीची स्वारी यज्ञमंडपांत येऊन थडकली. तेथें देव, ऋषि, यक्ष, गंधर्व व किन्नर ह्या सर्वांच्या योगानें तो सभामंडप फार सुशोभित दिसत होता; व जरी तेथें पशुहिंसाकर्म चाळलें होतें, तरी मृत्तिका, काष्ठ, लोह, सुवर्ण इत्यादिकांच्या पात्रांनीं व ऋषिजांच्या वेदवेषानें तें शोभून गेलें होतें. सतीच्या आगमनानें कोणासच आनंद झाला नाही; आणि झाला असला तरी, प्रत्यक्ष दक्षानेंच तिचा आदरसत्कार न के-

स्यामुळें, कोणासच उघडपणें तिचा गौरव करतां येईना. फक्त तिच्या बहिणींना व आईला मात्र अतिशय आनंद झाला. त्यांनीं तिला प्रेमानें आळिगन दिलें. त्या वेळीं त्यांच्या नेत्रांतून प्रेमाश्रूंचे पूर वाहूं लागले. पण यज्ञमंडपांत प्रत्यक्ष पित्यानें अनादर केल्यामुळें, आई, बहिणी इत्यादिकांनीं आदर केला तरी तो तिला प्रिय वाटला नाही. तिचें मन खिन्न झालें. शिवाय पुढें तिला असेंही दिसून आलें कीं, ह्या यज्ञांत, आपला पति जो शंकर त्यास दक्षानें हविर्भागही दिला नसून उळट तो त्याची निंदाच करीत आहे. हें पाहून तिला फार राग आला व तिचे नेत्र अगदीं लाल झाले. त्या वेळीं ती जगाचा संहार करणाऱ्या देवतेप्रमाणें दिसूं लागली. तिच्याकडे कोणाच्यानेंही पाहवेना. इतक्या थरावर गोष्ट आली तरी, कर्माभ्यासाच्या गर्वानें फुगून गेलेल्या दक्षाच्या तें ध्यानींमनींही नाही, हें पाहून शंकराच्या गणांस क्रोध आला व ते त्याचा प्राण घेण्यास सिद्ध झाले; पण सतीनें त्यांना आवरून धरिलें, व क्रोधानें दांत ओंठ चावून ती सर्वासमक्ष

दक्षाची निर्भर्त्सना

करून त्याला बोद्धें लागली, “हे अधमा, सर्व जगांत जो अत्यंत श्रेष्ठ, ज्याला आपपरभाव नसून सर्वांवर जो समदृष्टीनें प्रेम ठेवितो, आणि ज्याच्या चरणरजाचीही योग्यता ह्या तुझ्या प्रेतवत् शरिरास नाही, त्या महात्म्या शंकराचा तूं द्वेष करितोस काय? अरे, जगामध्ये चार प्रकारचे लोक असतात: जे दुसऱ्यांचे क्षुल्लक गुण देखील मोठे करून त्यांचे वर्णन करितात, ते श्रेष्ठ होत; जे दुसऱ्यांचे गुण तेवढेच घेऊन दोषांचा उच्चारही करीत नाहीत, ते सत्पुरुष होत; जे सारासार विचार करून गुणांस गुण व दोषांस दोष म्हणतात, ते सामान्य पुरुष होत; आणि जे गुणांना दोषदृष्टीनें पाहतात, ते तुझ्यासारखे नीच, अधम आणि दृष्ट बुद्धीचे होत; तेव्हां तूं शंकराविषयीं मत्सरबुद्धि धारण केलीस, हें तुला योग्यच आहे!

अरे, प्रेततुल्य शरिराळाच आत्मा म्हणून समजणाऱ्या तुझ्यासारख्या मूर्खानीं शंकरासारख्या साधुपुरुषांची कितीही निंदा केली, तरी त्यांची योग्यता यत्किंचित् तरी कमी होण्याचा संभव आहे का ? तुझ्या हातून व्यर्थ वडबड करण्यापलीकडे जास्त तें काय होणार आहे ? अरे, ज्याच्या ' शिव ' ह्या कल्याणकारक नांवाचा नकळत नुसता उच्चार झाला तर सर्व पापे भस्म होऊन जातात, अशा त्या ईश्वराचा तूं द्वेष करतोस, तेव्हा तुला काय म्हणावें ! ज्याच्या चरणकमळांचा मकरंद प्राप्त व्हावा म्हणून साधूंचीं मनं भ्रमरांप्रमाणें तेंथें गुंजारव करीत राहतात, आणि ज्याच्या कीर्तीचें केवळ श्रवण करण्यानेंच चारही पुरुषार्थ साध्य होतात, त्या जगन्नायक प्रभूशीं द्वेष करून तुझे कधीही कल्याण होणार नाही ! शंकर आपल्या जटा मोकळ्या सोडून अंगाळा चिताभस्म टावितो आणि हडकांच्या माळा गळ्यांत घाटून भूतगणांबरोबर नागवा उघडा संचार करतो म्हणून तो अपवित्र आहे अशी त्याची तूं निंदा करतोस; पण ब्रह्मदेव आदिकरून मोटमोठे देव, हें सर्व जाणत असूनही, त्याच्या चरणांवरून खाली पडलेला निर्माल्य आपल्या मस्तकीं धारण करितात, हें लक्षांत आण. ह्यावरूनच सिद्ध होतें कीं, तुजसारख्या पशूंना शंकराची योग्यता कळत नाही. अशा निंदकांची जिव्हा तात्काळ छेदन करून टाकावी; अथवा हे असले अमंगल शब्द कानीं पडल्याबरोबर, ज्या ह्या पंचभूतात्मक शरिरामुळें हा त्रास सोसावा लागला, त्याचा त्यागच करावा; किंवा ज्याच्या हातून ह्या दोन्ही गोष्टी होत नसतील, त्यांनें लागलीच निघून तरी जावें, हें उचित होय. ”

सतीचा देहत्याग.

सती पुढें म्हणते:—दक्षा, ज्या अर्थी तूं त्या नीळकंठाची निंदा करतोस, त्या अर्थी तुजपासून उत्पन्न झालेल्या ह्या शरिराचा मी त्याग करणार !

दक्षा, ज्याप्रमाणें देवांची गति आकाशांत आणि मानवांची पृथ्वीवर, त्याचप्रमाणें धर्माची गोष्ट आहे: कोणी प्रवृत्तिमार्गानें चालतात, कोणी निवृत्तिमार्ग स्वीकारतात. वेदामध्ये दोन्ही मार्गांचा विचार केलेला आहे, म्हणून ते दोन्ही खरे आहेत. ह्याकरितां, कोणी कोणत्याही मार्गानें गेला, तरी एकांनें दुसऱ्याची निंदा करणें योग्य नाही. कारण, ह्या दोन्ही मार्गांपासून आत्मप्राप्ति ही एकच गोष्ट साधावयाची आहे. हे मार्ग एकमेकांपासून अगदीं भिन्न असल्यामुळें, एकाच वेळीं दोहोंचें आचरण होणें शक्य नाही. आतां तूं म्हणशील कीं, ह्या दोहोंपैकीं एकाचें तरी शंकर कोठें आचरण करतो ? तर, ज्याकरितां ह्या दोन्ही मार्गांचें वेदांनीं प्रतिपादन करून ठेविलें आहे, त्या आत्मस्वरूपांच जर तो नेहमीं रममाण असतो, तर त्याला कोणत्याही मार्गांत राहण्याचें काय कारण आहे ? दुसरें असें कीं, सर्व कर्मांचा त्याग केल्यावांचून आत्मप्राप्ति होत नाही, अशी वास्तविक स्थिति असतां, हे कर्ममार्गीं कर्मठ लोक यज्ञशालेंत राहून, तेथील अन्न भक्षण करणाऱ्या धूममार्गीं लोकांकडून नेहमीं आपला स्तुतिपाठ होत असलेला ऐकून गर्विष्ठ होतात; व ह्यामुळें कर्मांत जास्तच गडून जाऊन त्यांच्याकडून कर्मांचा त्याग कधींच होत नाही. अर्थात् सर्वसंगपरित्याग केलेल्या लोकांप्रमाणें त्यांना उत्तम गति केव्हांही मिळत नाही. म्हणून, दक्षा, तुला ती गति मिळणार नाही; तूं अशीच सज्जनांची निंदा करीत राहणार ! तूं माझ्या प्रिय पतीची निंदा आणि अवहेलना केली आहेस, तर तुझ्यापासून उत्पन्न झालेल्या ह्या माझ्या नियं शरिराचा मी त्याग करणार. मला ह्याचा अगदीं कंटाळा आला आहे. दक्षा, ज्या ज्या वेळीं भगवान शंकर तुझ्या नांवाचा संबंध जोडून ' दाक्षायणी ' ह्या नांवानें मला हांक मारितील, त्या त्या वेळीं मला त्या नांवाची लाज वाटून खालीं तोंड करावें लागेल ! त्यापेक्षा

हे प्रेतवत् शरीर नसले तर काय गेले? मी आतांच ब्याचा त्याग करते!"

मुनिवर्य मैत्रेय सांगतात:—हे कुरुश्रेष्ठा, असे म्हणून लागलीच सती पिवळें वस्त्र नेसून उत्तरेकडे तोंड करून बसली, आणि आचमन करून तिने मौन धारण केले, व योगशास्त्राप्रमाणें समाधि लावण्याचा क्रम सुरू केला. तिने प्रथम आसन निश्चल करून प्राण व अपान हे दोन वायु नाभिस्थानी एकत्र केले. नंतर त्यांना ऊर्ध्वगति देऊन नाभिचक्रावरून हृदयांत आणिले, व बुद्धीसह त्यांस तेथेंच स्थिर केले. मग तिने हळूहळू तेथून कंठमार्गानें ते लळाटस्थानी नेले. भगवान शंकराच्या सहवासानें ती योगशास्त्रांत निष्णात झाली होती; ह्यास्तव तिने लागलीच योगसामर्थ्याने अग्नि उत्पन्न करून तो आपल्या शरिरावर धारण केला. विदुरा, या सतीची योग्यता काय सांगायी! जगांतिल सर्व सत्पुरुषांमध्ये श्रेष्ठ जो शंकर, त्याने ज्या शरिराला वारंवार आपल्या अंकावर घेतले होतें, त्या शरिराचा तिने दक्षाच्या संबंधामुळे त्याग केला! तिने समाधि लावून, आपला पति जो जगद्गुरु भगवान शंकर त्याच्या चरणीं सर्व लक्ष लाविले. शंकराशिवाय तिला काहीं दिसत नव्हतें आणि भासतही नव्हतें. योगसाधनाने आणि शिवभजनानें तिचीं सर्व पापें नाहीतशीं झालीं, व समाधियोगापासून उत्पन्न झालेल्या अग्नीने तिचा देह प्रज्वलित झाला. तेव्हां सभामंडपांतिल आणि सर्व नगरींतिल लोक हाहाकार करूं लागले व त्यांच्या शोकांने सर्व आकाश दणाणून गेले. देवश्रेष्ठ जो भगवान शंकर, त्याच्या प्रिय पत्नीचा दक्षानें भरसभेंत अपमान केला, म्हणून हा भयंकर प्रकार घडला असा सर्व लोक दक्षाला दोष देऊं लागले. कित्येक म्हणूं लागले कीं, अशा थोर मनाच्या स्त्रीचा अपमान केला, तेव्हां दक्ष प्रजापतीइतका दुष्ट प्राणी जगांत कोणीही नसेल. ह्याने परब्रह्मस्वरूपी शं-

कराचा अपराध करून, त्याची पत्नी प्राण देण्यास तयार झाली तरी तिचें निवारण केले नाहीं. अशा अनेक प्रकारांनीं लोक बोलताहेत तों सतीने प्राणांचा त्याग केला! हा भयंकर प्रकार पाहून शंकराचे पार्षदगण क्रोधायमान झाले, आणि ते दक्षाला मारण्यास पुढें सरले. तेव्हां ज्ञानसंपन्न भृगु मुनीनां यज्ञांतिल विप्रांचा नाश करणारे मंत्र म्हणून दक्षिणाग्नींत आहुति दिल्या. त्याबरोबर, ज्यांना पूर्वी तपश्चर्येच्या योगानें सोमरस मिळाला होता, ते देदीप्यमान ऋभु नांवाचे सहस्राब्धि देव तेथें उत्पन्न झाले, आणि त्यांनी शंकराच्या गणांना मारण्यास सुरुवात केली; त्यामुळे ते सर्व दशदिशांकडे पळून गेले.

अध्याय पांचवा.

—:०:—

वीरभद्राचा अवतार व दक्षयज्ञाचा विध्वंस.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, दक्ष प्रजापतीने सतीचा अपमान केल्यामुळे तिने प्राण दिला, व ऋभु नांवाच्या देवांनी शंकराच्या गणांस पळवून लाविले, हे वर्तमान नारदानें शंकरास कळविले. तें ऐकतांच शंकरास फार क्रोध आला, आणि आपल्या जटांतून विद्युत्तेसारखी तेजस्वी अशी एक जटा उपटून त्याने भूमीवर आपटली. त्याबरोबर, प्रचंड शरिराचा, भेधासारख्या कांतीचा व सहस्र भुजांचा असा एक पुरुष त्या जटेंतून उत्पन्न झाला. त्याचें मस्तक आकाशाला लागत असून, त्याने आपल्या कंठांत नरकपाळांच्या माळा धारण केल्या होत्या. त्याच्या जटा प्रज्वलित अग्नीप्रमाणें दिसत असून, त्याने आपल्या हातांत नानाप्रकारचीं आयुधें धारण केलीं होती. त्याने हात जोडून शंकराची प्रार्थना केली, "महादेवा, मी आपले कोणते कार्य करावें त्याविषयी मला आज्ञा व्हावी." शंकर म्हणाले, "हे पराक्रमी पुरुषा वीर-

भद्रा, तूं माझ्या अंशापासून उत्पन्न झाला आहे-स, त्या अर्थां तूं माझ्या सैन्याचें आधिपत्य स्वीकारून दक्ष प्रजापतीचा वध कर, आणि त्याच्या यज्ञाचा विध्वंस करून टाक.”

भैत्रेय सांगतात:-विदुरा, शंकराची ही आज्ञा ऐकतांच वीरभद्रानें त्याला प्रदक्षिणा घातली, आणि भयंकर गर्जना करीत तो दक्षाकडे जाण्यास निघाला. त्याच्या अंगांत इतकी वीरश्री संचरली होती कीं, त्या वेळीं त्याच्याकडे वक्रदृष्टि करून पाहण्याची प्रत्यक्ष काळाचीही छाती नव्हती! त्याच्या पावलांच्या दणदणाटानें भूमंडळ हदरू लागले. असा तो वीरभद्र त्रिशूल हातीं घेऊन दक्षाकडे जाण्यास निघाला, तेव्हां शंकराचे पार्षदगणही मोठमोठ्या भारोळ्या मारीत त्याच्या मागून निघाले. इकडे यज्ञमंडपांत अशुभ चिन्हें होऊं लागलीं: धुळीनें सर्व आकाश भरून जाऊन अंधार पडला; वारा अगदीं बंद झाला; व प्रलयकाल समीप आला कीं काय असें वाटूं लागले. तेव्हां ऋत्विज, यजमान, सदस्य, ब्राह्मण, ब्राह्मणस्त्रिया वगैरे सर्व चिंतित पडलीं. भावी अनर्थांचो यथार्थ कल्पना त्यांस होईना. परचक्रादि येणार अथवा धेनूस वगैरे कोणी चोरणार असें म्हणावें, तर प्राचीनवर्हि राजा जिवंत असल्यामुळे असला उपद्रव करण्याची कोणाचीही छाती नाही असा त्यांचा दृढ ग्रह होता. असो. त्या प्रसंगीं दक्षाची पत्नी प्रसूति व इतर स्त्रिया ह्यांची अंतःकरणें खिन्न झालीं. विदुरा, त्या कालीं त्या मंडळींत असे उद्गार ऐकूं येऊं लागले: “दक्षानें सतीचा अपमान केल्यामुळे तिनें प्राणत्याग केला, त्याचेंच हें फळ आहे. दक्षाच्या ह्या कृतीनें शंकराला फार क्रोध आला असेल. तो पुरुष किती उग्र आहे, ह्याची कल्पना प्रलयकालच्या त्याच्या नृत्यावरून चांगली करतां येईल. त्या वेळीं तो आपला जटाभार मोकळा सोडतो, आणि त्रिशूलावर मोठमोठ्या दिग्गजांना अडकवून अट्ट-

हास्यानें मेघगर्जनेप्रमाणें भयंकर भारोळ्या मारून जेव्हां दशदिशांचे तुकडे उडवीत नाचत असतो, तेव्हां त्याचें तेज कोणालाही सहन करवत नाही. त्या वेळचें त्याचें नुसतें वर्णन ऐकलें तर काळाज फाटून जातें! त्यांतून त्यानें रागानें भुंवथा चढविल्या म्हणजे त्याच्याकडे पाहून प्रत्यक्ष काळाचीही बोवडी वळते, व ब्रह्मदेवाचें सुद्धा अंतःकरण थरारून जातें; मग तेंथें दक्षाची काय कथा !”

असो. ह्याप्रमाणें, ज्याला जें सुचेल तें बोलून सर्वजण दक्षाला दोष देत आहेत, इतक्यांत पृथ्वीवर आणि आकाशांत सहस्रावधि उत्पात होऊं लागले, व ते पाहून दक्षही मनांत दचकला; तो शंकराच्या नानाविध अनुचारांनीं एकदम त्या महायज्ञावर झडप घालून त्यांतील अग्नि विश्ववून टाकला! कित्येकांनीं यज्ञशाळेच्या पुढील मंडपाचा विध्वंस केला; कोणी स्त्रियांना वसण्याची जागा मोडून टाकली; कोणी होमकुंडांत मूर्त्तोत्सर्ग केला; तसाच कोणी होमद्रव्याचा, कोणी पात्रांचा असा नाश करून सर्व यज्ञमंडप उध्वस्त करून टाकिला! विदुरा, इतकेंच करून ते राहिले नाहीत; तर त्यांनीं तेंथें जमलेल्या ऋषींचाही छल मांडिला. त्यांनीं देवांना धरून वांधून ठेविलें, आणि ऋषिपत्न्यांना भेवडाविलें. मणिमानानें भृगूला बांधिलें, चंडीशानें पूषाला धरिलें, नंदिकेश्वरानें भगाला पाडिलें, आणि वीरभद्रानें दक्षाला पकडलें. बाकीच्या गणांनीं राहिलेले देव, ऋत्विज, सदस्य ह्यांजवर दगडांचा वर्षाव करून त्यांना पीडा दिली. अशी ही भयंकर गडबड पाहून, ज्याला जिकडे वाट फुटेल तिकडे तो पळून गेला. सभेमध्ये दाढी-मिशा दाखवीत भृगु ऋषि शंकराला हसला होता, म्हणून वीरभद्रानें त्याच्या दाढी-मिशा उपटून टाकल्या; दक्ष हा शंकराची निंदा करीत असतां भगानें नेत्रसंकेत केला होता, म्हणून त्याला भूमीवर पाडून वीरभद्रानें त्याचे

डोळे काढिले; त्यानें पूषा ऋत्विजाचे दांत पाडिले; कारण दक्षानें भगवान शंकराला शाप दिला तेव्हां तो दांत काढून हसला होता; नंतर तो वीरभद्र दक्ष प्रजापतीच्या छातीवर बसून खडानें त्याच्या शरिराचें विदारण करूं लागला; पण त्यापासून मात्र कांहीं उपयोग झाला नाही. कारण, कांहीं केळें तरी त्याची त्वचा मुळीच तुटेना. तेव्हां त्या पराक्रमी वीरपुरुषानें, यज्ञपशूला बुकलून मारतात त्याप्रमाणें दक्षाचा गळा दावून त्या यजमानरूप पशूचें मस्तक धडापासून मोकळे केले, आणि त्वेषानें तें दक्षिणाप्रांत टाकून त्यास पूर्णाहुति दिली, व यज्ञमंडपास आग लावून तो कैलास पर्वतावर निवून गेला. नंतर भूत, प्रेत, पिशाच आदिकरून सर्वजण आनंदानें त्याच्या मागे नाचत गेले, आणि यज्ञसमारंभातील ऋषि, ब्राह्मण वगैरे मंडळी 'शांतं पापं, शांतं पापं' म्हणत बसली !

अध्याय सहावा.

---:०:---

देवांचें ब्रह्मदेवासह कैलासीं गमन.

मंत्रेय म्हणाले:-विदुरा, शंकराच्या गणांनी अशा प्रकारें देव, ऋत्विज आणि सभासद ह्यांचा पराभव करून त्यांचीं शरिरें छिन्नविच्छिन्न केलीं, तेव्हां ते फार भयभीत झाले व त्यांनीं झालेलीं सर्व हकीगत सयलोकां जाऊन कमलोद्भव ब्रह्मदेवाला सांगितली. जगदात्मा विष्णु आणि जगत्पिता ब्रह्मदेव ह्यांना हें भविष्य पूर्वांच कळून आलें होतें; ह्यास्तव ते दक्षाकडील यज्ञाला मुळीच गेले नव्हते. विदुरा, देवांनीं निवेदन केलेला सर्व वृत्तांत ऐकून भगवान ब्रह्मदेव म्हणाला, "देवहो, दुर्बलांनीं वळिष्टांशीं वैर केले असतां त्याचा परिणाम दुर्बलांनाच घातक व्हावयाचा. तशांतून, वळिष्टांच्या हातून अपराध घडलेला असले तर कदाचित् दुर्बलांनीं त्यांचा द्वेष करणें न्याय्य होईल, पण दुर्बलांनीं

वळिष्टांचा अपराध करून जय मिळविण्याची आशा करणें हें सर्वथैव अनुचित होय. देवहो, तुमच्याकडून शंकराचा अपराध घडला आहे. त्याला यज्ञांत भाग मिळणें योग्य असून तुम्हीं तो झाला नाही ही मोठी चूक केली. शंकराचा राग फार कठीण; क्रुद्ध झाल्यास त्यास त्रैलोक्यही जाकून टाकण्याची शक्ति आहे; आणि ह्या वेळीं तर दक्षानें भस्मभेंत त्याला केलेलीं मर्ममेदक भाषणें त्याच्या मनांत सलत असून शिवाय त्याच्या प्रिय पत्नीचा तुमच्यामुळें अंत झाला आहे; ह्या सर्व गोष्टींचा विचार कला तर आज तुम्ही जिवंत राहिलां, हेंच तुमचें भाग्य असें मी समजतो; असो. आतां तुम्हांला आपलें कल्याण व्हावें अशी जर इच्छा असले, तर तुम्ही त्या शंकरालाच शरण गेलें पाहिजे, आणि त्याचीच प्रार्थना करून त्याला प्रसन्न करून घेतलें पाहिजे. शंकर दयाळू आहे; तर जा, त्याचे पाय घट्ट धरा, आणि आपल्या घडलेल्या अपराधाची क्षमा मागून यज्ञाचें पुनः संधान व्हावें अशी इच्छा प्रकट करा. अहो, भगवान शंकर स्वतंत्र आहे. तो कोणाच्याही अधीन नाही. त्याचें खरें स्वरूप आणि सामर्थ्य प्रत्यक्ष महाविष्णूला व मलाही अद्यापि कळलेले नाही. मग इतरांची कथा काय !" असे. विदुरा, नंतर देव, पितर, ऋषि वगैरे सर्वास वरोवर घेऊन ब्रह्मदेव कैलास पर्वतास जावयास निघाले. त्या

कैलासाचें वर्णन

किती म्हणून करावें ! तो अत्यंत रमणीय असून सर्व पर्वतापेक्षां उंच आहे, व तथें सृष्टीचा सहार करणाऱ्या शंकराचें वसतिस्थान आहे. त्या पर्वतावर अनेक सिद्ध पुरुष व देव मोठ्या प्रेमानें वास्तव्य करितात. त्यांपैकीं कित्येक जन्मतः सिद्ध असून कित्येक भोपधि, तपश्चर्या, मंत्र व योग ह्यांच्या योगें सिद्धांच्या स्थितीस पावले आहेत. किन्नर, गंधर्व, अप्सरा हीं तर त्या पर्वतावर निखच राहतात. त्या पर्वताचीं शिखरें रत्न-

मय असून नानाविध धातूंनी चित्रविचित्र झालेली आहेत. त्यावर ताल, शाल, लमाल, मुरू, मंदार, पारिजात, कांचन, असाणा, अर्जुन वगैरे अनेक प्रकारचे वृक्ष असून ते इतके उंच आहेत की, ते गगनाला सावरूनच धरीत आहेत की काय असा भास होतो ! त्याच-प्रमाणे आम्र, कदंब, नाग, पुन्नाग चंपक, अशोक, बकुळ, चंदन वगैरे अनेक जातीचे प्रफुल्लित पुष्पवृक्ष आणि जाई, जुई, मोगरा, माधवी आदि-करून बहुविध पुष्पवेली ह्यांच्या सुवासाने आकाश अगदी भरून गेलेले असते. तेथे फणस, उंबर, अध्वथ, पिंपरी, वड, निंब, भूर्ज, केळी, पोफळी, जांबळी, खजुरी, आंबाडे, मोह, इगुदा, वेळू इत्यादि अनेक वृक्ष विपुल आहेत. त्या पर्यतावर अनेक सरोवरे असून त्यांत कुमुद, उत्पल, कल्लार, शतपत्र इत्यादि विविध कमळे प्रफुल्लित असतात. तेथे वास करणाऱ्या पक्ष्यांचे थंवे आपल्या गायनाने पर्वतनिवासी जनांचे मन रंजवीत असतात. हरिण, व्याघ्र, सिंह, लांडगे, तरस, रानटुकर, वनगाई, रीस, वानर, कोरहे, ससे, बेल, रेडे आदिकरूब चतुष्पाद जनावरे स्वर संचार करीत असतांना दृष्टीस पडतात. कैलास पर्वतावर, जगाळा पावन करणाऱ्या नंदा व अळकनंदा ह्या दोन महानद्या वहात आहेत. त्यांस अवलोकन केलें असतां, कैलास पर्वताने आपल्या गळ्यांत हारच घातला आहे की काय, असा भास होतो. त्या रम्य प्रदेशाळा शोभा आणणारे त्या नद्यांचे प्रवाह शांत झालेल्या देवस्त्रियांचे विहारस्थान होय. तेथे स्वर्गातील स्त्रिया आपापल्या पतींसह क्रीडा करीत असतां केशरकस्तुरीच्या उद्यांनीं ते सर्व जळ सुगंधयुक्त होते, आणि त्यामुळे हत्ती आपल्या सख्यांना बरोबर घेऊन मोठ्या आनंदाने तेथे क्रीडा करितात. तेथे नदीतटाकडे एक अलका नांवाची नगरी आहे. हिचा स्वामी कुबेर होय. एथे यक्षस्त्रिया रत्नजाडित विमानांत बसून वनशोभा

पाहण्याकरितां सायंकाळीं पतिसमागमें फिरत असतात. विदुरा, त्या पर्वतावर ब्रह्मदेवासह ते सर्व ऋषि वगैरे येऊन पोहोचले. मयुरांच्या नृत्याने आणि कोकिलांच्या मधुर गायनाने त्यांची चित्तवृत्ति आनंदमय होऊन गेली. भ्रमरांच्या गुंजारवाने व सुपुष्पांच्या सुगंधाने ते ब्रह्मानंदांत डुबू लागले. त्यांना पुढे अनेक पुष्करिणी दिसल्या. त्यांच्या पायऱ्या वेदथं रत्नांच्या होत्या. सहस्रदलांच्या कमळांनी त्यांतील जळ सुवासित झाले होते. तेथे किंपुरुष क्रीडा करण्याकरितां आठ असून ते नानाप्रकारच्या जळयानांत बसून विहार करीत होते. हे पाहून ते ब्रह्मादिक सर्व जन पुढे चाले. नानाप्रकारच्या सुखसोहळ्यांनी परिपूर्ण अशा त्या वनांतून ते मार्ग कमीत आहेत, व शंकरापासून आपण कृतकार्य होऊन कसे येऊं ह्याविषयी विचार करीत आहेत. इतक्यांत, ज्याची उंची चारशे कोस आणि विस्तर तीनशे कोस आणि छाया निश्चल व घनदाट, असा प्रचंड वटवृक्ष त्यांच्या दृष्टीस पडला, व त्याच्या टायखाली कोणी बसले आहे असे त्यांना दिसले; नंतर जरा पुढे जातात तों, सभोवती सनकसनंदनप्रभृति महान महान सिद्ध पुरुष असून गृहकांचा व राक्षसांचा अधिपति कुबेरही तेथे जवळच बसला आहे, आणि मध्यस्थानी भगवान जटाधारी शंकर हे आपल्या उजव्या मांडीवर डावे पाऊल व डाव्या गुडघ्यावर डावा हात ठेवून वीरासन घालून तर्कमुद्रा धरून अधिष्टेत झाले आहेत असे त्यांनी पाहिले. ह्या वेळी शंकरांची मुद्रा अगदी शांत होती. त्यांनी सर्वांगास चिताभरम लाविले होते. कंठांत, मन-गटांत, बाहूंमध्ये व मस्तकाभोवती रुद्राक्षाच्या माळा व जटेमध्ये चंद्रकला धारण केली होती. शुद्ध अशा दर्भास्त्रावर बसून ते नारद मुनींना सनातनब्रह्माचा उपदेश करीत होते. त्यांची ती शांतवृत्ति पाहून देवादिकांना जरा धीर आला,

व ब्रह्मदेवासह सर्वे मंडळींनीं पुढें जाऊन त्यांना नमस्कार केला. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव आले असें पाहून शंकरानेही त्यांस अभ्युत्थानपूर्वक प्रणाम केला. त्याचप्रमाणें, शंकराच्या जवळ असलेल्या सनकसनंदनादिकांनीही ब्रह्मदेवाला नमस्कार केला, व सर्व देवांनीं शंकराला नमस्कार केल्या-नंतर, ब्रह्मदेवानें हसत हसत बोलण्यास सुरवात केली.

ब्रह्मदेवाची शंकराला विनंती.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—शंकरा, तू जरी स्वतांकडे कमीपणा घेऊन मला नमस्कार केलास, तरी मी तुझे स्वरूप जाणतो. तू सर्व जगाचा नियंता असून प्रकृति व पुरुष ह्यांचें तू कारण आहेस. तू निर्गुण, निराकार, निरुपम असा सच्चिदानंदस्वरूपी आहेस. प्रकृति आणि पुरुष हे तुझेच अंश असून, ज्याप्रमाणें काळी आपल्या इच्छेनें तेंतु उत्पन्न करितो, त्यांचें जाळें वनवितो, कांहीं वेळ त्याचें रक्षण करितो, आणि शेवटीं स्वतांच तें खाऊन टाकतो, त्याचप्रमाणें, प्रकृतिपुरुषांच्या योगानें तू जगाची उत्पत्ति करितोस, त्याचें पाळन करितोस, आणि ळयही पण तूच करितोस. धर्म आणि अर्थ साधून देणाऱ्या वेदत्रयीचें रक्षण व्हावें म्हणून, दक्षाला निमित्तमात्र पुढें करून तूच यज्ञ उत्पन्न केलास. चार वर्ण व त्यांच्यु धर्ममर्यादा तूच करून ठेविल्या आहेस, व त्या सर्व लोक मोठ्या भक्तियुक्त अंतःकरणानें पाळतात. अधर्मानें वागणारांस शासन आणि धर्मानें वागणारांस मोक्ष हीं देणाराही तूच आहेस; असें असतां एखाद्याला विपरीत फल कां मिळावें ? तुझा कोप ह्यास कारण आहे असें म्हणावें, तर सर्वाभूतीं तूच भरलेला आहेस अशी भावना ठेवून जे आपले अंतःकरण तुला अपेण करितात, व आत्मस्वरूपी लीन असतात, अशा सत्पुरुषांना कशाचीही भीति रहात नाही. आतां, पद्मनाभ जो विष्णु त्याच्या मायेनें मोहित झाल्यामुळें, ज्यांच्या

अंतःकरणांत आपपरभांव उत्पन्न होतो आणि त्यामुळें दुसऱ्याचा उत्कर्ष सहन न होऊन, ते दुसऱ्याला निंद अशीं दुर्भाषणें बोलून दाखवितात, त्यांचा नाश देवानेंच झालेला असतो. ह्यासाठीं, आपल्यासारख्या महासमर्था साधूनीं त्यां-विषयीं मनांत राग न आणतां, ते अज्ञान आहेत असें समजून त्यांवर कृपा करणेंच योग्य आहे. हे शंकरा, तू दयाळू आहेस; म्हणून, मायेच्या मोहांत गुंतून ज्यांनीं तुला हविर्भाग देणें योग्य असतांही अभिमानानें व मूर्खपणानें तो दिला नाही, त्यांना त्या त्यांच्या अपराधाची क्षमा कर, आणि दक्ष प्रजापतीला जिवंत करून अपूर्ण राहिलेला यज्ञ त्याकडून फिरून करीव. त्याचप्रमाणें, भगाला फिरून दृष्टि दे; मृग ऋषींच्या दाटी-भिशा उपटल्या आहेत त्या त्याला प्राप्त होऊ दे; पूषा ऋत्विजाचे दांत पुनः येतील असें कर; आणि तुझ्या गणांनीं देवांची व ऋत्विजांचीं गात्रे दगड व शस्त्रे मारून खिळखिळीं केलीं आहेत, तीं पूर्ववत् होतील असें कर, अशी आमची तुला हात जोडून प्रार्थना आहे. ह्यापुढे यज्ञाचा अवशिष्ट म्हणून जो पदार्थ राहिल, तो तुझा भाग तुला मिळत जाईल. ह्याही यज्ञांत तुझा भाग तुला मिळून त्याची पूर्णता होवो.

अध्याय सातवा.

—:—

दक्षाचें संजीवन.

मंत्रेय म्हणाले:—त्रिदुरा, ब्रह्मदेवाच्या प्रार्थनेनें शंकराला संतोष झाला, आणि त्यानें हसत हसत म्हटलें कीं, “ब्रह्मदेवा, मायावश होऊन ज्यांनीं अपराध केला, त्यांना योग्य शासन मिळालेंच आहे; आतां त्याविषयीं मी कांहीं मनांत आणीत नाही, व त्याचा उच्चारही करीत नाहो. आतां, दक्षाचें मस्तक जकडून गेलें आहे, ह्यास्तव त्याला बोकडाच्या तोंडाचें मस्तक लागेल; भग आपला यज्ञांतील भाग मित्र नामक देवाच्या दृष्टीनें पाहील;

पूषा ऋत्विजाने पीठ खावें, व तेंही यजमानाच्या दोतांनी चावून खावें; यज्ञातील अवशिष्ट हविर्भाग देवांनी मळा दिळा आहे म्हणून त्यांचे अवयव पूर्वीप्रमाणे होतील; अश्वर्यु आणि ऋत्विज हांपैकी ज्यांचे बाहु तुटले असतील, त्यांचीं कार्ये आश्विनीकुमाराच्या बाहूंनी होतील; व हात तुटले असतील त्यांची कार्ये पूषाच्या हातांनी होतील, आणि भृगूला बोकडाची दाढी प्राप्त होईल.”

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, शंकराच्या मुखांतून निघालेले हें भाषण ऐकून सर्वांना आनंद झाला, आणि त्यांनी शंकराला यज्ञाला येण्याविषयी प्रार्थना केली; तेव्हां सर्वांना बरोबर घेऊन भगवान शंकर दक्षाच्या यज्ञमंडपात आले. ते तेथे आल्यावर त्यांच्या सांगण्याप्रमाणे सर्व व्यवस्था झाली, व दक्षाच्या धडाला यज्ञातील बोकडाचे मस्तक लावण्यात आले. नंतर शंकराच्या अमृतोपम अवलोकनाने, एखादा निजलेला पुरुष जागा होतो त्याप्रमाणे दक्ष तात्काळ उठून उभा राहिला, व त्याची दृष्टि भगवान शंकरावर गेली. शंकराने त्याला कृपादृष्टीने पाहिले असतां तो पूर्वीचा सर्व वैरभाव विसरून शंकराची स्तुति करण्याचा विचार करू लागला, तो त्याच्या मुखांतून शब्दही निघेना. कारण, सती मरण पावली हा विचार मनांत येऊन त्याचा कंठ भरून आला, व तें दुःख व्याच्यानें कांहीं केल्या आवरून धरवेना. पुढें महाप्रयासानें चित्त स्थिर करून तो शंकराला म्हणाला, “ हे पद्मगुणैश्वर्यसंपन्न शंकरा, मीं तुझे अनंत अपराध केले असल्यामुळें तूं मला शिक्षा केलीस हा माझ्यावर तुझा अनुग्रहच झाला. कारण, ही शिक्षा जर तूं दिली नसतीस, तर मला अधर्मानें वागल्याचें फळ म्हणजे अधोगति ही भोगावी लागली असती. तुझ्या ह्या शिक्षेनें माझ्या सर्व पातकांचा त्वरित क्षय होऊन तुझ्या चरणकमळांचें मला दर्शन झालें. प्रभो, भगवान विष्णूला व आपल्याला असें करणें हें उचितच आहे. पहा—अधर्मानें वागणा-

ऱ्या जनावरावरही आपण अवकृपा करीत नाही; मग यज्ञयागादिक धार्मिक क्रिया करणाऱ्या पुरुषांवर आपल्या हातून कशी अवकृपा होईल बरें ? हे विश्वेश्वरा, श्रुत्यंतर्गत आत्मतत्त्वांचें संरक्षण करण्याकरितां विद्या, तपश्चर्या, व्रते इत्यादिकांचें अनुष्ठान करणाऱ्या ब्राह्मणांस आपण उत्पन्न केले; व ह्यामुळेंच, जेव्हां जेव्हां त्यांजवर संकटें येतात, तेव्हां तेव्हां आरण त्यांचें प्रतिपालन करितां. शंकरा, तूं मजवर उपकार केला आहेस, त्यानें तुझे मन संतुष्ट होईल; पण कांहीं केले तरी तुझ्या उपकारांची फेड माझ्या हातून होणार नाही. ”

यज्ञपति विष्णूचें दर्शन.

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, अशा प्रकारें शंकराजबळ दक्ष प्रजापतीने क्षमा मागितल्यानंतर ब्रह्मदेवानें दक्षाला व ऋत्विज आदिकरून मंडळीला सांगून फिरून यज्ञ करण्यास आरंभ केला. पूर्वी घडलेल्या सर्व दोषांचें निवारण व्हावें, व निर्विघ्नपणें यज्ञ शेवटास जावा, म्हणून ब्राह्मणांनीं तांन कपाळांवर भाजलेला त्रिकपाळ नांवाचा पुरोडांश विष्णूला अर्पण करण्याकरितां सिद्ध केला, आणि अध्वर्यूनें तो हातांत घेतला आणि त्यानें व यजमान दक्ष प्रजापतीनें शुद्ध अंतःकरणपूर्वक विष्णूचें ध्यान करून त्याची आहुति दिली; तो तात्काळ सर्वदुःखनिवारक परमेश्वर महाविष्णु गरुडावर बसून तेथे प्रकट झाले. त्यांच्या दिव्य प्रभेनें तो यज्ञमंडप उज्ज्वलित झाला. त्यांचा वर्ण श्यामळ असून सूर्याप्रमाणें तेजस्वी असा किरीट त्यांच्या मस्तकावर झळकत होता; कटिप्रदेशीं पिवळा पितांबर परिधान केलेला असून चारही हातांत शंख, चक्र, गदा व पद्म हीं आयुधें होतीं. कर्णद्वय कुंडलांनीं युक्त असून मुखकमळ काव्याभोर कुरळ केसांनीं फारच मनोहर दिसत होतें; भगवंतांनीं गळ्यांत वनमाला घातली होती, आणि त्यांच्या वक्षस्थळावर असलेले श्रीवत्सलांछन अत्यंत शोभायमान दिसत होतें. त्यांच्या सलीळ दृष्टि-

पातांनीं सर्व जगाळा मोह उत्पन्न होत होता; त्यांच्या दोन्ही पार्श्वभागी शुभ चामरें ढाळण्यांत येत होती; व ऊर्ध्वभागी असलेल्या श्वेतलत्ररूप चंद्राच्यः धवल कांतीनें मस्तकावर अनुपम शोभा प्राप्त झाली होती. असो; ह्याप्रमाणें भक्तवत्सल प्रभूची मूर्ति दृष्टीस पडल्याबरोबर ब्रह्मदेव, शंकर आदिकरून सर्व मंडळी उठून उभी राहिली, आणि त्यांनीं वंदन केलें. दयाघन ईश्वरानें प्रत्यक्ष दर्शन देऊन सर्वांना कृतार्थ केलें, ह्यामुळें प्रेमानें त्या सर्वांचे कंठ भरून आले, आणि त्यांनीं आपापल्या बुद्धीप्रमाणें भगवंताची स्तुति केली. यज्ञपति नारायणास पाहून दक्ष प्रजापतीला अतिशय आनंद झाला. त्यानें षोडशोपचारें अंतःकरणपूर्वक त्याची पूजा केली, आणि हात जोडून प्रथम त्यानेच भगवंताची स्तुति करण्यास आरंभ केला.

दक्षप्रभृतींनीं यज्ञस्वरूपी विष्णूची केलेली स्तुति.

दक्ष म्हणाला:—

शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्धयवस्थं
चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिपिद्य मायाम् ।
तिष्ठंस्तयैव पुरुषत्वमुपेत्य तस्या-
मास्ते भवानपरिशुद्ध इवात्मतंत्रः ॥

‘हे परमेश्वरा, तू आपल्या सच्चिदानंद स्वरूपाच्या ठिकाणी सदैव अधिष्ठित आहेस; तू शुद्ध चैतन्यानें भरलेला आहेस; तुझ्याविषयीं विचार करीत असतां बुद्धीच्या सर्व शक्ति कुंठित होतात; जगामध्ये यज्ञयावत् सर्व पदार्थांमध्ये तुझी व्याप्ति आहे; अखिल सृष्टीमध्ये तुझ्या व्यतिरिक्त काहीं एक नसल्यामुळे तुला भीति म्हणून कसलीच नाही; तू केवळ ज्ञानस्वरूप आहेस; अविद्यात्मक मायेचा तुझ्यावर मुळीच प्रभाव चाळत नाही; तू केवळ लीलेनें माया निर्माण करितोस; आणि तिचा स्वीकार करून निरनिराळ्या अवतारांच्या रूपानें कामक्रोधादिक

मनोविकारांस बश होतोस असें भासतें. हे भगवंता, कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुं समर्थ परमेश्वर तूच आहेस व शंकर हा तुझाच अवतार आहे; ह्यास्तव, हे सर्वसमर्था प्रभो, माझ्या सर्व अपराधांची क्षमा करून माझी भेददृष्टि नाहीशी कर.’

ऋत्विज म्हणाले:—

तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्रशापात्
कर्मण्यवग्रहधियो भगवन्विदामः ।
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृद्धध्वराख्यं
ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदो व्यवस्थाः ॥

‘हे निर्गुणनिरंजना परमेश्वरा, तुझे स्वरूप जाणण्याची आमची शक्ति नाही. पुण्यप्राप्तीचें साधन म्हणून ज्याचें प्रतिपादन तिन्ही वेदांत केलेलें आहे, तेंच तुझे यज्ञात्मक सत्य स्वरूप असें आम्ही समजतो; आणि त्यामुळें व नांदिकेश्वराच्या शापामुळें आमच्या बुद्धीला कर्ममार्गाबद्दल दुराग्रह उत्पन्न झाला आहे. ह्याकारितां, अज्ञानामुळें आमच्या हातून घडलेल्या अपराधाची क्षमा कर.’

सदस्य म्हणाले:—

उत्पत्यध्वन्यशरण उरुक्लेशुगौऽतकोग्र-
व्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः ।
द्वंद्वध्वने लमृगभये शोकदावेऽज्ञसार्थः
पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः ॥

‘हे देवाधिदेवा, सर्व जिवांना आश्रय देणारा तूच आहेस. अहाहा! ह्या संसाराचें स्वरूप किती भयंकर म्हणून सांगावें? ह्यांत खरें सुख तर काडीमात्र नाही; महान महान संकटांनीं हा ओतप्रोत भरलेला आहे; ह्यामध्ये मृत्युरूप उग्र सर्प दंश करण्यास तयून बसला आहे; एथें विषयरूप मृगजलाला जीव बाळी पडतात; सुख-दुःख, जयापजय इत्यादि खोळ गर्तांमध्ये प्राणी तेव्हाच नष्ट होतात; ह्या भशाटवीमध्ये खलरूप दुष्ट पशूंची सर्वत्र अत्यंत भीति असून शोकरूप दावानल नित्य भडकलेला आहे; अशा ह्या

संसारमार्गामध्ये अज्ञानी जीव हे गृहकलत्रादि-कांचा भार मस्तकावर घेऊन कामवासनेने पीडित होत्साते नित्य फिरत असतात; ह्यासाठी त्यांना सकलदुःखनिवारक अशा तुझ्या चरणरूप निवासस्थानाची प्राप्ति केव्हां होईल बरें ?'

शंकर म्हणाले:—

तव वरद वरांग्रावाशिषेहाखिलार्थे
ह्यपि मुनिभिरसकैरादरेणार्हणीये ।
यदि रचितधियं माऽविद्यलोकोऽपविद्धं
जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण ॥

‘हे इच्छितवरप्रदा ईश्वरा, तुझे चरण सर्व पुरुषार्थ प्राप्त करून देणारे आहेत. सर्वसंग-परित्याग करणारे मुनिही ज्या तुझ्या चरणांची पूजा करतात, त्या तुझ्या चरणांनी मी आपली बुद्धि लीन केली आहे; म्हणून, मला कोणीही आचारभ्रष्ट म्हटले तरी तुझ्या कृपेमुळे मला त्याचे मुळीच वैषम्य वाटत नाही.’

भृगु ऋषि म्हणाले:—

यन्मायया गहनयाऽपहृतात्मबोधा
ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमासि स्वपंतः ।
नात्मन् श्रितं तव विदंत्यधुनाऽपि तत्त्वं
सोऽयं प्रसीदतु भवान्प्रणतात्मबंधुः ॥

‘भगवंता, तू शरणागतांचा रक्षक आहेस, तुझ्या दुर्धर मायेने मोहित केल्यामुळे ब्रह्मादिक देवांना मुद्दा अंतर्यामी असलेल्या तुझ्या सत्य स्वरूपाचे यथार्थ ज्ञान अद्यापि होत नाही. मग आम्हां मूढ जनांना तें कसे व्हावे बरें ? ह्या-स्तव आम्हांकडून घडलेल्या अपराधाची क्षमा कर.’

ब्रह्मदेव म्हणाले:—

नैतत्स्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थः
भेदग्रहैः पुरुषो यावदीक्षत् ।
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो
मायामयाद्भ्यतिरिक्तो यतस्त्वम् ॥

‘देवा, तू ज्ञानाचा, शब्दादि विषयांचा व इंद्रियांचा आधार आहेस खरा; परंतु तीं सर्व मायेचीं कार्ये असल्यामुळे त्यांपासून तू अगदी अलित आहेस. तू जरी मायेचा प्रवर्तक आहेस, तरी मायाकृत उपाधि तुला मुळीच उपसर्ग करीत नाहीत. ह्यास्तव, जीवास इंद्रियांच्या द्वारे जें कांहीं भासतें, तें तुझे सत्य स्वरूप नव्हे, हें उघड आहे.’

इंद्र म्हणाला:—

इदमप्यच्युत विश्वभावनं
वपुरानंदकरं मनोदशाम् ।
सुरविद्विदक्षपणैरुदायुधै-
र्भुजदंडैरुपपन्नमप्रभिः ॥

‘हे अच्युता, सर्व विश्वालापालन करणारे असें हें तुझे रूप होय. ह्याच्या योगाने आमच्या चित्तास अत्यंत आह्लाद होत आहे. देवा, दैत्यादिक दुष्टांचा संहार करण्यासाठी तू आपल्या ह्या अष्टभुजांच्या ठिकाणी आठ आयुधे उचलून धारिली आहेस.’

ऋत्विजांच्या स्त्रिया म्हणाल्या:—

यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो
विध्वस्तः पशुपतिनाऽद्य दक्षकोपात् ।
तं नस्त्वं शवशयनाभ शांतमेधं
यज्ञात्मज्ञलिनरुचा दशा पुनीहि ॥

‘हे यज्ञरूपा ईश्वरा, दक्ष प्रजापतीने तुझ्या आराधनासाठी हा यज्ञ करण्यास आरंभ केला असतां शंकराचा अपराध त्याजकडून घडला, म्हणून ह्या यज्ञभूमीला स्मशानभूमीचे रूप आले. तर आतां तू कृपाळू होऊन हिला पवित्र आणि उज्वळ रूप प्राप्त करून दे.’

ऋषि म्हणाले:—

अनन्वितं ते भगवन्विचेष्टितं
यदात्मना चरसि हि कर्म नाज्यसे ।
विभूतये यत उपसेदुरीश्वरीं
न मन्यते स्वयमनुवर्तती भवान् ॥

‘हे ईश्वरा, तू कल्पनातीत असा परब्रह्ममूर्ति आहेस. ह्या जगांत सर्वांना आपआपल्या कर्मांची फळे भोगावीं लागतात; पण तू कर्म करीत असूनही तुला त्यांची फळे भोगावीं लागत नाहीत. कारण, तू तीं करीत असतां, त्यांपासून अगदीं अलिप्त राहतास. शिवाय, ज्या लक्ष्मीच्या प्राप्तीसाठीं लोक नानाप्रकारचे उपाय करितात, ती लक्ष्मी तुझी सतत सेवा करीत असताही तू तिचा मुळीच आदर करीत नाहीस; तेव्हां तुझ्या लीला अगाध आणि अतर्क्य आहेत; आम्हांला त्यांचें मोठें आश्चर्य वाटतें.’

सिद्ध म्हणाळे:—

अयं त्वत्कथामृष्टपीयूषनद्यां

मनोवारणः क्लेशदावाग्निदग्धः ।

नृषार्तोऽवगाढो न सस्मार दावं

न निष्कामति ब्रह्मसंपन्नवन्नः ॥

‘देवा, आमचा मनोरूप हर्ता क्लेशरूप वण-व्यामर्घ्ये सांपडून अगदीं पोळून गेल्यामुळे तुझ्या कथारूप शुद्ध अमृताच्या प्रवाहामध्ये बुडी मारून त्याचें यथेच्छ पान करीत बसला आहे. त्यास आतां संसाररूप दावानलाचें भान सुद्धां राहिलें नाहीं. ब्रह्मज्ञानी पुरुषाप्रमाणें तो आतां अन्य विषयांपासून पराङ्मुख झाला आहे.’

दक्षपत्नी म्हणाली:—

स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः

श्रीनिवास श्रिया कांतया प्राहि नः ।

त्वामृतेऽधीश नांगैर्मखः शोभते

शार्पहीनः कबंधो यथा पुरुषः ॥

‘हे कृपासागरा, तुझे स्वागत असो. आम्ही सर्व तुला अनन्यभावांने शरण आहों; तू प्रसन्न होऊन लक्ष्मीसह आमचें रक्षण कर. सर्व अंगें यथास्थित असूनही मस्तकाशिवाय शरीर शोभत नाहीं, त्याप्रमाणें प्रयाजअनुयाजादि सर्व अंगें यथास्थित चाळविलीं आहेत, तरी तुझ्याशिवाय हा यज्ञमंडप शोभत नाहीं. तुला नमस्कार असो.’

लोकपाल म्हणाले:—

दृष्टः किं नो दृग्भिरस्तद्ब्रह्मेस्त्वं

प्रत्यग्रद्रष्टा दृश्यते येन दृश्यम् ।

माया ह्येषा भवद्दीया हि भूमन्

यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भासि भूतैः ॥

‘हे परमेश्वरा, ह्या स्थावरजंगम दृश्य पदार्थांचें ज्ञान इंद्रियांस होतें, ह्या म्हणण्यांत काहीच अर्थ नाहीं. वास्तविकपणें ही सर्व तुझी शक्ति आहे. सर्व जगाचा साक्षी व नियामक तूच आहेस. ह्यास्तव त्या सर्वांपासून तू निराळा आहेस, हें उघड दिसतें. तेव्हां इंद्रियांच्या नियमित शक्तीवर भेस्त ठेवणाऱ्या आम्हां जीवांना तुझें स्वरूप कसे कळेल बरें? देवा, सृष्टीतील पांच-भौतिक पदार्थांप्रमाणें तूही आणखी एक पदार्थ आहेस, असा भास आम्हांस होतो, हा सर्व तुझ्या मायेचा खेळ होय. ज्या पुरुषांचा अज्ञान-मळ झडून जातो, त्यांसच तुझ्या स्वरूपाची कल्पना होते. आम्हां पामरांना ती होत नाहीं.’

योगेश्वर म्हणाले:—

प्रेयान्न तेऽन्वोऽस्त्यमुतस्त्वयि प्रमो

विश्वात्मनीक्षेत्र पृथग्य आत्मनः ।

अथापि भक्त्येश तयोपधावता-

मनन्यवृत्त्याऽनुगृहाण वत्सल ॥

जगदुद्भवस्थितिलयेषु देवतो

बहुभिद्यमानगुणयात्ममायया ।

रचित्तात्मभेदमतये स्वसंस्थया

विनिवर्तितभ्रमगुणात्मने नमः ॥

‘हे समर्था, जे पुरुष तुझे सर्वव्यापक स्वरूप जाणतात, व ज्यांच्या ठायीं भेददृष्टि मुळीच नाहीं, त्यांखेरीज तुला अन्य कोणी प्रिय नाहीं हें खरें; पण तुझी अनन्यभावांने आम्ही सेवा करितों, म्हणून तू आमच्यावर कृपा कर. आम्ही अज्ञान आहों, म्हणून आमचा अन्धेर करू नको. जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय हे तुझ्या इच्छे-

चे खेळ आहेत. तू उत्पन्न केलेल्या मायेच्या योगाने जीवांना प्राक्तनानुसार नानाप्रकारचीं रूपे प्राप्त होतात. जेव्हां तुला आपला खेळ आटोपा-वासा वाटतो, आणि तू आपल्या इच्छेने उत्पन्न केलेली माया आटोपून धरतोस, तेव्हां तीं सर्व रूपे नाहीतशी होतात. जीवांना कर्मे करण्यास जावणारा त्यांचा चालक तूच आहेस. आमचा तुला नमस्कार असो.'

वेद म्हणाले:—

नमस्ते श्रितसत्त्वाय धर्मादीनां च सूतये ।
निर्गुणाय च यत्काष्ठां नाहं वेदापरेऽपि च ॥
'देवा, तुझ्या स्वरूपाचे ज्ञान होणे मोठे दुर्घट आहे. स्वतः आम्हांलाही तुझा अंत लागत नाही. आजपर्यंत मोठमोठ्यांनी तुझ्या तत्त्वाचा विचार करून पाहिला, परंतु त्यांस यश आले नाही. वास्तविकपणे तू निर्गुण आहेस. सत्त्वादिक गुण धारण करून तू केवळ धार्मिक कर्मांचा प्रसार करितोस. देवा, तुला आम्ही नमस्कार करितो.''

अग्नि म्हणाला:—

यत्तेजसाऽहं सुसमिद्धतेजा
हृद्यं षहे स्वध्वर आज्यासेक्तम् ।
तं यन्नियं पंचविधं च पंचभिः
स्विष्टं यजुभिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम् ॥
'यज्ञांमध्ये घृताने लीचन केलेले होमद्रव्य मी ज्या त्या देवतेस पोहोचवू शकतो, ते माझ्या अंगी असलेले तेज तुझेंच आहे. अग्निहोत, दर्श-पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु आणि सोम हे, आणि आश्रावय, अस्तु औषट्, यज, ये यजामहे, व षषट् ह्या पांच मंत्रांनी केलेले यज्ञ, हे तुझेंच रूप आहे. तुला माझा नमस्कार असो.'

देव म्हणाले:—

पुरा कल्पपापेय स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं
त्वमेवाद्यस्तस्मिन्सलिल इरं।द्राधिशयने ।
पुमान् शेषे सिद्धैर्हृदि विमृशिताध्यात्मपदविः
स एवाद्यास्णोर्यः पथि चरसि भृत्यानघासि नः॥

'हे नारायणा, तू स्वतांच उत्पन्न केलेले जग कल्पाच्या समाप्तिकाळी आटोपून आपल्या उद-रांत सांठवितोस, आणि प्रलयकालच्या जळांत शपशय्येवर निद्रा घेतोस. देवा, तुझें चिंतन योगी सतत करित असतात. हे पुराणपुरुषा, आज तुला आम्ही प्रत्यक्ष पाहत आहो. आम्ही तुला नमस्कार करतो. हे भक्तरक्षकां, तू आमचें रक्षण कर.'

गंधर्व म्हणाले:—

अंशाशास्ते देवमरीच्यादय पते
ब्रह्मद्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः ।
क्रोडाभांडं विश्वामिदं यस्य विभूमं-
स्तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥
'हे सर्वव्यापका परमेश्वरा, ब्रह्मरुद्रादिक देव, व मरीचिप्रभृति ऋषि आदिकरून हे सर्व जग तुझ्याच अंशापासून उत्पन्न झाले आहे. हे सर्व विश्व तुझ्या क्रीडेंचें उपकरण होय. तुला आ-मचा नमस्कार असो.'

विद्याधर म्हणाले:—

त्वन्माययाऽर्धमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्
कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पथैः स्वैः ।
क्षिसोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं
युष्मत्कथाऽमृतानिषेवक उद्वयुदस्येत् ॥
'देवा, सर्व पुरुषार्थ साध्य होण्यास शरीर हे साधन आहे खरें; पण तुझ्या मायेने ह्या शरिरा-विषयीं अभिमान उत्पन्न झाल्यामुळे क्षणभंगुरत्व अनुभवाला येत असतांही त्याचा भीषणा सुटत नाही. हे ईश्वरा, प्राणी तुझ्या कथांचे श्रवण करू लागला असतां त्याच्या अंगचा मोह दूर होतो. ह्यास्तव तुझ्या कथांचे श्रवण आणि कीर्तन हेंच संसारी पुरुषास उत्तम साधन आहे, ह्यांत संदेह नाही.'

ब्राह्मण म्हणाले:—

त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं
त्वं हि मंत्रः समिद्भर्षपात्राणि च ।

स्वं सवस्यार्त्विजो दंपती देवता
 अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः ॥
 स्वं पुरा गां रसाया महासूकरो
 द्रष्टृणां पश्चिनीं वारणेंद्रो यथा ।
 स्तूयमानो नर्देल्लीलया योगिभि-
 र्धुञ्जहर्ह्यं त्रयीगात्रयज्ञकतुः ॥
 स प्रसीद त्वमस्माकमाकांक्षतां
 दर्शनं ते परिग्राहसत्कर्मणाम् ।
 कीर्त्यमाने नृभिर्नास्ति यज्ञेश ते
 यज्ञविघ्नाः क्षयं यांति तस्मै नमः ॥

‘हे भगवंता, कर्ता करविता सर्व तूंच आहेस. यज्ञही तूंच असून होमद्रव्ये, अग्नि, मंत्र, समिधा, दर्भ, यज्ञपात्रे, सदस्य, ऋत्विज, यजमान, यजमानपत्नी, देवता, अग्निहोत्र, स्वधा, सोमरस, घृत, पशु हीं सर्वे तूंच आहेस; वेदत्रयी हें तुझेंच स्वरूप होय. पूर्वी यज्ञवराह अवतार घेतला होतास, त्या समयीं मुनिजनांनीं तुझीं प्रार्थना केली तेव्हां तूं मोठी गर्जना करून रसातळांतून पृथ्वीला दाढेवर घेऊन सहज वर आणिलेंस. देवा, तुझ्या ह्या लोकोत्तर कृत्यांचा आम्ही देहाभिमानानें विचार करीत नाही, म्हणून आमच्याकडून यज्ञांत अनेक अपराध होतात; त्यांबद्दल आम्हांस तूं क्षमा कर आणि हा यज्ञ शेंवटास ने. देवा, तुझ्या नामस्मरणानेंच सर्वे विघ्ने नष्ट होतील असा तुझा प्रभाव आहे. तुला आमचा नमस्कार असो.’

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें त्या यज्ञसंरक्षक नारायणाची सर्वांनीं स्तुति केल्यावर, वीरभद्रानें विध्वंस केलेल्या यज्ञास दक्षानें फिरून आरंभ केला. विदुरा, ईश्वर नेहमीं स्वस्वरूपानंदांत निमग्न असतो खरा; पण दक्षाच्या मनाला समाधान व्हावें ह्याकरितां त्याला, ‘तूं दिलेल्या पुरोडांशानें मी संतुष्ट आहे’ असें दर्शविण्याकरितां त्यानें हांक मारून सांगितलें, “दक्षा, जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करण्याकरितां ब्रह्मदेव, शंकर वगैरे सर्वे रूपें मायेच्या योगानें मीच

धारण करितो; म्हणून, ते व मी भिन्न आहों, असें समजणें योग्य नाहों. दक्षा, तूंही ज्ञाता आहेस; तेव्हां ब्रह्मा, विष्णु व शंकर ह्या मूर्तित्रयामध्ये भेदबुद्धि ठेवू नको. म्हणजे तुला शांति मिळून सर्वे अर्थ साध्य होतील.”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें विष्णूनें केलेला उपदेश श्रवण केल्यावर त्रिकपाल पुरोडांशाचा भाग त्याला अर्पण करून दक्षानें त्याची यथासांग पूजा केली, आणि अंग व प्रधान असे दोन्ही प्रकारचे याग करून त्याची आराधना केली. नंतर त्यानें समाधानयुक्त अंतःकरणानें रुद्राला त्याचा यज्ञावशेष भाग अर्पण केला, आणि त्यास संतुष्ट करून यज्ञातील उदवसानसंज्ञक शेवटचे कर्म करून सर्वांचें आराधन केलें, व ऋत्विजांसह अवभृथ स्नान केलें. नंतर देवांनीं त्याला, तुझी धर्मबुद्धि स्थिर राहील, असा वर देऊन स्वस्थानीं गमन केलें. अशा प्रकारें यज्ञाचा शेवट गोड झाला. विदुरा, दक्षकन्येनें त्या यज्ञांत आपलें शरीर टाकलें, तरी फिरून तिनें हिमालय पर्वताच्या मेना नामक पत्नीच्या उदरीं जन्म घेऊन, ज्याप्रमाणें जगत्कर्त्री शक्ति प्रलयकाळीं निद्रिस्त झाल्यावर पुनः सृष्टीच्या उत्पत्तिकालीं जागी होऊन ईश्वराच्या जवळ प्राप्त होते, त्याप्रमाणें फिरून शंकरालाच वरून त्याजवळ प्राप्त झाली. असो. हें दक्षयज्ञविध्वंसक शंकराचें चरित्र मला वृहस्पतीचा शिष्य महाभगवद्भक्त जो उद्धव, त्यानें सांगितलें. हें अत्यंत पवित्र चरित्र जो भक्तिपूर्वक वाचील किंवा श्रवण करील, तो आपल्या व दुसऱ्याच्या सर्वे दुःखांचें निरसन करून अती सायुज्य मिळवील.

अध्याय आठवा.

—:०:—

अधर्माचा वंश.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, सनकादिक मुनि,

नारद, ऋषु, इंद्र, अरुणि व यति हे ब्रह्मदेवाचे मुळमे गृहस्थाश्रम न स्वीकारतां आजन्म ब्रह्मचर्यव्रतच धारण करून राहिले होते. तेव्हां त्यांचा पुढें वंशविस्तार झाला नाही, हें सिद्धच आहे. आतां अधर्म ह्या नांवाचा एक ब्रह्मदेवाचा पुत्र होता, त्या अधर्माचा वंश तुला सांगतो: अधर्मानें मृषा (असत्य) ह्या नांवाच्या स्त्रीशीं विवाह केला. त्याला तिजपासून एक पुत्र व एक कन्या झाली. त्यांचीं दंभ व माया अशीं नांवें होती. ह्या बहीण-भावंडांनीं एकमेकांशींच शरीरसंबंध केला, व पुढेही ह्यांच्या वंशांत असेच धर्मविरुद्ध विवाह झाले; असो. इकडे निर्ऋतीला (नाशाला) संतति नव्हती, म्हणून त्यानें हें जोडपें दत्तक घेतलें. ह्या जोडप्याला लोभ हा मुलगा आणि निकृति (वंचना) ही मुलगी अशीं दोन मुलें झालीं. वडिलोपार्जित पद्धतीप्रमाणें त्यांनींही एकमेकांशींच लग्न लाविलें. त्यांनाही एक कन्या व एक पुत्र झाला. त्यांचीं अनुक्रमें हिंसा व क्रोध हीं नांवें होत. रीतीप्रमाणें ह्यांनाही कलि (कलह) आणि दुर्कृति (अपशब्द) हीं दोन अपत्ये झालीं. त्यांनींही एकमेकांशींच लग्न लाविलें. त्यांना मृत्यु नामक कन्या आणि भय नामें पुत्र हें जोडपें झालें, व त्या जोडप्याला यातना आणि नरक हीं संतति झाली. विदुरा, मी तुला सांगितलेल्या ह्या प्रतिसृष्टीचें पुण्यकारक आख्यान जो मननपूर्वक त्रिवार वाचील, त्याला अधर्मानें वागण्याची बुद्धि होणार नाही.

ध्रुवचरित्र.

मैत्रेय म्हणाले:—हे कुरुकुलभूषणा विदुरा, आतां तुला मी विष्णूच्या अशापासून उत्पन्न झालेल्या स्वायंभुव मनूच्या वंशाचें वर्णन सांगतो. ह्याच्या कीर्तीचें श्रवण केलें असतां मन शुद्ध होतें. त्या स्वायंभुव मनूला शतरूपेपासून प्रियव्रत आणि उत्तानपाद असे दोन पुत्र झाले, हें तुला पूर्वी सांगितलेंच आहे. हे विष्णूचे भक्त असल्यामुळें

जगाचें रक्षण करण्यांत नेहमी तत्पर असत. उत्तानपाद राजाला दोन स्त्रिया होत्या. एक सुनीति व दुसरी सुरुचि. त्यांत सुरुचि ही आवडती होती. त्या दोघींना ध्रुव व उत्तम असे दोन पुत्र झाले. पैकीं ध्रुव हा नावडतीचा आणि उत्तम हा आवडतीचा होता. एकदा उत्तानपाद राजा उत्तमाला मांडीवर घेऊन खेळवीत असतां ध्रुवाला वाटलें कीं, आपणही पित्याच्या अंकावर बसावें; म्हणून तो तसें करूं लागला, पण राजानें त्याला मांडीवर बसू दिलें नाही. विदुरा, जवळच ध्रुवाची सापत्न माता सुरुचि उभी होती तिनें ह्याहिलें. आपल्यावर पर्तांचें विशेष प्रेम आहे म्हणून तिला अतिशय गर्व झालेला होता, व त्यांत आणखी हें राजाचें वर्तन तिच्या दृष्टीस पडलें; मग काय विचारितां? राजाला ऐकू जाईल इतक्या मोठ्यानें ती ध्रुवाला म्हणाली, “वाळा, तूं राजपुत्र आहेस खरा, पण तूं माझ्या उदरीं जन्म घेतलें नाहीस, त्या अर्थी राजाच्या अंकावर बसण्यास तूं योग्य नाहीस. ह्यास्तव अप्राप्य वस्तूची इच्छा तूं करूं नको; आणि ह्याउपर तें पद तुला प्राप्त करून घेणें असेल, तर खडतर तपश्चर्या करून ईश्वराला प्रसन्न करून घे, व पुढल्या जन्मीं तरी माझ्या उदरीं जन्मास ये.” विदुरा, ध्रुवाच्या सावत्र आईनें केलेलें हें कठोर भाषण ऐकून उत्तानपाद राजानें एका शब्दानें देखील तिचा प्रतिकार केला नाही; तेव्हां मोठ्यानें श्वास टाकून ध्रुव हा रडत रडत आपल्या मातेकडे निघून गेला. मुळगा रडत आला, असें पाहून सुनीतीनें त्याला मांडीवर घेतलें, तों झालेला वृत्तांत नागरिकजन तिला सांगू लागले. तो ऐकून सुनीतीला पराकाष्ठेचें दुःख झालें. विदुरा, स्त्रियांचीं मनें स्वभावतांच कोमल असतात. तशांतून तीं सवतीचीं मर्मभेदक भाषणें! मग काय पुसतां? तिचें अंतःकरण अगदीं करपून गेलें, तीं डळडळां रडूं लागली, व दीर्घ श्वास टाकून ध्रुवाला म्हणाली, “वाळा, आपल्या

प्रारब्धीं जसें असेल तसें आपल्याला सुख किंवा दुःख मिळते; त्याबद्दल दुसऱ्यास दोष देण्यात काय अर्थ? शिवाय, तुझी सापत्न माता तरी काय खोटे बोलली! कारण, ज्या मला नुसती दासी सुद्धा म्हणण्याचें महाराजांच्या जिवावर येतें, त्या नावडत्या बायकोच्या पोटीं तूं आला आहेस हें खरेंच; म्हणून, बाळा, तुला जर उत्तम पद मिळावें अशी इच्छा असेल, तर तुझ्या सावत्र आईनें सांगितल्याप्रमाणें भक्तिपूर्वक तूं ईश्वराची आराधना कर, म्हणजे तोच तुला तें देईल. बाबारे, त्या भगवंताचें सामर्थ्य अगाध आहे. प्रत्यक्ष ब्रह्मदेवानेंही परमोष्ठपद प्राप्त करून घेण्याकरितां भगवंताच्या चरणकमळांची सेवा केली होती. तुझा पितामह स्वायंभुव मनु ह्यानेंही सर्वाभूतीं परमेश्वर भरला आहे अशी बुद्धि ठेवून त्याच्याच आराधनेसाठीं यज्ञयागादिक कर्मे केलीं; आणि त्या योगानें त्याला इहपैरलोकांचे भोग मिळून अंती मोक्षसुख प्राप्त झालें. म्हणून, धृवा, तूं आपल्या शुद्ध अंतःकर्णांत त्या जगदात्म्याची स्थापना करून त्याजवरच निश्चल भाव ठेव; म्हणजे, ब्रह्मदेवासारखे मोठमोठे पुरुष अनेक यत्न करीत असतांही त्यांकडे हुकून सुद्धां न बघणारी लक्ष्मी ज्याच्या चरणांची रात्रंदिवस सेवा करिते, तो भक्तवत्सल लोकनायक प्रभु तुझे सर्व मनोरथ पूर्ण करील. ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, मातेच्या उपदेशाप्रमाणें वागण्याचा निश्चय करून धुवांनें तत्क्षणींच आपल्या पित्याची नगरी सोडिली व अरण्यांत गमन केलें. हें वर्तमान त्रिकाळज्ञ नारदांना समजलें तेव्हां त्यांना फार आश्चर्य वाटलें. नंतर ते धुवासमीप आले आणि त्याच्या मस्तकावर आपल्या पवित्र करानें स्पर्श करून विस्मयानें आपल्याशांच म्हणाले, “अहो, क्षात्रतेज विळक्षण खरेंच! हा बालक केवढासा! परंतु सावत्र आईचें मर्मभेदक भाषण सहन न होऊन हा लागलीच अरण्यांत चालता झाला!” विदुरा, धुवाचा

हेतु नारद मुनींच्या लक्षांत आलाच होता. म्हणून त्यांनीं उचळपणें धुवास म्हटलें, “मुला, तूं अद्यापि लहान आहेस. तुझे आतां खेळण्यासवरण्याचे दिवस, मानापमानाचा विचार तूं कशाळा करतोस? खरें पाहूं गेलें तर मान आणि अपमान हे कांहीं नाहींत. हा सर्व भ्रामक कल्पनेचा बाजार आहे. वास्तविक कोणी कोणाचा अपमान करीत नाही, आणि कोणी कोणाला मान देत नाही. सुख-दुःख, मानापमान हे ज्याच्या त्याच्या कर्मांप्रमाणें त्याला मिळतात. म्हणून त्याविषयी असंतोष न मानितां, दैवानें जें प्राप्त झालें असेल, त्यांतच संतोष मानावा. आतां, कदाचित् तुझ्या मातांच्या उपदेशाप्रमाणें ईश्वराची आराधना करून तुला त्यास संतुष्ट करावयाचें असेल, तर तें कर्म फार कठिण आहे योगी सर्वसंगपरित्याग करून व योगाम्यासानें समाधि लावून त्या भगवत्पदाचा शोध करीत असतात, तरी सुद्धां त्यांना एका जन्मांत त्याची प्राप्ति होत नाही; व अनेक जन्म घेऊनही त्यांना म्हणजे त्याची प्राप्ति होतेच असें नाहीं; म्हणून, बाळा, तूं हा विकट मार्ग सोडून दे. ह्या मार्गाचा विचार करण्यास वृद्धापकालच योग्य होय. ती वेळ आली, म्हणजे तूं आपोआपच तो यत्न करू लागशील. बाळा, सध्यां तूं प्रान्तन-कर्मानुसार प्राप्त झालेल्या स्थितींत संतोष मानून चित्तवृत्ति शांत ठेव, म्हणजे मायाकृत भ्रमांतून मुक्त होशील. बाळारे, ऐहिक तापत्रयांतून सुटका होण्यास उत्तम मार्ग म्हटला म्हणजे सदाचार हा होय; व त्याचें स्वरूप असें कीं, प्रत्येकानें आपल्यापेक्षा अधिक गुणवान पुरुषावर प्रेम करीत जावें, कमी गुणवान पुरुषाविषयी अनादरबुद्धि ठेवूं नये, व समानांशां मैत्रीची इच्छा धरावी. जे लोक ह्या नियमानें वागतात, त्यांस दुःखें भोगावी लागत नाहींत. ”

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, नारदांचें हें भाषण

ऐकून धुवानें प्रत्युत्तर दिलें, "मुनिश्रेष्ठ, मनुष्यांवर कितीही प्रकारचे प्रसंग आले तरी त्यांनीं शांति धरावी, ही गोष्ट सांगून आपण मजवर मोठा उपकार केला; पण, महाराज, मी क्षत्रियकुलोत्पन्न असल्यामुळें माझ्या अंगी स्वभावतांच नम्रता नाही. त्यांतूनही सापत्न मातेचे वाग्वाण माझ्या अंतःकरणांत शल्याप्रमाणें टोंचत आहेत; म्हणून माझ्या मनावर ह्या उपदेशाचा कांहींच परिणाम होत नाही. तर, हे ब्रह्मनिष्ठ मुने, त्रैलोक्यांत जें अत्युत्कृष्ट पद असेल, व जें ह्यापूर्वीं माझ्या पितरांना किंवा इतर कोणालाही प्राप्त झालें नसेल, तें मिळण्याचें साधन सांगा." विदुरा, नारद म्हणजे काय सामान्य पुरुष! प्रत्यक्ष ज्ञानसंपन्न ब्रह्मदेवापासून उत्पन्न झालेला आणि जगाचें हित करण्याकरितां ब्रह्मचीणा घेऊन भ्रमण करणारा तो; त्याला हें भाषण ऐकून फार संतोष झाला, व त्यानें धुवास ज्ञानोपदेश केला.

नारदांचा धुवास उपदेश.

नारद म्हणाले:—धुवा, मातेनें तुला जगन्निवास परमेश्वराची आराधना करण्यास सांगितलें, तोच तुझ्या कल्याणाचा मार्ग होय. म्हणून एकाप्र अंतःकरणानें तूं त्याचें भजन कर. ज्याला चतुर्विधपुरुषार्थरूप उत्तम फल प्राप्त करून घेण्याची इच्छा असेल, त्यानें श्रीहरीच्या चरणांची सेवा करावी, हेंच उत्तमसाधन होय. म्हणून, ज्या ठिकाणीं परमेश्वर नेहमीं आनंदानें वास करीत असतो, त्या यमुनातीरावरील मधुवनांत तूं जा, आणि तुला सांगतो त्याप्रमाणें आचरण कर; म्हणजे तुझें कल्याण होईल. धुवा, तुझें उपनयन झालें नाही, ह्यास्तव अध्ययनादि कित्येक कर्में तुला वर्य्य आहेत; तथापि अधिकारानुरूप अन्य कर्में करण्यास प्रत्यवाय नाही. तेथें पावित्र अशा यमुनेचें त्रिकालस्नान करून शुद्धासन घालून बसावें, आणि पूरक, कुंभक व रेचक ह्या त्रिवृत्प्राणायामांच्या योगें प्राण, इंद्रियें व मन हीं निश्चल करून

परमेश्वरस्वरूपाचें ध्यान

करावें. तें ध्यान कसें करावयाचें तें तुला सांगतां: प्रथम परमेश्वराची अत्यंत सुंदर अशी मूर्ति ध्यानांत आणावी. त्या मूर्तीचें मुख सुप्रसन्न असून नेत्र कमलांसारखे मनोहर आहेत; नासिका मरळ असून भुवया कमानदार आहेत; अंगकांति निर्मळ आकाशाप्रमाणें श्यामल असून ओष्ठ आरक्त आहेत; सूर्याप्रमाणें तेजस्वी असा मुकुट मस्तकावर झळकत असून कानांतील कुंडलांची प्रभा गालांवर पडलेली आहे; गळ्यांत वनमाळा विलसत असून वक्षस्थळावर श्रीवत्सलांछन अत्यंत शोभा देत आहे; चारही बाहु भूषणांनीं युक्त असून हातांत शंख, चक्र, गदा आणि पद्म हीं धारण केलेलीं आहेत; तो पीतांबर नेसला असून त्यानें देदीप्यमान असा कमरपट्टा घातला आहे; त्याचीं नाखाग्रें हिरकण्यांसारखीं चमकत असून त्यानें पायांत नूपुरें घातलीं आहेत; सहस्रदलकमलासारख्या सिंहासनावर तो बसला असून त्याच्या कंठांत कौस्तुभ मणि झळकत आहे; व तो लोकनायक प्रभु भक्ताची इच्छा पूर्ण करण्यास सिद्ध असून संप्रेमदृष्टीनें रिमंत हास्य करीत आहे, असें ध्यानांत आणावें. धुवा, अशा प्रकारें भगवंताच्या मनोहर रूपाचें ध्यान केलें असतां ध्यान करणाऱ्या मनुष्याच्या अंतःकरणांत फार लवकर वैराग्य उत्पन्न होतें, व मग त्याचें मन सत्स्वरूपापासून पराङ्मुख होत नाही. असो; नंतर अंनमो भगवते वासुदेवाय। ह्या श्रेष्ठ मंत्राचा जप करावा. ह्या गुह्य मंत्राचा सात अहोरात्र जप केला असतां प्रत्यक्ष भगवद्दर्शन होतें. ह्याप्रमाणें जप झाल्यावर परमेश्वराची पूजा करावी. त्या स्थळीं काष्ठ, मृत्तिका, शिळा, सुवर्ण, रौप्य इत्यादि जो पदार्थ सुलभ असेल, त्याची भगवत्प्रातिमा सिद्ध करावी. पूजेस योग्य अशा स्थळीं व काळीं पावित्र जल, पुष्पें, कंदमुळें, फळें, दूर्वा आदिक-

रून अंकुर, भूर्जपत्रे, तुलसी इत्यादिकांनीं भगवंताचे अर्चन करावें. उपासकानें आपलें मन स्थिर ठेवावें; निरर्थक भाषण करूं नये; अपशब्द वर्ज्य करावे; वनांतील फलमूलांचा परिमित आहार ठेवावा; व भगवंताच्या शुद्ध यशाचें चिंतन करावें. वा ध्रुवा, ह्या प्रकारें यथाशास्त्र पूजनाविधि केला असतां चारी पुरुषार्थांची प्राप्ति होते. साधकाला केवळ मोक्षाचीच इच्छा असेल, तर त्यानें सर्व कर्म निष्कामबुद्धीनें करून भगवंतास अर्पण करावी, म्हणजे त्यास निःसंशय सायुज्य मिळेल.

ध्रुवगमनामुळें उत्तानपादाचें दुःख.

मैत्रेय पुढें सांगू लागले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें नारदांचा उपदेश ग्रहण करून, त्यांच्या आज्ञाप्रमाणें तो ध्रुव वाळ मधुवनांत गेला. इकडे नारदांची स्वारी तेथून निघाली, ती उत्तानपाद राजाच्या अंतःपुरांत प्राप्त झाली. त्यांस पाहतांच राजानें त्यांस उत्तम आसन दिलें, आणि अर्धपाद्यादिकांनीं त्यांची पूजा केली. तो स्वागतविधि आटोपल्यावर, राजाची मुद्रा संचित आहे असे पाहून नारदांनीं त्याला विचारिलें, “ हे राजा, तुझ्या मुखावर उदासानतेची कळा आली असून, चित्तेनें तूं अगदीं प्रस्त झाला आहेस असें दिसतें; तर कोणत्या गोष्टीची तुला न्यूनता आहे तें मला सांग. ” विदुरा, नारदांचें हें भाषण ऐकून राजानें प्रत्युत्तर दिलें, “ महाराज, मला सांगण्यास फार लाज वाटते कीं, म्यां अप्रवृद्धानें अतिशय स्त्रीलंपट होऊन, स्वतांच्या पांच वर्षांच्या अज्ञान मुळास बाहेर घालविलें, आणि त्याच्या आईची वास्तपुस्तही केली नाही. मुनिवरा, हें कृत्य होऊन गेल्यावर आतां मला त्याचा फार पश्चात्ताप होत आहे. ह्या वेळीं तो बाळक कोटें बसला असेल आणि काय करीत असेल कोण जाणे ! त्याचे प्राण भुकेनें व्याकुळ झाले असतील, त्याचे नेत्र निस्तेज झाले असतील, तो चाळून चाळून अतिशय थकला असेल, असे नाना-

तऱ्हेचे विचार मनांत येऊन माझे मन कसें अगदीं कावरेबावरे झालें आहे; त्या योगानें अंतःकरणांत कल्होळ होत असून मुळींच चैन पडत नाही ! अहो, तो मुलगा फार ज्ञानी आहे. तो माझ्या मांडीवर बसावयास येत असतां म्यां दुष्टानें त्यास बसूं दिलें नाही; इतकेंच नव्हे, तर त्याची सावत्र आई जी माझी द्वितीया पत्नी सुरुचि, ती मजसमक्ष त्याला दुरुत्तरे बोटून दुखावीत असतां म्यां स्त्रीलंपटांत तिचेही निवारण केले नाही. महाराज, आपण सर्वज्ञ आहां, तेव्हां आपणांस सर्व वृत्त माहीत असलें पाहिजे. तो खुशाळ आहेना ? वनांतील हिंस्र पशूकडून त्याचा नाश तर झाला नाहीना ! मुने, आपण त्याचें कुशलवृत्त कळवून माझा शोक दूर करावा. ”

उत्तानपाद राजाचें सांत्वन

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, राजाचें हें भाषण ऐकून नारद म्हणाले, “ राजा, दुःख करूं नको. तुझा पुत्र खुशाळ आहे. तुझ्या पुत्राची योग्यता फार मोठी आहे. तुला अजून त्याचा पराक्रम समजला नाही. तो इंद्रादि लोकपालांनाही अशक्य असें कर्म करून तुझी कीर्ति जगांत प्रसृत करील व लवकरच परत येईल. ” विदुरा, नारदांचें हें अमृततुल्य भाषण ऐकून राजानें तत्काळ सर्व राज्यलक्ष्मीचा त्याग केला, आणि तो पुत्राचेंच चिंतन करीत वसला.

ध्रुवाचें तप.

मैत्रेय पुढें निवेदन करूं लागले:—विदुरा, इकडे ध्रुवानें नारदांच्या उपदेशाप्रमाणें मधुवनांत जाऊन ईश्वराची आराधना करण्यास सुरवात केली. त्यानें पहिल्या महिन्यांत प्रत्येक चौथ्या दिवशीं मात्र थोडीशीं फळें खाल्लीं, आणि अहोरात्र उपाशीं राहून ईश्वरचित्तन केलें; दुसऱ्या महिन्यांत प्रत्येक सहावे दिवशीं झाडाची गळून पडलेली पानें खाऊन निर्वाह चालविला; तिसऱ्या महिन्यांत प्रत्येक नवव्या दिवशीं नुसतें जळ

प्राशन करून ईशचिंतन चाळविलें. अशा रीतीनें आहाराचा संकोच करून तो तपश्चर्या करीत असतां पुढें काहीं दिवसांनीं त्याला आहाराची आवश्यकता मुळींच उरली नाही. त्यानें योगाभ्यासानें आपला प्राणवायु इतका स्वाधीन करून घेतला कीं, चौथ्या महिन्यांत बाराव्या दिवशीं मात्र तो वायु भक्षण करी. नंतर पांचव्या महिन्यांत त्यानें एका पायावर उभें राहून तपश्चर्या करण्यास आरंभ केला. विदुरा, ऐहिक विषयांवर प्रीति उत्पन्न होणें अथवा न होणें हें मनाच्या अधीन आहे. धुवानें आपल्या मनाचा इतका निग्रह केला कीं, तें भगवत्स्वरूपाव्यतिरिक्त अन्य विषयांकडे केव्हांही आसक्त होत नसे. धुवाचें मन ब्रह्मचिंतनांत अत्यंत निमग्न झालें, आणि त्याच्या ठिकाणीं ब्रह्मतेज भोतप्रोत भरून तो स्वतः विश्वव्यापक परमात्माच बनला !

धुवाच्या समाधीनें त्रैलोक्याची धांदल.

मैत्रेय ऋषि पुढें सांगतातः—विदुरा, ह्याप्रमाणें धुवानें परमेश्वरैक्यबुद्धीनें समाधि लाविला, तेव्हां त्याच्या तपस्सामर्थ्यानें तिन्ही लोक गडबडून गेले. त्यानें विश्वाचें आपल्या स्वरूपां ऐक्य करून श्वासाचा निरोध केल्यामुळें सर्व लोकांचे श्वास बंद झाले. तेव्हां सर्व देव भगवान विष्णूला शरण गेले, आणि त्याची प्रार्थना करून त्यास म्हणाले कीं, “हे भगवंता, स्वावरजगमात्मक सृष्टीचे प्राणें एकदम कोंडले जावे, असा हा अनुभव आम्हांला आजपर्यंत नाही. देवाधिदेवा, आपण शरणागतांचें रक्षण करणारे आहां, ह्यास्तव ह्या अरिष्टांतून आमचें संरक्षण करा. ”

देवांस आश्वासन.

श्रीभगवान म्हणालेः—देवहो, उत्तानपाद राजाचा पुत्र ध्रुव ह्यानें विश्वस्वरूपां ऐक्य करून प्राणायाम केला आहे, म्हणून तुमची अशी ही स्थिति झाली आहे. आतां मी त्याला त्याच्या समाधी-

पासून निवृत्त करितों; म्हणजे तुम्हांला सुख प्राप्त होईल. आतां तुम्ही आपल्या मनांतील सर्व चिंता सोडून द्या, व भयरहित होतसांत स्वस्थानीं परत जा.

अध्याय नववा.

—०:—

ध्रुवास परमेश्वरदर्शन.

मैत्रेय म्हणालेः—विदुरा, सकलसंकटनिवारक भगवंतानें ह्याप्रमाणें भाषण केल्यावर सर्व देव निर्भयपणें स्वर्गास निघून गेले. इकडे तो भक्तकामकल्पद्रुम परमेश्वर गरुडावर बसून, त्याचा प्रिय भक्त ध्रुव जेथें बसला होता त्या मधुवनांत आला. प्रत्यक्ष परमेश्वर पुढें येऊन उभा राहिला तरी, निश्चल अंतःकरणानें हृत्कमलीच सच्चिदानंद प्रभूचें स्पष्टपणें रूप अवलोकन करणाऱ्या त्या धुवानें नेत्र मुळींच उघडिले नाहीत; तेव्हां भगवंतानें आपलें स्वरूप त्याच्या हृदयांतून गुप्त केलें. अशा प्रकारें शुद्धचैतन्य जगदात्मा एकाएकीं दिसनासा होऊन हृदयांत अंधकार उद्भवला, तेव्हां ध्रुव बाळानें नेत्र उघडिले, तो हृदयांत दिसत असलेलेंच दिव्य रूप प्रत्यक्ष आपल्यापुढें उभें आहे असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. तें पाहिल्याबरोबर ध्रुव बाळ अगदीं गडबडून गेला. आतां काय करावें हें त्याला सुचेना. त्यानें ईश्वराच्या चरणीं लोळण घातली, त्याला दृढ आडिगन दिलें, आणि तो हात जोडून तटस्थ त्याच्याकडे पाहत उभा राहिला. ईश्वराची आपण पुष्कळ स्तुति करावी अशी त्याच्या मनानें फार उच्चल घेतली, पण ती कशी आणि कोणत्या शब्दांनीं करावी हें त्याला कळेंना. तेव्हां सर्वांतरसाक्षी भगवंतानें त्याचें मनोगत जाणिलें आणि आपला शंख त्याच्या गालाला लाविला. शंखाचा स्पर्श होतांच ध्रुवाचा अद्भुत वाणीची स्फूर्ति झाली व त्यानें परमेश्वराचा स्तव केला.

ध्रुवाने केलेली परमेश्वराची स्तुति.

ध्रुव म्हणाला:—

योंऽतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाज्ञा ।
 अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॥
 एकस्त्वमेवं भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् ।
 सृष्ट्वाऽनुविश्य पुरुषस्तदसद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥
 त्वद्दत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्तप्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः ।
 तस्यापवर्ग्यशरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबंधो ॥
 नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः ।
 अर्चति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिच्छति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम् ॥
 या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्मध्यानाद्भवजनकथाश्रवणेन वा स्यात् ।
 सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ माभूर्तिक्रतवंतः कासिलुलिततात्पततां विमानात् ॥
 भक्तिं मुहुः प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो भूयादन्तं महताममलाशयानाम् ।
 येनांजसोल्बणमुरुह्यसनं भवार्थिषु नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः ॥
 तेन स्मरंत्यतितरां प्रियभीश मर्त्यं ये चान्वदः सुतसुहृद्गृहवित्तदाराः ।
 ये त्वद्जननाभ भवदीयपदारविदसौगंध्यलुब्धहृदयेषु कृतप्रसंगाः ॥
 तिर्यङ्मनगद्विजसरीसृपदेवदैत्यमर्त्यादिभिः परिव्रितं सदसद्विशेषम् ।
 रूपं स्थविष्टमज ते महदाद्यनेकं नातः परं परम वेद्मि न यत्र वादः ॥
 कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन्ते पुमान्स्वदृगन्तसखस्तदंके ।
 यन्नाभिसिंधुरुहकांचनलोकपद्मगर्भे शुमान्भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै ॥
 त्वं नित्यमुक्तपरिशुद्धविबुद्ध आत्मा कृत्स्न आदिपुरुषो भगवांस्त्र्यधीशाः ।
 यद्बुद्धयवस्थितिमखंडितया स्वदृष्ट्या द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥
 यस्मिन्विरुद्धगतयोह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्यात् ।
 तद्ब्रह्म विश्वभवभेकमन्तमाद्यमानंदमात्रमविकारमहं प्रपये ॥
 सन्याशिषो हि भगवंस्तव पादपद्ममाशीस्तथाऽनुभजतः पुरुषार्थमूर्तेः ।
 अप्येवमार्थं भगवान्परिपाति दीनान्वाश्रये वत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान् ॥

‘ज्याने आपल्या चेतन्यशक्तीने हृदयांतरी नाही, असें तू म्हणशील; परंतु, हे देवाधिदेवा, प्रवेश करून माझे अज्ञान ओळखिलें, आणि अग्नि व अन्य देवता ही तरी कोणाचीं रूपें ? हे माझ्या वाणीला व हस्तपादादिक अवयवांना बहु- विश्वेश्वरा, हे स्थावरजंगमात्मक सर्व जग तुझ्या विध कर्मे करण्यास स्फूर्ति दिली, त्या ह्या सर्व- अगाध मायचें कार्य होय. ह्या सर्वांच्या अंत- शक्तिमान ज्ञानदायक प्रभूला माझा नमस्कार- र्यामीं विभुत्वानें तुझी व्याप्ति आहे. मायेच्या असो. हे भगवंता, वाणी व इतर इंद्रियें ह्यांना नानाविध गुणांमुळे तू देवतादिरूपानें पृथक्पणें सामर्थ्य देणाऱ्या अग्नि वगैरे देवता प्रसिद्ध आहेत, दृग्गोचर होतास, परंतु हा सर्व भास होय. तुझे वास्तविक स्वरूप एक व अद्वितीय असें आहे.

पहा—अग्नि हा सर्वत्र एकच असतांना लांब, रुंद, जाड, बारीक इत्यादि काष्ठांच्या स्थितीप्रमाणे जसा तो लांब, रुंद इत्यादि दृश्य रूपे धारण करितो, तशीच तुझी स्थिति होय. हे दीनदयाळा, तुझे सामर्थ्य किती वर्णन करावें? जगदुत्पत्ति करणारा ब्रह्मदेव हा श्रेष्ठ खरा, पण त्याच्या श्रेष्ठपणाचें आदिबीज तूच होस. हे प्रभो, तू त्याला ज्ञानशक्ति दिळीस, तेव्हांच त्यास विश्वाचें यथार्थ स्वरूप दिमलें. तात्पर्य, जगांत कोणतीही गोष्ट स्वतंत्रपणे करण्याची शक्ति एक तुझ्या ठिकाणीच आहे. तुझी कृपा नसल्यास कोणास कांहीं एक करिता येणार नाही. ह्यास्तव ह्या सर्वे विश्वावर तुझे अनंत उपकार आहेत. म्हणून प्रत्येक कृतज्ञ पुरुषाचें मुख्य कर्तव्य तुझ्या पदकमळांचें ध्यान करणें हें होय. हे नारायणा, हा भवसमुद्र तरून जाण्यास निष्कामबुद्धीनें तुझी भक्ति करणें हा एकच उपाय आहे. विषयसुखाची इच्छा धरून जे माझ्यासारखे लोक तुझी आराधना करितात, ते साफ फसतात ह्यांत संदेह नाही. कारण, विषयसुख हें नरकांत सुद्धां प्राण्यांना मिळतें, तेव्हां त्यासाठीं तुझी सेवा करणें म्हणजे तुझ्या अगाध व अचिंत्य सामर्थ्याचा दुरुपयोग करणें हें होय. हे देवाधिदेवा, सकाम भक्तांना स्वर्गादि सुखें प्राप्त होतात खरीं, पण तीं काळाच्या अधीन असल्यामुळें त्यांची वास्तविक स्थिति सुखावह आहे असें म्हणतां येत नाही. खरें सुख म्हटलें म्हणजे तुझ्या ध्यानमननादिकांपासून किंवा तुझ्या भक्तांच्या चरित्रश्रवणापासूनच होतें. फार काय सांगूं! हें सुख तुझ्या सच्चिदानंदस्वरूपांत सुद्धां प्राप्त होणार नाही. म्हणून, हे विश्वव्यापका अनंता, तुझ्या पुण्यप्रद कीर्तीचें वर्णन करण्यांत ज्यांनां आपलें अंतःकरण सतत गुंताविलें आहे, अशा साधुजनांचा सहवास नित्य घडावा हीच देणगी मला दे; म्हणजे तुझ्या कथामृताचें प्राशन करीत

मी स्वस्थ बसेन. तुझ्या चरणकमळीं ज्यांनीं आपलें चित्त स्थिर केलें, त्यांना घर-दार, पुत्र-कलत्र, आस-सुहृत् आणि स्वतांचें शरीर ह्यांचें सुद्धां मुळींच भान राहत नाही. परमेश्वरा, तू अनादि आहेस. पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, देव, दैत्य, मनुष्ये इत्यादि सर्व सृष्टि हें तुझेंच रूप होय. जगांतील बऱ्या वाईट सर्व स्थिति ह्याही तुझ्यापासूनच उत्पन्न होतात. तुझ्या स्वरूपाचा अंत ब्रह्मदेवाळाही नाही. जेथें शब्दांची गति खुंटते म्हणून वेदांनाही हात टेंकले, तेथें मजसारख्या अर्भकाचा काय पाड! हे दयाघना परमेश्वरा, प्रलयकालीं हें सर्व जग तू आपल्या उदरांत लीन करितोस. त्या वेळीं तुला साहाय्य करणारा एक शेष मात्र असतो. हे शेषशयना जगदीशा, त्या कालीं तू योगनिद्रेचा अंगीकार करितोस, त्यामुळें तुझी दृष्टि अंतर्मुख झालेली असते. पुढें तुझ्या जागृतिसमयीं, त्रिभुवनाचें जनस्थान असें जें तुझे नाभिकमल, त्यापासून ब्रह्मदेव प्रकट होतो, व त्याच्या द्वारे ह्या विश्वाची पुनः घटना होते. हे शाश्वता, तुला निद्रादिक उपाधि आहेत असें म्हणणें म्हणजे हा एक प्रकारचा अलंकार होय. वस्तुतः तू नित्यमुक्त आहेस. तुझ्या ठिकाणीं रागद्वेषादि मल मुळींच नाहीत. तू केवळ ज्ञानस्वरूप आहेस. तुझी व्याप्ति सर्वत्र आहे. सर्व सृष्टीच्या आधीं व अर्तीं तूच अवशिष्ट असतोस. तूच आपल्या अखंडचैतन्यरूप दृष्टीनें ह्या विश्वांतील सर्व व्यापार अवलोकन करीत असतोस; आणि ह्या त्रैलोक्याचें पालन करण्याकरितां सर्वयज्ञात्मक विष्णुस्वरूप तूच धारण करितोस. हे विश्वमूर्ते, तुझे निर्गुण, निर्विकार व सर्वव्यापक जें रूप, तेंच ब्रह्म होय. नित्य एकमेकांशीं विरुद्ध असणाऱ्या उद्या विद्या-अविद्या, सुख-दुःख, राग-लोभ, जयापजय इत्यादि उपाधि, त्या ह्या ब्रह्मस्वरूपांतच उत्पन्न होतात व विनाश पावतात. हे भगवंता, सर्व पुरुषार्थांची प्राप्ति करून घेण्यास

तुझ्या पादपद्माचाच आश्रय करणें इष्ट आहे. तुझ्या पदसुधेच्या आस्वादानांत तुझे भक्त तल्लीन झाले म्हणजे त्यांस राज्यादि उपभोग्य वस्तूंचें तुच्छत्व पूर्ण प्रत्ययास येतें व ते आपली दृष्टि बहिर्मुख न करितां सदासर्वकाळ तुझ्या आराधनेंत रममाण होतात. हे जगदीशा, मी तुला अनन्य-भावानें शरण आलों आहे. तूं अत्यंत दयावंत आहेस. गाय आपल्या वांसराळा, त्याला मागाव-याचें कळत नसतांही प्रेमाचा पान्हा सोडून ज्या-प्रमाणें दूध देते, त्याप्रमाणें, तुझा भक्त अज्ञाना-मुळें तुजपाशीं कांहीं मागत नसला तरी तूं त्याला प्रेमानें सर्व सिद्धि देतोस. देवा, भक्तांचें रक्षण करणें हें तुझे ब्रीदच आहे. ह्यास्तव माझ्या-वर सर्वतोपरी करुणा करून माझे मनोरथ पूर्ण कर.' **भगवंताची ध्रुवास आज्ञा.**

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारें ध्रुवांनै भगवंताची स्तुति केल्यावर भगवान परमेश्वर त्यावर प्रसन्न होऊन म्हणाले, "हे क्षत्रियपुत्रा ध्रुवा, तूं आपल्या अंतःकरणांत कोणत्या पदाची इच्छा करीत आहेस हें मी जाणतो, व जरी तें पद आजपर्यंत मीं कोणाच्याही दिलें नाहीं, तरी तुझ्या उत्तम तपश्चर्येमुळें तुला तें देतो. बाळा ध्रुवा, तुला आतां मी जें पद देणार, त्याची योग्यता फारच मोठी आहे; तें प्रह, नक्षत्र इत्यादिक तेजा-गोळकांचें चक्र स्थापित केलेलें आहे; तें पद कल्पसमाप्तिसमयी नष्ट होत नाहीं; ज्याप्रमाणें खळ्यावर धान्य मळण्याकरितां एक खांब पुरून त्यास जे बेल बांधलेले असतात ते त्या खांबा-भोंवतीं एका क्रमानें फिरत असतात, त्याप्रमाणें त्या पदाभोंवतीं धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र, तसेंच मरीच्यादिक सप्तर्षि व अन्य तारका हीं नित्य फिरत असतात. ध्रुवा, अशा प्रकारचें अद्वि-तीय असें तें पद मी तुला देण्यास सिद्ध आहे; पण प्रथम तूं आपल्या पियाकडे जा. तो तुला सर्व पृथ्वीचें राज्य देऊन वनांत जाईल, तेव्हां

तें राज्य तूं छत्तीस हजार वर्षे कर. बाबारे, राज्यादिकांमुळें तुझ्या इंद्रियाच्या शक्ति कधीही क्षीण होणार नाहींत. तूं माझा भक्त असतां तुझ्या सावत्र आईनें तुजपाशीं द्वेष केला, हा तिजकडून माझा मोठा अपराध घडला आहे. त्याबद्दल तिला शासन व्हावें अशी तुझी जरी इच्छा नाहीं तरी त्याचें फळ तिला भोगावें लाग-णारच! म्हणून तुझा सावत्र भाऊ मृगयेकरितां वनांत गेला असतां नष्ट होईल; ती वार्ता ऐकल्या-बरोबर तुझी सावत्र आई पुत्राचा शोध करण्या-करितां वनांत जाईल; व तो सांपडत नाहींसें पाहून वगण्यांत शिरून ती आपला प्राण देईल! असो. ध्रुवा, तुझ्या हातून अनेक यज्ञ होतील, त्यांत तूं ब्राह्मणांना विपुल धन देशील; आणि अशा प्रकारें माझी आराधना करीत अनेक भोग भोगशील व शेवटीं तुला माझे स्मरण होईल. बाळा, नंतर तूं ऋषिाकांच्या शिरो-भागीं असलेल्या माझ्या दिव्य पदास प्राप्त होशील. बाबारे, तें पद इतकें श्रेष्ठ आहे कीं, तें जें जो प्राणी पोहोंचला, तो पुनः संसारांत पडत नाहीं."

विदुरा, असा आशीर्वाद देऊन भगवान अंत-र्धान पावले. इकडे ध्रुवही ईश्वराच्या आज्ञेप्रमाणें आपल्या नगरास परत आला. परंतु परत येतांना त्याला फार वाईट वाटलें.

विदुर म्हणाला:—मुनिश्रेष्ठा, सकाम पुरुषांना परमेश्वरपद प्राप्त होणें दुर्घट असतांही, ईश्वराच्या चरणांची आराधना केल्याबरोबर एका जन्मा-तच ध्रुवाला त्या पदाची प्राप्ति झाली; मग त्याला वाईट वाटलें म्हणून आपण म्हणतां त्याचें कारण काय वरें असावे?

ध्रुवाच्या खेदाचें कारण.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ध्रुवाला वाईट वाट-ण्याचें कारण निराळेंच आहे. भगवान कैवलय-दाता सच्चिदानंद प्रभु प्रसन्न झाला असतां आपण त्यापाशीं मोक्ष मागितला नाहीं हें किती अनुचित

कृत्य असा त्याला पश्चात्ताप झाला. तो मनांत म्हणाला, “ अरेरे ! सापत्नमातेच्या दुःशब्दांनीं विद्ध होऊन मी हा केवढा आत्मघात केला बरे ! सनक, सनंदन आदिकरून महात्मे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य-व्रताचे आचरण करून अनेक जन्म समाधियो-गाचा अभ्यास करितात, तेव्हां त्यांना ज्या भगवं-ताच्या पदाचें ज्ञान होतें, त्या भगवत्पदाला भी केवळ सहा माहिण्यांच्या तपानें प्राप्त झालों असतां भेदबुद्धि ठेविल्यामुळे मी त्यापामून दूर झालों, ह्याबद्दल मला दुःख होतें. अरेरे ! मी मंदभाग्य म्हणून नश्वर पदाची याचना केली; मी त्या परब्रह्म-पदाला गेलों असतो, तर देवांच्याही वर गेलों असतो, ह्यामुळे देवांनींच माझ्या बुद्धीला भ्रम उत्पन्न केला असाश, आणि म्हणूनच नारदांनीं योग्य उपदेश केला असूनही माझी बुद्धि नष्ट झाली ! अहो, संसाराच्या यातनेंतून सुटण्याकरितां ईश्वराची प्राप्ति झाली असतां मी संसार मागून घेतला, तेव्हां ह्यापरतें दुर्भाग्य तें कोणतें ? हें माझें मागणें म्हणजे सार्वभौम राजा प्रसन्न झाला असतां त्याजपार्शीं दुर्दैवी मनुष्यानें थोडेंसें भात मागावें त्याप्रमाणें झाले ! खरोखर माझी तपश्चर्या मीं व्यर्थ घालविली. असो, आतां पश्चात्ताप करून काय उपयोग ? ”

भैत्रेय ह्याणाले:—विदुरा, परमेश्वर मोक्ष देण्यास समर्थ आहे. तेव्हां त्याची भक्ति करणारे तुझ्या-सारखे लोक त्याच्या चरणसेवेशिवाय कशाचीही इच्छा करीत नाहीत. देवयोगानें जें मिळेल त्यांतच संतुष्ट असतात; असो.

ध्रुवाचें स्वनगरीं आगमन.

भैत्रेय पुढें म्हणाले:—विदुरा, इकडे उत्तानपाद राजाला आपला पुत्र परत येत आहे ही वार्ता समजली, तेव्हां ती गोष्ट त्याला प्रथम खरी देखील वाटली नाही; पण इतक्यांत, ‘ लवकरच ध्रुव परत येईल ’ हें नारदांचें वाक्य त्याला आठवेलें, आणि मग त्याला अतिशय हर्ष झाला. त्यानें

ती वार्ता सांगणाराला मोठें बक्षीस दिलें, आणि तात्काळ तो आपल्या रथांत बसून ध्रुवाला आण-ण्याकरितां वाद्यादिकांसहित मोठया धाटानें सामोरा चालला. त्यानें बरोबर आपला सर्व दलभार, अनेक ब्राह्मण, कुलीन व वृद्ध वृद्ध भत्री आणि आप्तगण घेतले. ध्रुवाच्या दोन्ही माता उत्तमाळा बरोबर घेऊन पाळल्यांत बसून निघाल्या. नगरा-च्या बाहेर राजा आला, तो ध्रुव येत आहे असें त्याच्या दृष्टीस पडले. तात्काळ राजानें रथाम्बाली उतरून धावत जाऊन पुत्राला घट्ट आलिंगन दिलें. त्याचे नेत्र आनंदाश्रूनीं भरून आले, कंठ सद्गदित झाला, व त्यानें पुत्राच्या मस्तकाचें अवघ्राण करून त्याला नेत्रोदकानें स्नान घातलें. ध्रुवानेही त्याला नमस्कार केला, आणि त्याचे अनेक आशीर्वाद घेतले. नंतर त्यानें आप-ल्या दोन्ही मातांना नमस्कार केला. त्यांनींही याच्या अंगावरून हात फिरवून त्याचा फार गौरव केला. गुरुचिनें त्याला उठवून घट्ट पोटाशीं धरिलें आणि म्हटलें, ‘ बाळा, चिरंजीव हो. ’

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, गुरुचीची ह्या वेळची स्थिति व पूर्वीची स्थिति ह्यांतीच भेद मनांत आण. बाबांरे, सर्व कांहीं अंगवदिच्छेस अनुसरून घडतें, ही गोष्ट ह्यावरून पूर्ण व्यक्त होते. पहा—ज्यावर जगन्नायक परमात्म्याची कृपा होते, त्यावर सर्वच ममता करूं लागतात. असो; नेत्र अश्रूनीं अग-दीं भरून आल्यामुळें तिच्यानें पुढें एक शब्द-ही बोलवला नाहीं. ध्रुवाच्या शरिराचा स्पर्श झाल्याबरोबर तिच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले, व स्तनांतून दुधाच्या धारा वाहूं लागल्या. त्या प्रसंगीं लोकांनीं सुनीतीची फार प्रशंसा केली: ते म्हणाले, “ हे सुनीती, तुझ्या दुःखाचें निवारण करणारा तुझा एकुळता एक पुत्र तुला फिरून भेटला ही मोठ्या आनंदाची गोष्ट आहे. आमची खातरी आहे कीं, ज्याचें सतत ध्यान केलें अस-तां अत्यंत दुर्जय अशा मृत्यूला देखील वश क-

रून घेतां येतें, त्या सकलदुःखहर्त्या परमेश्वराची तू उत्तम आराधना केली आहेस, असो; हा तुझा पुत्र दीर्घकाल पृथ्वीचें राज्य करील.”

ध्रुवाचा नगरप्रवेश.

मंत्रेय सांगतात:—विदुरा, नंतर राजानें ध्रुवाला व उत्तमाला हत्तिणीवर बसवून आनंदानें नगरांत आणिलें. वाटेनें लोक राजाची स्तुति करीत होते. इकडे प्रजाजनांनीं सर्व नगर श्रृंगारिलें होतें. जागोजागी मकराकार तोरणें उभारलीं होतीं. ठिकठिकाणीं फळपुष्पयुक्त कदलीस्तंभ आणि फळसंपन्न पृगपोत (पोफळीचे लहान लहान वृक्ष) उभे केलेले होते. प्रत्येक घराच्या दरवाज्यांत उदकपूर्ण कलशांवरून दिवे लाविलेले असून ते कलश आम्रपल्लव, मोत्पांचे सर व पुष्पमाला ह्यांनीं अलंकृत केलेले होते. मार्गांतून व गृहादिकांच्या उपरितन भागीं जरतारी झालीं लाविल्या होत्या. सर्वत्र सुवर्णमंडित छत दिलें असून मधून मधून विमानें व गोपुरें ह्यांचीं शिखरें विलसत होतीं; आणि प्रत्येक गृहाच्या अंगणामध्ये व बाहेरील राजमार्गावर चंदनादिकांचे सडे घातले असून लाद्या, अक्षता, फुलें, तांदूळ व बळी हीं स्थापित केलीं होतीं. अशा प्रकारें श्रृंगारलेल्या त्या नगरांत ध्रुवानें प्रवेश केला, तेव्हां सर्वांनीं ध्रुवावर पुष्पांचा वर्षाव केला, आणि त्याचें कल्याण चिंतिळें. अशा धाटानें ध्रुवानें पित्याच्या मंदिरांत प्रवेश केला.

विदुरा, उत्तानपाद राजाचें तें मंदिर स्वर्गातील देवमंदिराप्रमाणें होतें; तें रत्नखाचित असून, त्यामध्ये ठिकठिकाणीं दुग्धफेनासारख्या पांडन्या स्त्रच्छ आणि मृदु शय्या हास्तदंती पळगांवरून घातलेल्या होत्या. चडूंकडे जरीचे पडदे सोडलेले असून, मृत्युवान आसनें आणि सुवर्णाचीं उपकरणें सर्वत्र ठेविलेलीं होतीं. त्याच्या भिती पांचेच्या व स्फटिकाच्या असून ठिकठिकाणीं उभ्या केलेल्या सुंदर पुतळ्यांच्या हातांतून रत्न-

दीप दिलेले असल्यामुळें ती शोभा अनुपम दिसत होती. त्याच्या सभोववार अनेक उपवनें होतीं, त्यांमध्ये देवलोकींचे अनेक प्रकारचे वृक्ष लावलेले होते, आणि पक्ष्यांच्या जोडप्यांच्या शब्दानें आणि भ्रमरांच्या गुंजारवानें नादित होत असल्यामुळें ती अतिशय रमणीय दिसत होती. त्या उपवनांमधून अनेक वापी होत्या. त्यांच्या पायऱ्या वैदूर्य मण्यांनीं बांधिलेल्या असून, त्यांत काळीं, पांढरीं, लाल अशीं कमळें होतीं, आणि हंस व कारंडव ह्यांचे समुदाय व चक्रवाक, सारस, हे पक्षी त्यांत क्रीडा करीत होते; असो.

ध्रुवास राज्याभिषेक.

पुत्राचें तें अत्यंत अद्भुत कृत्य श्रवण करून व त्याला प्रत्यक्ष पाहून उत्तानपाद राजाला फार हर्ष झाला; आणि कांहीं दिवसांनीं, तो मोठा झाला असून प्रजाजन व प्रधानमंडल हे त्यावर प्रेम करीत आहेत असें पाहून त्यानें त्यास राज्याभिषेक केला, आणि आपण सर्वसंगपरित्याग करून आत्मचिंतन करण्याकरितां वनांत निघून गेला.

अध्याय दहावा.

—:०:—

उत्तमाचें मरण व ध्रुवाचें यक्षांशी युद्ध.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ध्रुवाला दोन स्त्रिया होत्या. एक शिशुमार प्रजापतीची कन्या अग्नि आणि दुसरी वायूची कन्या इला. कल्प आणि वत्सर हे दोन पुत्र अग्नीला झाले, व उत्कल नांवाचा एक पुत्र आणि एक रूपवती कन्या अशीं दोन मुलें इलेला झालीं. सुरचाचा पुत्र उत्तम ह्यानें विवाह केला नाहीं. तो एकदां मृगयेस गेला असतां एका बलाढ्य यक्षानें त्याचा प्राण घेतला, व त्या दुःखानें त्याच्या आईनें प्राणत्याग केला. विदुरा, उत्तमाला यक्षानें मारिलें ही वार्ता ऐकून ध्रुवाला अत्यंत कोप आला,

आणि त्याने आपला विजयरथ जोडून यक्षांची राजधानी जी अलका नगरी तिजवर चाल केली. उत्तर दिशेस जातां जातां हिमालय पर्वताच्या एका दऱ्यांत ती यक्षांची आणि गुह्याकांची अलका नगरी त्याच्या दृष्टीस पडली. तेथें पुष्कळ नागरिकजन संचार करीत होते, आणि शंकराचे भूतगणही तेथें आले होते. तेथें पोहोचतांच त्या महापराक्रमी ध्रुव राजानें आपला शंख फुंकला. त्या शंखाच्या नादानें आकाश दणाणून गेळें व सर्व दिशांकडून प्रतिध्वनि उठले. तेव्हां यक्षस्त्रिया घाबरल्या आणि कावऱ्या-बावऱ्या होऊन इकडे तिकडे पाहू लागल्या. शंखध्वनि ऐकून तेथील पराक्रमी यक्षांचे बाहु स्फुरण पावूं लागले व त्यांच्या अंगांत वीरश्रीचा संचार झाला. लागलेच ते आयुधें सज करून चौहोंकडून ध्रुवावर चाल करून आले. विदुरा, ध्रुवही कांहीं सामान्य योद्धा नव्हता. आपल्यावर यक्ष धावून येत आहेत असें पाहून त्या महारथ्यानें आपल्या प्रचंड धनुष्यानें प्रत्येकावर तीन तीन बाण एकदम सोडले. ते सर्व त्या प्रत्येकाच्या लळाटावर लागतांच ते अगदीं गलित-वीर्य झाले, व त्यांनीं आपसांत ध्रुवाची वाहवा केली. ध्रुवाचें तें शौर्य व युद्धकौशल्य अवलोकन करून यक्षांस अधिकच आवेश उत्पन्न झाला. ध्रुवाचा पराजय केलाच पाहिजे अशी तळमळ लागून त्यांतील प्रत्येकानें सहासहा बाण ध्रुवावर सोडले व मागून तेरा सहस्र यक्षांनीं क्रुद्ध होऊन परिच, खड्ग, प्रास, शूल, कुठार, शक्ति, ऋष्टि, भ्रुशुंडी, बाण ह्यांची सारखी वृष्टि करून शस्त्रांच्या व बाणांच्या भडिमारांनें, यक्षांनीं, पर्जन्य जसा जलधारांनीं पर्वतास आच्छादित करितो तसें ध्रुव राजास आच्छादून टाकिलें. स्वर्गांत सिद्धांनीं हें पाहिलें, तेव्हां त्यांच्या मुखांतून हाहाकार शब्द निघूं लागले, व मानवसूर्य आज यक्षांच्या सेनासमुद्रांत बुडून नष्ट झाला

असें ते म्हणाले. इकडे सर्व यक्ष जय-शब्दानें गर्जना करूं लागले; इतक्यांत, धुक्यांतून सूर्य बाहेर पडतो त्याप्रमाणें ध्रुवाचा रथ अस्त्रसमुदायांतून बाहेर पडला, आणि ध्रुवानें लागलाच आपल्या धनुष्याचा टणत्कार करून शत्रूंच्या मनाला भय उत्पन्न केलें, व अत्रांचा विध्वंस उडविला. इंद्राचें वज्र पर्वतांच्या उदरांत शिरावें, त्याप्रमाणें ध्रुवाचे बाण शत्रूंचीं कवचें फोडून त्यांच्या शरिरांत घुसले. विदुरा, ध्रुवानें ह्या वेळीं फारच घोर संग्राम केला. तेव्हां सर्व समरभूमि रक्तानें लाल झाली; सहस्रावधि यक्ष व राक्षस मरून पडले; जिकडे तिकडे शिरें व धडें दिसूं लागलीं; किराट, कुंडलें सर्वत्र चमकूं लागलीं; आणि अशा प्रकारें वीरांना उत्तेजन देणारी ती समरभूमि पाहून ध्रुव राजाला अधिकच स्फुरण चढलें, व त्यानें तुमुळ युद्ध करून आपल्या बाणांनीं समरभूमि निर्वीर केली. विदुरा, त्या प्रसंगीं शत्रूंचे बहुतेक वीर पडले, व बाकांचे पळून गेले. तेव्हां अलका नगरी पाहावी अशी ध्रुवाची इच्छा होती, पण मायावी शत्रु केव्हां कपटकारस्थान रचतील ह्याचा नियम नाही असें मनांत आणून तो तेथेंच कांहीं वेळ सावधगिरीनें राहिला. शत्रु फिरून युद्धाचा उद्योग करीत असावेत असा संशय त्याला उत्पन्न झाला, व त्यानें ती गोष्ट आपल्या सारथ्यास कळविली. इतक्यांत, समुद्रावर वाऱ्यानें शब्द होतो तसा शब्द कानीं आला; धुळीनें दिशा धुंद झाल्या; आकाश अभांनीं भरून गेळें; चौहोंकडे विजा चमकूं लागल्या; भयंकर गडगडाट ऐकूं येऊं लागले; रक्त, पू, मूत्र, विष्टा वगैरे गलिच्छ पदार्थांचा पाऊस पडूं लागला; आणि आकाशांतून गारा पडतात त्याप्रमाणें ध्रुवाच्या पुढें धडें कोसळूं लागलीं! तितक्यांत आकाशांत एक प्रचंड पर्वत आविर्भूत झाला; त्यांतून दगडांचा वर्षाव होऊं लागला; चारही दिशांकडून

गदा, खड्ग, परिध, मुसळें आदिकरून आयुधांची वृष्टि सुरू झाली; भयंकर सर्प हे विजेप्रमाणे आपल्या मुखांतून अग्नि भोकत सैरावैरा धावू लागले; व्याघ्रसिंहादि हिंस पशु इतस्ततः हिडू लागले; आणि समुद्र मोठमोठ्याने गर्जना करून आपले शरीर फुगवून पृथ्वी बुडवू लागला! विदुरा, अशा प्रकारे असुरांनी मायेच्या योगे अनेक प्रकारचे उत्पात निर्माण केले, तरी त्या पराक्रमी पुरुषाला त्यांपासून मुळीच भीति वाटली नाही. यक्षांनी ध्रुवावर अति दुस्तर माया सोडिली असे पाहून ध्रुवाचे कल्याण व्हावे ह्याकरितां मुनींनी तेथे येऊन परमेश्वराची प्रार्थना केली, आणि ध्रुवाला आशीर्वाद दिला की, “हे उत्तानपादपुत्रा ध्रुवा, ज्याचे नुसते नांव घेतले असतां हा दुस्तर संसार सहज तरून जातां येतो, तो भक्तसंकटनिवारक पद्मगुणैश्वर्यसंपन्न ज्ञानदाता प्रभु नारायण ह्या प्रसंगी तुझे कल्याण करां.”

अध्याय अकरावा.

—:०:—

नारायणास्त्रानें यक्षांचा पराभव.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ऋषींनी केलेले ते भाषण उपदेशाप्रमाणे ध्रुवाने ऐकून घेतले, आणि तत्काळ आचमन करून नारायणास्त्राचे संधान केले. ध्रुवाने तसे करितांच, अंतरी ज्ञानाचा उदय झाला म्हणजे सर्व क्लेश जसे क्षणांत नाहीतसे होतात, तशी गुह्यकांनी उत्पन्न केलेली ती माया नष्ट झाली. ध्रुवाने नारायणास्त्राचा प्रयोग करून सोडलेले बाण, मयूर जसे कठोर शब्द करीत अरण्यांत शिरतात तसे भयंकर शब्द करीत शत्रुसमुदायांत शिरले, आणि त्या योगाने शत्रूंचा फारच नाश होऊं लागला. या विदुरा, त्या वेळीं ते अत्यंत क्रोधायमान झाले, व सर्पांनी आपल्या फणा उभारून जसें गरुडाला मारण्याकरितां जावे, तसे ते सर्व वीर आपापलीं शस्त्रे पाजवून

चोर्हीकडून ध्रुवावर धावून गेले. तेव्हां ध्रुवाने आपल्या बाणांनी त्यांतील कित्येकांना स्वर्गपथ दाखविला; कित्येकांचे हातपाय तोडिले, कित्येकांचीं शरीरे छिन्नविच्छिन्न केलीं; आणि कित्येकांना पळवून लाविले. असा प्रकार चाळला आहे व त्यांत पुष्कळ निरपराधी गुह्यकगणांचा वध होत आहे हें पाहून, ध्रुवाचा भाजा जो स्वायंभुव मनु त्याचे अंतःकरण कळवळले, आणि ऋषींसह तात्काळ तेथे येऊन त्यानें

ध्रुवास उपदेश

केला: स्वायंभुव म्हणाला, “बाळा, आतां आपला क्रोध आवर. क्रोध हा नरकाचे द्वार व पापाची मूर्ति होय. ह्या तुझ्या क्रोधाविशांत अनेक निरपराधी पुण्यजनांचा वध होत आहे. ध्रुवा, निरपराधी लोकांचा वध करणे हें आपल्या कुलाला उचित नव्हे. सत्पुरुष अशा कृत्याची निंदा करितात. बाळा, तुझे भावावर प्रेम होतें, व त्याचा वध झाल्यामुळे तुला राग आला ह्या गोष्टी खऱ्या; पण एकाच्या अपराधाकरितां सहस्रावधि निरपराधी लोकांना शिक्षा करणे, हा कोठला न्याय? ह्या जड शरिराळाच आत्मा असे पशूप्रमाणे मानून त्याकरितां दुसऱ्याचा घात करण्यास प्रवृत्त होणे हें तुझ्यासारख्या ज्ञानी पुरुषाला योग्य नव्हे. अरे, तुझ्या हातून असलीं कृत्ये घडतील, असें आम्हांला मुळीच वाटले नव्हतें. कारण, तूं व्हाणपणीच सर्वांच्या ठिकाणीं आत्मबुद्धि ठेवून परमेश्वराची एकनिष्ठपणाने सेवा केलीस आणि जें पद मिळणें अत्यंत दुर्लभ तें मिळविलेंस. बाळा, ज्या गोष्टींपासून निवृत्त होण्याविषयी इतरांना उपदेश करण्याची तुझी योग्यता, त्याच निघ गोष्टी तूं स्वतः करण्यास प्रवृत्त झालास, हें काय! दया, क्षमा, शांति व समदृष्टि ह्या गुणांचा तुला अगदीच कसा विसर पडला? बाबारे, दया, क्षमा इत्यादि गुणांची योग्यता फारच श्रेष्ठ आहे. हे गुण ज्या पुरुषाच्या

ठिकाणी वास करितात, ब्यावर परमेश्वर अनु-
ग्रह करितो. परमेश्वराचा अनुग्रह झाला म्हणजे
त्या भाग्यवान पुरुषास मायोपाधीपासून मुळींच
पीडा होत नाही व तो ळिगदेहापासून मुक्त
होऊन शेवटीं सायुज्य जोडितो. वा ध्रुवा, ह्या
विश्वांतीळ सर्व व्यापारांचा चाळक षडगुणैश्वर्य-
संपन्न प्रभु जगदात्माच होय. एक पांचभौतिक
पदार्थ दुसऱ्या पांचभौतिक पदार्थाचा नाश करितो
किंवा त्यास अन्य प्रकारें विकृत करितो, हीं
सर्व भ्रामक माया आहे. बाबा, स्त्रीपुरुषसमा-
गमापासून स्त्रीपुरुषांची उत्पत्ति होते, पुढे त्यांची
स्थिति चाळते व अंती त्यांचा नाश होतो, ह्या
सर्व क्रिया भगवन्मायेनें सत्त्वादिक गुणांत क्षोभ
होऊन घडतात. ह्या जगांत जेवढे म्हणून विकार
अनुभवास येतात, ते सर्व मायेचे आहेत. तिचा
नियंता जो अनादि अनंत परमात्मा, तो सर्वथा वि-
कारहीन आहे. देहादि वस्तु जड असतांही त्यांपासून
नानाविध कार्ये घडतात, ह्याचें कारण त्या
देहादिकांमध्ये परमात्म्याचें अस्तित्व आहे
हें होय. लोहचुंबकाच्या सान्निध्यानें लोखंड
जसें चळित होतें, तशी परमात्म्याच्या सान्नि-
ध्यानें ही कार्यकारणरूप जड सृष्टि चळित
होते. बाळा धुत्रा, सृष्टिस्थितिलयादिक यच्चयावत्
कार्ये भगवच्छक्तीनें घडतात खरीं, पण तीं सर्व
एकदम घडत नाहीत. काळरूप परमात्म्याच्या
इच्छेनें अथवा शक्तीनें मायेच्या गुणांत क्षोभ
झाला म्हणजे गुणांतीळ न्यूनधिक्याप्रमाणें निर-
निराळीं कार्ये उत्पन्न होतात. रजोगुणाचें आधि-
क्य झालें असतां सृष्टि होते; सत्त्वगुणाचें आधि-
क्य झालें असतां स्थिति होते; आणि तमोगुणाचें
आधिक्य झालें असतां लय होतो. सारांश उत्पात्ति,
स्थिति वगैरे सर्व कार्ये परमेश्वराची इच्छा व
मायेच्या गुणांत क्षोभ करणारा काळ ह्यांच्या
योगें घडतात. त्या कार्यास अमुक एक व्यक्ति
कारण आहे, असें म्हणणें म्हणजे अज्ञान होय.

द्वास्तव 'मी' आणि 'तू' हा सर्व भेद मिथ्या
मानिला पाहिजे. वास्तविकपणें सर्व ठिकाणीं
आत्मा एकच आहे. पिता पुत्राळा उत्पन्न करितो,
चोर लोकांना लुटितात, आणि दुष्ट पुरुष निरप-
राध्यांचा घात करितात; पण वास्तविक पाहतां
पिता पुत्राळा उत्पन्न करीत नाहीं, चोर लोकांना
लुटीत नाहीत, किंवा दुष्ट हे दुसऱ्यांचा घात
करीत नाहीत; हे सर्व त्या ईश्वराचे खेळ आहेत.
ळांकडाच्या बाहुल्या नाचविणारा सूत्रधार—एक
बाहुळी दुसरीला मारीत आहे, दुसरी तिसरीला
लुटीत आहे आणि तिसरी चौथीला खेळवीत
आहे, असें ज्याप्रमाणें लोकांना दाखवितो, त्या-
प्रमाणें, ह्या सर्व गोष्टींचा सूत्रधार तो एकच पर-
मात्मा असून, त्या गोष्टीं अमुक अमुक पुरुष
करीत आहे असें तो आपल्या मायेच्या योगें
दाखवितो. बाहुल्या नाचविणाऱ्या सूत्रधाराच्या
मनांत जसे कोणत्याही बाहुळीबद्दल क्रोध, लोभ
हे विकार नसतात, त्याचप्रमाणें, ईश्वराच्या मनांत
कोणाही व्यक्तीविषयी राग, लोभ इत्यादि विकार
नाहींत. तां निर्विकार व शांत आहे. बाहुल्या
नाचविणारा सूत्रधार त्या बाहुल्यांना सोडतांनाच
त्यांना परत घेण्याकरितां दोऱ्या बांधून
त्या आपल्याजवळ ठेवितो; ह्यामुळे त्या
बाहुल्या सुटल्या त्या वेळेसच जशा परत
गेलेल्यासारख्या असतात, तसा कोणताही प्राणी
जन्मास येतेवेळींच त्याच्या गळ्यांत भगवान
काळ हा मृत्युरूपानें बांधलेला असतां, ह्यामुळे
वास्तविकपणें प्राणी जन्मास आल्याबरोबरच
मेळला आहे असें म्हटलें पाहिजे. बाहुळीला ज्या-
प्रमाणें आपल्याला कसें नाचावयाचें आहे हें
ठाऊक नसतें, त्याप्रमाणेंच प्राण्यालाही आपल्या-
ला काय करावयाचें हें माहित नसतें. कर्ता कर-
विता सर्व कांहीं भगवान काळ होय. ह्या काळाची
शक्ति फार अचिंत्य आहे. ह्या काळालाच कोणी
कर्म ही संज्ञा देतात; कोणी स्वभाव म्हणतात;

क्रोणी दैव समजतात; व कित्येक काम असेही म्हणतात. काळाच्या ठिकाणी विषमबुद्धि मुळीच नाही. तो जीवाला पूर्वकर्मानुसार बरी वाईट फळे प्राप्त करून देण्यास नित्य सिद्ध असतो. म्हणून, हे धुवा, तुला सांगतो की, कुबेराच्या सेवकांनी तुझा भाऊ मारिला नाही, तर तो आपल्या दैवानेंच मेला आहे असें मनांत आण. जन्मास घालणें, प्रतिपाल करणें व लयास नेणें ह्या सर्व गोष्टी कालार्थीन आहेत. तथापि त्याला अहंकार नसल्यामुळें तो त्या कर्मापासून अलिप्त असतो. तो दैवरूपी ईश्वर भक्तांना मृत्यु आणि भक्तांना मोक्ष देतो. म्हणून तूं अहंकार सोडून सर्वांठायीं आत्मा सारखा भरलेला आहे अशी बुद्धि ठेवून परमेश्वराला शरण जा. त्याचें माहात्म्य अगाध आहे. बाळा, तुझी सावत्र आई तुला मर्मभेदक भाषणें बोलली म्हणून, तूं पांच वर्षांचा असतांही वनांत गेल्यास, आणि इंद्रियांना अगोचर अशा ज्या ईश्वराची आराधना करून अत्युच्च पद मिळविलेंस, तो परमेश्वर, ज्याच्या ठायीं यत्किंचितही भेदभाव नाही त्याच्याच अंतरीं वास करितो, ह्या गोष्टींचा तूं आपल्या अंतरीं माी दृष्टि देऊन विचार कर; म्हणजे तुझ्या ठिकाणीं असलेला हा सर्व आपपरभाव नाहीसा होईल. धुवा, क्रोध हा भयंकर रोग आहे; शास्त्रादिकांच्या श्रवणरूप औषधानें ह्याचा नाश कर. ह्या क्रोधाच्या योगानें तुझ्या हातून ह्या वेळीं मोठा अनर्थ घडला आहे. यक्षानीं आपला भाऊ मारला म्हणून तूं त्यांचा वध केलास, पण यक्षांचा राजा जो कुबेर त्याला ह्यामुळें राग आला असेल. तो शंकराचा भाऊ होय. म्हणून जोंपर्यंत आपल्या कुलावर एखादें संकट ओढवळें नाही, तोंपर्यंतच त्याजपाशीं नम्रतापूर्वक सर्व अपराधांची क्षमा माग आणि त्याला प्रसन्न करून घे. ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें स्वायंभुव मनूनें केलेला उपदेश अद्यादरपूर्वक ग्रहण करून धुवानें

त्यास नमस्कार केला. नंतर स्वायंभुव मनु ऋषीं-सहवर्तमान स्वस्थानीं निघून गेला.

अध्याय वारावा.

—:०:—

ध्रुवास कुबेराचा वर.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, स्वायंभुव मनूचा उपदेश ऐकून ध्रुवाचा क्रोध शांत झाला, व त्यानें यक्षांचा वध करणें बंद केळें. पुढें कुबेराला हें वर्तमान समजलें, आणि तो चारण, यक्ष, किन्नर ह्यांसह तेथें आला. तेव्हां ध्रुव हात जोडून नम्रपणें उभा राहिला असतां कुबेर त्याला म्हणाला, “हे पुण्यवता क्षत्रियपुत्रा, तुझा पितामह जो मनु, त्याच्या उपदेशानें तूं आपल्या मनांतील तीव्र वैर सोडून दिलेंस, हें पाहून मी तुजवर संतुष्ट झालों आहे. झाल्या गोष्टींविषयीं आतां विचार करण्याचें कारण नाही. त्या सर्व गोष्टी कालात्मक परमेश्वराच्या इच्छेनेंच होत असतात. प्राण्यांचा नाश किंवा उत्पत्ति होण्याला तो कालच कारण आहे. म्हणून तुझ्या भावाला यक्षानीं मारिलें नाही किंवा तूंही यक्षांना मारिलें नाहीस. कर्ता करविता सर्व कांहीं तो परमेश्वर आहे. ‘मी’ व ‘तूं’ हा द्वैतभाव अज्ञानानें उत्पन्न होतो, म्हणून स्वप्नांतील गोष्टींप्रमाणें तो मिथ्या होय. प्राण्यांना वधदुःखादि प्राप्त होतात, ह्यांस हा सर्व मीपणा कारण आहे. आतां तूं जा. तुझे कष्टाण असो. परमेश्वर सर्व भूतांचे ठिकाणीं आहे, पण त्याचें ज्ञान इंद्रियांना होत नाही. मायेच्या योगानें तो त्रिगुणात्मक शक्ति स्वीकारतो, पण वास्तविक तो गुणराहित आहे. म्हणून सर्वांचे ठिकाणीं आत्मबुद्धि ठेवून ईश्वराची आराधना कर. हे उत्तानपादपुत्रा, तुझी योग्यता फार मोठी आहे; ह्यास्तव तूं इच्छेस येईल तो वर मजपासून मागून घे.”

मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय पुढें सांगूं लागले: विदुरा, ह्याप्रमाणें यक्षपति कुबेराचें भाषण श्रवण करून

त्या भगवद्भक्त व बुद्धिमान धुवानें, 'सकलदुःख-हर्त्या परमेश्वराचें मळा सतत स्मरण असावें' असा वर मागितला. विदुरा, धुवाचें मागणें ऐकून कुबेरास फार समाधान वाटलें व तो अभिष्ट वर अर्पण करून तो अंतर्धान पावला. इकडे ध्रुवही आपल्या नगराम परत आला. नंतर त्यानें अनेक यज्ञ करून व त्यांत विपुल दक्षिणा देऊन भगवान यज्ञपति परमेश्वराची आराधना केली, आणि उपाधिरहित परमात्म्याच्या ठिकाणीं त्यानें आपली भक्ति अचल केली. विदुरा, त्यामुळें, सर्व भूतांचे ठायीं तोच एक परमात्मा भरला आहे अशी ध्रुवाची बुद्धि झाली. आपल्या प्रारब्धांतील पुण्यपापांचा क्षय होण्याकरितां तदनुरूप कर्म करून त्यानें छत्तीस हजार वर्षे पृथ्वीचें राज्य केलें. राज्य करीत असतां त्यानें इंद्रयांचा पूर्ण जय केला होता. स्वप्नगत सृष्टीप्रमाणें हें विश्व आत्म्याच्या ठिकाणीं मायामय आहे असें तो मानित असे. त्याचा स्वभाव मोठा उदात्त होता. ब्राह्मण म्हणजे त्याला जीव की प्राण वाटत असत. दीनांवर दया करणें हें त्याचें अखंड व्रत असे. तो धर्ममर्यादांचें उत्तम प्रकारें पालन करी, व ह्या सर्व गुणांमुळें त्याची सर्व प्रजा पित्याप्रमाणें त्याच्यावर अनुरक्त असे. अशा प्रकारें राजवैभवाचा उपभोग घेत असतां शिवटीं त्यानें आपलें शरीर, स्त्री, अपत्यें, मित्र, राज-वैभव हीं सर्व कालाधीन आहेत असा विचार करून पुत्राच्या स्वाधीन राज्य केलें, आणि आपण बदरिकाश्रमीं निवून गेला. तेथें यमनि-यमादि अष्टांगयोगांचा अधिश्ठांत अभ्यास करून तो षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वराचे ध्यानांत निमग्न राहिला. त्याची देहबुद्धि नष्ट झाली, व ' हा मी ध्रुव ' एवढें देखील भान त्यास राहिलें नाही !

नंदसुनंदांची भेट.

मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, पुढें एके दिवशीं त्याला अत्यंत देदीप्यमान असें एक विमान, भगवान विष्णु-

च्या सारखीच रूपें धारण करणारे दोन श्रेष्ठ देव ज्यांत बसले आहेत असें, आकाशांतून उतरत आहेत-सें दिसलें. लवकरच ते विमान त्याच्या जवळ आलें. तेव्हां विमानांतील पुरुष मधुसूदनाच्या पार्षद-गणांपैकीं श्रेष्ठ देव आहेत असें त्याच्या लक्षांत आलें. त्या वेळीं त्याची इतकी गडबड उडाली कीं, कोणत्या क्रमानें त्यांची पूजा करावी हेंही त्याला सुचना. शिवटीं ईश्वराचें स्मरण करीत त्यानें हात जोडून त्यांस वंदन मात्र केलें. तेव्हां ते विष्णूचे पार्षदगण ध्रुवाशीं बोलू लागले.

ध्रुवास विष्णुपदीं येण्याविषयीं विनंती.

नंदसुनंद म्हणाले:-हे राजा, तुझे कल्याण असो. तू पांच वर्षांचा असतांनाच तपश्चर्या करून परमेश्वरास संतुष्ट केलेंस, आणि मोठ-मोठ्यांनाही जें अप्राप्य, तें श्रेष्ठ विष्णुपद तूं मिळविलेंस; ह्यास्तव तेथें तुला नेण्याकरितां आम्ही आलों आहों. तर आतां, ज्या स्थळाच्या भोंवतीं चंद्रसूर्यादि ग्रह प्रदक्षिणाकार फिरत असतात, त्या अढळपदीं राहण्यासाठीं तूं चढ. राजा, असें स्थान आजपर्यंत तुझे पितरांस किंवा इतर कोणासही प्राप्त झालें नाहीं.

ध्रुवाचें श्रीविष्णुपदीं गमन.

मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, नंदसुनंदांचें हें अमृत-तुल्य भाषण ऐकून धुवानें स्नान केलें, आणि सर्व नित्यकर्म आटोपून मुनिजनांना वंदन करून त्यांचे आशीर्वाद ग्रहण केले. पुढें त्यानें त्या विमानास प्रदक्षिणा करून त्यास नमस्कार घातला, नंदसुनंदांस अभिवंदन केलें, आणि आतां तो विमानांत बसणार, तों मृत्यु जवळ आला आहे असें त्याच्या दृष्टीस पडलें. विदुरा, त्या वेळीं ध्रुवाचें रूप अत्यंत तेजःपुंज बनलें होतें. त्यानें तात्काळ मृत्यूच्या मस्तकावर पाय देऊन विमानांत आरोहण केलें, व तो स्वर्गलोकां जाण्यास निघाला. स्वर्गांत वायें वाजूं लागलीं, गंधर्व गायन करू लागले व देवांनीं पुष्पवृष्टि

केळी. इतक्यांत त्याला आपल्या मातेचे स्मरण झाले, व तिचा टाकून आपण एकटें जाणें बरें नाहीं असें त्याला वाटले. हा त्याच्या मनांतीळ विचार विष्णूच्या पार्षदांना तात्काळ कळून आला; आणि त्यांनीं, 'तुझी माता देवी सुनीति विमानांत बसून तुझ्यापुढें चालली आहे, तीं पहा' असें म्हणून अग्रभार्गी सुनीतीचें विमान दाखविलें. तेव्हां तें पाहून ध्रुवाला आनंद झाला, व त्यानें विमान चालविण्यास सांगितले. वाटेनें, आपल्यावर पुण्यवृष्टि करणारे देव आणि सूर्यचंद्रादि ग्रह त्याच्या दृष्टीस पडले; आणि तो सप्तर्षींचें व त्रैलोक्याचेंही उल्लंघन करून त्यांच्या वर असलेल्या विष्णूच्या श्रेष्ठ पदाप्रत प्राप्त झाला! विदुरा, विष्णूचें तें ध्रुवपद स्वतांच्या तेजानें नित्य प्रकाशित आहे. त्याच्या दिव्य कार्तानें सर्व त्रैलोक्यास प्रकाश प्राप्त होतो. जे पुरुष नित्य पुण्याचरण करितात व ज्यांच्या ठिकाणी दया, क्षमा, शांति इत्यादि श्रेष्ठ गुण वास करितात, त्यांसच त्या पदाची प्राप्ति होते. असो; विदुरा, सर्व त्रैलोक्यास लक्ष्मभूत असणाऱ्या त्या ध्रुवपदीं तो धीरोदात्त ध्रुव राजा नित्य राहिला आहे.

मैत्रेय सांगतात:—विदुरा, ह्याप्रमाणें ध्रुवास अदृळपदाचा लाभ झाल्यानंतर पुढें कांहीं दिवसांनीं, प्रचेत्यांनीं ब्रह्मसत्र आरंभिलें तेव्हां नारद मुनि तेथें फिरत फिरत गेले; तो त्या ठिकाणीं भगवंताचें गुणवर्णन करण्याचा प्रसंग आला असतां, त्या महापतिव्रता सुनीतीच्या पुत्रानें आपल्या तपसामर्थ्यानें जी गति मिळविली व ती मिळविण्याकरितां त्यानें आपल्या मनाचा जो निर्धार केला होता, त्याचें नारदांनीं वर्णन केले.

ध्रुववर्णन.

नारद म्हणाले:—ध्रुव हा पांच वर्षांचा बालक असतांना त्याला त्याच्या सावत्र आईनें केलेलीं दुर्भाषणें सहन न होऊन तो तक्षणीच वनांत गेला, आणि माझ्या उपदेशाप्रमाणें वागून त्यानें

ईश्वरास वश करून घेतले. त्यानें थोड्या दिवसांत जें पद प्राप्त करून घेतले, तें पद वेदवेत्त्या पुरुषांनाही दुर्लभ आहे. तसें पद अनेक वर्षे यत्न करून मिळविण्याची नुसती इच्छा करणारा देखील क्षत्रिय पृथ्वीवर असेल असें मला वाटत नाहीं.

मैत्रेय म्हणतात:—विदुरा, ह्याप्रमाणें हें अत्यंत पुण्यकारक व साधूंना मान्य असें ध्रुवचरित्र मी तुला सांगितलें आहे. हें भक्तिपुरस्सर ऐकिलें असतां मनुष्याची भगवंतावर भक्ति जडते, आणि त्याला आयुष्य, पुण्य, कीर्ति व धन प्राप्त होऊन त्याचें कल्याण होतें व सर्व क्लेश नाहींतसे होतात. म्हणून मनुष्यानें सावधान चित्तानें प्रत्येक दिवशीं सकाळीं आणि संध्याकाळीं ह्या चरित्राचें श्रवणकीर्तन करावें; अथवा तसें न झाल्यास निदान पौर्णिमा, अमावास्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, क्षयतिथि, व्यतिपात, संक्रांत आणि रविवार ह्या दिवशीं तरी भाविक जनांस तें ऐकवावें; म्हणजे निश्चयानें सिद्धि प्राप्त होईल.

अध्याय तेरावा.

—:०:—

प्रचेतसाख्यान.

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, मैत्रेय मुनींनीं निवेदन केलेलें ध्रुवाख्यान श्रवण करून अधोक्षज भगवंताच्या ठिकाणीं विदुराची भक्ति सुदृढ झाली; व त्यानें पुनः मैत्रेय मुनींना आणखी प्रश्न केले.

विदुर म्हणाला:—मुनिश्रेष्ठ, आपण सांगितलेलें ध्रुवचरित्र ऐकून मला फार आनंद झाला आहे. महाराज, आतां, प्रचेत्यांनीं आरंभिलेल्या सत्रांत भगवद्भक्त नारदांनीं ज्या भगवत्कथा वर्णिल्या, त्या सांगण्याचा मजवर अनुग्रह करावा. तसेंच, ज्या प्रचेत्यांनीं यज्ञमूर्ति भगवंताची आराधना केली, ते सत्पुरुष प्रचेते कोणाचे वंशज व त्यांनीं कोणत्या ठिकाणीं सत्र केले, हेही सांगण्याची कृपा व्हावी.

मैत्रेय म्हणाले:-विदुरा, ध्रुव आपल्या उत्कळ नामक पुत्राला राज्य देऊन वनांत गेला; पण त्या राजपुत्राला त्या राज्यलक्ष्मीपासून सुख वाटेना. कारण, तो जन्मापासून शांत वृत्तीचा असून कोणत्याही विषयांचे ठिकाणी आसक्त होत नसे; व सर्वाभूती आत्मा भरलेला आहे, व सर्व लोक आत्म्याच्या ठिकाणी निविष्ट आहेत, असे मानी. परब्रह्मस्वरूप हे नित्य शांत, शुद्ध, ज्ञानैकरस व आनंदघन आहे असा त्यास अनुभव आला होता. तो निरंतर योगाभ्यासांत निमग्न असल्याने त्याच्या वासना अगदी नष्ट झाल्या होत्या. ज्वालारहित अग्नि जसा शांत दिसतो, तसा तो उत्कळ अगदी शांत दिसत असे. तो बाह्य स्वरूपावरून अगदी बोजड वाटत असून त्याची वृत्ति एखाद्या वेड्याप्रमाणे भासे; ह्यामुळे अज्ञानी लोक त्याला 'जड' असे म्हणत. परंतु वास्तविक तो तसा नसून महाज्ञानी होता. असो. उत्कळाला वत्सर नांवाचा एक सावत्र भाऊ होता. उत्कळ हा वेडा आहे असे समजून प्रधानादिकांनी वत्सराळा राज्याभिषेक केला. पुढे वत्सराळा त्याच्या स्वर्वीथी नामक पत्नीपासून पुष्पार्णा, तिग्मकेतु, इष, ऊर्ज, वसु आणि जय असे सहा पुत्र झाले. पुष्पार्णाळा प्रभा आणि दोषा अशा दोन भार्या होत्या. प्रभेळा प्रातर, मध्यांदिन आणि सायं असे तीन पुत्र झाले, व दोषेळा प्रदोष, निशीथ (मध्यरात्र) आणि व्युष्ट (पहांठ) हे तीन पुत्र झाले. त्या पुत्रांपैकी व्युष्टाळा त्याच्या पुष्करिणी नामक पत्नीपासून एक मुलगा झाला. त्याचे नांव सर्वतेजस् असे होते. त्याला आकृति नामक पत्नीपासून चक्षु ह्या नांवाचा पुत्र झाला. त्या चक्षूला त्याच्या नड्डूळ नामक पट्टराणीच्या उदरी बारा पुत्र झाले. हे सर्व मोठे शुद्धाचरणी होते. पुरु, कुत्स, वित, युन्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निधोम, अतीरात्र, प्रयुन्न, शिवि आणि उल्मुक ही त्यांची नावे होत. उल्मुकाला पुष्करिणी नामक

पत्नीपासून अंग, सुमनस्, ख्याति, क्रतु, आंगिरस आणि गय हे सहा पुत्र झाले. अंगाची सुनीथा नामक पत्नी होती. तिजपासून वेन त्याला नांवाचा पुत्र झाला. हा मुलगा इतका दुष्ट होता की, त्याला कंटाळून अंग हा घरादाराचा त्याग करून वनांत निघून गेला. पुढे तो वेन राज्य करू लागला. पण तो स्वभावतः दुष्ट असल्यामुळे धर्मबाह्य आचरण करू लागला. त्या कारणाने मुनि त्रासले आणि त्यांनी त्याला शाप दिला. विदुरा, मुनींचेच शापवचन ते ! त्यामुळे वेन राजा तात्काळ मृत्यु पावला! तेव्हां चोरादिकांपासून प्रजांस फार उपद्रव होऊ लागला, व सर्वत्र भव्यवस्था माजली. द्यास्तव, लोकांचे नियमन करण्याकरिता, त्या मुनींनी मृत झालेल्या वेन राजाच्या उजव्या हाताचे मंथन करून त्यापासून एक पुत्र उत्पन्न केला. विदुरा, त्या पुत्राचे नांव पृथु. हा ईश्वराचाच अंशावतार होय. ह्याने सर्व पृथ्वीची सुव्यवस्थित रचना केली, म्हणून ह्याला पहिला राजा असे म्हणतात.

विदुर म्हणाला:-मुनिश्रेष्ठा, अंग राजा सच्छील साधु असतांना त्याच्या पोटी वेनासारखा दुष्ट पुत्र कसा झाला, की ज्याच्यामुळे वैताग उत्पन्न होऊन त्याला घरादाराचा त्याग करावा लागला ? शिवाय, आणखी असाही एक प्रश्न आहे की, राजा हा दुष्टांचा शासन करणारा असतांना त्यालाच मुनींनी शाप दिला, तेव्हां वेनाने असा अपराध तरी कोणता केला होता ? मुनिपुंगवा, धर्ममर्यादा तर अशी आहे की, राजा हा लोकपालांचे तेज धारण करित असल्यामुळे त्याच्या हातून काही अनुचित कर्म घडले तरीही त्याचा अपमान करू नये. तर असे असूनही धर्मज्ञ मुनींनी त्यास देहांत शासन केले, ह्यावरून त्या वेन राजाचे आचरण सर्वथा गर्हणीय असले पाहिजे असे मला वाटते.

वेन राजाचें चरित्र.

(राज्यप्राप्तीपर्यंत.)

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, तो सर्व इतिहास मी तुला सांगतो, सावधानपणे ऐक. बाबा, पूर्वी एके प्रसंगी अंग राजानें अश्वमेध यज्ञ आरंभिला होता. त्यामध्ये वेदवेत्त्या ब्राह्मणांनीं आवाहन केलें असतांही देवता आल्या नाहींत. तेव्हां ऋत्विजांना आश्चर्य वाटलें आणि ते राजास म्हणाले, “राजा, आम्ही होम करितों, पण देवता आपला हविर्भाग स्वीकारीत नाहींत, तर ह्याचें कारण काय असावें? होमद्रव्यांना दौष घावा, तर तू तीं श्रद्धेनें संपादन केलीं आहेस; मंत्रतंत्रामध्ये कांहीं न्यून असेलसें म्हणावें, तर तसाही प्रकार मुळींच नाहीं; असें असतां कर्मांचे साक्षी देव आपापले भाग कां स्वीकारीत नाहींत नकळे. ” हे ब्राह्मणांचें भाषण ऐकून राजाला फार वाईट वाटलें. त्यानें यज्ञ-दीक्षा घेतल्यामुळें मौनव्रत स्वीकारलें होतें, तरी सदस्यांना कांहीं प्रश्न विचारण्यासाठीं त्यांच्याच अनुज्ञेनें त्यानें तें मोडलें आणि तो म्हणाला, “सदस्यहो! तुम्हां देवांचें आवाहन केलें असूनही तें येथें येऊन आपापला हविर्भाग घेत नाहींत, त्या अर्थीं मजकडून कांहीं तरी दौष घडला असावा हें खास. तर तो दौष कोणता असावा तें मला सांगा. ” सदस्य म्हणाले, “राजा, ह्या जन्मीं तुजकडून कोणता एखादा दौष घडला असेल असें मुळींच संभवत नाहीं. परंतु तुला संतति नाहीं, हा मात्र एक प्राक्तनदौष आहे. तर तो जाईल असें कांहीं साधन कर. तूं पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेनें आराधना केलीस, म्हणजे यज्ञभोक्ता नारायण तुला पुत्र देईल. राजा, ईश्वर हा भक्तांचीं सर्व दुःखें दूर करणारा आहे. ह्यास्तव तो तुझी वासना पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाहीं. राजा, अपत्यासाठीं तूं यज्ञपतीची आराधना केलीस म्हणजे तुला वर देण्याकरितां प्रत्यक्ष भगवान विष्णु पर्यें प्राप्त होतील, व त्या

वेळीं त्याजबरोबर लोकपाल देवही असतील, म्हणून त्या प्रसंगीं ते अनायासें हविर्भाग ग्रहण करितील व तुझा कार्यभाग सहज सिद्धीस जाईल.”

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें ब्राह्मणांनीं सांगितल्यानंतर अंग राजानें संततीकरितां पुरोडाशाचा होम केला. तेव्हां अग्नीपासून एक पुरुष उत्पन्न झाला. त्याच्या कंठांत सुवर्णाच्या माळा असून त्यानें शुभ वस्त्र परिधान केलें होतें; व त्याच्या हस्तांत सुवर्णपात्र असून त्यांत त्यानें सिद्ध पायस घेतलें होतें. विदुरा, ब्राह्मणांची आज्ञा घेऊन त्या बुद्धिमान राजानें त्या दुधाचा स्वीकार केला, आणि त्याचें अवघ्राण करून मोठ्या संतोषानें तें आपल्या पत्नीला दिलें. तें दूध राणीनें प्राशन केल्यावर तिला गर्भधारणा झाली, आणि योग्य काल गेल्यावर तिला पुत्र झाला. विदुरा, ब्रह्मदेवाचा पुत्र अधर्म ह्याच्या अंशापासून उत्पन्न झालेला जो मृत्यु तो ह्या पुत्राचा मातामह होय. लहानपणापासूनच तो आज्ञाच्या वळणावर गेल्यामुळें तो अधर्मी निपजला. त्याचें नांव वेन असें होतें. तो दृष्ट वेन मृगयेसाठीं वनांत जाई आणि गरीब व निरुपद्रवी पशूंना मारी. त्याला पाहिलें कीं, ‘हा वेन येत आहे, संभाला,’ असें लोक ओरडत सुटत. तो अतिशय निर्दय होता. आपल्या बरोबरीच्या मुलांशीं खेळतांना तो त्यांना गुरांप्रमाणें शोडवून काडी. असें हें मुलाचें दृष्ट आचरण पाहून अंग राजाला फार दुःख झालें. त्यास ताळ्यावर आणण्यासाठीं त्यानें पुष्कळ प्रयत्न केले, परंतु ते सर्व निष्फल झालें; तेव्हां त्याला अतिशय वाईट वाटलें; व तो म्हणाला, “अहो! कुसंतानोपक्षां निसंतान फार चांगले; कारण कुसंतानापासून प्राप्त होणारी दुःखें तरी मग सोसावीं लागत नाहींत! अरेरे! दृष्ट अपत्यापासून कायहो विपत्ति प्राप्त होतात. जनांत सर्वत्र उपहास होतो; मोठा अधर्म घडतो; सर्वांशीं वैर जोडावें लागतें; आणि अहर्निश

बिंतेत पडणें प्राप्त होतें! अहो, संतति हें एक आत्म्यावर मोहरूपी पटल आहे. तिच्या योगानें मनुष्याला आनंद होतो खरा, पण एकंदरातें ती दुःखासच कारण आहे; चांगला पुत्र असला तरी सुद्धा जर त्याच्या जिवाला यात्किंचित् दुःख होईल, तर आईबापांना शोक होतो. तेव्हां सुपुत्र असणें हें देखील एक शोकाचेंच कारण होय. त्यापेक्षा कुपुत्र असणेंच पुष्कळ चांगलें. कारण त्याच्या कृत्यामुळें घरांत एकामागून एक अनेक दुःखें येऊं लागतात, आणि शेवटीं मनुष्याला त्या घराबद्दल वैराग्य उत्पन्न होतें. ”

मुनिश्रेष्ठ भैत्रेय म्हणाले:—हे कुरुकुलभूषणा विदुरा, अशा प्रकारचे विचार रात्रंदिवस अंग राजाच्या मनांत घोळत असल्यामुळें त्याला चैन पडेना. शेवटीं तो एके दिवशीं अतिशय त्रासून, पत्नीला गाढ निद्रा लागली असतां तिला नकळत मध्यरात्री उठून बाहेर निघून गेला. राजा विरक्त होऊन निघून गेल्यामुळें पुरोहित, अमात्य, मित्रमंडळ, आदिकरून प्रजांना अत्यंत दुःख झालें. त्यांनी पृथ्वीवर त्याचा पुष्कळ शोध केला; पण कुयोगी पुरुषांना अंतर्दामीं असलेल्या आत्म्याचा जसा शोध लागत नाही, तसा त्या प्रजाजनांना त्या अंग राजाचा शोध लागला नाही. शेवटीं ते निराश होऊन परत आले आणि ऋषींना वंदन करून, राजाचा कोठेही शोध लागत नाही, असें त्यांनीं त्यास सांगितलें.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

वेन राजास अभिषेक व त्याचें दुर्वर्तन.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अंग राजा राज्य सोडून घनांत गेला तेव्हां प्रजेला शास्ता नाहीसा होऊन मनुष्यांची स्थिति पशुतुल्य होत चालली. त्या वेळीं भृगु आदिकरून मुनींच्या मनांत विचार

घोळू लागले कीं, आतां कोणत्या तरी रीतीनें लोकांची नीट व्यवस्था लागेल असा कांहीं तरी उपाय योजिला पाहिजे. शेवटीं त्यांनीं अंग राजाची पत्नी सुनीथा हिचें अनुमोदन घेऊन, प्रजांना वेन अप्रिय होता तरी त्यालाच राज्याभिषेक केला. वेन राजा अति क्रूर असल्याचें सर्वांना माहीत होतेंच; ह्यामुळें, त्याजपासून आपणांस भयंकर शिक्षा होईल अशी भीति बाळगून चौर, चहाड वगैरे दुष्ट लोक लागलेच लपून बसले. वेन राजा स्वभावाचा गर्विष्ठ असून आत्मस्त्राघा करणारा होता, आणि तशांत तो राज्यारूढ झाला; ह्यास्तव ऐश्वर्यमदानें तो फारच उन्मत्त झाला व भोठमोठ्या ज्ञानवृद्ध पुरुषांचाही अवमान करू लागला. एके दिवशीं हा दुष्ट राजा आपल्या रथांत बसून मदांध झालेल्या निरंकुश हत्तीप्रमाणें बाहेर फिरावथास निघाला, आणि त्यानें ब्राह्मणांना अशी ताकीद दिली कीं, “यज्ञ, दान, होम वगैरे कोठेही कोणी करू नये.” विदुरा, तो दुष्ट जेव्हां अशा प्रकारचा डांगोरा पिटवीत पर्यटन करू लागला, तेव्हां स्वर्ग व पृथ्वी हीं थरथर कांपू लागलीं! पुढें तें सर्व वर्तमान मुनींस समजलें. तेव्हां आतां लोकांवर कांहीं तरी संकट येणार असें त्यांना वाटलें; आणि भूतवात्सल्यानें प्रेरित होऊन ते सर्व एके ठिकाणीं मिळाले आणि त्यांनीं विचार केला कीं, प्रजा अराजक राहिली असतां तिला चोरादिकांपासून उपद्रव होईल म्हणून, हा वेन राजा राज्यपदाला अयोग्य असतांही आम्हीं ह्याला राज्याभिषेक करविला; पण सर्पाला दूध पाजून पोषिलें असतां जसा दूध पाजणारावरच अनर्थ ओढवतो, तसा ह्या दुष्टाचा राज्यासनावर बसविल्यामुळें आम्हांवरच अनर्थ ओढवला आहे! असो. आतां, जरी हा अविचारी आणि अधर्मरत आहे, तरी समजुतीच्या चार गोष्टी सांगणें हें आपलें कर्तव्य आहे; आणि इतकें करूनही जर तो ताळ्यावर

आला नाही, तर ब्याचा दोष आपल्याकडे नाही. इतक्याउपर त्याने आपले आचरण न बदलल्यास आपण आपल्या तेजाने त्याला दग्ध करून टाकू म्हणजे झाले !

वेनास ब्राह्मणांचा उपदेश.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, असा विचार करून ते मुनि वेन राजाजवळ आले, आणि आपल्या मनांतीच क्रोध दावून ठेवून मधुर वाणीने त्यांनी त्याशी बोलण्यास सुरुवात केली: ते म्हणाले, “राजा, आम्ही तुला कांही विनंती करीत आहो, इकडे लक्ष दे. आम्ही सांगितल्याप्रमाणे तू वागलास, तर तुझे आयुष्य, संपत्ति, बळ, कीर्ति इत्यादि वृद्धिगत होऊन तुझे कल्याण होईल. पुरुषाने काया, वाचा, मन व बुद्धि ह्यांच्या योगे धर्माचे आचरण केले असता त्याला उत्तम लोकाची प्राप्ति होते, व तेच कर्म निष्कामबुद्धीने केले असता प्रत्यक्ष मोक्षही मिळतो. राजा, प्रजेचे उत्तम प्रकारे पाळन करणे हा तुझा धर्म आहे. जो राजा धर्माने वागत नाही, तो ऐश्वर्यापासून भ्रष्ट होतो. प्रजांकडून योग्य कर घेऊन त्यांचे दुष्ट अधिकाऱ्यांपासून व चोरांपासून संरक्षण करणाऱ्या राजाचे भाग्य काय वणावे! ज्या राजाच्या प्रजा आपल्या वर्णाश्रमधर्मास विहित अशीं कर्मे करून यज्ञपति भगवंतास पूजितात, त्याला प्रत्यक्ष परमेश्वर प्रसन्न होतो; लोकनायक परमाल्याचा प्रसाद प्राप्त झाल्यावर मग त्यास कोणतीच उणीव राहत नाही. लोकपालांसुद्धां सर्व लोक व्यास करभार आणून देतात. राजा, सर्व लोक, देव व यज्ञ ह्यांचे सुव्यवस्थित रीतीने पाळन करणारा परमेश्वरच होय. वेदत्रयी, हवनीय द्रव्ये व तपश्चर्या ही त्या भगवंताचीच रूपे आहेत. राजा, तुझ्या देशांत राहणारे लोक तुझा उत्कर्ष होण्यासाठी अनेक प्रकारे यज्ञयागादिकांनी ईश्वराचे आराधन करीत असतात; ह्यास्तव तू त्यांना नीटपणे वागवावेस हे आम्हांस

उचित दिसते. राजा, सर्व वैभवांचे प्रधान कारण इंद्रादिक लोकपालांची कृपा हे होय. ही कृपा संपादन करण्यास ब्राह्मणांकरवी यज्ञानुष्ठान करणे हेच साधन आहे; म्हणून ब्राह्मणांची हेलना करणे हे सर्वथैव गर्ह्य होय.” ह्यावर वेन म्हणाला, “ब्राह्मणहो, तुम्ही अधर्माळा धर्म असे मानिता, आणि तुमच्या उपजीविकेची साधने प्राप्त करून देणारा व तुमचे सर्वस्वी संरक्षण करणारा जोमी, त्यामाझी पूजा करणे सोडून जांरिणी स्त्रीप्रमाणे भलब्याचीच आराधना करिता, तेव्हां तुम्ही मूर्ख आहां ह्यांत संदेह नाही. ब्राह्मणहो, जे पुरुष आपल्या राजाची अवज्ञाकरितात, त्यांचे केव्हांही कल्याण व्हावयाचे नाही. अहो, विष्णु, ब्रह्मदेव, शंकर, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वरुण वगैरे शाप किंवा वर देण्यास समर्थ असे सर्व देव राजाच्या देहांत वास करितात; अर्थात् राजा हा प्रत्यक्ष विष्णुच आहे. ह्याकरितां तुम्ही सर्व माझीच आराधना करीत जा व मलाच बलि आणून देत जा. मजहून श्रेष्ठ असा आराध्य पुरुष कोणीही नाही.”

वेन राजाचा नाश.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणे त्या दुर्बुद्धि व अधर्मरत वेन राजाची ऋषींनी पुष्कळ विनवणी केली, तरी तिचा कांहीएक उपयोग न होता त्याने उलट त्या ऋषींनाच मूर्ख ठरवून त्यांचा अपमान केला, व आपले पाऊळ अधिकच खोलांत टाकिले ! तेव्हां ब्राह्मण संतापून म्हणाले, “अहो, ह्या दुष्ट राजाचा एकदम वध करा. हा जिवंत राहिला तर सर्व जगाची लवकरच राखरागोळी करील. हा नराधम राजपदाला पात्र नव्हे. हा इतका निर्ळज्ज झाला आहे की, ज्या परमेश्वराच्या कृपेने ह्याला एवढे ऐश्वर्य प्राप्त झाले, त्याची मुद्रां निंदा करण्यास हा भीत नाही. तेव्हां ह्यास ठार मारणे हेच इष्ट होय.” मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, हा वेळपर्यंत त्या मुनिगणांनी आपला क्रोध दावून

ठेविळा होता, परंतु तो आतां एकदम बाहेर निघाला; आणि आपल्या दुराचरणामुळे मृतप्राय झालेल्या त्या वेन राजाचा नुसत्या हुकारानेंच नाश करून टाकून ते आपापल्या आश्रमांत निघून गेले ! विदुरा, पुत्राच्या मरणाने मुनीथेला अत्यंत दुःख झाले, व तिनें मंत्रविद्येच्या योगाने त्या शवाचे संरक्षण केले. पुढे कांहीं काळानंतर, एके दिवशीं ते मुनि सरस्वतीच्या उदकांत स्नान करून नित्य कर्मे आटोपल्यावर ईश्वराचे गुणानुषाद वर्णन करीत बसले असतां, चोहोकडे भयंकर उत्पात होत आहेत असें त्यांना दिसले. तेव्हां सांप्रत पृथ्वीचे पाळन करणारा कोणी नाही त्यामुळे तर कांहीं अर्थ भोढवणार नाहीतना ! असें ते परस्परांशीं बोळू लागले. इतक्यांत सर्व दिशांकडे धुरळा उठत आहे व लोकांना लुटण्यासाठीं चोर इकडे तिकडे धावत आहेत असें त्यांच्या दृष्टीस पडले. तेव्हां त्या ऋषींच्या लक्षांत आले कीं, राजा मरण पावला असून दुष्टांचे शासन करण्यास कोणी नाही, म्हणून हा सर्व चोरवडा व धामधूम माजळी आहे. राष्ट्रांत कित्येक लोक दंगधोपे मोडण्यास समर्थ असे आहेत; परंतु अराजक स्थितीमध्ये त्यांस तसें करणें इष्ट वाटत नाही. विदुरा, ह्या प्रमाणे मनांत आणून त्या ऋषींनीं निश्चय केला कीं, सज्जनांचे पाळन व दुष्टांचे निग्रहण करण्यास ह्या पृथ्वीवर कोणी तरी राजा संस्थापित केला पाहिजे; अंग राजाच्या वंशावर भगवंताची कृपा असल्यामुळे ह्या वंशाकडेच हा अधिकार चालणें सर्वथा श्रेयस्कर आहे; ह्याकरितां अंग राजाचा वंश पुढे चालेल अशी कांहीं तरी तजवीज करणें आपणांस उचित होय. अनाथांच्या संरक्षणासाठीं शांतवृत्ति व समदृक् अशा ब्राह्मणांनींही दुष्टांचा संहार करण्यास सिद्ध व्हावे; नाहीपक्षां अशी उपेक्षा करणाऱ्या ब्राह्मणांस अधर्मीचरणाने पातक लागून त्यांच्या तपश्चर्येचा उच्छेद होतो असें शास्त्रवचन आहे; ह्यास्तव

औदासिन्य धरून उपयोगी नाही. विदुरा, नंतर पुत्रोत्पत्तीसाठीं त्या मृत वेन राजाच्या मांडीचे त्यांनीं वेगाने मंथन केले; तों, ज्याचा रंग कावळ्यासारखा आहे, ज्याचे हात-पाय फार आखूड असून हनुवटी मोठी आहे, व नाक बसकें, डोळे लाल व केंस तांबडे आहेत, असा एक पुरुष उत्पन्न झाला; आणि, मी काय करूं, असे दांनवाणे शब्द त्यानें उच्चारिले. तें ऐकून ऋषि त्याला तात निपीद (बाळा विस.) असें म्हणाले; ह्यावरूनच त्याला पुढें निपाद असें नांव पडले. अरण्यांत व पर्वतावर राहणारे निपाद (भिल्ल) हे त्याचेच वंशज होत. पापमूर्ति वेन राजाचे सगळे भयंकर पाप काढून वेऊन तो जन्मास आला असल्यामुळे, त्याच्या वंशजांस गांवांत प्रवेश करण्यास अधिकार नाही.

अध्याय पंधरावा.

—:०:—

पृथु राजाचे चरित्र.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, निषाद हा राज्याळा अयोग्य आहे, असे पाहून ऋषींनीं त्या मृत शरीराच्या बाहूंचे मंथन केले; तेव्हां त्यापासून एक जोडपें उत्पन्न झाले. त्यास पाहून ऋषींना फार आनंद झाला. ते लोकांस सांगू लागले कीं, “हा पुरुष प्रत्यक्ष विष्णूचा अवतार आहे. हा सर्व जगातीळ आदिराजा होय. हा महाभाग आपली कीर्ति सर्वत्र प्रथित म्हणजे प्रसिद्ध करील, ह्यास्तव ह्यास पृथु असें म्हणतील. तशीच ही स्त्री रूपगुणांनीं अलंकारांस देखील शोभवील, म्हणून सर्व जन हिळा अर्चि असें म्हणतील. ही नित्य पतीच्या अनुरोधाने वागेल.” भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, त्या वेळीं आकाशांत शंख, दुंदुभि, कर्णे, मृदंग इत्यादि आनंदसूचक वाद्ये वाजू लागलीं, सिद्धांनीं पुष्पवृष्टि चालविली, गंधर्वींनीं गायन आरंभिलें, ब्राह्मण स्तुति करूं लागले, अप्सरा नाचू लागल्या, व सर्व

देव, ऋषि आणि पितर ह्यांसह विष्णु, शंकर, आणि ब्रह्मदेव हे तेथे आले. ब्रह्मदेवाने त्या मुलांकडे पाहिले, तो पृथूच्या उजव्या हातावर चक्रचिन्ह आणि दोन्ही पायांवर कमलचिन्ह असलेले त्याच्या दृष्टीस पडले. त्यावरून, हा ईश्वराश आहे अशी ब्राह्मणांची खातरी झाली. पुढे त्याला अभिषेक करण्यास चोर्होकडून साहित्य आणिले; आणि वेदवेत्या ब्राह्मणांनी अभिषेक करण्यास आरंभ केला. इतक्यांत नद्या, समुद्र, पर्वत, नाग, गाई, पशु, पक्षी, स्वर्ग, पृथ्वी व सर्व भूतें ब्रह्मणांनी त्याला नजराणे दिले. अभिषेकविधि पूर्ण झाल्यावर राजाने बहुमोल वस्त्रे आणि अलंकार धारण केले. त्याच्याजवळ त्याची पत्नी अर्चि ही मूल्यवान अलंकार धारण करून बसली. अर्चीच्या सान्निध्याने पृथूम अपूर्व शोभा प्राप्त झाली, व त्यामुळे त्यांकडे पाहणाऱांना अतिशय आनंद झाला. विदुरा, नंतर देवादिकांनी त्या

पृथूला अपूर्व नजरनजराणे

दिले: कुबेराने त्याला उत्तम सिंहासन दिले; वरुणाने एक दिव्य छत्र दिले; त्या छत्राची कांति चंद्रामाणें असून त्यांतून सारखे उदक पाझरत असे; वायूने वाळ्याच्या दोन चवऱ्या दिल्या; धर्माने कीर्तिरूप शुभ्र माळ दिली; इंद्राने उत्तम किरीट दिला; दृष्टांचा निरोध करण्याचें साधन असा दंड यमाने दिला; वेदमय कवच ब्रह्मदेवाने दिले; सरस्वतीने उत्तम हार दिला; विष्णूने सुदर्शन चक्र दिले; लक्ष्मीने ऐश्वर्य दिले; शंकराने दशचंद्रमंडित खडू दिला; पार्वतीने शतचंद्रमंडित ढाल दिली; चंद्राने शुभ्र घोडे दिले; विश्वकर्माने अत्यंत सुंदर रथ दिला; अग्नीने शंकराच्या धनुष्यासारखे धनुष्य दिले; सूर्याने किरणरूप बाण दिले; पादस्पर्श केल्याबरोबर इच्छित्या ठिकाणी नेणाऱ्या योगपादुका पृथ्वीने दिल्या; आकाश प्रतिदिनी पुष्पमाला देऊं लागले; विद्याधरादि देवयोनींनी नाच, गायन, वादन

आणि अंतर्धानविद्या ही प्राप्त करून दिली; ऋषींनी कल्याणकारक आशीर्वाद दिले; समुद्राने शंख दिला; समुद्र, पर्वत आणि नद्या ह्यांनी त्या श्रेष्ठ पुरुषाच्या रथाला मार्ग करून दिले; आणि सूत, मागध व बंदी हे स्तुति करण्यास उभे राहिले. विदुरा, त्या सर्वांनी दिलेल्या नजराण्यांचा पृथूने प्रेमपूर्वक स्वीकार करून त्या सर्वांचे उपकार मानिले. नंतर सूतमागधादि जन स्तुति करण्यास उद्युक्त झालेले पाहून, पृथु राजाने आपल्या गंभीर वाणीने त्या

स्तुतिपाठकांचा निषेध

केला: तो म्हणाला, “ हे स्तुतिपाठकहो, जोंपर्यंत कोणत्याही प्रकारे माझे गुण व्यक्त झाले नाहीत, तोंपर्यंत माझी उगीच स्तुति करू नका. काहीं काळानंतर ते गुण स्पष्ट झाले म्हणजे मग स्तुति करणे योग्य होईल; म्हणून तुम्हीं आपल्या मधुर वाणीने माझ्या अंगी नसलेल्या गुणांचें वर्णन करण्यापेक्षा, षड्गुणैश्वर्यसंपन्न सुकीर्तिमान अशा परमेश्वराचें गुणवर्णन करावें हें योग्य होय. कदाचित्, ‘ तू पुढे गुणवान होणार आहेस, ह्यास्तव आम्ही तुझी स्तुति करीत आहों ’ असें तुमचें म्हणणें असल, तर हल्लीं माझ्या ठिकाणी गुण नाहीत, ही गोष्ट ह्यांत उघडच झाली; ह्यास्तव तुमच्या वर्णनाने माझी स्तुति न होतां उळट निंदाच होईल. हे बंदिजनहो, मोठमोठ्या साधूनाही ते स्तुतीस पात्र असतां त्यांची स्तुति केलेली पसंत पडत नाही; आणि मजकडून तर स्तुति करण्यास योग्य असें अद्याप कोणतेंच कृत्य झालें नाही. मग मीं व्यर्थ तुमच्याकडून स्तुति कशी करून घ्यावी बरे ? ”

अध्याय सोळावा.

—:०:—

पृथु राजाचें चरित्रकथन.

त्रैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पृथु राजाचें तें निस्प-

हतेचें भाषण श्रवण करून स्तुतिपाठकांना आनंद झाला. त्यानें, माझी स्तुति करू नका म्हणून त्यांस सांगितलें, तरी मुनींच्या आज्ञेवरून त्यांनीं ती केलीच: ते म्हणाले, “ राजा, तुझ्या माहात्म्याचें वर्णन ब्रह्मदेवासारख्या महाज्ञानी पुरुषांनाही झालें नाहीं, तेथें आमचा काय पाड ? राजा, तूं प्रत्यक्ष ईश्वरांश आहेस; तेव्हां तुझीं अतर्क्य चरित्रें आम्हांस कशीं वर्णन करितां येतील ? तथापि तुझ्या चरित्राविषयीं आमच्या अंतःकरणांत मुनींनीं बोधरूप जी स्फूर्ति प्रकट केली आहे, तिच्या योगें आम्ही तुझ्या स्तुत्य कृत्यांचें वर्णन करितों.” विदुरा, असें बोलून, लोकांना उद्देशून ते सूतमागधादि स्तुतिगायक म्हणाले, “ जनहो, हा राजा अत्यंत श्रेष्ठ आहे. हा तुमची धर्मोचरणाकडे प्रवृत्ति करील. धर्ममर्यादांचें संरक्षण करून धर्मोच्छेदकांचें शासन करणें हें ह्यास प्रधान कर्तव्य वाटेळ. ह्याच्या ठिकाणां अष्टलोकपालांच्या शक्ति वास करीत आहेत. त्या शक्तींच्या योगानें हा यथाकालीं लोकांचें अभिष्ट पुरवील. ज्याप्रमाणें सूर्यनारायण हिंबाळ्यांत व उन्हाळ्यांत आपल्या किरणांनीं पृथ्वीवरील उदक ग्रहण करितो, व पावसाळ्यांत त्याची वृष्टि करवितो, त्याचप्रमाणें हा पराक्रमी राजा प्रजेपासून योग्य वेळीं कर प्रहण करील, व प्रसंगीं ते त्यांच्याच उपयोगाळा लावील. उच्च, नीच हा भेद न ठेवितो हा सर्व प्रजेशीं सूर्याप्रमाणें निःपक्षपातानें वागेळ. हा पृथ्वीप्रमाणें शांत व गंभीर स्वभावाचा होईल. योग्य वेळीं पर्जन्य न पडल्यास हा स्वतः पर्जन्य पाडून लोकांचें संरक्षण करील. हा सकलदुःखहर्ता परमेश्वरच आपल्या अंशानें एथें अवतरला आहे. चंद्राकडे पाहिलें असतां जसा नेत्रांना संतोष होतो, तसा ह्याच्या दर्शनानें लोकांस संतोष होईल. वरुणाप्रमाणें हा आपलें हरएक कार्य गंभीरतें व योग्य विचारानें सिद्धीस नेईल. कार्यं शेषटास जाईपर्यंत ह्याची मसकत कोणास कळणार नाहीं. हा राजा

वेनरूप अरणीपासून उत्पन्न झालेला अग्नि होय. ह्याच्यापुढें शत्रु केव्हाही टिकाव धरणार नाहींत. आत्मा ज्याप्रमाणें अंतर्बाह्य व्याप्त असून निर्विकार असतो, त्याप्रमाणें हा निर्विकार राहील. हा यमधर्माप्रमाणें धर्ममार्गांत सुस्थिर असेल. हा शत्रूच्या पुत्रासही विनाकारण शासन करणार नाहीं, व स्वतांच्या पुत्रासही विनाकारण त्यानें अपराध केला असेल तर दंड केल्याशिवाय रहाणार नाहीं. ह्या पृथु राजाची सत्ता—भगवान सूर्यनारायण जितक्या प्रदेशाळा प्रकाशित करतो, तेथपर्यंत निष्प्रतिबंध चाळेळ. हा दृढनिश्चयी आणि सत्यप्रतिज्ञ होईल. हा ब्राह्मणांचें हित आणि वृद्धांची सेवा करील. हा शरणागतांचें रक्षण करून प्रजेचें पुत्रवत् पाळन करील. हा परस्त्रियांवर मातृवत् भक्ति ठेवील; पत्नीला स्वतांच्या अर्ध्या देहाप्रमाणें मानील; व ब्रह्मज्ञानी पुरुषांचा दास बनेल. हा पृथु राजा अद्वितीय पराक्रमी होईल; मित्रांच्या सुखाविषयी आवड धरील; सत्समागमाची हौस बाळगील; व दुष्टदंडनासाठीं सर्वदा सिद्ध असेल. हा आपलें धनुष्य हातांत घेऊन विजयरथांत बसून सूर्याप्रमाणें सर्व भूमंडलाला प्रदक्षिणा घाळील व त्याचें संरक्षण करील. ह्याला सर्व राजे नम्र होऊन करभार आणून देतील; आणि त्यांच्या स्त्रिया ह्यास महाविष्णूप्रमाणें पूज्य मानून ह्याचा महिमा वाणिंतील. प्रजांना उपजीविकेची साधनें मिळवून देण्यासाठीं हा गोरूप पृथ्वीचें दोहन करील; व आपल्या धनुष्याच्या प्रभावांनें पर्वतांचें चूर्ण करून पृथ्वी सपाट करील. सिंह जसा आपल्या गर्जनानें सव पशूंना भय उत्पन्न करितो, त्याप्रमाणें आपल्या धनुष्याचा टणत्कार करित पृथ्वीवर फिरू लागला म्हणजे हा शत्रूंना भय उत्पन्न करील. सरस्वती नदीच्या उगमस्थानीं हा शंभर अश्वमेध करील. शंभर अश्वमेध करणाऱ्यास इंद्रपद प्राप्त होतें; ह्यास्तव हा आपलें पद घेईल ह्या भीतीनें इंद्र ह्याच्या शंभराच्या यज्ञाचा अश्व

हरण करील. पुढे ह्याच्या स्वतांच्या गृहोद्यानांत ज्ञानसंपन्न सनत्कुमार ह्याला भेटतील; हा भक्ति-पुरस्तर त्यांची आराधना करील; नंतर ते ह्याला ज्ञानोपदेश करतील; आणि ह्याच्या पराक्रमाची चोहोंकडे कीर्ति होऊन, देव व दैत्यही ह्याची थोरवी गाऊ लागतील. जनहो, अशा प्रकारे हा महापराक्रमी पृथु राजा पृथ्वीचे राज्य करून सर्वांस सुख देईल."

अध्याय सतरावा.

—:०:—

पृथुचरित्रासंबंधी विदुराचे प्रश्न.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, त्या स्तुतिपाठकांनी ह्याप्रमाणे स्तुति केल्यावर पृथु राजाने त्यांना इच्छित वस्तु देऊन संतुष्ट केले; व त्या समारंभास जमलेले ब्राह्मणादि चारी वर्ण, पुरोहित, प्रधान-मंडळ, इतर नागरिक व सेवकजन ह्या सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे दक्षिणा व वस्त्राभरणे देऊन त्यांचा योग्य सत्कार केला. पुढे मुनिजनांनी व्रंदिजनांच्या अंतःकरणांत स्फूर्ति उत्पन्न करून त्यांजकडून वदविलेल्या भविष्या-प्रमाणे त्या पृथु राजाने पृथ्वीचे राज्य केले.

विदुर म्हणाला:—मुनिश्रेष्ठ, पृथु राजाने गोरूप पृथ्वीचे दंडन केले असे आपण समितले; पण जिचे स्वरूप अति मोठे, त्या पृथ्वीने गोरूप कशासाठी धरिले ? पृथूने तिचे दूष कढिले, तेव्हां वस्तू कोण होता व पात्र कोणते होते ? पृथ्वी उंच-सखळ असता त्याने ती सारखी कशी केली ? इंद्राने त्याचा अश्व कां हरण केला ? आणि ब्रह्मज्ञानसंपन्न सनत्कुमार मुनीपसून अपरोक्ष-ज्ञान प्राप्त झाले असता तो कोणत्या रताला गेला ? महाराज, माझ्या ह्या सर्व शकांचे निरसन करून आणखी त्या पुण्यकीर्ति पृथु राजाच्या कांहीं अद्भुत कथा असतील तर त्याही सांगाव्या. मला त्या ऐकण्याची फार इच्छा आहे.

सूत म्हणाले:—शौनकादि ऋषीहो, ह्याप्रमाणे विदुराने त्या श्रेष्ठ पृथु राजाच्या कथा सांगण्या-विषयी मंत्रेय मुनींस मोठ्या नम्रतेने प्रश्न केले असता त्यांस फार संतोष झाला, व त्यांनी विदुराचे अभिनंदन करून उत्तरे देण्यास आरंभ केला.

पृथुचा व पृथ्वीचा संवाद.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पृथु राजाला राज्याभिषेक झाला, त्या वेळी पृथ्वी अगदी निःसत्त्व झाली होती, व त्यामुळे क्षुधेने प्रजा फार क्षीण झाल्या होत्या. पृथु राजा राज्यारूढ होताच त्या राजा-जवळ येऊन म्हणाल्या, " हे राजा, वृक्षाच्या टोळीत अग्नि ठेविला म्हणजे जसा तो वृक्ष शुष्क होतो, तशी ही आमची शरीरे जठराग्नीच्या योगाने अगदी शुष्क झाली आहेत. राजा, ब्राह्मणांनी आमच्या पोषणासाठी तुला उत्पन्न केले असून तूं शरणागतांचा रक्षक आहेस. हास्तव आम्हां शरणागतांचे रक्षण करणे हे तुझे कर्तव्य आहे. म्हणून आम्ही तुला विनंती करितो की, आम्ही मुकेंने तडफडून मेलो नाही तो तूं आम्हांस अन्न मिळवून देण्याचा प्रयत्न कर. "

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, असे हे प्रजाजनांचे विलाप ऐकून पृथु राजाने बराच वेळ विचार केला; तेव्हां त्याला कळून आले की, पृथ्वीने सर्व औषधि आणि बीजे प्राप्त टाकिली आहेत, त्यामुळे धान्य उत्पन्न होत नाही. विदुरा, तेव्हां तो पृथु राजा, त्रिपुरासुराचा वध करण्याचे वेळी क्रुद्ध झालेल्या शंकराप्रमाणे क्रुद्ध झाला व त्याने आपले धनुष्य हाती धरून भूमीकडे रोख धरून बाण सोडण्याची तयारी केली. ते पाहून पृथ्वीच्या अंगास कंप सुटला; व व्याधाच्या भयाने हरिणी पळू लागते त्याप्रमाणे ती भयभीत होऊन गाईचे रूप घेऊन पळत सुटली. पृथु राजाही संतापाने लाल झाला व धनुष्यावर बाण सज करून ती जाईल तिकडे तिच्या मार्गे धावत सुटला. त्या वेळी ती पृथ्वी माता

दाही दिशांस धावत गेली, तरी पृथु राजानें तिची पाठ सोडिली नाही. शंवटीं, त्याजपासून आपलें संरक्षण करण्यास कोणीच समर्थ नाही असें जाणून ती पृथ्वी त्या महापराक्रमी पृथु राजासच शरण आली व म्हणाळी, "हे राजा, मी दीन गाय तुला शरण आलें आहे; तूं माझे रक्षण कर. मी निरपराधी स्त्री आहे, व तूंही महापराक्रमी असून धर्मज्ञ आहेस; ह्यास्तव तूं स्त्रीहत्या करूं नको. शिवाय दुसरें असे आहे कीं, मला मारिलें असतां जगांत मोठा अनर्थ गुदरेल. कारण, माझ्या ठिकाणीं परमेश्वरानें सर्व विश्वाची स्थापना केली आहे, आणि तूं मला मारिलेंस तर तुझ्यासुद्धां हें सर्व विश्व उदकांत बुडून जाईल."

पृथूचें पृथ्वीशीं क्रोधयुक्त भाषण.

तेव्हां पृथु राजा म्हणाला:—हे पृथ्वी, तूं माझी आज्ञा मान्य करीत नाहीस, त्या अर्थी मी तुला मारणार. यज्ञांमध्ये तुझा हविर्भाव तुला मिळत असूनही जर तूं धान्य उत्पन्न करीत नाहीस, तर गवत खाऊन दुध न देणाऱ्या गाईप्रमाणें तुला शिक्षा देणेंच योग्य होय. ब्रह्मदेवानें जांबशेषणाकरितां जीं ओषधिबीजें पूर्वींच उत्पन्न केलीं आहेत; तीं तूं आपल्या उदरांत गुप्त ठेविलीं असून अद्याप तूं ती बाहेर काढीत नाहीस आणि माझी अवज्ञा करतेस, तर इतकी मतिमद तूं कशानें शालीस? ही सर्व प्रजा मुकेनें व्याकुळ होऊन एकसारखी रडत आहे, म्हणून मी तुझ्या शरिराचे तुकडे तुकडे करून त्यांतील मेदाच्या योगानें ह्या बुभुक्षित जनांचा शोक शमवीन. जो कोणी स्वतांला श्रेष्ठ मानून स्वार्थदृष्टीनें इतर प्राण्यांशीं निर्दयपणानें वागतो, त्या दुष्टाचा राजानें वध केला असतां त्याला हत्येचें पाप लागत नाही; मग तो पुरुष असो, स्त्री असो, अथवा नपुंसक असो. तूं गर्वानें फार ताठळी आहेस. तुला मारल्यामुळें प्रजा जरी

उदकांत बुडाल्या, तरी माझ्याच्यानें उदकांत त्यांचें संरक्षण करवणार नाही, असें मात्र तुला वाटूं देऊं नको. मी स्वतांच्या योगसामर्थ्यानें उदकांत मुद्दां त्यांचें रक्षण करीन." विदुरा, असें हे पृथूचें क्रोधयुक्त भाषण आणि स्वरूप पाहून पृथ्वी धरत्यर कांपूं लागली, आणि नम्रपणें हात जोडून त्याशीं बोद्धें लागली.

पृथ्वीचें पृथूला दीनवाणें उत्तर.

पृथ्वी म्हणाली:—हे राजा, तूं प्रत्यक्ष परमेश्वर आहेस; तुला माझा नमस्कार असो. जो आपल्या मायेच्या योगानें हें विश्व उत्पन्न करितो, व स्वतः गुणस्वरूप आहे असा भासूं लागतो; ज्याच्या ठिकाणीं मूर्तिमंत परब्रह्मज्ञान वास करीत असल्यामुळे भूतें, इंद्रियें, देवता इत्यादिकांच्या योगानें उत्पन्न होणारे रागद्वेषादिमल मुळींच नाहीत; ज्यानें जारज, अंडज, स्वेदज आणि उद्भिज्ज ही चतुर्विध सृष्टि सत्त्वादिक गुणांपासून उत्पन्न केली; व ज्यानें सर्व जीवांना आधार मिळावा म्हणून मलाही उत्पन्न केले, त्या परमेश्वराचाच तूं अवतार असतां, तूंच शस्त्र उचटून मला मारावेंस हें योग्य नाही. हे प्रभो, उत्पत्ति आणि लय हीं दोन्ही कर्में तुझींच आहेत खरी; पण ज्या अर्थी उत्पन्न केलेल्या सृष्टीचें पालन करण्याकरितांच तूं अवतार धारण केला आहेस, त्या अर्थी ह्या वेळीं माझ्या घाताची इच्छा करणें तुला योग्य नाही. हे विश्वाधिपते, तुझ्या मायेचा तर्क करणेंही अवघड आहे. ज्यांच्या मनांत तुझ्या मायेनें मोह उत्पन्न केला, त्यांना तुझ्या चरित्रांचें यथावत् स्वरूप कळत नाही. महाभूतात्मक द्रव्यें, इंद्रियें, देवता, बुद्धि व आत्मा ह्या अचिंत्य शक्तींच्या योगें तूं ह्या विश्वाची सृष्टि, स्थिति व संहार करितोस, आणि ह्या प्रबल शक्तींच्या योगानेंच तूं कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुसमर्थ आहेस. हे देवाधिदेवा, पूर्वीं वराह अवतार घेऊन तूंच मला वर काढिलेंस, आणि नौकेप्रमाणें तरंगत असतां माझ्या पाठीवर सर्व

प्रजा व्यवस्थितपणे स्थापिल्यास, ह्यास्तव तू आपल्या तक्षिण बाणाने ह्या दीन गाईचा दुधासाठी वध करू इच्छितोस, ह्याचे मळा मोठे आश्रये वाटते.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ईश्वराच्या मायेने ज्यांना मोहित केले आहे, त्या आमच्यासारख्या लोकांना त्याच्या भक्तांचे देखील चरित्र समजत नाही; तेव्हा त्या षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमात्म्याचे चरित्र कोठून समजणार? आमचा त्याच्या भक्तांना नमस्कार असो.

अध्याय अठरावा.

—०:—

अन्नादिकांच्या उत्पत्तीसाठी पृथ्वीने सांगितलेला उपाय.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारे पृथ्वीने पृथ्वीची स्तुति केली. ह्या वेळी पृथु राजाचे ओठ रागाने धरधर कांपत असून त्याच्याकडे पाहून पृथ्वीला फार भय वाटत होते; तरी ती धैर्याने त्याला म्हणाली, “हे राजा, तू आपला क्रोध शांत करून मी काय सांगते ते ऐक, आणि ज्याप्रमाणे भ्रमर पुष्पांतीळ सार ग्रहण करितात, त्याप्रमाणे तू माझ्या बोलण्यांतीळ सार ग्रहण कर. हे भूपते, तत्त्ववेत्त्या मुनींनी, इहपरलोकी जनांचे कल्याण व्हावे म्हणून अनेक उपाय योजून ठेविले आहेत, आणि त्यांचे प्रयोगही करून पाहिले आहेत. त्यांप्रमाणे जो पुरुष वागून अनुष्ठान करितो, त्याला जो फळे मिळवायची ती सहजगत्या मिळतात; आणि जो पुरुष त्या मुनींच्या वचनांचा अन्हेर करून स्वच्छंदाने वागतो, त्याची कार्यासिद्धि त्याने कितीही श्रम केले तरी होत नाही. हे नरपते, जगांत यज्ञयागादिकांचा उच्छेद करणारे दुष्ट पुष्कळ झाले, आणि ब्रह्मदेवाने उत्पन्न केलेल्या औषधींचा उपभोग घेऊं लागले; तसेच, तुझ्यासारख्या राजांनी माझे पाळन करावयाचे ते न करितां वेनासारखा क्रम आरंभिला;

आणि सर्वत्र दंगेघोषे व धामधूम सुरू झाली; तेव्हा पुढे होणाऱ्या यज्ञयागादिकांना उपयोगी पडण्याचे साधन आपणाजवळ राखावे, ह्या हेतूने मी त्या औषधि प्राप्तून टाकिल्या. राजा, ह्या गोष्टीला बराच काल छोट्या असल्यामुळे सांप्रत त्या वनस्पति माझ्या उदरांत क्षीण झाल्या आहेत; पण आतां तू योग्य उपायाची योजना करून त्या बाहेर काढून घे. हे वीरा, तो उपाय हाच की, ज्याच्याकडे पाहिल्याबरोबर मला प्रेमाचा पान्हा फुटेल, असा एक वत्स आणि दूध काढण्यास पात्र सिद्ध कर; म्हणजे मी त्या वत्साला व पात्राला योग्य असे दूध देऊन तुझ्या सर्व इच्छा पूर्ण करीन. हे पराक्रमी पुरुषा, जर तुला प्राण्यांचे रक्षण करावयाचे असेल, आणि प्राण्यांना बळ देणारे इच्छित अन्न ज्याचे त्यास मिळावे अशी तुझी इच्छा असेल, तर तुला माझे दूध काढण्यास समर्थ असा दोगधाही तयार केला पाहिजे; आणि इंद्राने वृष्टि केली असतां तें उदक वर्षांशुतु संपून गेला तरी देखील माझ्या पाठीवर सारखे रहावे अशा रीतीने तू मला सपाट कर.”

गोरूप पृथ्वीचे दोहन.

मैत्रेय म्हणाले:—हे कुरुकुळभूषणा विदुरा, पृथु राजाने पृथ्वीचे ते हितकारक व मधुर असे भाषण श्रवण केले, आणि स्वायंभुव मनुष्या वत्स करून हस्तरूप पात्राच्या ठिकाणी धान्यादि ओषधिरूप दूध काढून घेतले. विदुरा, पृथु-

१ राजाचा करभार मिळणे अवश्य आहे, व तो तर धान्य उत्पन्न झाल्याशिवाय मिळणे शक्य नाही; म्हणूनच पृथूने हस्तरूप पात्राच्या ठायी धान्यरूप दूध काढून घेतले असे म्हटले आहे. ह्याचप्रमाणे इतरांनीही आपणांस लागणाऱ्या वस्तु, आपल्यापैकी कोणा एखाद्या श्रेष्ठ व्यक्तीस वत्स करून म्हणजे पुढे करून, पात्रामध्ये म्हणजे योग्य ठिकाणी काढून घेतल्या, असे पुढे सांगितले आहे. कोणास कोणत्या वस्तूची गरज लागते, व त्या वस्तूकरिता योग्य पात्र (भांडे) कोणते असणार, ह्याविषयी बाबकांची स्पष्ट समजूत पडावी म्हणून त्या त्या ठिकाणी टिपेत दूध काढणाराचे, पात्राचे, वत्साचे व दुधाचे स्पष्टीकरण केले आहे.

चें हें कृष्य पाहून इतरांनींही आपापल्या इच्छित वस्तु दुग्धरूपानें काढून घेतल्याः ऋषींनीं बृहस्पतीला वत्स करून इंद्रियांचे ठिकाणीं त्या धरित्री देवीचे लंडोमय दूध काढून घेतलें. नंतर देवांनीं इंद्राला वत्स करून, मनाचा उत्साह, इंद्रियांची शक्ति, व शारिरिक बल ह्यांस वृद्धिगत करणारे अमृतरूपी दूध काढून घेतलें. पुढें दैत्यदानवांनीं प्रन्हादास वत्स करून लोखंडाचे भांड्यांत मद्य, भासव वगैरे सर्व प्रकारची दारू दुग्धरूपानें काढून घेतली. नंतर गंधर्व व अप्सरा ह्यांनीं विश्वावसूला वत्स करून मुखकमलरूप पात्राचे ठायीं सुस्वर गायन आणि मनोहर भाषण हें दूध काढिलें. पुढें महाभाग्यवान श्राद्ध-देवता पितर ह्यांनीं अर्थग्याला वत्स करून मृत्तिकेच्या कचऱ्या पात्रांत कव्य मृणजे श्राद्धियद्रव्यरूप दूध काढून घेतलें. नंतर सिद्ध पुरुषांनीं कपिलाला वत्स करून आकाशरूपी पात्रांत सर्वसिद्धि-

रूप दूध काढिलें. पुढें विद्याधर व इतर मायावी पुरुष ह्यांनीं मयासुराला वत्स करून आकाशरूप पात्रांत मायारूपी दूध काढिले. नंतर भूतपति रुद्राला वत्स करून यक्ष, पिशाच, भूते, राक्षस ह्यांनीं नरकपालरूप भांड्यांत रक्तरूपी दूध काढिलें. विदुरा, पुढें साव, विंचू वगैरे विपारी प्राण्यांनीं तक्षकाला वत्स करून बिलेरूपी पात्रांत विषरूपी दूध काढिलें. नंतर सर्व पशूंनीं नेदीला वत्स करून अरण्यरूपी पात्रांत तृणरूपी दूध काढून घेतलें. पुढें हिम पशूंनीं वनराजाला (सिहाला) वत्स करून, स्वतांच्या शरिराच्या ठायीं मांसरूपी आपले आवडते अन्न काढून घेतलें. नंतर पक्ष्यांनीं गरुडाला वत्स करून स्वतांच्या शरिराच्या ठिकाणीं किडे, फळे वगैरे आपले भक्ष्य पदार्थ दुग्धरूपानें काढून घेतले. पुढें वनस्पतींनीं वटवृक्षाला वत्स करून आपल्या ठिकाणीं सर्वसरूप दूध काढून घेतलें; आणि नंतर र्भवांनीं हिमालयाला वत्स करून आपल्या शिखरांवर पिवडी, काव इत्यादि धातुरूप दूध संपादिलें.

१ कर्षीमध्ये बृहस्पति श्रेष्ठ होय. म्हणून त्याला पुढें करून कर्षींनीं लंडोमय-वेदरुपी-दूध, इंद्रियांच्या-कर्ण व मुख ह्यांच्या-ठिकाणीं काढून घेतलें. कर्षींना वेदपठन करावयाचें असल्यामुळे त्यांनीं वेदरुपी दूध काढून घेतलें हें योग्यच झालें. आतां त्या दुघाला पात्र अर्थात योग्य भांडें म्हटलें म्हणजे कर्ण आणि मुखच. कारण प्रथम कर्षींनीं वेदाचें श्रवण करावयाचें व मग मुखानें पठन.

२ अमृत हें वरील गुणांचें उत्पादक आहे; व देव हे अमृतपान करतात. अमृत हें सोन्याच्या पात्रांत असावयाचेंच हें उघड आहे.

३ दैत्य व दानव हे मर्षी असल्यामुळे त्यांच्या नशिबी लोहपात्राशिवाय दुसरे काय असणार ?

४ गायनाचें स्थान मुख व भाषणाचेंही स्थान तेंच; ह्यास्तव मुखकमलरूप पात्र योजिलें, हें युक्तच होय.

५ श्राद्धसमयी मृत्तिकेच्या कचऱ्या पात्रांत श्राद्धिय वस्तु ठेवाव्या, असें शास्त्रवचन आहे.

१ सिद्ध पुरुषांचें विहार करण्याचें स्थान आकाश. त्या ठिकाणीं संचार करण्यास अष्टसिद्धि प्राप्त झाल्या पाहिजेत.

२ भवासुर मायावी होता. विद्याधरांना नानाप्रकारचीं हरे धारण करणें, अंतरिक्षामध्ये क्षणांत गुप्त होणें वगैरे मायावी प्रकार फार आवडत. म्हणूनच मायावी मयासुराला वत्स करून, त्या विद्या साथ्य करून देणारी जी माया, तिच्या रूपानें त्यांनीं दूध काढून घेतलें.

३ भूते, राक्षस वगैरे ह्यांना रक्तप्राशन फार आवडतें. म्हणून नरकपालाशिवाय त्वांजवळ दुसरे पात्र ते काय भिळणार ?

४ सर्व विंचू वगैरे विपारी प्राणी बिळांतूनच असतात. त्यांनीं आपल्या स्वभावाला-विपारी स्वभावाला-अनुसरूनच विषरूप दुग्ध काढिलें.

५ पशूंनीं खावयास तृण काढून घेतलें. त्याचें स्थान-पात्र-अरण्यच.

विदुरा, अशा प्रकारे, ज्याच्या त्याच्या इच्छे प्रमाणे सर्व वस्तु पृथ्वीपासून मिळाल्यामुळे पृथु राजाला फार संतोष झाला. तेव्हापासून पृथ्वीवर त्याचे फार प्रेम जडले व तो तिला दृढिते-प्रमाणे मानू लागला. विदुरा, पुढे त्या समर्थ वेनपुत्राने स्वतांच्या धनुष्याप्राने पर्वतांची शिखरे चूर्ण करून बहुतेक भूमंडळ सारखे करून टाकिले; आणि लोकांच्या सोईप्रमाणे त्यांना राहण्याची स्थाने भिन्न करून दिली. गांव, पुरे, नगरे, किल्ले, वाड्या, व्रज ही सर्व व्यवस्था प्रथमतः त्यानेच केली. ह्यापूर्वी पृथ्वीवर वाटेक त्याने वाटेक तेथे निर्भयपणे रहावे अशी स्थिति होती.

अध्याय एकुणिसावा.

—:—

पृथु राजाचे अश्वमेध.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, नंतर पृथु राजाने ब्रह्मावर्त क्षेत्रांत, जेथे सरस्वती नदी पूर्ववाहिनी आहे त्या स्थळी, शंभर अश्वमेध करण्यासाठी दीक्षा घेतली. विदुरा, शंभर यज्ञ करणाराला इंद्रपद प्राप्त होते; म्हणून तसे होणे इंद्राला कधीही इष्ट नसते. ह्याकरिता कोणी शंभर यज्ञ करू लागल्यास ते पुरे न व्हावे म्हणून इंद्र त्यांमध्ये नानाप्रकारची विघ्ने आणतो. द्यास्तव पृथूचा हाही यज्ञोपनम इंद्राला सहन होईना. विदुरा, पृथूच्या यज्ञाची महती किती वर्णन करावी? त्यांमध्ये यज्ञपति विष्णु प्रत्यक्ष दर्शन देत असे. त्याच्याबरोबर ब्रह्मदेव, शंकर आणि इंद्रादि लोकपाल आपापल्या गणांसह येत. गंधर्व, मुनि आणि अप्सरांचे समुदाय परमेश्वराची कीर्ति गात जवळ उभे रहात. सिद्ध, चारण, विद्या-धर, दैत्यदानव, गुह्यकादिक जन भगवंताच्या स्तुतीत निमग्न होत. नंदसुनंदादि पार्षदगण हात जोडून सेवा करण्यांत तत्पर असत; आणि

कपिल, नारद, सनकादिक महायोगी त्या परमेश्वराच्या सेवेकरितां मोठ्या उत्सुकतेने त्याच्या मागून येत. विदुरा, पृथूने भारभिल्ल्या त्या यज्ञांत सर्व गोष्टी अनुकूल होत्या: स्वतः पृथ्वी कामधेनूचे रूप घेऊन यजमानास इच्छित वस्तु तत्काल सिद्ध करून देण्याकरितां उभी होती. दूध, दही, तूप वगैरे सर्व रस नद्या व्हाहून आणीत. वृक्ष हे फले, पुष्पे आणि मध पुरवीत. समुद्र हे रत्नांच्या राशी पुढे ठेवीत. पर्वत चतुर्भिध अन्न देत; व सर्व मांडलिक राजे आणि प्रजा इतर सर्व साह्रियांचा पुरवठा करीत. विदुरा, अशा प्रकारे धाटाने आणि सर्वांनुकूलतेने त्या भगवद्भक्त पृथु राजाचे यज्ञ चालले असता तो समारंभ इंद्राच्याने पाहवला नाही; आणि अखेरीस त्या इंद्राने यज्ञांत विघ्न

केटे: विदुरा, पृथु राजा शेवटच्या यज्ञाच्या वेळी यज्ञपति विष्णूची आराधना करीत असता इंद्राने पृथु राजाचा यज्ञपशु (घोडा) सोडून नेला! इतक्यांत ज्ञानसंपन्न अत्रि ऋषींची आकाशांत दृष्टि गेली; तों, ज्याच्या मस्तकावर जटाभार असून ज्याने सर्वांगाला भस्म लाविले आहे, असा एक पुरुष यज्ञांतील घोडा घेऊन जात आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडले. तेव्हां त्यांनी इंद्राचा ढोंगी धेप ओळखिला, आणि त्यांनी ते पृथूच्या शूर पुत्राला सांगितले. ते ऐकल्याबरोबर तो क्रोधाने संतत होऊन इंद्राच्या मार्गे धावत चालला, आणि दुष्टा, उभा रहा! उभा रहा! असे त्यास म्हणाला. पण तो सारखा पुढेच पळत होता. पृथुपुत्रानेही त्याच्यामार्गे लगट केली. शेवटी इंद्र नजरेच्या आटोक्यांत आला, तों त्या पृथुपुत्राला हा कोणी साधुपुरुष असावा असे दिसले; म्हणून तो त्याजवर बाण सोडाना. तेव्हां अत्रि ऋषींला वाटले की, हा त्याच्या ढोंगाला पाहून फसत आहे. तेव्हां त्या ऋषींनी त्याला ओरडून सांगितले, “हे पृथुपुत्रा, फसू नको. तो अधम महेंद्र असून

यज्ञाचा विध्वंस करीत आहे, तर तू अवश्य त्याचा वध कर.” अशी आज्ञा मिळाल्याबरोबर पृथुचा पुत्र अत्यंत क्रुद्ध झाला, आणि सीतेला रावण घेऊन जात असतांना जसा जटायु त्याच्या अंगावर धावून गेला, तसा तो त्वेषाने इंद्राच्या अंगावर धावून गेला. तेव्हा इंद्राने घोडा सोडून दिला व आपला ढोंगी वेष टाकून देऊन तो गुप्त झाला. इकडे त्या शूर मुळांने तो घोडा आणून यज्ञमंडपांत बांधिला. हात्या मुळाचा अदभुत पराक्रम पाहून तेथे जमलेल्या महान महान ऋषींनी त्याला विजिताश्व (घोडा जिंकून आणणारा) असे नांव दिले. विदुरा, पुढे इंद्राने तेथे निबिड अंधकार उत्पन्न केला, व यज्ञरतनाच्या डोक्यावर चमाल नामक जे लांकाडाचे कडे असते त्याला बांधिलेला घोडा फिरून हरण करून नेला. त्या वेळीं इंद्राने कपाल व खट्वांग हीं आयुधें हातांत घेतलीं होती; ह्यास्तव तो अंत-रिक्ष मार्गाने अश्व घेऊन पळून जात असतां, तो कोणी साधु असावा, असा पुनः राजपुत्राचा समज झाला. परंतु इतक्यांत अत्रि मुनींनीं राजपुत्राला सांगितले कीं, “हे पृथुपुत्रा, तो पहा इंद्र पहिल्याप्रमाणेच ढोंगी वेषाने अश्व हरण करून नेत आहे.” विदुरा, अत्रि मुनींची आज्ञा मिळतांच तत्काळ त्या राजपुत्राने क्रोधाविष्ट होऊन इंद्रावर नेमका वाण सोडिला. तेव्हां लागलाच इंद्राने पूर्वीप्रमाणे वेष गुप्त करून घोडा सोडून दिला. अशा रीतीने इंद्राने अनेक प्रकारचीं सोंगे घेऊन कित्येक वेळां अश्व हरण करून नेला, आणि त्या शूर पृथुपुत्राने तितक्या वेळां तो सोडवून आणिला. विदुरा, ह्या वेळीं जीं जीं पाखंडरूपे इंद्राने धारण केले होती, तीं सर्व मदबुद्धीच्या पाखंडी लोकांनीं पुढे ग्रहण केलीं, आणि पाखंडमतांचा प्रसार केला. विदुरा, हे नास्तिक लोक सत्कृद्दर्शनीं सर्वांना प्रिय वाटतात; कारण हे बोलण्यांत अत्यंत चतुर असून दिसण्यांत साधूसारखे दिसतात, ह्यामुळे त्यांच्या

बोलण्यांतील चतुराईनें लोकांना त्यांचाच धर्मखरा आहे असा भ्रम उत्पन्न होतो. असा; इंद्राने माज-विलेला तो सर्व बखेडा पाहून त्या पराक्रमी पृथु राजाला फार क्रोध आला; व आपले धनुष्यसज्ज करून तो इंद्राला मारण्यास प्रवृत्त झाला. विदुरा, पृथु राजाची शक्ति असल्या होती. त्याच्या मुखाकड कांणाच्यानेही पाहवना. तो इंद्राचा वध करू इच्छित आहेसे पाहून ऋत्विजांनीं त्याचा प्रतिकार केला आणि ते म्हणाले, “हे बुद्धिमता, ह्या यज्ञकर्मास्यें तू फक्त यज्ञपशूचाच वध करावास; इतरांचा वध करणें योग्य नाही. तुझ्या ह्या यज्ञकर्मांत विघ्न आणणारा इंद्र तुझ्या कीर्तीनेच निस्तंज झाला आहे. त्यास आम्ही आपल्या नित्यसिद्ध मंत्रांनी येथे बोलावितों. तो येथे आल्यावर त्या तुझ्या शत्रूचा आपण सर्व बलात्काराने होम करू म्हणजे झाले.”

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारे भाषण करून, सुकनात्रे धारण करणार ते ऋत्विज क्रोधाने इंद्राचे आवाहन करून आतां आहुति देणार, इतक्यांत ब्रह्मदेव तेथे येऊन त्याने त्या

ऋत्विजांचा प्रतिकार

केला आणि म्हटले, “अहो ऋत्विजहो, ज्याची हत्या करण्यास तुम्ही उद्युक्त झालां आहां, त्याच्या स्वरूपाचा तुम्हीं विचार केला आहे काय ? अहो, यज्ञ करून ज्या देवांची आराधना करावयाची, ते सर्व ह्याचेच देह आहेत; शिवाय हा यज्ञ नांवाचा इंद्र साक्षात् परमेश्वराचा अवतार आहे. म्हणून ह्याचा वध तुम्ही करू नका. ब्राह्मणहो, ह्या समर्थ इंद्राशीं तुम्ही सख्य करा. ह्याने तुमच्या यज्ञकर्मांत विघ्न आणण्याच्या इच्छेनें केवढा विपरीत पाखंडधर्म उत्पन्न केला त्याचा विचार करा. ऋत्विजहो, पृथूचे शंभर यज्ञ होण्यास जरी एक यज्ञ कमी आहे, तरी त्याची कीर्ति इंद्रपिक्षांशी अधिक विस्तृत होईल.”

पृथूला ब्रह्मदेवाचा उपदेश.

नंतर ब्रह्मदेव राजाला म्हणतो:—हे पृथु राजा,

तू आजपर्यंत केलेले यज्ञ पुरे आहेत. आतां तू हा कर्ममार्ग सोडून मोक्षमार्गाला लाग. तुला मोक्षधर्म विदित आहेच. अरे, इंद्र आणि तू दोघेही परमेश्वराचे अंश आहां; म्हणून तू इंद्रावर क्रोध करणे सर्वथा अयोग्य होय. आरंभिलेले यज्ञकर्म पूर्ण कसें होईल म्हणून तू काळजी करू नको. कारण, देव जे कार्य वरचेवर मोडून काढीत असेल, ते दुराग्रहाने शेवटास नेण्याबद्दल मनुष्यानें व्यर्थ प्रयत्न करू नये. कांकी, त्यापासून कार्यासिद्धि न होतां उलट त्रास मात्र फार होतो. म्हणून आतां हा यज्ञ असाच राहू दे. हे वेनपुत्रा, तू विष्णूचा अवतार आहेस. तुझ्या पित्याच्या दुराचरणामुळे लुप्त झालेल्या धर्ममार्गाचें पुनरुज्जीवन करण्याकरितां तू हा अवतार घेतला आहेस; असें असतां तू इंद्राशीं द्वेष करू लागलास ह्यामुळे तो पाखंडधर्म जास्त जास्त उत्पन्न करीत आहे. तेव्हां ह्या अधर्माच्या प्रसाराला तू कारणीभूत व्हावेंस हें योग्य नाही. तर जगत्त्रय्या भृग्वादि ऋषींनी ज्या हेतूनें तुला उत्पन्न केले तो त्यांचा हेतु शेवटास नेण्याबद्दल तू संकल्प कर. प्रथम तू इंद्राशीं सख्य जोड, आणि त्यानें उत्पन्न केलेल्या तीव्र पाखंडमार्गाचा विध्वंस कर.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणे, सर्वलोकांचा गुरु जो भगवान् ब्रह्मदेव, त्यानें केलेला उपदेश ऐकून पृथु राजाने इंद्राशीं सख्य केले. नंतर त्यानें अवभृथस्नान करून ऋषिजादि सर्व ब्रह्मवृंदांना सत्कारपूर्वक दक्षिणा देऊन संतुष्ट केले, आणि पितर, देव, ऋषि ह्या सर्वांची पूजा करून त्यांपासून आशीर्वाद ग्रहण केले.

अध्याय विमावा.

—:०:—

पृथु राजाला उपदेश.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पृथु राजाने केलेल्या

त्या यज्ञांच्या योगाने यज्ञभोक्ता नारायण संतुष्ट झाला, व इंद्रही आनंद पावला. नंतर भगवतांनी शरिराहून आत्म्याचें भिन्नत्व

कसें आहे, हें व्यक्त करून दाखविलें. श्रीभगवान् म्हणाले, “ राजा, तुझे शंभर यज्ञ पुरे होऊं नयेत म्हणून ह्या इंद्राने त्यांमध्ये विघ्न केले; पण आतां तो तुजपार्शी क्षमा मागत आहे, तर तू त्याला क्षमा कर. राजा, हें जड शरीर म्हणजे आत्मा नव्हे, असें जाणून ज्ञानवान् पुरुष कोणाचाही द्वेष करीत नाहीत. राजा, तुजसारख्या पुरुषांचा मायामोह जर सुटला नाही, तर तू आजपर्यंत वृद्धांची सेवा केल्यास ती व्यर्थ होय, असें म्हटलें पाहिजे. ह्यास्तव मी तुला सांगतो की, विषयेच्छा व तदनुसार कर्मे ह्यांच्या संगतीमुळे व आत्मज्ञानाच्या अभावांमुळे हा देह प्राप्त झालेला आहे, हें लक्षांत आणिले म्हणजे आत्मज्ञान होऊन देहावरील आसक्ति सुटते; आणि मग तो विरक्तपुरुष संसारांत असला तरी ह्या शरिराने उत्पन्न केलेल्या गृहावर, द्रव्यावर किंवा पुत्रकलत्रादिकांवर त्याचें प्रेम रहात नाही. कारण आपले शरीरही नाशिवंत आहे हें त्याला कळलेलें असतें; मग इतर सर्व जें या शरिरापासूनच उत्पन्न झालेले आहे, तें शाश्वत कसें बाटेल ! राजा, आत्मा हा देहापासून भिन्न कसा आहे तें पहा: आत्मा निर्धिकार आहे; देहाला बालपण, तारुण्य आणि वृद्धावस्था हे विकार उत्पन्न होतात. आत्मा चैतन्यरूप आहे; देह जड आहे. आत्मा निर्मळ आहे; देह मळिन आहे. आत्मा निर्गुण आहे; देह सगुण आहे. आत्मा अमर्याद आहे; देह मर्यादित आहे. आत्मा कशाने झांकला जात नाही; देह हा गृह, वस्त्र इत्यादिकांनीं झांकला जातो. आत्मा दिसत नसून देहाला पाहणारा साक्षी आहे; देह अदृश्य असून त्याला आत्मा दिसत नाही. राजा, अशा प्रकारे ज्यानें आत्म्याचा विचार केला आहे, तो पुरुष संसारांतील कर्मे करीत राहिला तरी

त्यांपासून अछिन्न राहून आत्मानंदांत निमग्न होतो. राजा, अशा रीतीने आत्मानुभवाच्या योगाने मनुष्याचें मन शुद्ध झालें म्हणजे त्याला विज्ञान प्राप्त होऊन त्याचें ईश्वराशीं ऐक्य होतें; आणि ज्याप्रमाणें आकाशांत दिसणाऱ्या तरंगाविषयी कांहींएक विचार न करितां मनुष्य ते स्वस्थपणें पाहत बसतो, त्याप्रमाणें आत्म्याशीं ऐक्य पावलेला तो पुरुष देहाकडून होत असलेल्या कर्मांचा विचार न करितां स्वस्थपणें तो पाहत बसतो. राजा, ज्या पुरुषाला आत्मानात्मविवेक प्राप्त होतो, व ज्याला सूक्ष्मभूतें, कर्मेन्द्रियें, ज्ञानेंद्रियें व चिदाभास ह्यांच्या योगें देह हा आत्म्याहून पृथक् आहे अशी प्रतीति येते, त्याला मग संपत्ति किंवा विपत्ति ह्यांपैकी कांहींही प्राप्त झालें तरी तो अविभक्त राहतो; आणि तो माझ्या ठिकाणीं दृढ प्रेम ठेवतो. राजा, तुंही असाच आत्मानात्मविचार करून, सुखदुःखांना सारखें मानून आणि सर्वांवर निःपक्षपात दृष्टि ठेवून प्रधानादिकांच्या साहाय्यानें प्रजेचें रक्षण कर. राजा, निःपक्षपातानें प्रजेचें रक्षण करणें हाच राजाचा धर्म आहे. त्यापासून त्याला पुण्य प्राप्त होऊन शिवाय प्रजेनें केलेल्या पुण्याचा पट्टांश आणखी जास्त मिळतो; पण तसें न करितां जर अन्याय करून राजानें प्रजा असंतुष्ट ठेविली, तर त्याचें पुण्य क्षीण होऊन प्रजेनें केलेलीं पापें त्याला भोगावों लागतात. म्हणून, द्विजवरांना मान्य व परंपरागत

धर्मानें तूं वागलास म्हणजे तुजवर प्रजा संतुष्ट राहून त्या पुण्याईनें तुला तुझ्या घरीं चालून आलेल्या सिद्ध पुरुषांचें दर्शन होईल. राजा, यज्ञतपश्चर्यादि कर्में करून मला वश करूं पाहणाऱ्यांपेक्षां, ज्यांचों अंतःकरणें सम असतात असे साधु मला फार आवडतात. *तुझ्या अंगचे सद्गुण, तुझी निर्भरसखुद्धि व तुझा शांत स्वभाव हीं पाहून मला परमसंतोष झाला आहे; तर तुला जो पाहिजे तो वर मागून घे.”

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, हें भगवंताचें भाषण ऐकून पृथु राजानें इंद्राच्या अपराधाबद्दलचा द्वेष आपल्या मनांतून काढून टाकला, व त्यास प्रेमानें आच्छिन्न दिलें. नंतर भगवान स्वस्थानीं जावयास निघाले असतां त्यानें त्यांची भक्तिपुरस्सर पूजा करून त्यांच्या चरणांना अभिवंदन केलें. त्याचें निस्सीम प्रेम अवलोकन करून भगवान गरुडाच्या अंगावर हात ठेवून स्वस्थ उभे राहिले. पृथु राजाही हात जोडून तटस्थ मुद्रें भगवंताकडे पाहूं लागला. प्रेमानें त्याचा कंठ सद्गदित झाला, डोळे पाण्यानें भरून आले; व त्याच्यानें एक शब्दही बोलवेना. शेवटीं त्यानें हृदयांत परमेश्वराचें ध्यान करून त्याला दृढ आच्छिन्न दिलें; आणि नंतर डोळे पुसून व अंतःकरण शांत करून त्यानें परमेश्वराकडे पाहिलें, आणि त्याचें अनन्य-भावानें स्तवन केलें.

पृथूनें केलेली परमेश्वराची स्तुति.

पृथु म्हणाला:—

वराण्विभो त्वद्भरदेश्वराद्बुधः कथं वृणाते गुणविक्रियात्मनाम् ।
 ये नारकाणामपि संलि देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणे न च ॥
 न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणांबुजासवः ।
 महत्तमांतर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेव मे वरः ॥
 स उत्तमश्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदांभोजसुधाकणानिलः ।
 स्मृतिं पुनर्विस्मृततत्त्वचर्मनां कुयोगिनां नो वितरत्यलं वैरः ॥

यशः शिवं सुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् ।
 कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीयत्प्रवव्रे गुणसंग्रहेच्छया ॥
 अथाभजे त्वाऽखिलपुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः ।
 अप्यावयोरैकपतिस्पृधोः कलिर्न स्यात्कृतत्वञ्चरणैकतानयोः ॥
 जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि नः समीहितम् ।
 करोति फलवप्युरु दीनवत्सलः स्व एव धिष्येऽभिरतस्य किं तथा ॥
 भजंत्यथ त्वामतएव साधवो व्युदस्तमायागुणविभ्रमोदयम् ।
 भवत्पदानुस्मरणादृते सतां निमित्तमन्यद्भगवन्न विद्महे ॥
 मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीश्वेति भजंतमात्थ यत् ।
 षाचा नु तंत्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कर्म करोति मोहितः ॥
 त्वन्माययाऽद्धा जन ईश खंडितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः ।
 यथाऽचरेद्बालहितं पिता स्वयं तथा त्वमेवार्हसि नः समीहितुम् ॥

हे विश्वव्यापका देवाधिदेवा, तू मला वर देण्या-
 स सिद्ध आहेस, हें पाहून मला फारच आनंद
 होत आहे; परंतु तुजपार्शी कोणता वर मागावा,
 द्याजबद्दल मात्र माझे मन बरेंच साशंक आहे. हे
 नारायणा, ब्रह्मादिक दुसरे देवही वरप्रदान कर-
 ण्यास समर्थ आहेत खरे; परंतु तुझ्या ठिकाणी
 जशी कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्तुशक्ति आहे, तशी
 त्यांच्या ठिकाणी नाही. द्यास्तव तुझ्यापार्शी वर मा-
 गण्याची संधि प्राप्त झाल्यास कोणताही ज्ञाता पुरुष,
 देहाभिमानी जनांस आवडणाऱ्या सुखोपभोगांची
 मुळीच आवड धरणार नाही. कारण, तसले
 सुखोपभोग हे नरकांतीळ जीवांना सुद्धा जर
 मिळतात, तर ते तुजपासून मागून घेण्यांत
 काय कोणता? म्हणून, हे दीनवत्सला मोक्षाधिपते,
 माझी अशी प्रार्थना आहे की, तू मला कोणताही
 सुखोपभोग प्राप्त करून देऊ नको. हे लोकनायका,
 मी तुला मोक्षाधिपति असें म्हणतो द्यावरून मला
 मोक्षाची अपेक्षा आहे, असें तुला वाटत असल्यास
 तो तुझा समजही यथार्थ नव्हे. पहा—महान महान
 सत्पुरुषांच्या हृदयांतून मुखावाटे बाहेर पडणारा
 तुझ्या चरणसरोजाचा मकरंद जेथे मिळणें शक्य
 नाही, त्या मोक्षरूप स्थितीची सुद्धा इच्छा

माझ्यासारखा पुरुष कधी देखील करणार नाही. हे
 परमेश्वरा, तुझे गुणानुवाद श्रवण करण्यास सांपडणें
 हेच मला सर्वतोपरी श्रेयस्कर वाटतें; व त्यामुळें मी
 तुझ्याजवळ असा वर मागतों की, तुझ्या गुणकथा
 ऐकण्याकरितां मला दहा सहस्र कान दे ! देवा,
 तुझ्या गुणानुवादश्रवणाचा प्रभाव इतका लोकोत्तर
 आहे की, त्याच्या योगानें तत्त्वमार्गापासून भ्रष्ट
 झालेल्या जनांना सुद्धा पुनः आत्मज्ञानाची स्फूर्ति
 होते. द्यास्तव मला अन्य वरांची मुळीच इच्छा
 नाही. हे देवाधिदेवा, एखाद्या गुणज्ञ पुरुषाला
 सहजगत्या साधुसमागम घडला, व त्या योगें त्यास
 तुझ्या मंगलकथेचा लाभ झाला, तर तो त्या
 तुझ्या कथेंत इतका तल्लीन होऊन जातो की,
 त्यास कोणताही अन्य विषय तुच्छ व नीरस
 वाटतो. फार काय सांगावें ? प्रत्यक्ष देवी लक्ष्मीनें
 सुद्धा तुझ्या चरणकमळांची अखंड सेवा कर-
 रून, तुझ्या कथांचें सदैव श्रवण घडावें असाच
 वर मागून घेतला. असो; आतां असें झाल्यापासून
 एक गोष्ट मात्र होण्याची भीति आहे; ती ही की,
 त्या योगानें कदाचित् लक्ष्मीचें व माझे बांकडें
 पडण्याचा संभव आहे; आणि यज्ञ करितांना जसें
 इंद्राचीं माझे भांडण झालें, तसें लक्ष्मीशीही होईल.

कारण, दोषांचाही हेतु तुझ्याच प्राप्तीविषयी असल्यामुळे तिळा तें सहन न होऊन ती मजबरोबर द्वेष करूं लागेल. पण मी त्याबद्दल कांहीं काळजी करीत नाही. कारण ज्याप्रमाणें पूर्वी इंद्राच्या व माझ्या भांडणांत तूं माझा पक्ष स्वीकारलास, त्याप्रमाणें द्याही वेळीं तूं माझाच पक्ष स्वीकारशील. कां की, जो तूं ह्या स्वस्वरूपीनेहमीं रत असतोस, त्या तुला लक्ष्मीची काय पर्वा आहे? म्हणूनच साधु तुझ्या चरणांची अपेक्षा करतात. पण, देवा, पहिल्यानें मात्र तूं आपल्या भक्तांना, वर मागा, म्हणून फसवावयास पाहतोस, आणि एखादें क्षुद्र फल देऊन त्यांना फिरून भवचक्रांत गोते खावयास लावतोस. तर हें करणें मात्र तुला योग्य नाही. कारण, ज्याला आधींच मायेनें फसविलें आहे, त्याला आणखी तूंही फसवावेंस द्यांत तुझा मोठेपणा तो काय ! तर, भगवंता, ज्याप्रमाणें पिता आपल्या पुत्राचें कल्याणच करतो, अकल्याण कधीही करीत नाही, त्याप्रमाणें तूंही करावेंस.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारें पृथु राजानें प्रार्थना केली असतां परमेश्वरानें त्याचें निष्कपट प्रेम पाहून त्याला सांगितलें कीं, “राजा, माझी माया जाणणें हें अति दुर्घट असतां तूं तिचें स्वरूप पूर्ण ओळखून मजवर दृढभक्ति ठेविलास, आणि सर्व प्रकारच्या ऐश्वर्याविषयी निरिच्छता व्यक्त केलीस, हें पाहून मला फार संतोष झाला आहे. तर आतां तूं काळजी करूं नको; तुझी माझ्या ठिकाणीं अखंड भक्ति राहिल. तूं माझ्या आज्ञेप्रमाणें प्रजेचें पालन कर; व उन्नत होऊं नको; म्हणजे तुला सर्व अर्थ प्राप्त होतील. ”

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ह्याप्रमाणें भगवद्वचन श्रवण करून पृथु राजानें पुनः भगवताची पूजा केली; व देव, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मानव व पक्ष्यादिक इतर नानाविध प्राणी ह्या सर्वांचा सत्कार

केला, आणि भगवान विष्णु व इतर सर्व पृथु राजाचा निरोप घेऊन आपआपल्या स्थानीं परत गेले. विदुरा, पृथु राजाचें मन परमात्मस्वरूपी पूर्णपणें जडलें होतें. भगवान जावयास निघाले असतां, त्याचें लक्ष भगवंतांकडे अगदीं वेधून जाऊन तो एकसारखा त्यांकडे पहात उभा राहिला; आणि शेवटीं भगवान दृष्टीभाड झाले तेव्हां त्यांस फिरून एकवार नमस्कार करून पृथु राजा परत आपल्या नगरास निघाला.

अध्याय एकविसावा.

—:०:—

पृथु राजाचा नगरप्रवेश.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, इकडे नागरिकजनांनीं सर्व नगर उत्तम प्रकारें शृंगारिलें. ठिकठिकाणीं मौक्तिकांचे सर, फुलांचे ढार, दुकूलवस्त्रें, व सुवर्णमांडित तोरणें लावण्यांत आलीं. चोहोंकडे अत्यंत सौगंधिक धुपाचा परिमळ वाहूं लागला. नगरातील राजमार्ग, वीथिका व अंगणीं चंदनादिकांच्या सड्यांनीं सिंचित केलीं. जागोजाग फले, पुष्पे, अक्षता, अंकुर, लह्या, दीप वगैरे मांडून ठेविले. मुख्य मुख्य स्थळीं सुंदर सुंदर कदलीस्तंभ व पूगवृक्ष उभे केले; व जिकडे तिकडे सुकुमार पट्ट्यांनीं अभिनव शोभा प्राप्त झाली. इतक्यांत पृथु राजाची स्वारी नगरासमीप येऊन पोहोचली. पौरजन व नागरिककन्या हातांमध्ये दीप, बळि, अक्षता वगैरे मंगलसाहित्य घेऊन मोठ्या थाटमाटानें राजाला सामोऱ्या आल्या; आणि नंतर पृथु राजानें वेदघोष करणाऱ्या ब्राह्मणांसमवेत व राज्यश गाणाऱ्या बंदिजनांसमवेत वाजत गाजत नगरांत प्रवेश केला. तो नगरांतून राजवाड्यांत जात असतां मार्गांत पौरजनांनीं ठिकठिकाणीं त्याची पूजा केली, व त्यानेंही संतुष्ट होऊन प्रजाजनांचा यथायोग्य गौरव केला. विदुरा, पृथु राजाचा स्वभाव फारच शांत होता. अपरंपार ऐश्वर्य प्राप्त झालें असतांही

त्यास लवमात्र गर्व नव्हता. आपल्या प्रजांचे मनो-
रथ पूर्ण करण्यास तो नेहमी तत्पर असे. त्यांचे
आचरण अत्यंत पवित्र होतें. त्याची दिव्य कीर्ति
सर्वत्र पसरली होती. तो सदगुणांचें केवळ
निधानच होता. त्यानें यज्ञयागादिक कर्मे करून
भूमंडळाचें उत्कृष्ट रीतीनें पालन केलें, व अंतो
सच्चिदानंद परमात्मपदाची प्राप्ति करून घेतली.

सूत म्हणतात:—शौनका, मैत्रेयानें ह्याप्रमाणें
सकलगुणाळंकरणविभूषित पृथु राजाचें लोकोत्तर
चरित्र बार्षिलें असतां, मैत्रेय मुनींस प्रोत्साहन
देण्यासाठीं त्या महान भगवद्भक्त विदुरानें पुनः
त्यांस विज्ञापना केली.

विदुर म्हणाला:—मुनिश्रेष्ठा मैत्रेया, आपण
पृथु राजाचें चरित्र सांगितलें तें ऐकून मला अ-
तिशय आनंद झाला आहे. ब्राह्मणांनीं त्यास
राज्याभिषेक केला त्या वेळीं देवादिकांनीं त्यास
मोठमोठ्या देणग्या दिल्या, त्या अतुलपराक्रमी
राजानें पृथ्वीचें दोहन केलें, धरित्री सारखी केली,
इंद्रानें त्याचा अश्रु नेला, भगवान महाविष्णूनें
त्यास दर्शन दिलें, वगैरे सर्व हर्कागत आपण
मला सांगितली; पण पुढें पृथु राजानें आपलें
आयुष्य कशा प्रकारें घालविलें, तें ऐकण्याची
मला इच्छा आहे; तर तेवढें कृपा करून सांगावें.
हे मुनिपुंगव, ह्या जगातील सर्व उपभोग्य वस्तु
वास्तविकपणें त्या राजर्षीच्या पराक्रमाचें उच्छिष्ट
होय. लोकपालांसह सर्व त्या श्रेष्ठ राजाच्या दिव्य
विक्रमामुळेच आपला योगक्षेम चालवीत आहेत.
तेव्हां अशा भूपतीचें चरित्र श्रवण करण्यास कोण
उत्सुक असणार नाही बरें ?

पृथु स्वरूपवर्णन.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, तू भगवंताचें गुण-
वर्णन ऐकण्याविषयी उत्सुक असतोस, त्यामुळे
मलाही व्याविषयी स्फुर्त होते; असो. विदुरा, पृथु
राजाचें राहण्याचें स्थान गंगा आणि यमुना ह्या
नद्यांच्या मध्यभागी होतें. तेथें तो प्रारब्धानें प्राप्त

झालेले भोग भोगीत असे. असें करण्यांत त्याचा
इतकाच उद्देश होता कीं, आपलें प्रारब्धकर्म
संपावें. त्यानें कोणतेंही कर्म इच्छा धरून केलें
नाहीं. ब्राह्मण आणि भगवद्भक्त ह्यांखेरीज सप्तद्वी-
पवती सर्व पृथ्वीवर तो एकटा दंड चालवीत असे.
विदुरा, एके वेळीं एका यज्ञसमारंभांत देव, ब्रह्मर्षि
आणि राजर्षि ह्यांचा मोठा समाज जमला होता.
त्या सर्वांचा योग्य सत्कार केल्यावर पृथु राजा सभे-
मध्ये भाषण करण्यास उभा राहिला. विदुरा, पृथु
राजाचा बांधा उंच होता. त्याचे बाहु विशाल व
पुष्ट होते. त्याची देहकांति गौरवर्ण असून नेत्र
कमलासारखे आरक्त व तेजःपुंज होते. नासिका
सरल व मुद्रा प्रशांत होती. मुख प्रसन्न व दंत-
पंक्ति मनोहर होती. त्याचें वक्षस्थल विशाल व
स्कंधप्रदेश भरलेला होता. कटिभाग विस्तीर्ण
असून उदरप्रांत पिंपलपत्राप्रमाणें सुंदर होता.
नाभिप्रदेश भोवत्यासारखा असून वरतीं तीन
वळया शोभत होत्या. त्याच्या शरिरावर अपूर्व तेज
चमकत असून मांडया सुवर्णासारख्या उज्वळ
दिसत होत्या. त्याचीं पदकमळें कातिमान असून
त्यांच अग्रभाग उत्तंग होते. केंस बारीक,
कुरळे, काळेभोर व तुळतुळीत होते. कंठ शंखा-
सारखा होता. त्यानें महामोल दुकूलवस्त्र
परिधान केलें असून देदीप्यमान भरजरी शालू
पांघरला होता. यज्ञकर्म करण्यास उत्सुक झाल्या-
मुळे त्यानें शरिरावरील अलंकार काढून ठेविले
होते; तथापि त्या शालूंतून त्याच्या देहाची दिव्य
प्रभा झळाळत होती; व त्यानें कृष्णाजिन धारण
केलें असून हस्तामध्ये दर्भ घेतले होते; असो.
विदुरा, पृथु राजा सभेमध्ये भाषण कर-
ण्यास उभा राहिला, तेव्हां नक्षत्रसमुदायांत ज्या-
प्रमाणें रोहिणीपति शोभतो, त्याप्रमाणें त्या देव,
ब्राह्मण इत्यादिकांच्या समुदायांत तो भूपति शोभूं
लागला; आणि त्या महात्म्यानें आपल्या सुरस
वक्तृत्वानें सर्व सभाजनांस विस्मित करून सोडलें.

पृथु राजाचें नीतिपर भाषण.

पृथु राजा म्हणाला:—साधुजनहो, ज्यांना धर्माचें तत्त्व जाणण्याची इच्छा असेल, त्यांनी आपले विचार आपल्यासारख्या सत्पुरुषांपुढें मांडावे असा नियम आहे. त्या नियमानुसार, मां स्वतांला ज्ञान प्राप्त करून घ्यावें ह्या इच्छेनें आपले विचार आपणांस कळवीत आहे. आपल्याला धर्मतत्त्व शिकविण्यासाठीं मी बोळतो आहे असें आपण समजू नका. प्रजाजनाना शिक्षण लावावें, त्यांम आपापल्या धर्माप्रमाणे चालण्यास प्रवृत्त करावें, आणि त्यांना निर्वाहाची साधने प्राप्त करून देऊन त्यांचें रक्षण करावें, ह्याचकारिता मला राजा नेमिलें आहे; व त्या राजधर्माप्रमाणे मी वागलों, तरच मला उत्तम लोकांची प्राप्ति होईल; जर मी ह्याप्रमाणें वर्तन केलें नाहीं, तर प्रजांचें पाप मला भोगावें लागेल, व माझे एश्वर्य क्षीण होऊन जाईल, असें मी मानितों. म्हणून, हे सम्पदहो, माझे परलंकां कल्याण व्हावें अशी तुमची इच्छा असेल, तर तुम्ही परमेश्वरास स्मरून स्वधर्माचें योग्य प्रकारे आचरण करीत जा; म्हणजे तुम्ही मजवर मोठाच अनुग्रह केला असें मी समजेन. हे देव, ऋषि व पितरहो, ह्या गोष्टीला तुम्ही आपलें अनुमोदन घ्या. कारण धर्माचरण करणारा, तें करावयास सांगणारा, व तें करण्यास अनुमोदन देणारा ह्या तिघांसही सारखें फळ मिळते. आपलीं कर्मे परमेश्वराला अर्पण करणें हें वेनासारख्या किंभेक पुरुषांना संमत नसेल; पण मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, प्रियव्रत, आमचे पितामह अंग, ब्रह्मदेव, प्रन्हाद, शंकर, बालि अशा सर्व श्रेष्ठ पुरुषांचे मत, सर्व कर्मांचीं फळे देणारा परमेश्वरच असल्यामुळे त्यालाच सर्व कर्मे अर्पण करावीं, असें आहे; ह्यास्तव, वेन राजासारख्यांना धर्माविषयीं अज्ञान आहे असेंच म्हणावें लागतें. अशा पुरुषांविषयीं साधूंना फार वाईट वाटतें. अहो, कर्ता करविता एक परमेश्वरच आहे. चतुर्भिध पुरुषार्थ

प्राप्त करून देण्यास तोच एक समर्थ होय. ज्याप्रमाणें परमेश्वराच्या चरणांगुष्ठापासून उगम पावलेली नदी उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होत जाऊन लोकांच्या सकळ पापांचा नाश करिते, त्याप्रमाणें संसारांत त्रस्त झालेल्या मनुष्यांच्या ठिकाणीं ईश्वराच्या चरणसंघेची रुचि एकवार उगम पावली, म्हणजे ती प्रतिदिनीं वाढत जाऊन त्याच्या सर्व पूर्वकर्मांचें पाप नाहींसें करिते; आणि मग वैराग्याची प्राप्ति होऊन त्याला तत्त्वज्ञानाचा साक्षात्कार झाला म्हणजे तो जो पद्मगुणेश्वर्यसंपन्न भगवंताच्या चरणांचा आश्रय करून राहतो, तो पुनः ह्या क्लेशदायक संसारांत कधींच येत नाहीं. म्हणून, जनहो, तुम्ही आपापलीं कायिक, वाचेक व मानसिक कर्मे स्वधर्माप्रमाणें करून तीं भेदबुद्धीनें परमेश्वरास अर्पण करीत जा; म्हणजे तो तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण करील. ईश्वराचें रूप वस्तुतः शुद्ध ज्ञानानें पूर्ण आहे; त्याच्या ठिकाणीं गुण नाहींत; तो मायेच्या योगानें नानाप्रकारचीं रूपे स्वीकारतो, तरी तो त्यांसासून वेगळा आहे; तंडुल, घृत, दधि इत्यादि अनेक प्रकारचीं द्रव्ये, शुक्रादि गुण, कळणादि क्रिया, मंत्र, अर्थ, संकल्प इत्यादिक सर्व कांहीं यज्ञसंबंधीं गोष्टी हीं त्या परमेश्वराचींच रूपे होत; व त्यांच्याच योगानें स्वस्वरूप यज्ञांची सिद्धि तो करितो. ज्याप्रमाणें यज्ञ व यज्ञांगें हीं भगवद्रूप आहेत, त्याप्रमाणें यज्ञांचें फळही भगवद्रूपच आहे. प्रकृति, काल, वासना आणि पूर्वकर्म ह्यांच्या योगानें शरीरें जन्म पावतात, आणि तीं अनेक प्रकारचीं दिसतात, हीं सर्व परमेश्वराचीं माया असून त्या सर्वांच्या अंतर्गामीं एकच पुरुष आहे. जळणाऱ्या लांकडांचे आकार असतील तसाच अग्नि आहेसा दिसतो—परंतु जशी वास्तविक ती अग्नीचीं पृथक् स्वरूपे नसून अग्नि एकच असतो, तशीं शरीरें अनेक प्रकारचीं दिसतात तरी त्यांत वास्तविक परमेश्वराचें स्वरूप एकच आहे. अहो,

ह्या माझ्या प्रजाजनांचे मजबर मोठे उपकार आहेत. कारण, ते स्वधर्माचरणाने वागून यज्ञ-भोक्त्या परमेश्वराची आराधना करतात. राजे लोक ऐश्वर्य आणि बळ ह्यांनी संपन्न असतात खरे; परंतु त्यांनी ब्राह्मणांवर व ईश्वराच्या भक्तांवर आपला अधिकार चालविण्याच्या भरीस कधीही पडू नये. कारण, जरी ते ऐश्वर्यसंपन्न नसले, तरी सहनशीलता, तपश्चर्या व ज्ञान ह्या गुणांनी ते स्वभावातच फार तेजस्वी असतात. प्रत्यक्ष भगवान विष्णु ब्राह्मणांच्या चरणांचे नित्य वंदन करितो, म्हणून त्याला अखंड लक्ष्मी व पवित्र कीर्ति प्राप्त झाली आहे. अहो, त्या परमेश्वराला ब्राह्मण फार प्रिय आहेत. ब्राह्मणांची सेवा केली असतां तो संतोष पावतो. म्हणून धर्मपरायण लोकांनी नम्रपणे निरंतर ब्राह्मणांचीच सेवा करावी. ब्राह्मण हे परमेश्वराचे मुख आहे; म्हणून त्यांच्या सेवेमध्ये नित्य तत्पर असले म्हणजे अनायासे चित्त शुद्ध होऊन सर्व फळांची प्राप्ति होते. योगी ज्या ब्रह्मविषयक ज्ञानाचा अभ्यास करतात, त्या ज्ञानाचे प्रतिपादन करणारी उपनिषद्वाक्ये परमेश्वराचेच वर्णन करतात. परमेश्वराचे स्वरूप अनंत आहे, हे तत्त्व ज्यांना पूर्णपणे कळते त्या लोकांनी, ब्राह्मणांच्या ठिकाणी सर्व देव आहेत, असे निष्ठापूर्वक समजून त्यांना अन्न दिले म्हणजे ते परमेश्वराला जितके प्रिय होत, तितके अग्रांमध्ये हवन केलेले अन्न प्रिय होत नाही. कारण, ब्रह्मज्ञानविशिष्ट ब्राह्मण हे चित्स्वरूप होत व अग्नि हा केवळ जड होय. सभासदहो, जे अत्यंत पवित्र आहेत व ज्यांचा अंत मुळीच लागत नाही, त्या वेदांचे पठन व मनन ब्राह्मण एकाच चित्ताने करित असतात; आणि तदनुसार श्रद्धा, तपश्चर्या, शुद्ध आचरण, मौन व इंद्रियनिग्रह हे गुण स्वीकारितात; म्हणून त्या ब्राह्मणांची प्रायश्चित्त मी यावज्जन्म मस्तकी धारण करीन. सम्यहो, ब्राह्मणांची पादधूळि धारण करणारांचे सर्व पाप

तत्काल नष्ट होत, व त्यास शमदमादि श्रेष्ठ संपत्ति लवकर प्राप्त होतात. ह्यास्तव मी अक्षी इच्छा करितो की, ब्राह्मणांचे समुदाय, गाईंचे कळप व षड्गुणैश्वर्यसंपन्न भक्तकामकल्पद्रुम परमात्मा मला प्रसन्न होवो.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, असें हें राजाचें भाषण ऐकून सर्वांना फार संतोष झाला आणि त्यांच्या मुखांतून 'वाहवा ! वाहवा !' असे उद्गार निघाले. ते म्हणाले, "सुपुत्र उदरीं आला असता उत्तम गति मिळते अस ज म्हणतात, ते अगदी यथार्थ आहे. कारण, सुपुत्राच्या यागाने अतिशय पापी असा वेन राजा नरकांतून पार पडला. हिरण्यकशिपु देखील भगवंताची निंदा केल्यामुळे नरकात पडणार होता; पण सुपुत्र प्रन्हाद उदरीं आल्यामुळे तो उद्धरून गेला. राजा, तू वीरश्रेष्ठ व पृथ्वीचा पिता आहेस. परमेश्वरावर तुझी अचळ भक्ति आहे. तू दीर्घायुषी हो. तुझ्यासारखा रक्षणकर्ता मिळाल्यामुळ आम्ही धन्य आहो. तू ज्ञाता आहेस. तुझ्या उपदेशाने आज आम्ही अज्ञानांधकारातून बाहेर निघालो. तू आपल्या सत्त्वगुणाच्या यागाने सर्व पृथ्वीचे पुत्रवत् पाऊन करतोस, तस्मात् तुझे कल्याण असे!"

अध्याय बाविसावा.

—:०:—

सनत्कुमारांची व पृथ राजाची भेट.

मैत्रेय मुनि म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारे पृथ राजाची ते प्रजाजन स्तुति करित होते; इतक्यांत सूर्यप्रमाणे तेजःपुंज अस चार मुनि तेथे आले. ते आकाशांतून उतरत असतांना राजाच्या आरि-प्रजाजनांच्या दृष्टीस पडले; तेव्हा त्यांच्या सैन्यावरूनच, हे कोणी तरी सत्पुरुष पापाचा नदेव, करण्याकरिता येत आहेत, असें त्यांस वाटले. ते आल्याबरोबर राजा आणि प्रजाजन मोठ्या उत्सुकतेने त्यांना मान देण्यासाठी उठून उभे

राहिले. राजानें त्या मुनींना प्रेमपूर्वक बंदन केले, आणि सुवर्णाची आसनें सिद्ध करून ठेविली होती त्यांवर बसण्याविषयी विनंती केली. नंतर ते मुनि, ज्याप्रमाणें गार्हपत्यादि अग्नि आपापल्या स्थानीं होमकुंडांत शोभतात, त्याप्रमाणें आपापल्या आसनीं शोभू लागले. नंतर राजानें त्यांची षोडशोपचारें पूजा केली, व त्यांच्या चरणतीर्थांचे आपल्या मस्तकावर सिंचन केलें. विदुरा, हे मुनि शंकराचे वडील बंधु असल्यामुळें त्यालाही वंद्य होते. असो.

साधुस्तुति.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, नंतर पृथु राजा संतुष्ट वित्तानें व श्रद्धापूर्वक अंतःकरणानें त्या सनत्कुमारांना म्हणाला, “मुनिवर्य, मी असें कोणतें पुण्य केले होतें कीं, ज्याच्या योगानें योग्यांना सुद्धा दुर्लभ असें आपलें दर्शन मला झालें? प्रत्यक्ष भगवान् विष्णु, शंकर आणि ब्रह्मदेव हे ज्यांना प्रसन्न आहेत, त्या आपल्यासारख्या साधुपुरुषांना ह्या लोकां आणि परलोकां दुर्लभ तें काय असावयाचें आहे? आपलें सर्व जगांत पर्यटन आहे; तरी आत्मा ज्याप्रमाणें सर्व दृश्य वस्तु पाहतो—पण त्या वस्तूंना तो दिसत नाहीं, त्याप्रमाणें आपण सर्व लोकांना पाहता, परंतु सर्व लोकांना आपण दिसत नाहीं. जो गृहस्थ श्रमी पुरुष आपल्या सर्व परिवारासह साधुजनाच्या सेवेंत तत्पर असतो, तो निर्धन असला तरी धन्य होय. त्याला साधुच म्हटलें पाहिजे. सर्व प्रकारच्या संपत्तीनें भरलेलें असूनही ज्यांत परमेश्वराच्या भक्तांचें चरणतीर्थ पडत नाही, तें घर सर्पाश्रित चंदनवृक्षाप्रमाणें ‘शुभयोगी’ होय.”

त्या राजाची भवसागर तरण्याविषयी श्रद्धा. आणि राजा पुढें म्हणाला:—ब्राह्मणहो, आपली थो-
अशा मीं क्षाय वर्णन करावी! आपण बाल असूनही मोक्षप्राप्तीच्या इच्छेनें मोठमोठों त्रें आचरित आहां. ह्या प्रसंगीं आपण आम्हांवर अनुग्रह

कराव तरच आमचा तरणोपाय होईल. ह्या दुःखमय संसारांत आम्ही आपल्या कर्मांमुळे येऊन पडलों आहों, आणि इंद्रियांचे भ्रिय हेच आम्हांला पुरु-
षार्थ वाटतात; तर ह्यांतून आम्हांस सोडवा. कदा-
चित् हे माझे त्रिचारणें व्यवहारविरुद्ध होईल कारण शिष्टसंप्रदाय असा आहे कीं, आपल्या घरां कोणी पाहणें आढे असतां त्यांना कुशलप्रश्न विचारावे. पण ज्यांच्या ठिकाणी कल्याण आणि अकल्याण ह्या बुद्धीच्या वृत्ति नाहींत, आणि जे जिनिय स्वस्वरूपीं रममाण असतात, त्या आपणांसारख्या साधुपुरुषांना कुशलप्रश्न ते काय विचारावयाचे आहेत? कारण आपलें नेहमीं कल्याणच असतें. आपण संसारांत तस झालेल्या जनांचे हितकर्ते आहां; म्हणून मी आपणांस विचारतो कीं, कोणत्या उपायानें ह्या संसारांत प्राण्यांचें कल्याण होईल? विप्रहो, आपण प्रत्यक्ष परमेश्वर आहां. कारण, जन्मरहित असा परमेश्वर भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठीं सिद्धांचीं रूपें घेऊन पृथ्वीवर फिरत असतो हे प्रसिद्ध आहे.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, तें गंभीर अभिप्रायानें भरलेलें पृथु राजाचें सुंदर भाषण ऐकून सनत्कुमार मुनींना फार संतोष झाला, आणि त्यांनीं प्रसन्न अंतःकरणानें राजाचें समाधान केलें.

सनत्कुमारांचे पृथूस उत्तर.

(संभारतरणोगय—हरिभक्ति.)

सनत्कुमार म्हणाले:—राजा, तू स्वतः ज्ञानी असूनही हा प्रश्न विचारित आहेस, तेव्हां ह्यांत सर्व लोकांचें कल्याण व्हावें हाच तुझा हेतु आहे, हे उघड होय. अशा बुद्धि संपुरुष वाचून इतरांस व्हावयाची नाही. तेव्हां तुजसारख्या साधूंचा समागम आम्हांस होत आहे, हा एक अलभ्य लाभच होय असें आम्ही समजतो. राजा, मधु-
सूदनाच्या चरणकमलांचें गुणवर्णन करण्यावि-
षयीं प्रश्न करणें व ते गुण ऐकण्याविषयीं उत्सुक होणें हे फार कठिण आहे, पण त्याविषयींही

तुम्ही निश्चल भक्ति पाहून आम्हांस फार आनंद वाटतो. राजा, प्राण्याच्या मनाला कामरूपी मला लागला की तो कधीही निःशेष होत नाही, हें खरें; परंतु भगवद्गुणकथेवर त्या प्राण्याची प्रीति जडली असता त्या प्राण्याच्या मनावरील मळ भगवती नाहीसा होतो. ह्या जड देहावर आसक्ति न ठेवितां शुद्धचैतन्यरूप जो आत्मा त्याच्या स्वरूपीच रत असावे, असें शास्त्राचेंही मत आहे. आतां, ही स्थिति प्राप्त होणे कठिण तर खरेंच; पण प्रयत्न केला असतां तें साध्य होण्यासारखें आहे. ही गोष्ट कोणाच्या नुमत्या श्रवणानें प्राप्त होईल, कोणाच्या ती प्राप्त होण्यास व्यापेक्षां जास्त श्रम करावे लागतील; पण अखेरीस कोणत्या तरी उपायानें त्या मनुष्याची भक्ति हळू हळू वृद्धिंगत होऊन त्याला ती स्थिति प्राप्त होईल ह्यांत संदेह नाही ! देहादिकाविषयी अनादर व आत्म्याविषयी आवड हीं उत्पन्न होण्यास मुख्य उपाय हे आहेत कीं, साधक पुरुषानें गुरूच्या व शास्त्राच्या वचनांवर श्रद्धा ठेवावी; भागवतधर्माचें आचरण करावें; ज्ञानवृद्धीविषयी हौस धरावी; द्रव्यप्राप्ति आणि इंद्रियतृप्ति ह्या खटाटोपांतच रममाण झालेल्या लोकांशीं सहवास करूं नये; त्या विषयांचा तिरस्कारपूर्वक त्याग करावा; एकांतस्थानी बसून आत्मस्वरूपाचा विचार करण्यांत संतोष मानावा; पण परमेश्वराचे कथामृत प्राशन करण्यास मिळत असेल, तर एकांतवासाचा त्याग करण्याचा प्रसंग आला तरी तो करावा; योग्यासारखीं शांत वृत्ति ठेवावी; निरिच्छपणें यमनियमादि नियम पाळावे; शीत-उष्ण, लाभ-हानि, जय-अपजय इत्यादि द्वंद्व सहन करावी; हिंसा करूं नये; उदरपोषणासाठीं अनेक प्रकारचे पदार्थ असावे म्हणून प्रयत्न करूं नये; सहज मिळतील त्या पदार्थांपासून कार्य करून घ्यावें; संग्रहाची इच्छा धरूं नये; ईश्वरेच्छेनें प्राप्त झालेले भोग संतोषानें भोगावे;

व ईश्वरावर दृढ विश्वास ठेवून त्याच्या गुणांचें वर्णन करावें किंवा एकावें; म्हणजे मनुष्याची श्रद्धा वाढून तिच्या योगानें ह्या जड देहावरील आसक्ति कमी कमी होत जाते, व निर्गुण परब्रह्माच्या ठिकाणीं दृढ भक्ति जडते. ब्रह्मरूप आत्म्याच्या ठिकाणीं अशी निश्चल भक्ति जडली, म्हणजे सदगुरूच्या उपदेशानें त्यास ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त होतें. ज्ञान आणि वैराग्य प्राप्त झालें म्हणजे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि षड्विधं त्या मनुष्यास बाधा होत नाही. कामक्रोधादि विकार नाहीतसे झाले, म्हणजे मग त्यास अर्थातच कशाची वामना रहात नाही; आणि अंतःकरणाच्या कसलीही वासना राहिली नाही, म्हणजे ते सर्व विषय विसरून जाऊनचित्त आत्मस्वरूपीं रत होतें; आणि मग तें अंतःकरण चैतन्यरूप ब्रह्माशीं ऐक्य पावल्यामुळें, काष्ठे अग्नीशीं ऐक्य पावल्यावर जशीं जळून जातात, तसें जळून जातें ! अशा प्रकारें ज्ञानाच्या योगानें अंतःकरणाचें आत्म्याशीं ऐक्य झाल्यावर सर्व विकार नाहीतसे होऊन मग त्याला ह्या देहाचें भान रहात नाही, व देह मिथ्या आहे ह्या गोष्टीचो प्रतीति उत्पन्न होते. स्वप्नांत एकादें दृःख किंवा सुख भोगतांना मध्येच जागृत झाल्यावर तें सर्व खोटें असें जसें प्रतीतीस येतें, तसाच हा प्रकार आहे : स्वप्नांतल मिथ्या व्यापारांपासून शरीर सुटण्यास जशी जागृति झाली पाहिजे, तसें ह्या पंचभूतात्मक मिथ्या शरीरव्यापारांपासून सुटण्यास जीवाला परमात्म्याचें ज्ञान झालें पाहिजे, व तें होण्यास प्रथम षडगुणैश्वर्यसंपन्न लोकनियंत्या परमेश्वराच्या ठिकाणीं भक्ति सुदृढ जडली पाहिजे. राजा, भगवत्पदीं सुदृढ भक्ति जडली म्हणजे सर्व गोष्टी क्रमाक्रमानें घडून येतात; आणि साधकाचें मनोरथ व्यवस्थितपणें पूर्ण होतात. आतां, आत्म्याच्या ठिकाणीं प्रीति न ठेवितां देहादिक पदार्थ खरे मानून त्यांतच तल्लीन झालें असतां काय प्रकार, होतो तो पहा : प्रथम, मनु-

प्याय्या मनांत आपल्याजवळ विपुळ संपत्ति असावी हा विचार उत्पन्न होतो; ती प्राप्त झाली म्हणजे सुंदर स्त्री पाहिजे असे वाटते; नंतर तिच्यासह सुखांत राहतां यावे म्हणून उत्तम घर, वाडा किंवा बंगला वगैरे पाहिजे अशी इच्छा होते; मग तेथें गायन, वादन, नृत्य इत्यादि अनेक प्रकार पाहजेत असा अभिलाष उद्भवतो; आणि अशा प्रकारें एकामागून एक त्या मनुष्याच्या वासना वाटू लागतात. कोणतीही वस्तु मिळाली की तिच्या आणखी कशाची तरी जोड असल्यावांचून तिच्यापासून सुख उत्पन्न होत नाही; ह्यास्तव अंतःकरणाच्या सारखी ओढ लागून अखेरीस त्याला कधीच समाधान वाटत नाही; आणि हें करू का तें करू, अशी मनाची स्थिति होऊन शेवटीं मनुष्य अविचारी बनतो; आणि त्याची विचारशक्ति नाहीशी झाली म्हणजे त्याला पूर्वानुसंधान रहात नाही; तें नाहीसे झाले म्हणजे तो ज्ञानभ्रष्ट होतो; आणि अशाप्रकारें विषयाच्या नादानें जो ज्ञानभ्रष्ट झाला त्याने आपल्या आत्म्याचा नाश आपणच करून घेतला असे ज्ञानी म्हणतात. अहो, ज्याच्या सर्वव्यापक अस्तित्वामुळे सर्व वस्तु प्रिय वाटतात, त्याचा जर स्वतांच आपण नाश केला, तर त्यापेक्षा अधिक मोठा नाश तो कोणता ? म्हणून अर्थाचे व इंद्रियनृतीचे सतत चिंतन करीत राहणे म्हणजे सर्व पुरुषार्थांचा नाश करून घेणे होय. असा मनुष्य मानवजन्मांत सुलभ असलेल्या परोक्ष व अपरोक्ष ज्ञानाला मुक्तो व त्याला वृक्षापाषाणादि स्थावरयोनीत जन्म वेऊन अनंतकाळ दुःख भोगीत पडावे लागते. म्हणून, ज्या प्राण्याच्या मनांत ह्या दुःखमय संसारांतून सुटावे असे असेल, त्याने चतुर्विध पुरुषार्थांचा नाश करणाऱ्या वस्तूंचा कधीही आसक्ति ठेऊ नये. राजा, धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे जे चतुर्विध पुरुषार्थ, त्यापैकी मोक्ष हा अत्यंत श्रेष्ठ होय.

धर्मादि पहिले तीन पुरुषार्थ श्रेष्ठ खरे, परंतु ते नाशवंत आहेत; पण मोक्ष हा श्रेष्ठ असून शिवाय अविनाशी आहे.

राजा, ज्या वेळीं सत्त्व, रज व तम ह्या गुणांमध्ये क्षोभ उत्पन्न होऊन ब्रह्मदेवासारखे उच्च व आपणांसारखे नीच प्राणी उत्पन्न झाले, त्या वेळींच जसा काळानें त्यांचा नाश करून ठेविला आहे, आणि म्हणूनच जसें हें सर्व अशाश्वत आहे, तसेच धर्म, अर्थ व काम हे तीन पुरुषार्थ अशाश्वत आहेत. तस्मात्, राजा, देह, इंद्रिये, प्राण, बुद्धि व अहंकार ह्यांनी वेष्टिलेल्या स्थावरजंगमात्मक विश्वाच्या हृदयामध्ये प्रकाशमान असणारा जो परमेश्वर ' तोच मी आहे ' असे जाण, व त्या ज्ञानाच्या योगानें प्रधान पुरुषार्थ जो मोक्ष त्याची प्राप्ति करून घे. आतां, तूं म्हणशील की, अंतरी जीव प्रकाशमान आहे, हें मला कळत आहेच; तेव्हां त्याला वेगळें जाणायाचें तें काय ? तर, बाबारे, ह्याच विधानांत तुझ्या शंकेचें उत्तर आहे. तें असें की, ' जीव प्रकाशमान आहे असें मला कळतें ' असें म्हटलें, म्हणजे जीवाला जाणणारा दुसरा कोणी आहे हें उघड सिद्ध होतें. आतां, जीवाला वागविणारें कर्म आहे अशी कदाचित् तुला शंका येईल; तर कर्म हें परतंत्र आहे, व त्यास दुसऱ्याला जाणण्याची शक्ती नाही; तेव्हां जीवाला जाणणारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जीवाहून वेगळा असून स्वयंप्रकाशित आहे, हेंच सिद्ध होतें. पुष्पमालेवर जसा सर्पाचा भास होतो, तसा आत्म्यावर जीवाचा नुसता भास होतो. पुष्पमालेचें ज्ञान झाल्यावर जसा सर्पाविषयांचा भ्रम निघून जातो, तसें आत्म्याचें ज्ञान झाल्यावर जीवाविषयांचा भ्रम निघून जातो. परमेश्वर शुद्धचैतन्य व ज्ञानस्वरूप आहे. तो कर्माच्या योगानें कधीही मलिन व बद्ध होत नाही. मनुष्याच्या अंतःकरणांमध्ये ' मी कर्म करणारा ' असा जो अभिमान उत्पन्न होतो, तो

कर्माच्या योगानें उत्पन्न होते; ह्यास्तव तें कर्म नाहीसे झालें म्हणजे त्याच्यामुळे उत्पन्न होणारा अभिमानही नाहीसा होतोच. 'मी कर्म करणारा' हा मिथ्या अभिमान नाहीसा झाला, म्हणजे अर्थातच जीवाहून आत्मा वेगळा आहे, हें स्पष्ट अनुभवास येतें; म्हणून सर्व गोष्टींना कारण जो अहंकार, व तो उत्पन्न होण्यास कारण जें कर्म, त्यांचा क्षय होण्याकरितां मोक्षाची इच्छा करणारे पुरुष ईश्वराच्या चरणाची शुद्धांतःकरणानें भक्ति करितात, व त्या भक्तीच्या योगानें कर्माचा नाश करून अभिमानरहित होत्साते परमेश्वराच्या पदाप्रत पावतात. राजा, योगाभ्यासी लोक बुद्धिनिर्विषयक करून इंद्रियांना विषय भोगू देत नाहीत हें खरें; परंतु भगवद्भक्तांप्रमाणें त्यांना आपला अहंकार दूर करतां येत नाही; कारण अहंकार उत्पन्न करणारे जें कर्म, तें सदैव त्यांच्या पाठीस लागलेले असतेंच; म्हणून, तूं त्या ज्ञानदात्या परमेश्वराची भक्तिच कर. तोच सर्वांचा आश्रय आहे. बाबारे, संसार हा एक समुद्र आहे, व काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आणि अहंकार हे त्या समुद्रांतले भयंकर नक्र (मगर) आहेत. ह्याकरितां, हा भवसागर तरून जाणें झाल्यास ईश्वराच्या चरण-नौकेचाच आश्रय केला पाहिजे. तिचा आश्रय न करितां जें लोक योगादि ऋशदायक साधनांच्या आश्रयानें भवसागर तरून जाण्याची इच्छा करितात, त्यांस अतिशय कष्ट पडतात ह्यांत संशय नाही.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारें त्या आत्मज्ञानी सनत्कुमारांनीं पृथु राजाला ईश्वराच्या प्राप्तीचा मार्ग सांगून परब्रह्मतत्त्वाचा बोध केला, तेव्हां राजानें त्यांची स्तुति केली: तो म्हणाला, "ब्रह्मनिष्ठ मुनिहो, सकलदुःखहर्त्या परमेश्वरानें मजवर पूर्वेच अनुग्रह केला आहे, पण त्याची पूर्णता आज आपण येथें आल्यानें झाली, हे आपले मजवर अनंत उपकार आहेत. मुनिवर्षहो,

आपल्याला काहीं गुरुदक्षिणा द्यावी अशी माझी इच्छा आहे; पण मी काय द्यावें हेंच मला समजत नाही. कारण, मजजवळ असलेले राज्यदि सर्व पदार्थ साधूनीच मला दिलेले आहेत, तेव्हां त्या सर्व पदार्थांवर आपली सत्ता आहेच; तथापि परमेश्वरानें उत्पन्न केलेल्या पदार्थांनींच जसें परमेश्वराचे पूजन करावयाचें, तसें, आपल्या आर्शावादानें प्राप्त झालेल्या ह्या देहानें व ऐश्वर्यादि पदार्थांनीं आपले मी पूजन करितों. ब्रह्मज्ञहो, माझे पंचप्राण, पत्नी, पुत्र, राज्य, संपत्ति, गृह, पृथ्वी, सेना इत्यादि सर्व काहीं मी तुम्हांम अर्पण करितों. राजाधिकार, सेनापतित्व, धर्मन्याय इत्यादिक सर्व गोष्टींवर आपणांसारख्या वेदशास्त्रज्ञ पुरुषाचीच सत्ता असणें उचित. ह्या जगतांत स्वातंत्र्य काय तें ब्राह्मणांसच आहे. स्वताचे पदार्थ सेवन करणारे एक ब्रह्मणच होत. क्षत्रियादि सर्व वर्णांस ब्राह्मणांच्या अनुग्रहामुळे ऐश्वर्य प्राप्त होतात. मुनिहो, आपण पूर्ण वेदवेत्ते आहां. आपण मला भगवत्स्वरूपाची यथार्थ प्रतीति उत्पन्न करून दिली, त्याबद्दल मी तुमचा अत्यंत ऋण आहे. ह्या ऋणांतून उतराई होणें हें सर्वथा अशक्य होय. ह्यास्तव मी आपणांस हात जोडून अभिवंदन करावें इतकेंच योग्य आहे."

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पृथुनें अशा प्रकारें नम्रपणाचें भाषण करून, त्या आत्मज्ञानपरिपूर्ण सनत्कुमारांचीं षोडशोपचारें पूजा केली. ती ग्रहण करून ते मुनि पृथूच्या सुस्वभावाची प्रशंसा करीत सर्वासमक्ष आकाशमार्गें निवून गेले. पुढें, सनत्कुमारांनीं केलेल्या उपदेशानुसार आत्म्याचें सतत चिंतन करीत पृथु राजा राज्य करीत राहिला. त्याची अत्मस्वरूपी दृढ प्रीति जडली, आणि नरजन्माचें साफल्य झाले असें वाटून त्यानें धन्यता मानिली. तो जें जें कर्म करी, तें तें काळ, देश, बळ, स्थिति इत्यादिकांच्या अनुरोधानें ब्रह्मार्पणबुद्धीनें करी; कोण-

त्याही विषयावर आसक्ति न ठेवितां चित्त नेहमीं समाधानयुक्त राखी; आणि प्रकृतीच्या पलीकडे अणारें जें परब्रह्म, तेंच सर्वत्र व्याप्त असून सर्वांचें साक्षी अ हे, असें मानीत असे. पृथु राजा गृहस्थाश्रमी असून अखिल वैभवानीं परिपूर्ण असलेले सार्वभौम राज्य उपभोगीत होता, तरी त्याची वृत्ति निरहंकार व अंतर्मुख अशीच होती. त्याला त्याच्या आर्चिं नामक भार्येपासून पांच पुत्र झाले. त्यांचीं नांवां विजिताश्व, धूम्रकतु, हर्यश्व, द्रविण आणि वृक अशीं होतीं. ते रूपांनीं व गुणांनीं अगदीं पित्यासारखे होते. विदुरा, पृथु राजाची महती काय वर्णन करावी? त्या एक-व्याख्या ठिकाणीं सर्व लोकापाळांचे गुण वास्तव्य करीत होते. तो मनानें, शरीरानें व वाणीनें अनेक कृत्यें करून प्रजेचें रंजन करीत असे द्यास्तव 'राजा' हें अन्वर्थक नाम त्यास प्राप्त झालें होतें. त्याच्या सौम्य व शांत वतैनावरून तो दुसरा सोमच आहे असें लोकांना वाटे. सूर्य जसा भूमीवरील उदक ग्रहण करून तिळा पजेन्य व ताप देतो, तसा तो पृथु राजा आपल्या प्रजेपासून करभार ग्रहण करून तिळा संपत्ति व ताप हीं देत असे; म्हणजे पृथु राजा लोकांपासून जे कर वसूल करी, त्याचा उपयोग सदाचरणी लोकांची भरभराट करण्याकडे व दुराचरणी लोकांचा विध्वंस करण्याकडे करी. विदुरा, पृथु राजा अग्नीप्रमाणे दुःसह होता; महेंद्रा-प्रमाणे विजयशाली होता; पृथ्वीप्रमाणे गर्भीर होता; स्वर्गलोकाप्रमाणे अभीष्टप्रद होता; आणि पर्जन्याप्रमाणे यथेच्छ धन पुरविणारा होता. समुद्राचा जसा अंत लागत नाही, तसा त्याच्या शक्तीचा, बुद्धीचा वगैरे अंत लागत नसे. त्याचें धैर्य तर केवळ भेह पर्वताप्रमाणे अचल होतें; दुष्ट दंडनाच्या कामी तो दुसरा यमधर्मच होता; हिमालय पर्वताप्रमाणे त्याच्या ठिकाणीं सर्व अद्भुत वस्तूंचे व गुणांचें भांडारच होतें; त्याचा धनसंचय कुबेरा-

प्रमाणे विशाल व वरुणाप्रमाणे गुप्त असे; त्याच्या ठिकाणीं वायूप्रमाणे सर्वत्र निष्प्रतिबंधपणे संचार करण्याचें सामर्थ्य होतें; आणि त्याचें शारीरबल, मानसिक धैर्य व ऐंद्रियसौष्टव हें केवळ अश्रुत-पूर्व होतें. विदुरा, तो राजा भूतपति शंकराप्रमाणे उग्र असून मदनाप्रमाणे मोहकू होता; सिंहा-प्रमाणे पराक्रमी असून मनूप्रमाणे दयाळू होता; आणि ब्रह्मदेवाप्रमाणे लोकनियंता असून बृहस्पती-प्रमाणे ब्रह्मज्ञ व प्रत्यक्ष भगवान विष्णूप्रमाणे आत्मवान होता. विदुरा, गोत्र क्षत्रांचा प्रतिपाळ, परमेश्वराची भक्ति, लोकापवादाचें भय, परोपका-राचा प्रयत्न व धोराविषयी आदर ह्या गोष्टीसंबंधाने तर त्यास कोणाचीच उपमा देतां येत नसे. विदुरा, पृथु राजाच्या अशा श्रेष्ठ गुणामुळे साधु लोक नित्य त्याची सर्वत्र स्तुति करीत; आणि प्रभु रामचंद्र जसा साधूंच्या अंतरीं वास करितो, तसा तो सर्वांच्या अंतरीं वास करीत असे.

अध्याय तेविसावा.

—:०:—

पृथूचें तप.

भैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, त्या बुद्धिमान पृथु राजानें स्वतः अन्नादिकाची उत्पत्ति करून व सर्व पृथ्वीची उत्तम प्रकारें व्यवस्था लावून बहुत काल-पर्यंत प्रजांचे पालन केलें. नंतर एक दिवशीं त्याला असे वाटलें कीं, आपण ईश्वराची अज्ञा सर्व प्रकारे पालन करून धर्माचें संरक्षण केलें; पण आतां आपलें उतारवय झालें आहे, तेव्हां आपण आत्मसाधनाचा मार्ग धरवा हेंच योग्य होय. असा विचार करून त्यानें सर्व राज्य पुत्रांच्या स्वाधीन केलें आणि आपण पत्नीसह तपो-वनात निघून गेला. त्या वेळीं त्याच्या पुत्रांना व प्रजाजनांना अत्यंत वाईट वाटलें. त्या निग्रही पुरुषानें वनामध्ये तीव्र तपश्चर्या करण्याचा उद्योग सुरू केला. तप करणें हावानप्रस्थ लोकांचा परम-

मान्य धर्म होय. प्रथम कित्येक दिवस तो कंद मुळें व फळें भक्षण करी; पुढें कांहीं दिवसांनीं तो झाडांच्या गळून पडलेल्या पानांवर आपला निर्वाह चालवूं लागला; नंतर कित्येक माहिनेपर्यंत नुसतें उदक पिऊन त्यानें निर्वाह केला; आणि शेवटीं तो केवळ वायुभक्षण करून राहिला. त्या प्रभावशाली राजर्षीनें, उन्हाळ्यांत चहूंकडे अग्नि पेटलेला आहे व मस्तकावर सूर्य तपत आहे अशा रीतीनें पचासिंसाधन चालवावें; पावसाळ्यांत पर्जन्यामध्ये बसून वृष्टिवेग सहन करावा; हिवाळ्यांत गळ्याइतक्या पाण्यांत बसून रहावें व प्रतिदिवशीं भूमीवर शयन करावें; असा क्रम ठेविळा आणि ह्याप्रमाणें दृढनिग्रहानें तपश्चर्या करून व प्राणायामाचा अभ्यास करून प्राणवायु स्वाधीन करून घेतला. अशा क्रमानें तपश्चर्या हळू हळू सिद्ध झाली, तेव्हां त्याचीं सर्व कर्मे क्षीण होऊन अंतःकरण निर्भल झालें; व कामक्रोधादि पड्डिपूंच्या शक्ति नष्ट होऊन वासनारूपी बंधनें तुटून गेलीं. पुढें त्यानें ज्ञानसंपन्न सनत्कुमार मुनींनीं उपदेशिलेल्या अध्यात्मज्ञानाच्या पद्धतीनें, सर्वांतर्यामी, परमेश्वराची आराधना करण्याचा क्रम आरंभिला. ह्याप्रमाणें पृथ्वीनें आत्मसाधन केलें, तेव्हां त्याच्या अंतरीं परमेश्वराविषयी एकनिष्ठ भाक्ति उत्पन्न झाली; पुढें त्याला वैराग्य उत्पन्न होऊन त्या द्वारे ज्ञान प्राप्त झालें; आणि नंतर त्यानें त्या ज्ञानरूप तोक्ष्ण खड्डानें अहंकाररूप हृदयप्राधि तोडून टाकिला. विदुरा, हा अहंकारच भवबंधनाचें मुख्य कारण होय. हा इतका प्रबल आहे की, योगमार्गचें अनुष्ठान करीत असतांनाही हा केव्हां केव्हां विघ्नें उत्पन्न करितो व त्या योग्याला पुनः आत्मसाधनापासून खालीं आणितो. विदुरा, पृथु राजाचें तीव्र तप चालू असतां त्यासही अष्टविध सिद्धि प्राप्त झाल्या; पण त्याला त्याच्या फळांच्या ठिकाणीं आसक्ति उत्पन्न झाली नाही. ह्यांच्याविषयी अहंकार उद्भवल्यास आपलें सर्व

तप व्यर्थ होईल ह्याविषयी तो नेहमीं सावध असे, व भगवत्कथांविषयी प्रेम धारण करून ऐहिक सुखांस तुच्छ मानी. असो. विदुरा, अशा प्रकारें उग्र तपश्चर्या चालवून पृथु राजानें जे वाचें आत्म्याच्या स्वरूपां ऐक्य केलें, व पूर्णब्रह्मरूपता प्राप्त झाल्यानंतर शरिराचा त्याग केला. विदुरा, त्या महाभाग्यवान

पृथ्वीनें देहत्याग कसा केला

तें तुला सांगतो: त्यानें आपल्या टाचांनीं गुदद्वार बंद केलें, व मूत्रधारचक्रावरून वायु हळू हळू वर चढवीत नाभिप्रदेशां आणून ठेविळा; नंतर तेथून पुनः क्रमानें हृदय, ऊर आणि कंठ ह्या ठिकाणीं चढवीत चढवीत लळाटां आणिला; आणि शेवटीं त्या स्थानाहून क्रमानें वर सरकावून ब्रह्मरंध्रां निर्वाष्ट केला. विदुरा, पृथूला कोणत्याही प्रकारची इच्छा राहिली नव्हती. त्यानें शरीर उत्पन्न करणाऱ्या पंचभूतांचा समष्टिशरिरांत विलय केला. तो प्रकार असा: त्यानें आपल्या प्राणवायूचें महावायुशीं ऐक्य केलें; शरिरांतील पृथ्वीचें भाग पृथ्वीत मिळविले; तेज तेजाशीं जोडलें; इंद्रियांचे पोकाळ अवकाश आकाशांत मिळविले; आणि रक्तरतादिकांपैकीं द्रवांश उदकांत मिसळले. अशा रीतीनें त्यानें जे उपासासून उत्पन्न झालें ते त्याच्या ठिकाणीं समाविष्ट केलें. नंतर त्यानें पंचमहाभूतांचाही लय केला: पृथ्वीतत्त्वाचा उदकतत्त्वांत; उदकतत्त्वाचा तेजतत्त्वांत; तेजतत्त्वाचा वायुतत्त्वांत; आणि वायुतत्त्वाचा आकाशांत विलय केला. पुढें त्यानें देवतांसह मनाचा इंद्रियांमध्ये लय केला. त्या इंद्रियांचाही, ज्याची वृत्ति ज्या सूक्ष्मभूतावर चालते, त्या त्या सूक्ष्मभूतांत लय केला. नंतर त्यानें आकाश आणि हीं सूक्ष्मभूते ह्याचा, सर्व भूतांचे आदिकारण जो अहंकार त्या अहंकारात विलय केला; आणि त्या अहंकाराची महत्तत्त्वाशीं संयोग करून, त्या महत्तत्त्वाचें ऐक्य, मायोपाधि-

प्रधान जो जीव ब्या जीवाच्या ठिकाणीं केले; आणि नंतर, ज्ञान आणि वैराग्य ह्यांच्या योगानें स्वस्वरूपी स्थिर झालेल्या त्या समर्थ पृथूनें तो मायोपाधि जीवही सोडून दिला व शेवटीं आपण परब्रह्मरूप बनला. त्याची पत्नी महाराणी अर्चि ही ब्याजबरोबर घनांत आली होती, हें मीं तुला सांगितलेंच आहे. जिचें पाऊळ कधीही पृथ्वीला लागलें नव्हतें, त्या भाग्यशाळी आणि सुकुमार स्त्रीनें आपल्या पतीबरोबर निद्रापूरक व्रतांचें आचरण केले: ती पतीची सेवा करून कंद, मुळें व फळें खाऊन आपला निर्वाह करी; आणि इतकें दुःख व कष्ट तिळा सोसावे लागत असत, तरी पतिसेवा घडत आहे ह्यांतच तिळा अत्यंत आनंद वाटे. असो. विदुरा, आपल्या पतीच्या शरिरांतील सर्व चेतना नष्ट झाल्या असें त्या साध्वीला आढळले, तेव्हां तिळा अत्यंत दुःख झालें. नंतर तिनें तेथेंच पर्वताच्या शिखरावर चिता तयार केली आणि त्यावर तें प्रेत ठेविलें. पुढें तिनें ज्ञान करून, ज्यानें पृथ्वीवर अनेक सत्कृत्ये करून पुरुषार्थ गाजविला व अंती सद्गति मिळविली, ब्या आपल्या पतीला उदक दिलें, व देवांना नमस्कार करून ब्या चित्तभोंवतीं तीन प्रदक्षिणा घातल्या; आणि पतीच्या चरणांचें ध्यान करीत करीत अग्नीमध्ये प्रवेश केला ! तेव्हां स्वर्गांत देवांनीं व देवस्त्रियांनीं त्या महासाध्वी अर्चीनें सहगमन केलेले पाहून तिची स्तुति केली, व पुष्पांचा वर्षाव केला. त्या कालीं देवस्त्रिया म्हणाल्या, "अहो, ही अत्यंत धन्य होय ! हिनें आपल्या पतीची निस्सीम सेवा केली. अशी सेवा इतर कोणत्याही स्त्रीच्या हातून होणार नाही. ही पहा आम्हांला खालीं टाकून आपल्या पतीच्या मागून अत्युच्च अशा विष्णुपदास जात आहे ! अहो, ही भगवत्पदास जात आहे हें आम्हीं नुसतें पहावें मात्र. तें स्थान मिळविण्याची आम्हांस योग्यता नाही. अहो, मनुष्याचें आयुष्य किती

क्षणभंगुर आहे ? असें असतांही भगवत्पदाची प्राप्ति करून देऊन कर्माचा नाश करणारें ज्ञान तीं संपादन करितात, तेव्हां त्यांस दुर्लभ असें काय आहे बरें ? मनुष्यजन्म हें मोक्षप्राप्तीचें साधन आहे. अनेक योनींत फिरण्याचे कष्ट सोसावे, तेव्हां कोठें प्राण्याला हा दुर्लभ नरदेह प्राप्त होतो. ह्यास्तव, इतकें असूनही जो मनुष्य विषयसुखांत रमून राहतो, तो सर्वस्वीं फसतो व आत्मद्रोही बनतो, ह्यांत संदेह नाही. "

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, अशा प्रकारें त्या देवस्त्रिया एकमेकांत बोलत आहेत, इतक्यांत ती महासाध्वी अर्चि, ज्या उच्च पदाला तिचा पति गेला होता, त्या पदास जाऊन पोहोचली. असो. असें हें त्या महाप्रभावशाळी भगवद्भक्त पृथूचें चरित्र मीं तुला सांगितलें. हें पुण्यप्रद चरित्र जो भक्तियुक्त अंतःकरणानें ऐकेल अथवा दुसऱ्यास ऐकवील, त्याचे सर्व मनोरथ पूर्ण होऊन अंती त्यास सद्गति मिळेल.

अध्याय चोविसावा.

—०:—

प्रचेत्यांचें चरित्र.

(रुद्रगीतोपदेशापर्यंत.)

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, पृथूचा वडील पुत्र विजिताश्व हा त्याच्या मार्गे पृथ्वीचें राज्य करूं लागला. तो महापराक्रमी व कीर्तिमान होता. त्याचें आपल्या धाकट्या भावांवर अकृत्रिम प्रेम होतें. त्यानें त्यांस चारही दिशांचीं राज्ये वांटून दिलीं;—हर्यश्वाला पूर्व दिशेचें, धूम्रकेशाला दक्षिण दिशेचें, वृकाला पश्चिम दिशेचें, आणि द्रविणाळा उत्तर दिशेचें. इंद्रापासून विजिताशवाला गुप्त होण्याची विद्या प्राप्त झाली होती, व त्यामुळें त्याला

१ ही विद्या प्राप्त होण्याचें कारण—पृथूच्या अश्वमेध-यज्ञाच्या वेळीं इंद्रानें अश्व हरण केला हें विजिताशवाला माहांत असूनही त्यानें इंद्राचा वध केला नाही, हें होय.

अंतर्धान हे दुसरें नांव पडलें होतें. त्याला शिखंडिनी नांवाच्या भार्येपासून तीन पुत्र झाले. त्यांचीं नांवां पावक, पद्मान आणि शुचि अशीं होती. हे मूळचे अग्नि होत. ह्यांना वसिष्ठाच्या शापामुळे मनुष्यजन्म प्राप्त झालें होतें. हे तिन्ही पुत्र योगमार्गचें अवलंबन करून पुनः आपल्या पूर्वस्वरूपास गेले. विदुरा, अंतर्धानाळा नभस्वती नांवाची दुसरी पत्नी होती. तिजपासून त्याला हविर्धान नांवाचा पुत्र झाला. अंतर्धानाळा वाटत असे कीं, राजाची वृत्ति कठोर आणि निर्देयपणाची आहे; कारण त्याला प्रजाजनांकडून कर, दंड वगैरे घेऊन त्यांस पीडा देण्याचें प्रकार अवश्य करावे लागतात. म्हणून त्यानें ती वृत्ति सोडून देऊन पुष्कळ काळपर्यंत चाळणारा यज्ञ करण्यास आरंभ केला. त्यांतही त्यानें सर्वांतर्यामी परमेश्वराची समाधीच्या योगानें आराधना करण्याचा क्रम चालविला, आणि त्या योगें आत्मज्ञान प्राप्त करून घेऊन सडोकता मुक्ति मिळविली. विदुरा, अंतर्धानास नभस्वती नामक द्वितीय भार्येपासून झालेला जो हविर्धान नामक पुत्र, त्याला त्याच्या हविर्धाना नामक पत्नीपासून बर्हिषद, गय, शुक, कृष्ण, सत्य आणि जितव्रत असे सहा पुत्र झाले. बर्हिषद हा कर्मकांडामध्ये आणि योगाभ्यासामध्ये निष्णात होता. तो एकामागून एक असे सारखे यज्ञ करीत असे. त्या प्रत्येक यज्ञाकरितां तो वेगवेगळ्या ठिकाणीं मंडप घाली, व त्यामुळे यज्ञमंडपांतीक पूर्वाभिमुख पसरलेल्या दर्भानीं सर्व पृथ्वीतळ आच्छादिलें होतें. त्यानें ब्रह्मदेवाच्या सांगण्यावरून शतद्रुति नामक समुद्राच्या कान्येशीं विवाह केला. ती वयानें लहान पण अत्यंत सुंदर असून, अमोलिक वज्राभरणाच्या योगानें इतकी मोहक दिसत असे कीं, ती विवाहसमयीं अग्नीला प्रदक्षिणा घालीत असता तिच्या सौंदर्याकडे पाहून अग्नीच्याही

मनांत शुकीप्रमाणें कामवासना उत्पन्न झाली. ह्या नववधूच्या पायांतीक नुपरांचा मंजुळ ध्वनि ऐकून देव दैत्य, गंधर्भ, सिद्ध, मनुष्य आणि सर्प ह्या सर्वांच्या चित्ताची चळबिचळ होत असे. विदुरा, ह्या शतद्रुतीपासून बर्हिषदाला 'प्रचेते' ह्या नांवाचे दहा पुत्र झाले. जशीं त्या सर्वांचीं नांवां एकसारखीं होती, तसें त्यांचें आचरणही एकसारखेंच होतें. ते सर्व धर्मशास्त्रांत पारंगत होते. त्यांना प्रजा उत्पन्न करण्याविषयी पित्यानें आज्ञा दिली असतांही ते तपश्चर्या करण्यासाठीं समुद्रांत शिरले; मध्यंतरी त्यांना भगवान शंकरानें प्रसन्न होऊन दर्शन दिलें व उपदेश केला. त्याच उपदेशाचा निदिध्यास करीत त्यांनीं तेथें दहा हजार वर्षे उग्र तप केलें.

विदुर म्हणाला:—मुनिश्रेष्ठ, प्रचेत्यांना शंकराचें दर्शन कसें झालें, व त्यानें त्यांना काय उपदेश केला, हें ऐकण्याची मला फार इच्छा आहे. ऋषिवर्य, शंकराचें दर्शन होणें फारच दुर्लभ होय. मोठमोठे मुनि ज्याच्या दर्शनाच्या इच्छेनें सर्वसंगपरित्याग करून ध्यानस्थ बसतात, त्याचें माहात्म्य काय वर्णन करावें ? तो सतत आत्मस्वरूपीं रममाण असतो. स्वतांच्या रंजनासाठीं तो कांहींएक करीत नाही. केवळ, दुष्ट लोकांपासून जगाचें रक्षण करावें ह्या हेतूनें तो उग्र शक्ति धारण करून त्रेलोक्यांत भ्रमण करीत असतो.

१ पूर्वां सप्तर्षींचें सत्र चाललें असतां त्यांच्या पत्नीला पाहून अग्नीच्या मनांत कामवासना उत्पन्न झाली होती. त्या वेळीं अग्नीला अनीतिमार्गापासून परावृत्त करण्याकरितां त्याच्या स्वाहा नामक पत्नीनें स्वतांच ऋषिभार्येचें रूप घेऊन त्याजबरोबर क्रीडा केली. नंतर तिनें शुकीचें (पोपटाच्या मादीचें) रूप घेऊन अग्नीचें रेत एका दर्भगुच्छामध्ये ठेविलें, आणि मूळचे स्वरूप धारण करून ती अग्नीजवळ येऊन बसली. अशी कथा आहे. पूर्वापरसंबंधावरून येथें शुकी ब्रह्मदेवाचा अर्थ ऋषिपत्नी असा समजावयाचा.

प्रचेत्यांस शंकराचें दर्शन.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ते प्रचेते पिण्याची आज्ञा घेऊन तपश्चर्या करण्याविषयीच्या निश्चयानें पश्चिमेकडे निघाले, तों समुद्राच्या अळीकडेच एक विस्तीर्ण सरोवर त्यांच्या दृष्टीस पडलें. त्या सरोवरांतील उदक साधूंच्या अंतःकरणाप्रमाणें निर्मळ होतें. त्यांत निळ्या व तांबड्या रंगाचीं, रात्री, दिवसा आणि प्रदोषकाळीं फुलणारी असंख्य कमळें होती; त्या जलाशयांतील मत्स्यादिक प्राणी शांत व प्रसन्न होते; हंसचक्रवाकादि पक्षी तेथें आनंदानें संचार करीत असत; पुष्पांतील मकरंद पिऊन भुंगे आपल्या गुंजारवानें तें वन नादमय करीत; आणि कमळांतील पराग वाहून नेणारा वायु तेथें असणाऱ्या प्राण्यांच्या मनाला प्रोत्साहित करीत असे. अशा त्या सरोवराची शोभा पहात पहात व त्यापासून होणाऱ्या सुखाचा अनुभव घेत घेत प्रचेते इकडे तिकडे हिंडत आहेत, तों त्यांना त्या सरोवरांतून काहीं मनोहर नाद ऐकू येऊं लागला. हा नाद ताळसुरावर चाललेल्या गायनाचा आहे असे पाहून त्यांना पराकाष्ठेचें आश्चर्य वाटलें, आणि ते तेथेंच उभे राहिले; इतक्यांत, ज्याच्या बरोबर अनेक पार्षदगण आहेत, असा भगवान शंकर सरोवराच्या बाहेर येत आहे असे त्यांच्या दृष्टीस पडलें. नंतर त्या नीलकंठ त्रिनेत्राला पाहि-

स्याबरोबर त्या सर्व प्रचेत्यांनीं त्याला नमस्कार केला. तेव्हां आपल्या दर्शनापासून प्रचेत्यांना आनंद झाला आहे असे पाहून शंकरालाही संतोष वाटला, व त्या भक्तसंकटानिवारक प्रभूनें त्यांचें कल्याण व्हावें ह्या उद्देशानें त्यांना उपदेश केला.

शंकराचा प्रचेत्यांना उपदेश.

शंकर म्हणाले:—प्रचेतेहो, तुमचें कल्याण असो. तुम्ही बर्हिषदांचे पुत्र असून काय हेतु धरून चाललां आहां, हें मी जाणलें आहे. तुम्हांवर अनुग्रह करावा ह्याकरितांच मी तुम्हांस दर्शन दिलें. अहो, त्रिगुणात्मक प्रकृतीहून व जीवसंज्ञक पुरुषाहून श्रेष्ठ अशा त्या परमात्म्याचे भक्त मला फार प्रिय आहेत. अशा भक्तांची योग्यता मला फार मोठी वाटते. अहो, स्वधर्माचें निष्ठापूर्वक आचरण जो पुरुष शंभर जन्मपर्यंत सतत करितो, तो ब्रह्मदेवाच्या स्वरूपास पावतो व त्याहीपेक्षां पुण्यवान जो असेल तो माझ्या स्वरूपी मिळतो; परंतु ज्याप्रमाणें मी व इतर देव ह्यांना अती वैष्णवपद प्राप्त होतें, त्याप्रमाणें भगवद्भक्तांना एका जन्माच वैष्णवपद प्राप्त होतें. आतां तुम्हांला मी एक अत्यंत गुप्त असा उपदेश करितों. त्याचा तुम्ही निष्ठापूर्वक जप करा; म्हणजे तुमचें कल्याण होईल.

श्रीशंकरांनीं प्रचेत्यांना उपदेशिलेले रत्नगीत.

(भगवन्नमन.)

श्रीशंकर म्हणाले:—

जितं त आत्मविदुर्यं स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे ।
 भवता राघसा राधं सर्वस्मा आत्मने नमः ॥
 नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मैन्द्रियात्मने ।
 वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥
 संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरंतायांतकाय च ।
 नमो विश्वप्रबोधाय प्रयुम्नायांतरात्मने ॥
 नमो नमोऽनिरुद्धाय हृषीकेशैन्द्रियात्मने ।

नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥
 स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिष्वदे नमः ।
 नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तंतवे ॥
 नम ऊर्ज इषे त्रय्याः पतये यद्भरेतसे ।
 नृसिदाय च जीवानां नमः सर्वरसात्मने ॥
 सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे ।
 नमस्त्रैलोक्यपालाय सहजोजोबलाय च ॥
 अर्थलिंगाय नभसे नमोऽतर्षाहिरात्मने ।
 नमः पुण्याय लोकाय अमुष्मे भूरिवर्चसे ॥
 प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे ।
 नमोऽधर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च ॥
 नमस्त आशिषामीष मनवे कारणात्मने ।
 नमो धर्माय बृहते कृष्णायानुभवेऽसे ।
 पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥
 शक्तित्रयसमेताय मीढुषेऽहंकृतात्मने ।
 चेत आकृतिरूपाय नमो वाचो विभूतये ॥

(भगवत्स्वरूपवर्णन.)

दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितम् ।
 रूपं प्रियतमं स्वानां सर्वैन्द्रियगुणांजनम् ॥
 स्निग्धप्रावृद्धघनश्यामं सर्वसौंदर्यसंग्रहम् ।
 चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननम् ॥
 पद्मकोशपलाशाक्षं सुंदरभु सुनासिकम् ।
 सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणम् ॥
 प्रीतिप्रहसितापांगमलकैरुपशोभितम् ।
 लसत्पंकजकिंजल्कदुकूलं मृष्टकुंडलम् ॥
 स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलम् ।
 शंखचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमधिमतम् ॥
 सिंहस्कंधत्विषो बिभ्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभम् ।
 श्रियाऽनपायिन्याक्षिप्तनिकषाश्मोरसोल्लसत् ॥
 पूरेचकसंविद्गवलिचल्लुदलोदरम् ।
 प्रतिसंक्रामयद्विश्वं नाभ्याऽऽवर्तगभीरया ॥
 श्यामश्रोण्यधिरोजिष्णुदुकूलस्वर्णमेखलम् ।
 समन्वार्धेभिर्जिह्वोरुनिम्नजालुसुदर्शनम् ॥

(भगवत्प्रार्थना.)

पदा शरत्पद्मपलाशरोचिषा नखद्युभिर्नोऽऽतरधं विधुन्वता ।
प्रदर्शय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं गुरोमार्गगुरुस्तमोजुषाम् ॥

एतद्रूपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सताम् ।
यद्भक्तियोगोऽभयदः स्वधर्ममनुतिष्ठताम् ॥
भवान्भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनाम् ।
स्वाराज्यस्याप्यभिमत एकांतेनात्मविद्रातिः ॥
तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया ।
एकांतभक्त्या को वाञ्छित्पादमूलं विना बहिः ॥
यत्र निर्विष्टमरणं कृतांतो नाभिमन्यते ।
विश्वं विध्वंसयन्वीर्यशौर्यं विस्फूर्जितध्रुवा ॥
क्षणार्धेनापि तुलये न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।
भगवत्संगिसंगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः ॥

अधानर्थांश्चेस्तव कीर्तितीर्थयोरंतर्बहिः स्नानविधूतपाप्मनाम् ।
भूतेष्वनुक्रोशसुसत्त्वशीलिनां स्यात्संगमोऽनुग्रह एष नस्तत्र ॥
न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् ।
यद्भक्तियोगानुगृहीतमंजसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिम् ॥
यत्रेदं व्यज्यते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् ।
तत्त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्मृतम् ॥

यो माययेदं पुरुरूपयाऽसृजद्विभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः ।
यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतंत्रं भगवन्प्रतोमहि ॥

क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजंति सिद्धये ।
भूतेंद्रियांतःकरणोपलक्षितं वेदे च तंत्रे च त एव कोविदाः ॥
त्वमेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजःसत्त्वतमो विभिद्यते ।
महानहं खं मरुदग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः ॥
सृष्टं स्वशक्त्येवमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मांशकेन ।
अथोविदुस्तं पुरुषं संतमंतर्भुक्ते हृषीकैर्मधु सारधं यः ॥
स एष लोकानतिचंडवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः ।
भूतानि भूतैरनुमेयतत्त्वो घनावलीर्वायुर्वाऽविषह्यः ॥
प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचित्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम् ।
त्वमप्रमत्तः सहसामिऽपद्यसे श्रुल्लेलिहानोऽहिरवाखुमंतकः ॥
कस्त्वत्पदाब्जं विजहाति पंडितो यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः ।
विशंकयाऽस्मद्गुरुरर्चति स यद्विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश ॥

अथ त्वमासि नो ब्रह्मन्परमात्मन्विपश्चिताम् ।
विश्वं रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चिद्भया गतिः ॥

(भगवद्भजन)

‘ईश्वरा, आत्मज्ञानी पुरुषांत श्रेष्ठ असे जे भगवद्भक्त, त्यांस स्वानंदसुखाची जोड करून देण्याकरितांच तू आपला उत्कर्ष नेहमी प्रकट करीत असतोस; द्यास्तव तुझ्या कृपेनें मलाही आत्मसुखाची प्राप्ति होवो. हे सचिद्वना विश्वमूर्ते, माझा नमस्कार ग्रहण करावा. भगवंता, सर्वलोक-मय जें कमळ, तें तुझ्या नाभीपासूनच उत्पन्न झालें; तेव्हां शब्दादि सूक्ष्म भूते, आकाशादि महाभूते आणि चक्षुरादि इंद्रिये—जीं द्या अखिल सृष्टीचीं आदिकारण आहेत, त्यांचा आत्मा अर्थात् चाळक तूच आहेस; सदैव शांतिरूप, विकाराहित व स्वयंप्रकाश अशी चित्ताची देवता जी वासुदेव तेही तुझेंच स्वरूप होय. तुला माझा नमस्कार असो. हे केशवा, अहंकारदेवता-रूपाने असणारे जें तुझें संकर्षणस्वरूप, तें इंद्रियांना अगोचर आहे खरें; परंतु तें नाश-रहित असून, आपल्या मुखामधील अग्नीच्या ज्वालांनी त्रैलोक्य दग्ध करून टाकितें. तसेंच, अखिल प्राणिमात्रास विश्वाचा बोध होण्यास कारणीभूत असणारी जी बुद्धि, त्या बुद्धीची देवता प्रद्युम्न हें रूप सुद्धां तूच धारण केले आहेस; ईश्वरा, तुझ्या त्या स्वरूपांना मी नमस्कार करितों. हे परमात्मन्, सर्व विषयांचें ग्रहण करणाऱ्या इंद्रियांचा राजा जें मन, त्या मनाची अनिरुद्ध देवता तूच होस; तुला मी वारंवार नमस्कार करितों. हे नारायणा, ज्या रूपाचे ठिकाणी वृद्धि किंवा क्षय हे विकार नाहीत, त्या, सर्व जगाला व्यापून राहणाऱ्या तुज सूर्यरूपी परमेश्वरास माझे शतशः प्रणिपात असोत. हे विश्वात्मन्, तू स्वर्ग आणि मोक्ष ह्यांच्या प्राप्तीचें साधन आहेस; ज्यांचें अंतःकरण निर्मळ असेल, त्या संपुरुषांच्या ठायीं तुझे निरंतर वास्तव्य असतें. देवा, तुला मी नमस्कार करितों. हे भगवंता, चातुर्होत्र कर्मांचा विस्तार करणारा व सु-

वर्णवीर्यानें युक्त असा जो अग्नि, तें तुझेंच रूप आहे. त्या तुझ्या रूपास माझा नमस्कार असो. हे परमेश्वरा, पितरांचें अन्न कव्य, देवांचें अन्न हव्य व यज्ञाचें रेत सोम हीं तुझीच स्वरूपे असल्यामुळें, सूर्य अग्नि व सोम हींही तुझीच रूपे होत. तेव्हां, भगवंता, त्या स्वरूपांच्या योगानें ज्या तुला वेदत्रयीचें आधिपत्य प्राप्त झालें आहे, त्या तुझ्या स्वरूपांस मी वंदन करितों. हे लोकापालका, ज्यापासून सर्व जीवांना तृप्ति होते, तें उदक हेंही तुझेंच स्वरूप होय. त्या तुझ्या रूपाला माझा नमस्कार असो. हे प्रभो, सर्व पृथ्वीमध्ये व प्राणिमात्रांच्या देहामध्ये तूच वास्तव्य करितोस; त्या तुज विराट्पुरुषाला मी नमस्कार करितों. हे गोविंदा, मनाला, देहाला व इंद्रियांना शक्ति देऊन प्राणरूपानें त्रैलोक्याचें पाळन करणारा जो वायु, तें तुझेंच रूप होय. त्या तुज वायु-रूपाला माझा नमस्कार असो. हे भगवंता, ज्याचा शब्द हा गुण असल्यामुळें सर्व पदार्थांचें ज्ञान होण्यास जो कारणीभूत आहे, आणि अवकाश हा गुण असल्यामुळें ज्याच्या योगानें अंतर्बाह्य व्यवहार चाळतो, त्या तुज आकाशरूपी विराट्पुरुषाला मी नमस्कार करितों. हे त्रिविक्रमा, पुण्याचरणाच्या योगानें प्राप्त होणारा जो स्वर्गलोक तें तुझेंच स्वरूप होय; प्रवृत्ति आणि निवृत्ति ह्या मार्गीच्या आचरणानें प्राप्त होणारे जे पितृलोक व देवलोक, तींही तुझीच स्वरूपे आहेत; आणि अधर्माचरणाच्या योगानें दुःखदायक फलाची अर्थात् मृत्यूची प्राप्ति करून देणारे जें मृत्युस्वरूप, तें सुद्धां तुझेंच रूप होय; ईश्वरा, तुझ्या त्या स्वरूपांना मी वंदन करितों. हे पुरुषोत्तमा, तू प्राण्यांना इच्छित वस्तु देऊन त्यांचे मनारथ पूर्ण करतोस; तुला सर्व ज्ञान आहे; सांख्यशास्त्राचा प्रवर्तक व योगशास्त्राचा अधिपति पुराणपुरुष तूच होस; आणि परमधर्मात्मक व निर्मळ ज्ञानवान जें कृष्णस्वरूप, तेही तूच आहेस.

माझे तुला अनंत नमस्कार असोत. हे अ-
च्युता, साध्य (कर्म), साधन (कारण) व सा-
धक (कर्ता) ही ज्याचीं कार्ये, तो अहंकारवृत्ति
रुद्धी तूच होस; आणि ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति
ही ज्याचीं स्वरूपे व ज्यापासून परा, पश्यंती, मध्य-
मा व बैखरी ह्या रूपांनी वेदवाणाची उत्पत्ति
झाली, तो ब्रह्मदेव देखील तूच आहेस!
तुला भी शतशः नमस्कार करितों.

(भगवत्स्वरूपवर्णन.)

'हे भगवंता, असें हें तुझें लोकोत्तर व अद्वि-
तीय स्वरूप पाहण्याची आम्हांस अयंत उत्कंठा
उत्पन्न झाली आहे; तर तूं आम्हांस दर्शन दे. हें
देवाधिदेवा, तुझें रूप तुझ्या भक्तांना अतिशय प्रिय
आहे. ते रात्रंदिवस तुझ्या रूपाच्या ध्यानमननांत
निमग्न असतात. त्यांच्या सर्व इंद्रियांचे व्यापार
तुझ्याव्यतिरिक्त अन्य विषयांत केव्हांही चालत
नाहींत. हे परमेश्वरा, तुझें तें स्वरूप वर्षाकतू-
ताळ सजळ भेषाप्रमाणें श्यामळ असून सौंदर्याचें
केवळ आगर आहे; त्यास चार बाहु असून ते
मुंदर व दार्ढ्य आहेत; मुख सप्रमाण व मनोरम
असून त्याच्या अवयवांत यत्किंचितही उणेपणा
नाहीं; नेत्र हे कमळाच्या गर्भातील पत्रांप्रमाणें भारक्त
असून भ्रुकुटी रमणीय आहेत; दंतपंक्ति अगदीं
शुभ्र असून नासिका सरळ आहे; गाल मुखाळा
शोभतील असं असून कानही सुबक आहेत;
नेत्रकटाक्षानीं सर्बीळ हास्याचीं छर्बी उत्पन्न होत
असून कुरळ केसांचे योगानें अनुपम शोभा
आलेली आहे; कटिभागीं कमळकेसरांप्रमाणें
तेजस्वी असें दुकूलवस्त्र असून अंगावर भरजरी
शाळ झळकत आहे; कर्णांमध्ये कुंडळें तळपत
असून, किरीट, कडो, रत्नहार, नूपुरें, कमरपट्टा
इत्यादि दिव्य अलंकार आपआपल्या स्थानीं विल-
सत आहेत; हातांत शंख, चक्र, गदा व कमळ
असून कंठाचे ठिकाणीं वैजयंती व कौस्तुभ मणि
आहे; तुझे स्कंध सिंहस्कंधासारखे विशाल

असून त्यावर कुंडलादिकांची प्रभा पडली आहे.
वक्षस्थळावर अखंड असें श्रीवत्सचिन्ह असल्या-
मुळें, सोनें कसाळा लावून पहावयाच्या काळ्या
दगडावर सुवर्णरेषा उमटली असतां तो जसा
शोभतो, तसें तें श्यामळ वक्षस्थळ शोभत आहे;
उदरावरील तीन बळ्या श्वासोच्छ्वासाच्या योगानें
हाळत असल्यामुळें ती एक अनुपम शोभा दि-
सत आहे; तुझ्या उदराचे ठिकाणीं जें नाभिस्थान
आहे, तें उदकांतील भोंवऱ्याप्रमाणें गंभीर आहे;
त्या योगानें, त्या नाभापासून उत्पन्न झालेल्या
जगतास तें परत बोलावीत आहे कीं काय, असें
वाटतें; श्यामळ कटिप्रदेशावर धारण केलेल्या
पीतांबगनील कमरपट्ट्याच्या योगानें त्या स्वरू-
पास फार शोभा आलेली आहे; शरीरमानाळा
अनुसरूनच पाय, पोटाच्या व मांड्या असून
गुडवे अगदीं सखळ असल्यामुळें, तुझ्या स्वरू-
पावरून दृष्टि हाळवूं नयेसें वाटतें.

(भगवत्प्रार्थना.)

'भगवंता, तूं सर्वांचा गुरु आहेस. तुझ्या च-
रणांच्या नखप्रभेचा असा अद्वितीय प्रताप आहे
कीं, तिच्या योगानें अज्ञानरूप तिमिराचा तात्काळ
नाश होतो. ह्यास्तव तूं आपल्या शरत्काळीन
कमलाप्रमाणें शोभणाऱ्या चरणांचें दर्शन दे, म्ह-
णजे आमचें सर्व भय दूर होईल. हे देवाधिदेवा,
आत्मशुद्धीची इच्छा करणारे पुरुष तुझ्या त्या
स्वरूपाचें अखंड ध्यान करितात व स्वधर्मनिष्ठ
लोकांनीं तुझ्या ह्या स्वरूपाची अनन्यभावे भक्ति
केळी असतां त्यांना निःसंशय जोक्षप्राप्ति होते.
हे विश्वभावना, प्राण्यांना तुझ्या स्वरूपाचें दर्शन
होणें दुर्घट आहे; पण तुझ्या भक्तांना तुझी प्राप्ति
झाल्याविना रहात नाही. स्वर्गाधिपति जो इंद्र,
त्याला देखील तूं प्रिय आहेस; आणि आत्मज्ञान-
वेच्या पुरुषांना तर जी गति मिळते, ती तुझ्याच
ठिकाणीं. हे भगवंता, तुझ्या ठिकाणीं अचळ
भक्ति जडणें हें साधूंना सुखां दुर्मिळ आहे; तेव्हा

एखाद्याच्या हातून जर तशी भाक्ति घडली, तर तो तुझ्या चरणसेवेशिवाय दुसऱ्या कशाची तरी इच्छा करील का ? हे विश्वाधिपते, तुझे सामर्थ्य काय वर्णावें ? ज्यानें नुसतीं मुंबई वांकडी केळीं असतां विश्वाचा नाश होतो, तो परमशक्तिमान मृत्यु, ज्यांनीं तुझ्या चरणांचा आश्रय केला आहे त्यांवर कधीही अंमळ चालवूं शकत नाहीं. 'वाटेक तेव्हां आपण ह्याचा नाश करू' हा त्या मृत्यूचा अभिमान तुझ्या भक्तांपुढें अगदींच लटकता पडतो ! हे दीनवत्सळा, तुझ्या भक्तांचा समागम क्षणभर जरी झाला, तरी त्याची योग्यता फार मोठी आहे. त्याची बरोबरी स्वर्गाच्यानें देखील करवणार नाही; इतकेंच नव्हे, तर मोक्ष सुद्धां त्याच्या तुळनेला उणाच पडेल; तेव्हां नश्वर अशी जी मनुष्यांचीं राष्ट्रादिक ऐश्वर्ये, त्यांची त्यापुढें कितीशीं मातवरी ! म्हणून, हे भगवंता, आम्हांस नेहमीं साधुसमागम दे. हे ईश्वरा, पापाचा नाश करणाऱ्या ज्या तुझ्या चरणांपासून पवित्र अशी भागीरथी उत्पन्न झाली, त्या चरणांचें साधु नेहमीं वर्णन करीत असून त्या पवित्र भागीरथीच्या उदकांत ते स्नान करितात; आणि ह्यामुळें त्यांचीं अंतःकरणे व शरीरे निर्मळ होऊन दया, क्षमा, शांति हे गुण त्यांच्या ठायीं ओतप्रोत वास करितात. हे जगदीशा, अशा ह्या समष्टि पुरुषांच्या समागमानें मनुष्याच्या अंतःकरणांत भाक्ति उत्पन्न होते, आणि मग त्याचें मन शुद्ध होऊन, तें बाह्य विषयाकडे धाव घेत नाहीं. देवा, अशा रीतीनें भक्तियोग पूर्ण झाला, म्हणजे मनुष्याला तुझ्या पूर्णस्वरूपाचें दर्शन घडतें. हे विश्वभूतें, तुझ्या ह्या स्वरूपांत हे अखिल विश्व स्पष्ट दिसत असून, त्या स्वयंप्रकाश व सर्वव्यापी स्वरूपाचा ह्या सृष्टीमध्ये विभुत्वानें भास होतो. हे आदिपुरुषा, अनेक रूपे धारण करून लोकांच्या बुद्धीला भ्रम उत्पन्न करणारी जी माया, त्या मायेचें सामर्थ्य तुझ्या परमात्म-

स्वरूपां मुळींच चालत नाहीं. तूं हे विश्व उत्पन्न करून अगदीं खऱ्याप्रमाणें भासवितोस; ह्याचें पालन करणारा व शेवटीं लय करणारा तरी तूंच आहेस; आणि इतकें असूनही तूं अगदीं निर्विकार व शांत आहेस; तेव्हां अशा त्या सर्वसामर्थ्यवान आणि षड्गुणैश्वर्यसंपन्न तुज परमेश्वराला आम्ही शरण आहों. हे जगजिन्यत्या, इंद्रियें, भूतें व अंतःकरण ह्यांचा प्रवर्तक तूंच आहेस, हे ओळखून जे तुझ्या ठिकाणीं श्रद्धा ठेवितात, व तुझ्याच चरणांचें सेवन किंवा पूजन करितात, ते पुरुष वेदोक्त व तंत्रोक्त कर्म करण्यांत निपुण होत. हे परमेश्वरा, विश्वोत्पत्तीच्या पूर्वीं तुज आदिपुरुषाची मायाशक्ति निद्रित असतें, तेव्हां तूं एकच असतोस. नंतर सृष्टीच्या आरंभी ती तुझी मायाशक्ति जागृत होऊन सत्त्व, रज व तम असे तिचे तीन विभाग होतात; आणि त्यांपासून महत्त्व, अहंकार, पंचमहाभूतें, देव, पितर, भूतगण इत्यादिकांनीं युक्त असलेलें हे विश्व उत्पन्न होतें. अशा प्रकारें तुझ्या मायेपासूनच उत्पन्न झालेल्या जरायुज, स्वदेज, अंडज व उद्भिज्ज अशा चतुर्विध जीवांचे ठायीं जीव आणि आत्मा ह्या दोन रूपांनीं जो तूं प्रविष्ट होतोस, त्या तुला 'पुरुष' अशी संज्ञा आहे. त्यामध्ये, मघाप्रमाणें तुच्छ असलेल्या विषयांचे ठिकाणीं जो आसक्त होतो, तो जीव; आणि जो सर्वज्ञ व अभोक्ता आहे, तो भगवान आत्मा होय. अशा प्रकारें सृष्टीची उत्पत्ति करून तिजमध्ये प्रवेश करणारा जो तूं, तो, ज्याप्रमाणें वायु मेघांना अस्ताव्यस्त करून त्यांचा लय करितो, त्याप्रमाणें स्थावरजंगमात्मक सर्व भूतांचा लय करितोस. परमेश्वरा, तुझे सामर्थ्य इतकें अपार आहे की, त्याचा अंतर्गत जागत नाही; त्याचप्रमाणें, तुझ्या स्वरूपाचें ज्ञानही केवळ अनुमानानेंच प्राप्त करून घ्यावें लागतें. भगवंता, विषयांचे ठिकाणीं आसक्ति ठेवणाऱ्या, व सदेदीत काहीं ना काहीं तरी विचारांत

मग्न असणान्या असावध जीवांवर, काळरूपी जो तूं, तो, भुकेलेला साप उंदरावर झडप घालतो त्याप्रमाणे झडप घालून त्यांचा नाश करितोस. हे प्रभो, ह्याचकरितां ब्रह्मदेव व चौदा मनु ह्यांनीं कालाचें भय दूर व्हावें म्हणून तुझ्या चरणांचें श्रद्धापूर्वक पूजन केलें. हे अनंता, जो तुझा अनादर करितो, त्याचा कालाच्या भयानें थरकाप होत असतो; तेव्हां ज्याला हें सर्व ज्ञान आहे, तो मनुष्य तुझ्या चरणसेवेपासून विन्मुख कशाळा होईल बरें? हे भगवंता, कालाच्या व रुद्राच्या भयानें हें सर्व जग ग्रस्त झालेलें आहे. ह्याज-करितां, हे परमात्मन्, तुझें चरणकमल हेंच स्थान निर्भय होय, असें जाणून आम्हां तुला शरण आलों आहों. '

श्रीशंकर म्हणतात:—राजपुत्रहो, शुद्ध अंतः-करणानें तुम्ही ह्या स्तोत्राचा जप करीत जा, व स्वधर्माचरण करून भगवत्स्वरूपी चित्त लावा, म्हणजे तुमचें कल्याण होईल. प्रचेतेहो, जो भगवान् श्रीहरि तुमच्या व सर्व प्राणिमात्राच्या अंतरीं वास करितो, त्याचेंच ध्यान, स्तवन व पूजन कारणें अत्यंत अवश्य आहे. मीं जें स्तोत्र आतां उपदेशिलें, त्या 'योगदेश' स्तोत्राचें तुम्हीं पठण करून शांत अंतःकरणानें रहा. राजपुत्रहो, पूर्वीं ब्रह्मदेवानें आम्हांस निर्माण करून सृष्टि कर-ण्याची आज्ञा दिली, त्या वेळीं ह्या स्तोत्राचाच त्यानें आम्हांस उपदेश केला, ह्याच स्तोत्राच्या निदिध्यासानें आमचें सर्व अज्ञान नष्ट झालें, व आम्हीं आपलीं उद्दिष्ट कार्यें सिद्धीस नेलीं. राज-पुत्रानो, जो पुरुष 'परमेश्वरच आपला आधार आहे' अशी भावना ठेवून एकाग्र अंतःकरणानें ह्या स्तोत्राचा जप करीत जाईल, त्याचे सर्व अर्थ साध्य होतील. अहो, ह्या लोकां सर्व फलांमध्ये ज्ञान हेंच उत्तम फल आहे; कारण त्या ज्ञानाच्या योगानें मनुष्य हा भवसागर तरून जाऊन भग-वत्स्वरूप होतो. राजपुत्रहो, जो ह्या स्तोत्राचा

जप नित्य शुद्ध अंतःकरणानें करील, तो निःसं-शय श्रीहरिपदाप्रत प्राप्त होईल, आणि त्याचें इच्छित फल त्यास मिळेल. जो पुरुष पहाटिस उठून शुचिभूत होत्साता श्रद्धायुक्त अंतःकरणानें ह्याचा पाठ करील, तो सर्व भवबंधनापासून मुक्त होईल. राजपुत्रहो, मीं उपदेशिलेल्या ह्या स्तोत्राचा जप करीत तुम्हीं तपाचरण करा, म्हणजे तुमचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतील.

अध्याय पंचविंसावा.

—:०:—

वर्हिषदास नारदांचा उपदेश.

मंत्रेय ऋषि म्हणाले:—विदुरा, प्रचेत्यांना भग-वान् शंकरानें ह्याप्रमाणें परमात्म्याच्या स्तोत्राचा उपदेश केल्यावर त्यांनीं शंकराची पूजा केली; आणि नंतर तो शंकर त्या राजपुत्रांच्या देखत गुप्त झाला. नंतर शंकरानें उपदेशिलेल्या स्तोत्रा-चा जप करीत दहा सहस्र वर्षेपर्यंत उदकांत उभें राहून सर्व प्रचेत्यांनीं तपश्चर्या केली. इकडे प्राचीन-बर्हि राजाची यज्ञयागादिक कर्मांवरील आसक्ति अद्याप दृढ आहे असें पाहून, दयाळू नारद ऋषींनीं त्यास ब्रह्मज्ञानाचा बोध केला.

नारद मुनि म्हणाले, "राजा तूं जीं कर्में क-रीत आहेस, त्यांचा हेतु काय बरें? ह्या संसारांत प्राप्त होणारी दुःखें नष्ट व्हावीं व अनेक सुखें उ-पभोगण्यास सांपडावीं, हाच काय? राजा, हा जर तुझा हेतु असेल, तर तुजकडून मोठा प्रमाद होत आहे हें लक्षांत आण. सामान्य पुरुषांना दुःखनाश व सुखप्राप्ति हींच फलें महत्त्वाचीं वा-टून ते काम्यकर्में करितात हें खरें; परंतु तुझ्या-सारख्या विचारी पुरुषानें हीं दोन्ही फलें श्रेयस्कर नाहींत हें मनांत आणिलें पाहिजे." नारद ऋषींचें भाषण ऐकून राजा म्हणाला, "भगवन्, मीं

१ मार्गे जो बर्हिषद नांवाचा राजा सांगितला, त्यासच हें दुसरें नांव होतें.

नित्य कर्मात् निमग्न असल्यामुळे माझी बुद्धि एकदेशीय होऊन, खरें कल्याण कशांत आहे हें मला समजेनासें झाले आहे; ह्याकरितां, महाराज, ज्या निर्मळ ज्ञानाच्या योगानें कर्मापासून होणाऱ्या पापपुण्यांतून मी मुक्त होईन, असें ज्ञान मला कृपा करून सांगावें. मुने, स्त्री, पुत्र व वित्त हेच पुरुषार्थ मानून पुष्कळ लोक ह्या संसारांत बरीं वाईट कर्मे करण्यास प्रवृत्त होतात, व त्यांतच त्यांस अभिमान वाटून, मनुष्याचें वास्तविक पर्यवसान कशांत झाले पाहिजे ह्याचें त्यांस भान रहात नाही. ” तेव्हां नारद मुनि म्हणाले, “ राजा, तू यज्ञांत मारविलेले हे हजारों पशु व अन्य प्रकारें निर्दयपणानें मारलेले हे इतर प्राण्यांचे हजारों कळप पहा. [इतकें बोलून नारदांनीं योगसामर्थ्यानें हजारों पशु पक्षी राजास आकाशांत दाखविले.] राजा, हे सर्व तुझ्या मरणाची वाट पहात आहेत. ह्यांस तू जी पीडा केली आहेस, ती हे रात्रंदिवस स्मरत असून तू मेल्यास म्हणजे हे आपल्या भाव्यासारख्या तीक्ष्ण अशा शृंगें, चंचु इत्यादि अवयवांनीं मोठ्या त्वेषानें तुला ताकाळ छिन्नविच्छिन्न करून टाकतील. आतां तुला मी पुरंजनाचें चरित्ररूप प्राचीन कथानक सांगतो, त्याचें तू एकाग्र चित्तानें मनन कर. म्हणजे अशा प्रसंगीं काय करावें ह्याचें तुला चांगलें ज्ञान होईल.

पुरंजनाचें चरित्र.

नारद म्हणतात:— बर्हिषदा, पुरंजन नांवाचा एक अतिविख्यात राजा होता. त्याचा अविज्ञात नांवाचा एक मित्र होता. ह्या अविज्ञाताचें कोणतेंही कृत्य कोणास कळत नसे. पुरंजन राजास उत्तम स्थळांचा मोठा आवड असे. आपणास राहण्यास उत्तम स्थळ मिळावें म्हणून त्यानें पुष्कळ शोध केला; परंतु त्याच्या मनाप्रमाणें त्यास स्थळ मिळना. त्यानें भूतलावरील अनेक स्थलें सूक्ष्मरीतीनें स्वतः अवलोकन केलीं; परंतु आपल्या सर्व इच्छा ज्या ठिकाणीं परिपूर्ण होतील असें एकही

स्थळ त्यास आढळलें नाही. तेव्हां त्याच्या मनास फारच उद्विग्नता आली. तथापि त्यानें प्रयत्न सोडला नाही. अखेरीस हिमाचलाच्या दक्षिण भागां भरतखंडांत त्याला एक नगरी आढळली; त्या नगरीला नऊ वेशी असून भोंवतालीं तट व बागा होत्या. जागोजाग उंच उंच गोपुरें केलेलीं होती. सभोवतीं विस्तृत खंदक असून कित्येक स्थळीं गवाक्षें व सुंदर कमानी होत्या. त्या नगरीतील वाड्यांचा बाह्य देखावाही तसाच रमणीय होता. त्या वाड्यांचे पथून तेथून लागलेले कळस कित्येक सुवर्णांचे, कित्येक रजताचे व कित्येक लोहाचे असून आंतील व बाहेरील दृश्य भूमिभाग इंद्रनील, स्फटिक वैदूर्य, मोतीं, पाच, माणिक इत्यादि देदीप्यमान रत्नांनीं लकलकत असल्यामुळे चित्तास आकर्षण करणारी प्रभा आसमंतात् फांकली होती, व त्यामुळे ही नागांचा भोगावती नगरीच आहे कीं काय, असा भास होत होता! राजा, त्या पुरीची अंतस्थ रचना फारच मनोविधक असून तींतून बाह्य प्रदेशांचा व बाह्य विषयांचा अनायासें उपभोग घेण्याच्या उत्तम सोई करून ठेविलेल्या होत्या. तेथें जागोजाग मडळी बसण्यास ओटे केले होते. मधून मधून रस्ते एकत्र मिळवून चौक बनविले होते. तेथील मार्ग मोठे प्रशस्त असून नजीकच खेळण्याच्या जागा केल्या होत्या. बाजारची व्यवस्था उत्तम केलेली असून चैनी लोकांकरितां सुंदर विश्रांतिमंदिरें ठिकठिकाणीं बांधिलीं होती. सर्वत्र ध्वजपताका फडकत असून अनेक ठिकाणीं विद्रुम-भूमिकाही तयार केल्या होत्या! त्या पुरीच्या बाहेरील देखावा तर काय वर्णन करावा! तेथें एक मनोहर उपवन होतें. त्यामध्ये अनेक उत्तमोत्तम वृक्ष व वळी लागून गेल्या होत्या. त्यांवर कोकिल पक्षी सुस्वर गायन करीत असत. तेथें काहीं पुष्करिणी होत्या, त्यांमध्ये भ्रमर हे कमळातील मकरंद सेवन करण्यात व गुंजारव करण्यात गुंग झाले होते. राजा, वसंत ऋतूतील वारा थंडगार झऱ्यावरून वाहत

आस्यामुळें त्यांत मिसळलेले पाण्याचे तुषार फारच सुखकारक असत. झुळझुळ वाहणाऱ्या वाऱ्याच्या योगानें वृक्ष, वेळी व कमळिनी डोलत असून सर्वत्र टवटवी दिसत होती. तेथें हरणें, ससे वगैरे अनेक वन्य पशु शुशाल रहात होते. त्यांपासून कोणास कधींही इजा होत नसे. हा सर्व प्रकार पाहून तो बाग पाहण्याविषयी स्वभावतांच इच्छा उत्पन्न होई. त्या उद्यानांतील कोकिलांचा मधुर शब्द श्रवण करून त्या मार्गानें जाणारास तें उद्यान पाहण्याविषयी इतकी उत्कंठा उत्पन्न होई कीं, कोकिलांचा शब्द म्हणजे वनश्रीचा उपभोग घेण्याचें आमंत्रणच आहे, असें त्यास वाटे.

हे प्राचीनबाहेर राजा, अशा त्या उपवनामध्ये पुरंजन राजानें, कर्मभ्रमसंयोगानें प्राप्त झालेली एक रूपवती तरुण स्त्री पाहिली. तिच्या तैनातीत दहा (कारभान्यासुद्धां अकरा) मुख्य हृज्ये असून, त्यापैकीं प्रत्येकाच्या ताऱ्यांत शेंकडों खाळच्या प्रतीचे नोकर, पडेळ तें काम करण्यास तयार होते. केवळ तिच्या रक्षणाकरितां म्हणून तिच्या बरोबर एक पांच फणांचा सर्प असून त्यानें तिचा चोहांकडून गराडा दिला होता. तिच्या मुद्रेशरून, ती आपणास अनुरूप वर मिळविण्याच्या प्रयत्नांत आहे असें भासत होतें. राजा, त्या लोकोत्तर सुंदरीच्या तारुण्यास नुकताच आरंभ झाला होता. तिच्या शरिराचा बांधा व हस्तपादादिक अवयवांची ठेवण फारच हृदयंगम होती. नासिका अगदीं सरळ व तरतरीत, दंत शुभ्र व सतेज, गाल पुष्ट व आरक्त, मुखचंद्र अत्यंत प्रसन्न व मोहक, आणि कर्ण अतिशय सुप्रमाण व यथायोग्य असून नानाप्रकारच्या कर्णभूषणांनीं युक्त होते. कमर फार बारीक असून देहाचा वर्ण कांहींसा काळासांबळा होता. ती पिवळी पैठणी नेसली असून वरून कमरपट्टा होता, आणि पायांत तौरड्या असून त्यांचा फार मंजुळ शब्द होत असे; ह्यामुळें, ती चालूं लागली म्हणजे

देवांगनेचा भास होई. राजा, त्या स्त्रीचे पयोधर वर्तुलाकार व अगदीं जवळ जवळ असून तारुण्याचा नुकताच प्रारंभ झाला आहे असें सुचवीत होते. तिचीं पावळें मोठ्या वेतानें व डौलानें पडत असून तिच्या ठिकाणीं ळजेचा उद्गम झाला होता; व ह्यामुळें, वक्षस्थलावरील पदर वारंवार सावरून उत्तंग स्तनांस सांकाण्याचा ती प्रयत्न करीत होती. राजा, अशा प्रकारें ती युवती त्या उपवनांत अनुरूप भर्त्याच्या शोधांत फिरत असतां तिचा पुरंजन राजावर दृष्टि गेली, व तिनें त्यावर प्रेमभरित अंतःकरणानें असा कटाक्षवाण फेंकिला कीं, तो वीर लाजल्यासारखें करून मंदहास्य करणाऱ्या त्या प्रमदेला पाहून तात्काळ विव्हल झाला.

तेव्हां पुरंजन तिचा म्हणतो:—हे कमळनयने, तूं कोण? कोणाची कन्या? आर्ळस कोठून? सुंदरी, तुझा ह्या ठिकाणीं येण्याचा हेतु कोणता? तुझ्या बरोबर जे हे दहा परिचारक व त्यांवर एक नायक असे अकराजण आहेत, ते कोण? तुझ्याबरोबर कांहीं स्त्रियाही दिसत आहेत, त्या कोण? बरें, तुझ्यापुढें सर्प चालत आहे, तो कां? सुंदरी, तूं मूर्तिमंत लज्जा असून ह्या निर्जन वनांत एकटी, ऋषीप्रमाणें इंद्रियांचा निग्रह करून आपला पति जो धर्मत्यास शोधित आहेस काय? अथवा तूं पार्वती असून शंकराच्या प्राप्तीसाठीं हें वन धुंडीत आहेस? किंवा तूं सरस्वती असून ब्रह्मदेवाचा शोध करीत आहेस? अथवा तूं लक्ष्मी असून विष्णूच्या शोधांत तर नाहीसना? हे चारुगात्री, तूं कोणीही अस; तुझा भर्ता तुझ्या दृढ भक्तीमुळें आपणास कृतार्थ मानील ह्यांत संशय नाही; असो. बरें, आतां, तूं लक्ष्मी आहेस असें म्हणवें, तर तुझ्या हातांतला कमळाचा कळा कोठें पडला? पण छे! ह्या माझ्या कल्पना अगदीं मिथ्या आहेत; कारण ह्यांपैकीं कोणीही भूमीवर पायांनीं संचार करणारी नाही. तेव्हां आतां, सुंदरी, तूं देवता नाहीस हें उघड

ठारले; तर लक्ष्मीने ज्याप्रमाणे विष्णूला वरून वैकुंठस सुशोभित केले, त्याप्रमाणे तू ह्या वीराला वरून ही नगरी सुशोभित कर. सुंदरी, माझ्याकडे पाहून लाजून तू जें मंदस्मित केलेस, त्यामुळे मी अगदी विव्हल झालों असून मला भगवान कामदेवाने सर्वस्वी जिंकून टाकिलें आहे. त्याच्या दुःसह वेदना मला अत्यंत व्याकुल करीत आहेत; ह्याकरितां तू माझ्यावर अनुग्रह कर. हे कमलाक्षी तू लज्जेनें खालीं केलेलें मुख वर करून मजकडे पहा. तुझ्या त्या उत्तम भुकुटी, ते अतिचंचल नेत्र, ते कपाळावर आलेले कुरळ केश फिरून माझ्या दृष्टीस पडू दे. हे सुंदरी, तुझे मधुर भाषण कधी ऐकेन असें मला झालें आहे, तर विचंब न करितां माझे हेतु पूर्ण कर.

नारद म्हणतात:—राजा, ती ख्रीही त्याच्या रूपाने मोहित झाली होतीच, ह्यास्तव राजाची अतिशय काकळुतीची प्रार्थना ऐकल्याबरोबर तिनें तात्काळ मंदस्मित करून आपली अनुकूलता व्यक्त केली: ती पुरंजनास म्हणाली, “हे नरवरा, माझा व माझ्या बरोबरच्या मंडळीचा पिता कोण हें आम्हांस बरोबर माहीत नाही. तशींच आमचीं गोत्रें किंवा नावें ह्यांचीही आम्हांस कांहीं एक माहिती नाही. आम्ही आज ह्या ठिकाणीं, आहों, ह्यापेक्षा अधिक ज्ञान आम्हांस बिलकूल नाही. राजा, मला इतके माहीत आहे कीं, हे अकरा पुरुष माझे मित्र आहेत व ह्या स्त्रिया माझ्या मैत्रिणी आहेत; आणि हा जो सर्प आहे, तो, मी निजल्यावर ह्या पुरीचें रक्षण करितो. राजा, तुझी माझी भेट झाली ही मोठी सुदैवाची गोष्ट होय. तशांत तू विषयोपभोग भोगण्याविषयी उत्सुक आहेस, हें पाहून तर मला फारच आनंद झाला. राजा, मी आपले मित्र व मैत्रिणी ह्यांसुद्धां तुझ्या सेवेस तयार आहे. तुला वाटेक तो विषय आम्ही यथेच्छ प्राप्त करून देऊं. प्रियकरा, तू आतां ह्या नवद्वारपुरींत शंभर वर्षे

रहा, व अनेक ऐषआरामांचा सुखानें उपभोग घे. प्राणवल्लभा, तुझ्या व्यतिरिक्त इतर पुरुष अरसिक व मूढ असे मला भासतात; त्यांस परलोकाची किंवा पुढील तरतुदीची कल्पना सुद्धां नसण्यामुळे ते केवळ पशुच होत. ह्याकरितां, तुझ्याशिवाय दुसऱ्याचें माझ्याकडून रंजन व्हावयाचें नाही. राजा, तू माझ्याशीं रत झाल्यास धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष हे तर साधतीलच; परंतु त्याशिवाय तुला संततिसुख प्राप्त होऊन तुझे यश चांहीकडे विस्तृत होईल. केवळ अद्वैतानें सृष्टीचा विचार करणाऱ्या पुरुषांस ह्या सुखाचा गंध सुद्धां नसतो. प्रिया, ह्या गृहस्थाश्रमाची प्रौढी केवढी म्हणून सांगावी ! ह्यामध्ये देव, पितर, ऋषि, मनुष्ये व इतर प्राणी ह्यांस तर सुख देतां येतेंच; परंतु शिवाय स्वतांस देखील शाश्वत सुख प्राप्त करून घेतां येतें, असें महान महान वेदवेत्ते सांगतात; तर मग तुझ्यासारख्या महाबलाढय, उदार, सुंदर, रसिक, अनायासें प्राप्त झालेल्या व अनुरक्त अशा पुरुषास टाकून, माझ्यासारख्या दीन व परतंत्र अबळेनें कोणास वरावें बरें ? हे प्रतापी राजा, तू अबळांवर करुणा करणारा व प्रेमपूर्वक हास्य करून त्यांची चिंता समूळ नाहीशी करणारा असून केवळ मदनाचा पुतळा आहेस; तर तुझ्यावर कोणत्या स्त्रीचें मन आसक्त होणार नाही बरें ?”

नारद म्हणतात:—हे प्राचीनबाई राजा, ह्याप्रमाणें संभाषण झाल्यावर त्या उभयतांनीं एकमेकांस वरण्याचा संकेत करून त्या नगरींत प्रवेश केला, आणि तसें करून तेथें शंभर वर्षे सुखानें घालविलीं. तो राजा त्या नगरींत असतां निरनिराळे भाट, चारण वगैरे नेमलेल्या वेळीं त्याचा स्तुतिपाठ गात असत. त्याच्या भोवतीं सदोदीत युवतीजनांचा समाज असे. जेव्हां दाहादिकांनीं तो तप्त होई, तेव्हां तो न्हिदिनी नावाच्या जळाशयांत निमज्जन करी. त्या नगरीच्या वरच्या भागी सात व खालच्या भागी दोन अशा नऊ वेशी होत्या.

पुरंजन राजा पहिल्या सात वेशींनीं अन्य देशीं जाई. त्या सात वेशींपैकीं पांच वेशीं पूर्व दिशेस होत्या, एक दक्षिणेस होती, व राहिलेली एक उत्तरेस होती. पूर्वेकडील पांच वेशींपैकीं खद्याता व आविमुखी ह्या नांवांच्या दोन वेशीं एकत्र केलेल्या होत्या. त्या वेशींनीं पुरंजन राजा युमान् नामक मित्रास बरोबर घेऊन विभ्राजित देशास जात असे. नळिनी व नळिनी नांवाच्या वेशींही पूर्वी सांगितलेल्या वेशींप्रमाणे पूर्वेसच असून एकजागींच केलेल्या होत्या. पुरंजन राजा ह्या वेशींतून अवभूत नामक सार्थादार बरोबर घेऊन सारंभ देशीं प्रयाण करी. शिवाय मुख्या नामक आणखी एक वेस पूर्वबाजूसच होती. ही जरी एकच होती, तरी तींतून दोन देशीं जाण्याची व्यवस्था केलेली होती. पुरंजन राजास बहूदन व आपण ह्या देशांत जावयाचें असलें म्हणजे तो ह्या वेशींनै जाई, व बरोबर रसज्ञ व विपण नामक चतुर मित्र घेई. त्या नगरीच्या दक्षिणेस व उत्तरेस ज्या वेशीं होत्या, त्यांचीं नांवे पितृहू व देवहू अशीं होती. पुरंजन राजा ह्या वेशींतून श्रुतधर नांवाच्या जिवलग मित्राबरोबर दक्षिणपंचाल व उत्तरपंचाल देशास गमन करीत असे. राजा, तुला आतां खालच्या बाजूच्या दोन वेशींची माहिती सांगायची राहिली. ह्या दोन्ही वेशीं पश्चिमेस होत्या. त्यांचीं नांवे आसुरी व निर्ऋति हीं होती. ग्रामक नांवाच्या देशास जावयाचें असतां पुरंजन राजा आसुरी वेशींनै जाई व बरोबर दुर्मद नामक मित्रास घेई; आणि वैशस नांवाच्या देशास जावयाचें झालें म्हणजे तो लुब्धकास बरोबर घेऊन निर्ऋति वेशींनै बाहेर पडे. ह्या पुरीमध्ये राहणाऱ्या लोकांत निर्वाक व पेशस्कृत् ह्या नांवांचे दोन आंधळे होते. पुरंजन राजा निर्वाकाच्या पाठीवर बसून पाहिजे तिकडे जाई, व पेशस्कृताकडून वाटेळ तें काम करून घेई. तो, विधूचीन नामक प्रधानासम्बेत अंतःपुरांत जाऊन आपल्या स्त्रीशीं रतिक्रीडा

करी; आणि तिच्या व पुत्रादिकांच्या भजनीं लागून हर्षशोकादि विकारांत गुंग होई. ह्याप्रमाणें कर्माच्या ठिकाणीं प्रवृत् झालेला विषयासक्त पुरंजन राजा इतका स्त्रीवश झाला कीं, राणी जें जें करण्यास सांगें तें तें तो करूं लागला: एखादे वेळीं ती मय प्याली कीं लागलीच ह्यानेंही मय पिऊन विव्हळ व्हावें; तीं भोजन करूं लागलीं म्हणजे ह्यानेंही भोजन करावें; तिनें कांहीं पदार्थ सेवन केला म्हणजे तोच ह्यानें करावा; तीं गाऊं लागलीं कीं ह्यानेंही गावें; तीं रडूं लागलीं म्हणजे ह्यानेंही रडावें; तीं हासूं लागलीं म्हणजे ह्यानेंही हासावें; तीं वडबडूं लागलीं कीं ह्यानेंही वडबडावें; तीं धावूं लागलीं कीं ह्यानेंही धावावें; तीं थांबलीं कीं ह्यानेंही थांबावें; तीं निजलीं कीं ह्यानेंही निजावें; तीं बसलीं कीं ह्यानें बसावें; जें तीं एकेळ, तें ह्यानें एकावें; जें तीं पाहील, तें ह्यानें पहावें; तिनें वास घेतला कीं ह्यानें वास घ्यावा; तिनें कशाला स्पर्श केला कीं ह्यानें तसें करावें; तीं शोकविव्हळ झालीं कीं ह्यानें शोकविव्हळ व्हावें; व तीं प्रसन्न झालीं कीं ह्यानेंही प्रसन्न व्हावें. सारांश, त्याची सदसद्विवेकबुद्धि अगदीं मुटली, व तो आपल्या स्त्रीचें एकसारखें अनुकरण मात्र करीत राहिला. असो. ह्या प्रकारें ती स्त्री व तिचीं सार्थादार स्त्रीपुरुषे ह्यांनीं त्या पुरंजन राजास सर्वस्वीं फसवून आपला दास करून टाकिलें.

अध्याय सव्विसावा.

—:०:—

पुरंजनाची मृगया.

नारद म्हणतात—प्राचीनबर्हि राजा, पुरंजन हा एके वेळीं मोठें धनुष्य बरोबर घेऊन सेनापतीसहवर्तमान मृगया करण्याकरितां पंचप्रस्थ नामक अरण्यामध्ये गेला. त्या वेळीं तो उषा रथामध्ये बसला होता, त्यास पांच घोडे जोडिले

असल्यामुळे तो रथ फारच वेगाने चालला होता. त्या रथास एक आंस व दोन चाक्रे असून दोन धुरा होत्या. त्यावर तीन ध्वज असून ते पांच बळकट रज्जूनी बांधिलेले होते. रथावरील सार-ध्याच्या हातांत एक ळगाम होता. त्यांत वीरास बसण्याची जागाही उत्तम केलेली होती. रथास घोडे जोडण्याकरितां दोन जागा केल्या असून त्या रथावर शस्त्रांची सामग्रीही चांगली घेतलेली होती. कदाचित् शत्रूची गांठ पडून बाहेरून शस्त्रप्रहार वगैरे झाल्यास त्याचा प्रतिकार करण्याकरितां ढाली इत्यादि उपसाहित्य बरोबर ठेविलेले होतें. रथास जोडलेल्या घोड्यांस निरनिराळ्या पांच चाळी शिकवून ठेविलेल्या असल्यामुळे, तो रथ भिन्न प्रसंगां भिन्न गतीने जाण्यासारखा होता. त्या वीराने सुवर्णाचे चिळखत परिधान करून बरोबर अक्षय्य बाणभाता घेतला होता. बर्हिषदा राजा, ह्याप्रमाणे धनुष्यबाणांची व इतर सर्व उत्तम तयारी करून तो पुरंजन राजा मृगयेकरितां लुब्ध होऊन बाहेर पडला. शिकारीच्या प्रसंगां कोमल मनाच्या स्त्रिया बरोबर असणें युक्त नाही असें मनांत आणून त्याने आपल्या वल्लभेस मात्र ह्या वेळीं बरोबर घेतले नाही. त्याच्या मनांतील सर्व भूतदया नष्ट होऊन त्याचे हृदय अतिशय कठोर बनले, व तो त्या अरण्यामध्ये राक्षसाप्रमाणे वर्तन करू लागला. जे जे वनपशु त्याच्या दृष्टीच्या आटोक्यांत आले, त्या सर्वांस त्याने आपल्या तीव्र बाणांनी यमसदनास पाठविले ! बर्हिषदा, 'मृगया करण्यास राजे लोकांस प्रत्यवाय नसतां ह्या भाषणावरून ती करण्यास प्रत्यवाय आहे असें दिसते' असें तूं म्हणशील; तर, बाबांरे, अमर्याद मृगया करण्यास राजास सुद्धा निषेधच आहे हें ध्यानांत ठेव. सांवत्सरिक श्राद्धादिकांमध्ये मांसाची आवश्यकता असते, म्हणून त्या वेळीं मात्र मृगया करण्याविषयी आसक्त झालेल्या राजाने ती करावी; परंतु तेव्हां

सुद्धा त्यानें कामापुरते पवित्र पशु मारावे, असा शास्त्रकारांनीं नियम केला आहे. हे राजेंद्रा, ह्याप्रमाणे विचार करून जो पुरुष वागतो, त्यास मात्र हिंसेचे पातक लागत नाही. परंतु जो कोणी अहंकाराने ह्या नियमाचे अतिक्रमण करितो, तो कर्माधीन होऊन आपल्या अविचाराचे फळ भोगण्यासाठीं नरकास जातो; असो. बर्हिषदा, पुरंजनाच्या बाणवृष्टीनें त्या अरण्यामध्ये मोठा अनर्थ झाला. तेथे त्या राजाने इतके मृग मारिले कीं, ते पाहून कोणाही सदय मनुष्यास दुःख झाल्यावांचून राहिलें नसतें. तेथे अनेक ससे, डुकर, महिष, गवे, काळवीट, हरिण व सालिंदर असे मेध्य पशु व दुसरेही अनेक पशु मृत्युमुखी पडले. अखेरीस राजा थकला आणि क्षुधा, तृषा इत्यादिकांनीं व्यात झाल्यामुळे त्या कर्मापासून परावृत्त होऊन आपल्या घरी परत आला. नंतर स्नान व भोजन करून स्वस्थपणे विश्रांति घेतल्यावर तो फिरून ताजातवाना झाला. नंतर अत्तरे, अर्गजा, चंदनाची उटी, सुवासिक पुष्पांच्या माळा इत्यादिकांनीं आपले शरीर सुशोभित करून त्याने आपल्या राणीच्या समागमाची इच्छा केली. तो कामशराने अतिशयच व्यात झाला व वेडयासारखा होऊन आपल्या सुंदर व प्रिय अशा गृहदेवतेची चौकशी करू लागला. त्याने अंतःपुरांतील स्त्रियांस मोठ्या उत्सुकतेनें विचारिले, "तुम्ही आपल्या धनिणीसह पूर्ववत् खुशाल आहांना ? पहा—मी मृगयेला गेलों त्या वेळीं घरा-मध्ये जशी प्रसन्नता दिसत होती, तशी प्रसन्नता आतां मला दिसत नाही. वायानो, काय सांगूं ! जर घरामध्ये माता किंवा पतिव्रता स्त्री नसेल, तर त्या घरामध्ये कोणत्या चतुर पुरुषाला रहावेसे वाटेळ बरे ? अहो, मी भयंकर संकटांत असतां त्यांतून सुटका होण्याचा जी मला उपाय सांगे व जी मला पदोपदीं बोध करी, ती माझी प्रिया कोठें आहे ! " हे प्रार्थनबरे,

असें पुरंजन राजानें विचारल्यावर त्या स्त्रियांनी त्यास सांगितलें, “राजा, तुम्ही स्त्री काय करण्याच्या बेतांत आहे हें आम्हांस माहीत नाही. ती पहा, ती नुसत्या भूमीवर निजळी आहे !”

नारद म्हणतात:—हे पृथ्वीपते, तेव्हां पुरंजन राजा भूमीवर अस्ताव्यस्त पडलेल्या आपल्या पत्नीस पाहून दुःखानें फार व्याकुळ झाला. त्यानें रागवाक्याचें वगैरे कारण तिळा गोड शब्दांनीं विचारलें, परंतु ती काहींच बोलना. राजा बर्हिषदा, तो बरि स्त्रीस वश करून घेण्याच्या कामांत मोठा पटाईत होता; ह्यामुळें हळू हळू त्यानें तिचें सांवन केलें : प्रथम त्यानें तिच्या पायांवर मस्तक ठेविलें, पुढें तिळा आपल्या मांडीवर घेतलें व तिच्या अंगावरून हात फिरवून तिळा म्हटलें, “प्रिये, सेवकांनीं आपल्या कामांत चुकी केली असतां त्यांस आपलेसें मानून धन्यांनीं शिक्षा करावी हेंच उचित होय. ज्यांस धन्यांकडून अशी शिक्षा मिळत नाही, ते सेवक खरोखर दुंदवी होत, असें मी मानतो. अपराधी सेवकांना प्रभूनें केलेला दंड म्हणजे मोठा अनुग्रह होय. सुंदरी, जो सेवक मूर्ख असतो, त्यास धन्यानें केलेल्या हिताच्या कृत्याचा अर्थ न समजतां तो क्रोधाविष्ट होतो. ह्यास्तव, प्राणाप्रिये, जर माझ्याकडून काहीं अपराध झाला असेल, तर त्याबद्दल मला शिक्षा कर. सुंदरी, माझ्याविषयी तुझ्या मनांत असलेल्या अतिशय प्रेमांमुळें तू लजेनें व संकोचानें किंचित् हसून जशीं मजकडे पाहत असस, तशींच ह्या वेळीं पहा! सुंदरी, नीलकेशरूप भ्रमरांनीं शोभायमान दिसणाऱ्या तुझ्या मुखकमळाची प्रभा मला पाहू दे बरे ! प्रिये, तुझें मजुळ भाषण ऐकण्याविषयी मी फारच उत्सुक झालों आहे, तर मजजवळ दोन शब्द बोलण्याची कृपा कर. हे वीरस्त्रिये, ब्राह्मण व विष्णुदास ह्याखेरीज दुसऱ्या कोणी जर तुझा काहीं अपराध केला असेल, तर त्याचें मी

आतांच शासन करितों. कारण, माझा अपराध करणारा पुरुष शिक्षा भोगल्याशिवाय राहील असें कालत्रयीही घडणार नाही. प्रिये, आजपर्यंत तुझें मुख कुंकुमरहित, मलिन, खिन्न, संतापलेलें, निस्तेज व कठोर असें कधींच दिसलें नाही. तसेंच, तुझे हे सुंदर पयोधर शोकाश्रूंनीं भिजलेले असे मी आजच पहात आहे. सुंदरी, हा तुझा पिकलेल्या तोंडल्यासारखा व केशराच्या कंदमासारखा ढाल अधरोष्ठ इतका निस्तेज झालेला आज पहिल्यानेच माझ्यापुढें आहे. तर हें असें होण्याचें कारण काय बरें ? प्रिये, मी मृगया करण्याविषयीं आतुर होऊन तुला न विचारातां भरण्यांत गेलों ह्याबद्दल मला क्षमा कर. सुंदरी, मी मदनव्यथेनें पीडित झालों असून आतां ती माझ्यानें अगदीं सहन होत नाही; तर अशा वेळीं पतीचे इष्ट हेतु पूर्ण करण्यास कोणती कामिनी स्त्री मागे घेईल बरें ?”

अध्याय सत्ताविसावा.

—:—

पुरंजनाचा कालक्षेप व त्याच्या नगराला वेढा.

नारद म्हणतात:—हे प्राचीनबर्हि राजा, ती स्त्री (पुरंजनी) फारचतुर होती. आपल्या भर्त्याची आपल्या ठिकाणीं दृढ आसक्ति पाहून ती त्याशीं पूर्ववत् विलास करू लागली. जेव्हां ती अभ्यंग व वेणीफणी करून, कुंकू लावून, भांग भरून व डागडागिण घालून मोठ्या प्रेमानें त्याजवळ आली, तेव्हां त्याला फारच आनंद झाला; आणि तिळा लागलेच दृढ आळिगन देऊन ती एकांतांतल्या गुजगोष्ठी बोलू लागला. अशा प्रकारें ती त्यास आपला अगदीं अंकित करून टाकून ब्याजबरोबर रममाण झाली. ह्याप्रमाणें त्या सुंदरीशीं ऋीडा करण्यांत त्यानें कित्येक दिवस व रात्रीं घालविल्या. त्याची ज्ञानशक्ति अगदीं नष्ट

ज्ञाल्यामुळे, स्त्रीसुखाचा उपभोग घेण्यांत आपला किती काळ गेला, ह्याचें त्यास मुळीच भान राहिलें नाहीं. ह्या प्रकारें पुरंजन राजानें कामांध होऊन कोमल शक्येवर राणीचा हात उशास घेऊन निजावें; व त्यास राणी म्हणजे केवळ पुरुषार्थ वाटावा. प्राचीनबाहिं राजा, त्या पुरंजनास असें वाटलें तें याग्यच आहे; कारण कामार्धाने ज्ञाल्यामुळे आपलें स्वरूपभूत जें परब्रह्म त्याचें त्यास मुळीच ज्ञान झालें नव्हतें. हे बाहिंषदा, आपल्या स्त्रीबरोबर क्रीडा करण्यांत त्या पुरंजन राजाचें सर्व तारुण्य क्षणार्धाप्रमाणें निघून गेलें. त्यापासून त्या पुरंजनीला अकराशें पुत्र व एकशें दहा कन्या झाल्या. त्या मुली आपल्या आईबापांचें यश वाढविणाऱ्या असून त्यांच्या ठिकाणी सुशीलता, औदार्य वगैरे गुण पूर्णपणें वास करीत होते. प्राचीनबाहिं राजा, पुरंजनीच्या नांवावरून त्यास पौरंजनी असें म्हणत असत. पंचालपति पुरंजन राजानें आपले पुत्र व कन्या उपवर झाल्या असें पाहून त्यांचे विवाह केले. पुढें त्या पुत्रांना प्रत्येकीं शंभर शंभर पुत्र झाले व त्यामुळे पंचाल देशांत पुरंजन राजाचा वंश चांगल्या प्रकारें विस्तृत झाला. पुढें पुत्र, पौत्र, गृह, संपत्ति, सेवक, देश इत्यादिकांचे ठिकाणी त्याचें ममत्व अगदीं खिळून जाऊन तो पुरंजन राजा ह्या अफाट प्रपंचाचा सर्वस्वी दास बनला. प्राचीनबाहिं राजा, तुझ्याप्रमाणें अनेक प्रकारच्या विषयोपभोगाच्या इच्छा धारण करून त्यानें यज्ञदीक्षा घेतली, व पशूंचे बळी देऊन भयंकर यज्ञांच्या योगानें देव, पितर व भूतपति ह्याचें सांत्वन केलें ! ह्याप्रमाणें कुटुंबाच्या ठिकाणी आसक्ति ठेवून अनेक कृत्यांत तो राजा निमग्न असतां, कामार्धाने लोकांचा कवेळ शत्रु असा जो जरासमय, तो त्यास प्राप्त झाला. बाहिंषद राजा, चंडवेग नांवाचा एक गंधर्वाचा बळाढ्य अधिपति होता. त्या शूराजबळ तीनशें साठ बळाढ्य गंधर्वे होते; तशाच त्या गंधर्वांच्या प्रत्ये-

काची एक एक शुरु व कृष्ण मिळून अशा, तीनशें साठ गंधर्वां स्त्रिया होत्या. आपल्या सर्व इच्छा पूर्ण करणारी जी पुरंजन राजाची नगरी, तिखा त्या गंधर्वांस्त्रिया आपल्या पतीसहवर्तमान पाळीपाळीनें लुटूं लागल्या. चंडवेगाच्या लोकांकडून पुरंजन राजाच्या नगरीला असा त्रास पोहोचूं लागला, तेव्हां प्रजागर नामक पांच फडांच्या नागानें त्यास प्रतिबंध केला. त्या नागानें त्या तीनशें साठ गंधर्वांबरोबर व तितक्याच गंधर्वांस्त्रियांबरोबर शंभर वर्षेपर्यंत मोठ्या आवेशानें युद्ध केलें. परंतु तो एकटा पुष्कळांबरोबर झगडतां झगडतां शेवटीं थकला; तेव्हां पुरंजन राजा मोठ्या चिंतेत पडला. प्राचीनबाहिं राजा, पुरंजन राजास हा प्रसंग आपणावर येणार असें आधींच समजावयास पाहिजे होते; परंतु तो त्या नगरीमध्ये व बाहेरच्या पंचालादिक देशांमध्ये आपल्या दूतांनीं आणून दिलेले करभार ग्रहण करण्यांत व आपल्या प्रियतमशीं रममाण होण्यांत गुंग झाल्यामुळे त्यास हें महाभय आधीं समजलें नाहीं. पुरंजन राजा त्या वेळीं आतां कसें करावें ह्या विचंचनेत असतां त्याला आणखी एक महाभय उत्पन्न झालें: कालाची एक कन्या जरा नांवाची, आपणास बर मिळविण्याच्या इच्छेनें सर्व त्रिभुवनांत हिंडत होती, परंतु तीस कोणीही बरीना. ती अतिशय कुरूप असल्यामुळे तिखा सर्व लोकांत दुर्भंगा असें नांव पडलें होतें. तिखा पूर्वा कांहीं काळपर्यंत पुरू राजानें बरल्यामुळे त्याला तिनें राज्यप्राप्तिरूप बर दिला होता. बाहिंषदा, इकडे मी सत्यलोकांतून भूलोकां आलों असतां, मी नैष्ठिक ब्रह्मचारी आहे असें जाणत असतांही, ती काममोहित होऊन माझ्या गळी पडली. त्या वेळीं मी तिखा क्षिप्तकारिलें, तेव्हां तिनें मला क्रोधानें शाप दिला कीं, "मुने, तूं माझा अनारद केल्यामुळे तुझें एके ठिकाणीं फार वेळ राहणें कधीही घडणार नाहीं." मग ती हिरमुष्टी होऊन माझ्या सांगण्यावरून

भय नामक यवनाधिपतीकडे गेली, व आपला स्वीकार करण्याविषयी तिने त्यास प्रार्थिले: ती म्हणाली, "महाराज, आपण यवनांचे मोठे प्रतापी राजे आहा, ह्यास्तव आपणांस वरण्याची माझी मनीषा आहे. प्राणिमात्रांने कोणताही संकल्प केला असता आपण तो निश्चयाने परिपूर्ण करिता, अशी आपली सर्वत्र ख्याति आहे. महाराज, लौकिक व्यवहाराप्रमाणे अथवा शास्त्राप्रमाणे जी गोष्ट दान करण्यास व स्वीकारण्यास योग्य, त्या गोष्टींचे दान न करणे अथवा ती प्राप्त झाली असता तिचा स्वीकार न करणे ह्या दोहोंबद्दल तसे करणाराचा धिक्कार होतो. ह्यास्तव, हे भगवंता, ह्या दासीचा कृपा करून अंगीकार करा; दुःखी जनांवर अनुकंपा करणे हाच पुरुषाचा प्रधान धर्म होय." हे प्राचीनबर्हि राजा, तो यवनाधिपति, कालकन्येचे भाषण ऐकताच देवांचे गुप्त कार्य करण्याची इच्छा करून किंचित् हसून तिळा म्हणाला, "हे कालकन्ये, मी नीट विचार करून तुजकारिता पति योजून ठेविला आहे. तू लोकांचे अकल्याण करणारी असल्यामुळे तुला वरण्याला कोणीही राजी नसतो. ह्याकरिता, पूर्वप्राक्तनामुळे जन्मास आलेल्या लोकांचा त्यांस नकळत तू उपभोग घेतुला मी आपले सैन्य मदतीस देतो, म्हणजे तुला कसलीच धास्ती नाही. हा प्रज्वार नांवाचा माझा भाऊ आहेच; तू माझी बहीण हो, म्हणजे आपण आपले भयंकर सैन्य घेऊन कोणाच्या लक्षात न येता लोकांत फिरू."

अध्याय अष्टाविसावा.

—:०:—

पुरंजनाच्या नगरीचा नाश

व त्याचे निधन.

नारद म्हणतात:—प्राचीनबर्हि राजा, भय नामक यवनराजाचे सैनिक त्याच्या आज्ञेवरून

प्रज्वार व कालकन्या जरा हांसहवर्तमान ही सर्व पृथ्वी फिरले. फिरतां फिरतां त्यांनीं पुरंजन राजाच्या, ऐहिक संपत्तीनें भरलेल्या व वृद्ध पत्न्यानें रक्षण केलेल्या नगरीला मोठया आवेशानें वेढा दिला. कालकन्येनें त्या नगरींत वलात्कारानें प्रवेश करून पुरंजन राजास तत्काल जिंकून टाकिले. बर्हिपद राजा, कालकन्येचा त्या नगरींत प्रवेश होतांच तिळा तेंथें आपला अंमळ बसविण्यास अगदीं वेळ लागला नाहीं. पुढें यवनांनीं चोहोंकडून प्रवेश करून त्या नगरीची नासाडी मांडली. तेव्हां ती दुर्दशा पाहून पुरंजन राजास अतिदुःख होऊं लागले. कालकन्येचा दृढ पाशपडतांच कटुवाच्या मायापाशांत व विषयसुखांत गुंतून गेलेल्या त्या राजाची बुद्धि भ्रष्ट झाली; तो एकदम निस्तेज झाला; त्याच्या स्वभावांत बदल झाला; आणि गंधर्व व यवन ह्यांनीं वलात्कारानें त्याचे सर्व ऐश्वर्य हिरावून घेतल्यामुळे तो अगदीं दीन झाला! पुढें कालकन्येनें यवनसेवकांकडून सर्व पंचाल देशही उध्वस्त करून टाकिला. तेव्हां ती अंतर्बाह्य दुःस्थिति पाहून राजाचे पुत्र, पौत्र, दास, दासी, प्रत्यक्ष स्त्री, आतसोपरे वगैरे सर्व खवळून गेलीं, आणि पुरंजन राजास भयंकर काळजी उत्पन्न झाली. त्यानें त्या संकटाचे निवारण करण्यासंबंधानें पुष्कळ विचार करून पाहिला, परंतु त्यास कांहीं उपाय सुचेना. बर्हिपदा, पुरंजनाची सर्व विषयांवरील सत्ता नष्ट झाली असताही ते फिरून प्राप्त व्हावे म्हणून तो इच्छा करीतच होता! तसेंच, केवळ स्त्रीपुत्रादिकांनींच नव्हे, तर प्रत्यक्ष त्याच्या शरिरानें त्याजवरील ममता टाकून दिली होती, तरी त्या स्त्रीपुत्रादिकांवर व शरिरावर तो प्रेम करीतच होता! परंतु अखेरीस निरुपाय होऊन, गंधर्व, यवन व कालकन्या ह्यांनीं उध्वस्त करून टाकलेल्या त्या आपल्या नगरीला सोडून जाण्याचा विचार त्यानें मोठया नाखुशीनें मनांत आणिला. इतक्यांत, त्या यवन-

राजाचा वडील भाऊ जो प्रज्वार त्याने पुढे होऊन आपल्या भावाच्या संतोषाकरिता त्या सगळ्या नगरीला आग लावून दिली ! ती जळू लागली तेव्हा तो पुरंजन राजा स्त्री, पुत्र, पौत्र, नागरिक जन व सेवकवर्ग ह्यांसहवर्तमान त्या अग्नीच्या योगाने होरपळू लागला. तेव्हा त्या पुरीचा रक्षक (पांच फडांचा नाग) अगदी दीन झाला व मोठ्या विवंचनेत पडला; त्याच्या अंगास कांपरे भरले; व अखेरीस अग्नीने जळत असलेल्या त्या पुरीतून बाहेर पडण्याचा विचार त्याने मनांत आणिला. आपले सर्व अवयव शिथिल झाले, गंधर्वानी आपला सारा पराक्रम नाहीसा केला, व यवनांनी तर अगदी आपला कोंडमाराच चालविला, असे पाहून तो नगरपाल धाय मोकळून रडू लागला. इकडे, 'माझे, माझे' करीत असलेला तो पुरंजन राजा, आतां आपली स्त्री, मुलगे, नातू, पणतू, सुना, जांबई, चाकर, आत, इष्ट, घरदार, धनद्रव्य, मांडेकुंडे, वस्त्रपात्र इत्यादि सर्व कांहीं आपणास सोडून दिले पाहिजे, असे मनांत आणून मोठ्या खेदाने आपल्याशीच म्हणतो, "अरेरे! माझ्या मागे माझी अनाथ स्त्री काय बरे करील! अरेरे, माझ्या पुत्रादिकांची आतां स्थिति काय होईल! हे स्त्रिये, मी जेवढे नाही, तर तू जेथीत नव्हतीस ! मी स्नान केले नाही, तर तुला स्नान करण्यास उल्हास वाटत नसे! हाय हाय! मी रागावले असतां तू किती तरी दुःखी होत असस ! मी जर तुला कधी बोलले, तर तू भयाने माझ्या पुढे अवाक्षर देखील काढिले नाहीस! अगे, मी चुकले असतां तू मला वाटेवर आणावेस; मी प्रवासांत असतां तू रात्रंदिवस दुःख करावेस ! प्रिये, तुला पराक्रमी पुत्रपौत्रादिक झाले असूनही माझ्या मागे हा गृहस्थाश्रमचाळविण्याची पंचाईत पडावीना ! शिव शिव ! माझ्या संततीवर हा केवढा प्रसंग ! मी येथून गेलों म्हणजे, समुद्रांत तारू फुटले असतां लोकांची जशी दुर्दशा होते,

तशी त्यांची दुर्दशा होईल !" बर्हिषद राजा, बिचारा पुरंजन ह्याप्रमाणे शोकांत निमग्न असतां, त्याला बांधून नेण्याच्या निश्चयाने भय नामक यवनाधिपति स्वतः तेथे प्राप्त झाला. तो आपल्या सेवकांकडून त्यास जखडून बांधवून पशूप्रमाणे आपल्या घरी ओढून नेऊं लागला, तेव्हा त्याचे नागादिक सेवक दुःख करीत त्याच्या मागून त्याच्या बरोबर निघून गेले. पुरीत कोंडून टाकलेला नाग पुरीतून बाहेर पडतांच ती विस्कळीत होऊन अग्नीने खाक झाली. इकडे ते यवन बळजबरीने पुरंजन राजास ओढून नेत असतां त्याचे ज्ञान इतके नष्ट झाले होते की, त्यास आपल्या पूर्वीच्या हितकर्त्या अविज्ञात मित्राचे तेव्हांही स्मरण झाले नाही. जर त्यास अविज्ञाताचे स्मरण झाले असते, तर त्याने त्याला त्या यवनापासून तांबडतोब साडविले असते. असा. हे प्राचीनबर्हे, पुरंजन राजाला यवनांनी आपल्या घरी नेतांच, त्याने पूर्वी निर्दयपणाने यज्ञांत मारलेले पशु आपणांस झालेल्या यातनांच्या स्मरणाने एकदम चवताळून जाऊन त्याजवर तुटून पडले; व त्यांनी कुन्हाडींनी त्याच्या देहाचे तुकडे तुकडे करून टाकिले ! नंतर, अत्यंत स्त्रीलंपट होऊन गेल्यामुळे भयंकर प्रसंगांत पडलेल्या पुरंजन राजाने अनंत संवत्सरपर्यंत दुस्तर अशा नरकांत पडून नानाप्रकारची दुःखे अनुभविली; व अहोरात्र त्यास आपल्या स्त्रीचाच निद्रिध्यास लागल्यामुळे अखेरीस विदनामक मोठ्या राजाच्या घरी तो स्त्रीच्या जन्मागेल्या. पुढे ती वैदर्भी उपवर झाल्यावर तिच्या स्वयंवराच्या वेळी इतर राजांस जिंकून मलयध्वनामक पांड्यराजाने तिला वरिले. त्याला तिच्या पासून प्रथम कृष्णक्षणा नावाची एक सुस्वरूप कन्या व नंतर सात पुत्र झाले. हे सात पुत्र पुढे द्रविड देशचे राजे झाले. ह्या एकेक पुत्रापासून पुढे कोव्यवाधि पुत्र जन्मास आले. बर्हिषद राजा, कृष्णक्षणेर्षी अगस्त्य ऋषीने विवाह केला. तिच्या

ठिकाणी त्याला दृढस्थित नामक पुत्र उत्पन्न झाला. ह्या दृढस्थितास पुढें इम्हवाह नांवाचा पुत्र झाला. इ-
कडे मलयध्वज राजानें पुत्रांना पृथ्वीचे भाग करून
देऊन आपण कृष्णाची उपासना करण्याच्या इच्छेनें
कुळपर्वतावर प्रयाण केलें. तेव्हां, चंद्राची कांति ज्या-
प्रमाणें चंद्राच्या मागोमाग जाते, त्याप्रमाणें पांड्य-
राजाची स्त्री, आपल्या मुळांबाळांचा, घरादाराचा,
व ऐश्वर्याचा त्याग करून त्याच्या मागोमाग चालती
झाली. त्या स्थळीं चंद्रवसा, ताम्रपर्णी आणि
वटोदका ह्या नांवाच्या नद्या होत्या. त्यांच्या
पवित्र उदकांनें मलयध्वज राजा अंतरांच्या व
वाहेरच्या मलांचें क्षालन करीत, व कंद, फळें, फुलें
पानें, तृण व उदक ह्यांवर आपला चरितार्थ चाल-
वीत, हळू हळू आपल्या शरिराला शुष्क करणारें
तप करू लागला. सर्व ठिकाणीं समदृष्टि ठेवून
त्यानें शीत-उष्ण, वायु-वृष्टि, क्षुधा-तृपा, प्रिय-
अप्रिय, सुख-दुःख हीं द्रव्ये आपल्या चित्ताला
विक्षेप न करतील अशा प्रकारें तीं जिकून
टाकिलीं. तपश्रिया, उपासना, अहिंसादिक यम व
जपादिक नियम ह्यांच्या योगानें कामादिक विकार
जिकून टाकून तो ब्रह्म आणि जीवात्मा ह्यांचें
ऐक्य करू लागला. ह्याप्रमाणें भावना करीत करीत
देवांची शंभर वर्षेपर्यंत झाडाच्या खोडाप्रमाणें तो
एके ठिकाणीं निश्चल राहिला, व भगवान वामु-
देवाच्या ठिकाणीं दृढ प्रीतीच्या योगानें सर्वत्र
'आत्मस्वरूपावांचून त्यास दुसरें काहीं दिसेनासें
गालें. मनुष्याला स्वप्नामध्ये 'माझे मस्तक तुटलें'
सा भास झाला असतांही, स्वप्नांतील शरिराहून
निराळा आहे, असें तो मानतो; त्याप्रमाणें
मी देहादिक उपाधीहून निराळा व्यापक ब्रह्मरूप
आहें' असें प्रत्यक्ष भगवान श्रीहरिरूप गुरूनें
अंतर्यामी प्रकाशित केलेल्या व सर्वत्र अनुभवास
येणाऱ्या ज्ञानाच्या योगानें मानूं लागून, परब्रह्माच्या
ठिकाणीं आत्म्याला व आत्म्याच्या ठिकाणीं परब्र-
ह्माला अभेदबुद्धीनें पाहतां पाहतां तें पाहणें सोडून

देऊन तो देहादि बंधनांपासून मुक्त झाला ! त्याची
परमपतिव्रता स्त्री वैदभी ही विषयोपभोगाचा त्याग
करून आपल्या धार्मिक पतीची प्रेमानें सेवा करीत
असे. तिनें वस्त्रांचें परिधान केळीं होती, व व्रता-
दिकांनीं आपलें शरीर कृश करून घेतलें होतें.
तिचा केशभार म्हणजे एक मोठी जटा बनून
गेली होती. ती आपल्या पतीच्या समीप, शांत
अशा अग्नीजवळ जशी त्याची घृमरहित ज्वाला
असावी, तशी भासत होता. प्राचीनबाई राजा,
मलयध्वज राजा देहत्याग करून गेला असतांही,
त्याचें आसन पूर्वेवत् स्थिर असल्यामुळें, आपला
भर्ता देहत्याग करून गेला हें तिला समजलें
नाहीं, व त्यामुळें तिनें तें समजपर्यंत पहिल्या-
प्रमाणेंच त्याची शुश्रूषा चाटू ठेविली होती. पुढें
पतीची पूजा करीत असतां तिला त्याच्या पायांचे
ठिकाणीं उबारा लगेनासा झाला, तेव्हां ती
कळपांतून चुकलेल्या हरिणीप्रमाणें भयभीत
होऊन मोठ्यानें आक्रोश करूं लागली. त्या
दीन अबलेच्या नेत्रांवाटे अश्रुपूर वाहूं लागून त्या
योगानें तिचें वक्षस्थळ भिजून गेलें. तेव्हां ती
दुःखभरीत म्हणाली, " राजर्षे, उठा उठा, चो-
रांपासून व दुष्ट राजांपासून ह्या घाबरलेल्या
समुद्रवलयकित पृथ्वीचें रक्षण करा ! " ह्याप्रमाणें
शोक करीत व नेत्रांतून अश्रु ढाळीत ती आपल्या
पतीच्या पायांवर पडली ! अखेरीस तिनें काष्ठांची
चिंता रचून तीवर आपल्या पतीचें कलेवर ठेविलें,
व चित्तेस अग्नि लावून आपण त्यांत उडी घेण्यास
तयार झाली. इतक्यांत तिच्या पूर्वांच्या परिच-
याचा आत्मज्ञानी ब्राह्मण तेथें येऊन त्यानें तिला
गोड शब्दांनीं उपदेश केला.

ब्राह्मण म्हणाला:—बाई, तूं कोण ? कोणाची
आहेस ? ज्याच्या करितां तूं इतका शोक करीत
आहेस, हा वेधें निजलेला कोण ? ज्याच्याबरोबर
तूं पूर्वीं संचार करीत असस, अशा तुझ्या
मित्राला (मळा) तूं ओळखतेस काय ? नंतर

पूर्वजन्माची स्मृति देऊन तो म्हणतो, " मित्रा तुला आपल्या अविज्ञात नामक मित्राची आठवण आहे काय ? अरे ! मला सोडून तू पृथ्वीवरील भोग भोगण्याच्या इच्छेनें आला नाहीस का ? श्रेष्ठा, तू व मी मानस सरोवरांत राहणारे हंस आहों. पूर्वी आपण सहस्र वर्षे म्हणजे प्रलय-काल संपेपर्यंत घरावांचून राहत होतो. गड्या, तू मला सोडून विषयोपभोग भोगण्याच्या अभिलाषानें पृथ्वीवर आलास आणि फिरतां फिरतां कोणी एका स्त्रीनें निर्माण केलेले एक नगर पाहिलेंस. त्याच्या भोंवतीं पांच उपवनें होती, नऊ वेशी होत्या, तेथे एक नगरपाल होता, तीन कोट होते, सहा वाणी होते, पांच बाजार होते, पांच मोठे कारखाने होते, व त्या सर्वांची धर्नाण एक स्त्री होती. मित्रा, तू त्या नगरीत प्रवेश केलास, तेव्हां तेथें तुला एका स्त्रीनें मोहून टाकिलें. त्या वेळीं तू तिच्या-बरोबर रममाण झाल्यामुळे तुला आपल्या ब्रह्म-स्वरूपाचा विसर पडला, व तिच्या संगतीनें तुला ही दुःखदायक स्थिति आली आहे. गड्या, तू विदर्भाची कन्या नव्हस, हा मलयध्वज तुझा भर्ता नव्हे, व जिनें तुला नवद्वारपुरीमध्ये फोडून टाकिलें होतें, त्या पुरंजनाचाही तू पाति नव्हेस. बाबा, ही सर्व माझी माया बरे ? ह्या मायेमुळेच पूर्वी तू आपणास पुरुष समजत होतास व आतां स्त्री समजत आहेस ! वास्तविक तू दोन्ही नाहीस ! आपण दोवेही हंस आहों. आपल्या खऱ्या स्थितीचा विचार कर. बाबा, तू आणि मी पृथक् नाहीं. तू तोच मी व मी तोच तू हें ध्यानांत आण. विवेका पुरुष आपणां उभय-तांमध्ये किंचित् सुद्धां भेद पहात नाहीत. आरशांत व डोळ्यांनीं एखाद्यास पाहिलें असतां जसा भेद दिसतो, तसाच आपणांत भेद आहे.

नारद म्हणाले:—हे प्राचीनबाहिं राजा, ह्या-

रांतील हंसाला म्हणजे जीवाला बोध केला, तेव्हां तो स्वस्वरूपीं स्थित झाला; आणि विषयोपभोगा-मुळे नष्ट झालेली त्याची स्मृति त्यास फिरून प्राप्त होऊन, मी स्वतः ब्रह्मच आहे, असें त्यास ज्ञान झालें.

नारद म्हणतात:—हे प्राचीनबाहिं राजा, हे ब्रह्मज्ञान तुला पुरंजन राजाच्या कथेचें रूपक करून विदित केलें आहे. कारण, विश्वचालक भगवंताला अशीं रूपकें आवडतात.

अध्याय एकुणतिसावा.

—:०:—

पुरंजनोपाख्यानाचा गूढार्थ.

प्राचीनबाहिं राजानें नारद मुनींस म्हटलें, "भगवन्, आपण सांगितलेल्या चरित्राचा गूढार्थ सामान्य जनांच्या ध्यानांत येणे अवघड असल्यामुळे मला तो नीट कळला नाही. आत्मज्ञानी पुरुषांस तो बरोबर समजावयाचा; आम्हांसारख्या कर्मांत निमग्न झालेल्यांस तो समजावयाचा नाही. ह्याकरितां, आपण केलें रूपक मला कृपा करून उलगडून सांगावें."

नारद म्हणतात:—राजा, पुरंजन म्हणजे पुरुष (जीव) असें समजावें. कारण, तो कर्मानुसार आपल्याला राहण्याकरितां पुर म्हणजे शरीर उत्पन्न करीत असतो. राजा, शरिरें अनेक प्रकारची आहेत. त्यांस एक, दोन, तीन, चार अथवा चोहोंहून अधिक पाय असतात, अथवा कित्येकांस मुळींच पाय नसतात. त्या पुरंजनाचा मित्रा अविज्ञात म्हणून जो सांगितला, तो नामरूपहीना ईश्वर होय. जेव्हां प्रकृतीच्या गुणांचें पूर्णपणे प्रहण करण्याची जीव इच्छा करितो, तेव्हा तो नऊ द्वारांचें, दोन हातांचे व दोन पायांचे मनुष्यशरीर पसंत करितो. बुद्धि ही त्या पुरुषाची स्त्री समजावी. बुद्धीच्याच योगानें अहंभाव उत्पन्न होतो, व ह्या बुद्धीच्या द्वारेच जीव रूपरसादिक

विषयांचा आस्वाद घेतो. राजा, श्रवणादिक पंच-
विषय भोगणारी व भाषणादिक पंचकर्मे कर-
णारी इंद्रिये हे बुद्धीचे मित्र होत; व ह्या इंद्रि-
यांच्या ज्या वृत्ति, त्या मैत्रिणी होत. प्राण, अ-
पान, इत्यादि पांच प्रकारचा जो प्राण, तो पांच
मस्तकांचा नाग समजावा. राजा, मन हा कार-
भारी समज. त्याची सत्ता मोठी असून तें कर्मे-
द्रिये व ज्ञानेंद्रिये ह्यांस आपल्या कवजांत ठेवितें.
शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध हे पांच विषय
म्हणजे पंचाल देश समजावा. शरीर हें पंचाल
देशातील एक पुर होय. दोन नेत्र, दोन नाक-
पुड्या व दोन कान, ह्या एकेका ठिकाणी केले-
ल्या वेशी म्हणून सांगितल्या; आणि मुख, शिश्न
व गुद ह्या भिन्न स्थळीं केलेल्या वेशी सांगितल्या.
त्या प्रत्येक स्थळीं रहात असलेल्या इंद्रियरूप
मित्रांना बरोबर घेऊन त्या त्या द्वारानें जीव वि-
षयांकडे बाहेर जातो. दोन डोळे, दोन नाक-
पुड्या व मुख ह्या पुढल्या बाजूला केलेल्या वेशी
होत. उजवा कान ही दक्षिणेकडील वेस, व
डावा कान ही उत्तरेकडील वेस असें मनांत
आण. तशाच शिश्न व गुद ह्या पश्चिमेकडील
वेशी समज. खद्योता व आविर्मुखा ह्या नांवाच्या
एकत्र असलेल्या दोन वेशी सांगितल्या, त्या
म्हणजे दोन नेत्र समजावे. विभ्राजित नांवाचा जो
देश सांगितला, तो रूप हा विषय होय. द्युमान्
नांवाचा जो मित्र, तें चक्षुरिंद्रिय होय. त्याच्या
योगें जीव हा रूप ह्या विषयाचें ग्रहण करितो.
तशाच नलिनी व नालिनी ह्या वेशी सांगितल्या,
तो नासिकाछिद्रें समजावी. सौरभ देश म्हणजे
गंध हा विषय. अवधूत मित्र म्हणजे घ्राणें-
द्रिय समज. मुख्या म्हणून जी वेस सांगितली, तें
मुख समजावें. विषण नांवाचा जो मित्र सांगितला,
तें घ्राणेंद्रिय होय. रसन्न म्हणून जो मित सांगि-
तला, तें रसनेंद्रिय समजावें. आपण नांवाचा जो
देश सांगितला, तो वाग्यबहार समजावा. बहूदन

म्हणजे नानाप्रकारचें अन्न. पितृहू म्हणून जी दक्षि-
णवेस सांगितली, तो उजवा कान; देवहू म्हणून जी
उत्तरवेस सांगितली, तो डावा कान समजावा. कर्म-
कांड व ज्ञानकांड हे विषय सांगण्याकरितां उत्तरपं-
चाल व दक्षिणपंचाल हे देश सांगितले. कर्मकांडा-
प्रमाणें वागून मनुष्य पितृलोकीं जातो, व ज्ञानकां-
डाप्रमाणें वागून तो देवलोकीं जातो. श्रुतधर मित्र
सांगितला, तें श्रोत्रेंद्रिय समजावें. आसुरी नांवाची
पश्चिमेकडील वेस सांगितली, तें शिश्न होय. प्रामक
देश म्हणजे स्त्रीसंभोग असें समजावें. उपस्थास
मी दुर्मद असें म्हटलें. निर्ऋति म्हणजे गुदद्वार
समजावें. वैशस हें नरकस्थान होय. लुब्धक
म्हणून सांगितलें, तें गुदेंद्रिय जाणावें. निर्वाक्
व पेशस्कृत हे अनुकर्म हात व पाय समजावे.
अंतःपुर म्हणजे हृदय व विष्णुचीन म्हणजे मन
होय. हा जीव मनाच्या द्वारें सत्त्व, रज व तम
ह्या गुणांच्या योगानें शांति, सुख किंवा दुःख
ह्यांचा अनुभव घेतो. जसजशी बुद्धि सत्त्वादिक
गुणांनीं स्वतः विकार पावते, तसतशी ती इंद्रि-
यांना विकृत करिते.

प्राचीनबाहेर राजा, पुरंजन राजा रथामध्ये बसून
मृगयेस गेला म्हणून सांगितलें, तें ध्यानांत आण.
देह हा रथ समज. इंद्रिये हे त्याचे घोडे. वर्ष
जसें फार वेगानें निघून जातें, तसा त्या रथाचा
वेग ही गति समज. पुण्य व पाप हीं त्याचीं दोन
चाक्रे; तीन गुण हे त्याचे ध्वज; पांच प्राण हे
त्याचे बळकट रज्जु; व मन हा त्याचा लगाम
अशी कल्पना कर. बुद्धि हा त्या रथाचा सारथी
समजावा. हृदय ही वीराची बसण्याची जागा
समजावी. सुखदुःखादिक द्वंद्वें ह्या घोडे जोड-
ण्याच्या दोन जागा. पंचेंद्रियांचे विषय हीं
शस्त्रास्त्रें व सप्तधातु ह्या ढाली वगैरे उपसाहित्य
समजावें. कर्मेंद्रिये ही त्या रथाची बाह्यगति
होय. ह्या गतीनें जीव मृगजलासारख्या भिथ्या विष-
यांवर चाल करितो. अकरा इंद्रिये ही त्याची सेना.

मृगया करणें म्हणजे अयोग्य प्रकारें इंद्रियांनीं विषयांचें सेवन करणें !

नारद पुढें सांगतात:—हे प्राचीनबर्हे, चंड-वेग म्हणून सांगितला, तो कालगणन करणारा संवत्सर होय. त्या संवत्सरांतील दिवस म्हणजे गंधर्व व रात्री म्हणजे गंधर्वस्त्रिया समजाव्या. हे तीनशें साठ अहोरात्र अनुक्रमानें फिरून प्राण्यांचें आयुष्य हरण करितात. कालकन्या म्हणजे प्रत्यक्ष जरा होय. तिचा स्वीकारण्यास कोणीही प्राणी तयार होत नाही. यवनेश्वर म्हणून सांगितला, तो सर्वांचा नाश करणारा मृत्यु होय. जरा ही त्याची बहीण असें म्हटलें आहे. त्याचे यवन सैनिक म्हणून सांगितले, त्या मानसिक व शारिरिक व्याधि होते; आणि प्रज्वार म्हणून सांगितला, तो त्वरित मृत्यु आणणारा शांत व उष्ण ज्वर होय. प्राचीन-बर्हि राजा, जीवात्मा वास्तविक निर्गुण असतां-ही अज्ञानानें क्षुधा, तृषा इत्यादि प्राणधर्मांचा, अंध-त्वादिक इंद्रियधर्मांचा व कामादिक मनोधर्मांचा स्वतांच्या ठिकाणीं आरोप करितो, व देहाचे ठिकाणीं 'मी' व 'माझें' हा अभिमान धारण करून आधिदैविक, आधिभौतिक व आध्यात्मिक दुःखें भोगित शंभर वर्षेपर्यंत राहतो. बर्हिषद राजा, जेव्हां पुरुष आपलें कर्तव्य जाणत असतांही तिकडे दुर्लक्ष करितो, व श्रेष्ठ गुरु जो भगवान परमात्मा त्याच्याकडेही दुर्लक्ष करून गुणकार्यरूप प्रकृतीच्या गुणांत रममाण होतो, तेव्हां तो परस्वार्धान होऊन त्या त्या गुणानुरूप कर्म करितो; व सात्त्विक, राजस, किंवा तामस ह्या गुणांप्रमाणें देवमनुष्यादिक योनींत जन्म घेतो. सात्त्विक कर्मांच्या योगानें तो उज्ज्वल अशा देव-योनींत जन्म पावतो; राजस कर्मांच्या योगानें मनुष्ययोनींत जन्मास येऊन दुःख व आयास भोगतो; व कधीं तिर्यग्योनींत जन्मून अखंड अज्ञान व नित्य-यातना ह्यांस पात्र होतो. शिवाय तो पामर कधीं पुरुष, कधीं स्त्री व कधीं नपुंसक बनतो. सारांश,

कर्म व गुण ह्यांप्रमाणें त्याला भिन्न भिन्न स्थिति प्राप्त होतात. भुकेलेला कुत्रा घरोघरी फिरत असतां देवानुरूप कोठें गोड खाद्य मिळवितो व कोठें शिक्षा भोगतो; तद्वत्, कामाधीन झालेला जीव विधिनिषेधरूप मार्गांनीं देवलोक, मनुष्य-लोक किंवा नरकलोक हे फिरत असतां आपल्या देवानुरूप बरीं वाईट फळें भोगतो. राजा, आधि-दैविक, आधिभौतिक व आध्यात्मिक दुःखें त्यास अशीं चिकटून बसतात कीं, त्यांपैकी कोणतें ना कोणतें तरी एक त्यास प्राप्त झालेलें असतेंच, व त्यामुळें त्यास त्यांचा प्रतिकार करितां येत नाही. तेव्हां, राजा, दुःखाचा प्रतिकार करावयाचा म्हणजे डोक्यावरचें ओझे खांद्यावर ध्यावयाचें इतकेंच: तीं दुःखें केवळ आपल्या कर्मांचीच फळें असल्यामुळें त्यांचा कायमचा प्रतिकार करणें कठिण आहे. आपण निर्द्वैत असतां आपल्यास स्वप्न पडलें, तर तें जसें जागृत झाल्याशिवाय कायमचें नष्ट होत नाही, तशीं अज्ञानानें उत्पन्न झालेलीं दुःखें ज्ञानावांचून कायमचीं नष्ट होत नाहीत. मनानें संचार करणाऱ्या पुरुषाला स्वप्नांत दृष्टीस पडलेल्या व्याघ्र, सर्प, चोर इत्यादि वस्तूंपासून भय वगैरे वास्तविक मुळीच नसतें, परंतु त्या एकदा दृग्गोचर झाल्या असतां स्वप्न दूर होई-पर्यंत त्यांचें निवारण होत नाही; त्याप्रमाणें, जागृत अवस्थेमध्ये हा प्रपंचरूप अर्थ आत्म्याच्या ठिकाणीं वास्तविकपणें मुळीच नसतो, परंतु तो जो अज्ञानानें एकदा भासूं लागतो, तो अज्ञान दूर होईपर्यंत नष्ट होत नाही. ह्याकरितां, प्रपंचां-तील अनर्थ दूर करावयाचा मार्ग म्हटला म्हणजे गुरूच्या ठिकाणीं उत्तम भक्ति बाळगून ज्ञान प्राप्त करून घेणें हाच आहे. भगवान वासुदेवाच्या ठिकाणीं निष्कामबुद्धीनें केलेला भक्तियोग उत्तम प्रकारचें ज्ञान व वैराग्य हीं उत्पन्न करितो. प्राचीन-बर्हि राजा, भक्तिमान पुरुषाला वासुदेवाच्या कथा श्रवण करण्याविषयीं गोडीतेव्हांच उत्पन्न होतो; व

एकदा तो त्या श्रद्धापूर्वक श्रवण करूंक लागला, म्हणजे त्याची भक्ति उत्तरोत्तर अधिकाधिक दृढ होते. राजा, भगवद्भक्त पुरुष वासुदेवाची कथा ऐकण्यांत व सांगण्यांत जसजसे निमग्न होतात, तसतशा त्यांच्या वासना क्षीण होत जाऊन, साधुलोकांनी वर्णन केलेल्या मधुसूदनाच्या चरित्ररूप सुधेने भरलेल्या व चोहोकडून वाहणाऱ्या नद्यांचे अमृत ते अधिकाधिक प्राशन करूंक लागतात. ते त्यांनी कितीही प्राशन केले तरी त्यांची तृप्ति होत नाही; आणि ह्याप्रमाणे त्यांचे कर्ण कृष्णकथेत तल्लीन झाल्यावर त्यांस क्षुधा, तृषा, भय, शोक व मोह हीं कर्वाही बाधा करीत नाहीत. राजा, क्षुधा, तृषा इत्यादि स्वभावतः प्राप्त झालेल्या विकारांनीं प्रस्त करून टाकिलेलीं मनुष्ये दुर्दैवामुळे श्रीकृष्णाच्या सुधातुल्य गुणकीर्तनांत रममाण होत नाहीत, व त्यामुळे आपला सर्वस्वो घात करून घेतात!

नारद म्हणताताः—प्रजापतींचा अधिपति ब्रह्मदेव, साक्षात् भगवान् कैलासनाथ शिव, मनु, दक्षादिक प्रजापति, सनकादिकांसारखे नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुळह, क्रतु, भृगु, वासिष्ठ व मी असे आम्ही सर्व ब्रह्मज्ञानी असून दुसन्यांना बोध करण्यांत कुशल आहो; आणि तप, विया व समाधि ह्यांच्या योगाने भगवद्दर्शनाविषयी प्रयत्न करीत आहो, तरी आम्ही सर्वसाक्षी अशा त्या परमेश्वराळा पाहू शकत नाही. राजा, परमेश्वराचे स्वरूप जाणणे फार अवघड आहे. मोठमोठे विद्वान व ज्ञानी पुरुषही मंत्रांनीं प्रतिपादन केलेल्या इंद्रादि देवांच्या रूपाने भिन्नभिन्न भासणाऱ्या परमेश्वराच्या स्वरूपाळा जाणत नाहीत. जेव्हां अंतःकरणांत चित्तिळेळा परमात्माच पुरुषावर अनुग्रह करितो, तेव्हां तो पुरुष लोकव्यवहारांत किंवा वैदिक कर्मांत आसून झालेल्या बुद्धीचा त्याग करितो. ह्याकरितां, कर्मापासून पुरुषार्थप्राप्ति होईल असे जे आपण ऐकतो व सत्य मानतो, ते व्यर्थ आहे हें लक्षांत

आण. असे मानणे हे आपल्या अज्ञानामुळे घडते. राजा, वेद हे स्वर्गादि सुख साध्य करून देण्याकरितां कर्ममार्गांचे प्रतिपादन करितात असे म्हणणाऱ्या लोकांच्या बुद्धि मळिन झाल्या असल्यामुळे, त्यांस वेदांचे रहस्य कळके नाही असे समजावे. राजा, आतां स्वतः तू आपल्याविषयी विचार कर. पूर्वकडे अग्ने केलेल्या दर्भानीं भूमंडळ आच्छादून टाकून बहुत पशंस मारून, मी मोठा यज्ञकर्तो, असा तुला अभिमान झाला असल्यामुळे, तुला कर्मांचे तत्त्व काय, ह्याचे मुळीच ज्ञान नाही. राजा, परमात्म्याचा संतोष करून ध्यावा हाच कर्मांचा हेतु, व परमात्म्याच्या ठिकाणी स्थिर चित्त लागावे हाच विद्येचा उद्देश असे पक्के समज. तो व्यापक प्रभु सर्व प्राण्यांचा आत्मा आहे. कारण, व्याप्यापासूनच सर्व प्राण्यांची उत्पत्ति होते. त्या भगवताचे पाय हे लोकांचे आश्रयस्थान असून त्यांच्या आश्रयाने सर्वांचे कल्याण होतें. लोकांस अत्यंत प्रिय जो आत्मा तो प्रत्यक्ष परमेश्वरच आहे, व त्यापासून कोणास किंचित् सुद्धां भीति नाही, असे जो जाणतो, तोच विद्वान, तोच गुरु व तोच प्रत्यक्ष परमेश्वर समजावा. प्राचीनबाहेर राजा, तुझ्या प्रश्नाचे उत्तर देऊन मी तुझी शंका निवारण केली आहे. आतां आपल्या उद्दारासाठीं त्वांकाय करावे, ह्याबद्दल मोठमोठ्यांनीं निश्चित केलेला व गुप्त असा एक उपाय तुला सांगतो, तो तू ऐक. राजा, मिताहारी असा एक हरिण, फुलांच्या बागेमध्ये आपल्या स्त्रीच्या समागमांत सक्त झालेला आहे; सामगायनाप्रमाणे मंजुळ गुंजारव ऐकण्यांत त्याचे कर्ण गुंग झाले आहेत; त्याच्या पाठीस लांडगे लागले असतां त्यांस तो न जुमानतां पुढें चालला आहे; व अशा स्थितींत त्यास पारध्याचे बाण लागले आहेत; तर अशा त्या हरिणास शोधून काढ. राजा, माझ्या दृष्टांतांतिले अभिप्राय तुझ्या ध्यानांत आलासे दिसत नाही, तर तो स्पष्ट करून दाखवितों. पुण्यांच्या सारखे ज्यांचे धर्म, अज्ञान ज्ञानांमध्ये गृहस्था-

श्रमी पुरुष असतात; पुष्पांत जसा गंध किंवा मकरंद, तशी काम्यकर्मातीळ फळें जिव्हा किंवा उपस्थादिक अवयवांकडून उपभोगण्याची खटपट सुरू असते; भ्रमराप्रमाणें मनोहर अशा स्त्रीपुत्रां-दिक्षांच्या भाषणांत मनुष्य रमून जातो; काळ हा लांडग्याप्रमाणें दिवस, रात्र, घटका इत्यादिकांच्या योगानें आयुष्य हरण करीत असतां त्यास न जुमानतां मनुष्य आपलीं कर्म करीतच असतो; व मृत्यु-रूप पारधी कोणालाही न जुमानतां बेलाशक ब्याजवर बाण टाकीतच असतो. राजा, हा हरिण म्हणजे तू स्वतः आहेस, हें ध्यानांत आण. ह्या मृगाच्या वृत्तांतावरून आपलें चित्त विषयांपासून निवृत्त करून अंतरात्म्याच्या ठिकाणीं स्थापन कर; सर्व इंद्रियांची बहिर्भृत्ति नाहीशी करून त्यांचा आत्म्याच्या ठिकाणीं लय कर; व संसारसुखाविषयी वैराग्य धरून अंती भगवत्प्राप्ति करून घे.

प्राचीनबर्हि राजा म्हणाला:—हे ब्रह्मज्ञानसंपन्न मुने! आपण जें भाषण केलें, तें मी श्रवण करून ब्याचा विचारही केला. महाराज, आपण जें आत्मतत्त्व सांगितलें, तें, ज्यांनीं मला कर्माचा बोध केला, त्या माझ्या गुरूंना खास माहीत नव्हतें. जर त्यांस तें माहीत असतें, तर त्यांनीं मला तें निःसंशय सांगितलें असतें. ऋषे, उपाध्यायांनीं वेदवाक्यांचा विरोध दाखवून वेद प्रवृत्ति-पर आहेत किंवा निवृत्तिवर आहेत ह्याचा मला मोठा संशय उत्पन्न केला होता. आतां आपण तो संशय समळ नष्ट केला, हें फार चांगलें केलें. परंतु मला अद्याप दुसरी एक शंका आहे, तिचें आपण निराकरण करावें; कारण, ज्यांच्या ठिकाणीं इंद्रियांची प्रवृत्ति नसते, असे मोठमोठे विद्वान सुद्धां त्या गोष्टीविषयी निश्चयःत्मक असें काहीच सांगत नाहीत! महाराज, मनुष्य ह्या जन्मी ज्या स्थूलदेहानें कर्म करितो, तो देह एथेंच सोडून देऊन सूक्ष्मदेहानें तो परलोकी जातो; तर तेथें तो जीं कर्मफळें भोगतो, तीं कोणत्या देहानें?

कर्म करणाऱ्या स्थूलदेहाचा तर ह्या लोकींच नाश होतो, व सूक्ष्मदेह तर कर्म करीतच नाही; तेव्हां जीव फळें भोगतो, तीं कोणत्या प्रकारें? बरें, कर्म ह्या लोकांत तेवढें करण्यांत येतें, मग फळ मात्र दुसऱ्या लोकांत कां?

नारद म्हणतात:—प्राचीनबर्हि राजा, पुरुष ह्या लोकीं सूक्ष्मदेहानें कर्म करितो व परलोकीं तो सूक्ष्मदेहानेंच त्यांचीं फळें भोगतो; कारण, स्थूलदेहाचा जरी नाश झाला, तरी सूक्ष्मदेहाचा नाश होत नाही. जसा पुरुष, जिवंत पण व्यवहाररहित अशा निद्रिस्त देहाचा अभिमान सोडून स्वप्नामध्ये त्यासारख्याच दुसऱ्या एका देहानें कर्मफळांचा उपभोग घेतो, तसा तो मृत झाल्यावर, परलोकीं दुसऱ्या एका देहानें कर्मफळांचा उपभोग घेतो. राजा, 'ह पुत्रादिक माझे आहेत' व 'हा मी आहे' असें बोलणारा मनुष्य मनानें त्या त्या देहाचा स्वीकार करून तदनुरूप कर्म-फळ भोगण्याकरितां पुनर्जन्म घेतो. ज्ञानेंद्रियें व कर्मेंद्रियें ह्यांनीं केलेल्या वासनांवरून प्राणी पुढें कोणत्या योनींत जन्म घेणार ह्याचें जसे अनुमान करितां येतें, तसें मनाच्या वृत्तींवरून तो पूर्वी कोणत्या योनींत होता ह्याचेंही अनुमान करितां येतें. राजा, विद्यमान देहानें ज्या रूपाचा अनुभव कधींच घेतला नाही, किंवा जें रूप कधीही पाहिलें नाही, किंवा ज्या रूपाविषयी कधींच ऐकिलें नाही, त्या विळक्षण रूपाचा अनुभव तो स्वप्नांत वगैरे घेतो असा प्रत्यय आहे; तर हा अनुभव पूर्वजन्मांत सूक्ष्मदेहास आला होता असेंच मानिलें पाहिजे; कारण, पूर्वी न अनुभवलेली वस्तु पुढें कधींच मनांत यावयाची नाही असा सिद्धांत आहे. राजा, तुजें कल्याण असो. माझ्या सांगण्या-तलें तात्पर्य चांगलें ध्यानांत घे. पूर्वी मनुष्यानें कोणता जन्म घेतला होता, पुढें तो कोणत्या जन्मास जाईल, व कोणत्या जन्मास जाणार नाही, हें त्यास मनानेंच कळेल. पूर्वी कधी न

पाहिलेले व कधी न ऐकिलेले असें केव्हां केव्हां मनांत येतें, तें देख, काळ अथवा कर्म ह्यांच्या योगानें मनुष्यास असत्य असें भासतें. एखाद्या द्रिद्री पुरुषाळा, स्वप्नांत, मी राजा आहे, असा भास होतो, किंवा एखाद्या राजाळा, मी द्रिद्री आहे, असा भास होतो; ह्याचें कारण, मनें तेथून सारखीच भ्रमल्यामुळे इंद्रियांचे विषय त्यांस क्रमानें प्राप्त होऊन निवून जातात हें आहे. राजा, ज्याप्रमाणें न दिसणारा राहु चंद्रग्रहणी अनुभवास येतो, त्याप्रमाणें सत्त्वगुणानें युक्त व भगवद्भयानपरायण अशा योग्याच्या मनामध्ये हें सर्व जग अनुभवास येतें, असें प्रसिद्ध आहे. जोंपर्यंत बुद्धि, मन, इंद्रियें, शब्दस्पर्शादिक विषय ह्यांचें ग्रहण करण्याच्या योगानें हा सूक्ष्म देह जिवंत राहिला आहे, तोंपर्यंत 'मी' व 'माझे' हा भाव नाहीसा होत नाही, हा गोष्ट फार प्राचीन कालापासून ठरलेली आहे. आतां तू म्हणशील कीं, निद्रा, मृत्यु इत्यादिकांच्या वेळीं हा अहंभाव कोठें असतो? तर, त्यांच्या वेळीं हा अहंभाव इंद्रियादिकांच्या व्याकलतेमुळे आपल्या अनुभवास येत नाही इतकेंच; वार्का तेव्हां सुद्धां तो स्पष्टपणें वास करीत असतोच! तसेच, गर्भावस्थेमध्ये किंवा बाऱ्याग्रस्थेमध्ये इंद्रियें सूक्ष्म असल्यामुळे मनोवृत्ति तितक्या अनुभवास येत नाहीत. परंतु त्यांचें वास्तव्य अमावास्येच्या चंद्राप्रमाणें तेथे ठाम असतें. स्वप्नांत दृष्टास पडणारा अनर्थ वस्तुतः खरा नसतां जसा जागृतीशिवाय नष्ट होत नाही, तसा संसार वास्तविक खरा नसतांही तो आत्मज्ञान झाल्याशिवाय नष्ट होणार नाही. पंचमहाभूतात्मक व षोडश प्रकारांनीं वाढलेला हा लिंगदेह चेतन्यानें युक्त झाला म्हणजे त्यास जीव असें म्हणतात. पुरुष सूक्ष्मदेहानेंच स्थूलदेहाचा स्वीकार करितो; व मग सुख, दुःख, भय, हर्ष, शोक इत्यादि अनुभविता. ज्याप्रमाणें गवतावरची कांड दुसऱ्या काडीला

घट्ट धरत्याखेरीज पहिली काडी सोडीत नाही, त्याप्रमाणें प्राणी वासनेनें दुसऱ्या देहाला धरीपर्यंत पहिल्या देहाचा अभिमान सोडीत नाही. ह्यास्तव वासनारूप मन हेंच सर्वप्राण्यांच्या जन्म-मरणरूप संसाराचें कारण आहे. अभिमानरूप अज्ञान मनाच्या ठिकाणीं असले, म्हणजे प्राण्याच्या हातून बरीं वाईट कर्में घडतात, तीं घडलीं म्हणजे त्यास तदनु रूप भोग भोगावे लागतात, व त्या भोगांच्या ठिकाणीं त्याची आसक्ति जडली कीं फिरून त्यास संसारांत पडवें लागतें. ह्याकरितां, राजा, सर्व विश्वाचा उत्पत्ति, स्थिति व लय करणारा परमात्मा सर्व विश्वभर व्याप्त आहे असें मानून तू त्या श्रीहरीचें परमनिष्ठेनें भजन कर.

मेत्रेय म्हणाले:—विदुरा, भगवद्भक्तांमध्ये श्रेष्ठ अशा भगवान नारदांनीं आत्मा व जीव ह्यांची स्थिति प्राचीनबर्हि राजाळा निवेदन केली, व त्या राजाचा निरोप घेऊन ते सिद्धलोकास गेले. नंतर प्राचीनबर्हि राजा प्रजेचें पाळन करण्याचें काम पुत्रांकडे सोंपवून आपण कपिलाश्रमी तपश्चर्येकरितां चालता झाला. तेथें तो पराक्रमी राजा एकाप्रतनें आपलें मन श्रीहरीच्या पदकमळीं लीन करून विषयांपासून निवृत्त झाला व सरूपता मुक्ति पावला. विदुरा, नारदांनीं अन्योक्तीनें वर्णन केलेले असें हें अध्यात्मपर आख्यान जो कोणी स्वतः ऐकेल किंवा दुसऱ्यास सांगेल, तो सूक्ष्मदेहापासून विमुक्त होईल. देवर्षिश्रेष्ठ नारदांच्या मुखावाटे निघालेली व सर्व त्रैलोक्यास अंतर्बाह्य पावन करणारी ही भगवत्कथा जो श्रवण करील, तो संसारबंधनापासून मुक्त होऊन फिरून कधींही त्यांत पडणार नाही. विदुरा, हें अध्यात्मपर अपूर्व रूपक मी संपादन केलेले तुला सांगितले आहे. जो पुरुष ह्याचें मनन करील, त्याच्या बुद्धीच्या ठिकाणीं असलेला अभिमान नष्ट होईल, व परलोकीं कर्मांचें फल कसें मिळते ह्याचा संशय पूर्णपणें फिटेळ.

अध्याय तिसावा.

प्रचेत्यांना भगवद्दर्शन.

विदुर म्हणाला:—ब्रह्मनिष्ठ मुने, प्राचीनवर्हि राजाच्या प्रचेते नामक पुत्रांना शंकराचे प्रत्यक्ष दर्शन घडून रुद्रगीताची प्राप्ति झाली व त्यांनी त्या गीताचा जप करून परमेश्वरास संतुष्ट केले म्हणून आपण सांगितले; तर असे पुण्यवान पुरुष भगवंताच्या समीप राहून मोक्षपदाचा गेले असलेच पाहिजेत; परंतु त्यांना इहपरलोकीं कोणते भोग आणि सिद्धि प्राप्त झाल्या, ते आपण मला सांगावे.

मैत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ते प्रचेते पित्र्याची आज्ञा घेऊन तपश्चर्येने परमेश्वराचा वश करून घेण्याकरितां समुद्रांत गेले, व तेथे त्यांनी दहा हजार वर्षे तप केले असतां षड्गुणेश्वर्यसंपन्न परमेश्वर शुद्धसत्त्वरूप धारण करून त्या ठिकाणीं प्रकट झाला; आणि त्याच्या दर्शनानेच, तपश्चर्येपासून झालेले त्यांचे सर्व क्लेश दूर झाले. विदुरा, तेव्हां परमेश्वर गरुडाच्या स्कंधावर बसलेला होता. गरुडाची कांति सुवर्णासारखी असून भगवान् विष्णूची मेघासारखी होती; त्यामुळे, सुवर्णमेखुर मेघच बसला आहे कीं काय, असा भास होत होता. कटिप्रदेशीं पीतांबर परिधान केलेला असून कंठातील कौतुभ मण्याची कांति दशदिशांच्या ठिकाणीं फांकीली होती. कर्णामध्ये देदीप्यमान व सुवर्णमय कुंडले शोभत असून त्यांच्या योगें मुखकमलाचा लोकांतर दीप्ति प्राप्त झाली होती. मस्तकावर तेजःपुंज किरीट झळकत असून अष्टभुजांच्या टायां आठ आयुधें शोभत होती व बरोबर असलेले पार्श्व य मुनि सेवा करण्यांत तत्पर असून गरुडरूप किन्नरांन स्तुतिपाठ चालविला होता. कंठातील वनमाला इतकी विलक्षण शोभा देत होती कीं, वक्षस्यकावरील लक्ष्मीही एकसारखी तिची

स्पर्धा करित होती! असो. विदुरा, भगवंताने प्रचेत्यांकडे कृपादृष्टीनें अबलोकन केले आणि म्हटले:—हे राजपुत्रहो, तुमच्या निस्सीम ब्रधुपीतीनें व एकनिष्ठ तपश्चर्येनें मला अतिशय संतोष वाटत आहे. तुमच्या सर्व कामना मी पूर्ण करितों. तुम्हांला काय हवें असेल ते मागून घ्या. राजपुत्रहो, जो पुरुष नित्य सायंकाळीं तुमचें स्मरण करील, त्याला आपल्या बांधवा-विपर्यां प्राप्ति उत्पन्न होईल; व जे जन नित्य सकाळसंध्याकाळ रुद्रगीताच्या योगानें माझे स्तवन करताल, त्यांना मी सदबुद्धि देऊन त्यांचे सर्व मनोरथ पूर्ण करीन. राजपुत्रहो, तुम्ही आपल्या पित्याची आज्ञासंतापानें पालन केलीत, त्यामुळे तुमची सर्वत्र कांति होईल आणि तुम्हांला ब्रह्मदेवासारखाच सर्वगुणसंपन्न पुत्र होऊन, त्याच्या संततीनें सर्व त्रैलोक्य भरून जाईल. बर्हिपदपुत्रांनो, पुत्रप्राप्तीकरितां तुम्हांस पत्नी मिळाली पाहिजे, ह्यास्तव ती प्राप्त करून घेण्याचा मार्ग सांगतो, तो ऐका. कंडु ऋषीपासून प्रभोचा नांवाच्या अप्सरेला एक कन्या झालेली आहे. तिचा प्रभोचेंचें झाडाखालीं टाकून दिलें. तेव्हां ती मुकेनें रडू लागला असतां, आपधीचा राजा जो सोम त्याला करुणा येऊन त्यानें आपली तर्जनी तिच्या तोंडांत घातली, आणि त्या तर्जनींतून स्रवत असलेल्या अमृतावरच तिचा निर्वाह चालत आहे. राजपुत्रहो, तुमचा पिता माझा परमभक्त असून त्यानें तुम्हांस प्रजा उत्पन्न करण्याची आज्ञा दिली आहे, तर आतां तुम्ही वेळ न घालवितां त्या सुंदर कन्येबरोबर विवाह करा. तुम्ही सर्व नांवांनो आणि रूपगुणांनीं सारखे आहां; आणि तिचाही स्वभाव व रूपगुण तुमच्या स्वभावाशीं व रूपगुणांशीं मिळते आहेत; ह्यास्तव ती एकटी माझ्या आज्ञेनें तुम्हां सर्वांची पत्नी होवो! ह्या गोष्टीस माझी अनुज्ञा असल्यामुळे धर्माधर्मविचार करण्याचें प्रयोजन नाही. तुम्ही देवांच्या

सहस्र वर्षांचे सहस्र फेरे होत तोंपर्यंत पृथ्वी-
वरचे व देवलोकांचे नानाविध भोग अव्याहतपणे
भोगाळ. माझ्या ठिकाणी तुमची निश्चल भक्ति अस-
ल्यामुळे तिच्या योगाने तुमच्या अंतःकरणातील
कामादि मळ नष्ट होतील; ऐहिक व पारलौकिक
सुखोपभोग तुम्हांस नरकतुल्य वाटू लागतील;
आणि तुम्ही अंती मोक्ष पदाम प्राप्त व्हाल.
राजपुत्रहो, "आम्ही गृहस्थाश्रम स्वीकारला म्हणजे
आमच्या मनांत स्त्रीपुत्रादिकाविषयी अनुराम
उत्पन्न होऊन त्या आसक्तने आम्हांस पुनः संसार-
बंधनांत पडवें लागेल" अशी भीति तुम्हांस वाटत
असल्यास, ती भीति निराधार आहे, हे ध्यानांत

ठेवा. कारण, गृहस्थाश्रमांत देखील जो पुरुष
भक्तियुक्त अंतःकरणाने आपली सर्व कर्मे मळा
अर्पण करितो, व सर्वकाळ माझ्या चरित्राचे परि-
शीलन करण्यांत व्यग्र होतो, त्यास कधीच बंधन
प्राप्त होत नाही. मीच ब्रह्म असून जो माझे नित्य
चिंतन करीत राहतो, त्याला मुक्ति सहज मिळते;
म्हणून तुम्हांस कोणतेही बंधन प्राप्त न होतां
तुम्हास सदैव माझे चिंतन कराव, व संसारांत बद्ध
न होतां अंती माझ्या पदास याव, हा निश्चय समजा.
भंत्रेय म्हणाले:-विदुरा, भगवान विष्णूचे आशी-
र्वादात्मक भाषण श्रवण करून प्रचेत्यांना फार
आनंद झाला, आणि त्यांनी भगवताची स्तुति केली.

प्रचेत्यांनी केलेली भगवत्स्तुति.

प्रचेते म्हणाले:-

नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितो दारगुणाह्वयाय ।

मनोवचोवेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गेरगताध्वने नमः ॥

शुद्धाय शांताय नमः स्वनिष्ठया मनस्यपार्थ विलसद्भ्रूयाय ।

नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमायागुणविग्रहाय ।

नमो विजुद्धसत्त्वाय हरये हरिमंधसे ॥

वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसात्वताम् ॥

नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ।

नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥

नमः कमलकिंजल्कपिशंगामलवाससे ।

सर्वभूतनिवासाय नमो ऽयुंक्ष्महि साक्षिणे ॥

‘ हे सकलदुःखनिवारका परमेश्वर, तुज जग
जिन्नासाला आमचा नमस्कार असो. हे देवा-
धिदेवा, तुझी महती काय वर्णावी ! तुझ्या उत्तम
गुणांचे आणि नांवांचे कीर्तन केले असतां मन-
ष्यांचे सर्व प्रकारे कल्याण होतें, असें श्रुति सुद्धां
प्रतिपादितात; मनाला आणि वाणीला तुझ्या
गतीचे यथार्थ ज्ञान होणें सर्वथा दुष्कर होय;
कोणत्याही इंद्रियाला तुझा थांग लावणें दूरापास्त
आहे; देवा, तुला आम्ही अभिवंदन करितों. हे

विश्वमूर्ते, तू आत्मस्वरूप असल्यामुळे शांत
आणि निर्मळ आहेस. खरें पाहूं गेलें तर तुझ्या
ठिकाणी द्वैतभाव मुळीच नाही, परंतु केवळ
मनाच्या योगाने तो असल्याचा भास मात्र होतो.
हे नारदभ्रा. सृष्टीची उत्पत्ति, स्थिति व लय
कारणाचे वेळीं तू अनुक्रमें रज, सत्त्व आणि तम
ह्या गुणांनी युक्त अशीं शरिरें स्वीकारतोस; तुझे
रूप शुद्धसत्त्वमय असून तू आपल्या भक्तांचीं
सकल दुःखें दूर करितोस; ज्यांना तुझ्या स्वरू-

पांचें यथार्थ ज्ञान झालें, त्यांचा भवबंध पार तुटून जातो; सर्वांतर्थांमी वास्तव्य करून सर्वांना ज्ञान देणारा तूच आहेस; आणि तुझे स्वरूप परमानंदांनै परिपूर्ण भरलेलें असून तूच सत्पुरुषांचें पाळन करितोस. पुरुषोत्तमा, आमचा तुळा नमस्कार असो. हे आदिपुरुषा, तुझ्याच नाभीपासून हें ब्रह्मांडरूप कमळ उत्पन्न झालें. हे कमळचरणा कमळनयना अनंता. आमचे तुळा अनंत प्रणिपात असंत. हे कमळमालिन, कमळतंतूसारखें तुझे वस्त्र पिंगट असून, तू सर्व भूतांचे अंतरी वास करितोस, आणि त्यांकडून घडून येणाऱ्या कृत्यांचें अवलोकन करून त्यांस सदसद्रति देतोस. हे विभो, तुळा आमचा नमस्कार असो.

विदुरा, ह्याप्रमाणें त्या प्रचेत्यांनीं स्तुति करून भगवंतास नमस्कार केला, आणि उटून उभें राहून हात जोडून म्हटलें, “भगवंता, तपश्चर्येनें आम्हांस जे क्लेश झालेले होते, ते तू आपले दर्शन देऊन दूर केलेस, ह्यामुळे आमच्या चित्तान फारच आनंद झाला आहे. हे परममंगला, दिनवसंत महामे दिनजनाविषयी अनुकंपा धारण करून त्यांच्या कल्याणाविषयी नेहमा अनेक तत्पर असतात; आणि ह्या त्यांच्या आशयाने क्षुद्र जीव देखील शांति व सुख पावतात. देवाधिदेवा, आमच्या मनांतील सर्व इच्छा तू जाणतच आहेस; पण आमच्याकडून त्या वदविण्याची तुझी इच्छा आहे, ह्यास्तव आम्ही त्या तुळा सांगतो: हे जगान्निपत्या परमेश्वरा, तुझ्या दर्शनाचीच आम्ही इच्छा करित होतो, व तें दर्शन तू आम्हांस दिलें आहेसच. आतां आम्हांस आणखी एक इच्छा आहे: ती ही कां, तुझ्या मथेनें व आमच्या कर्मानुसार ह्या जगांत कितीही वेळां जरी आम्हांस फिरावें लागलें, तरी प्रत्येक जन्मामध्ये तुझ्या ठिकाणीं अत्यंत रत असलेल्या साधूंचा समागम आम्हांला नित्य घडवा. हे विश्वाधिपते, भगवद्भक्तांच्या समागमापेक्षां स्वर्गसुखाचीचशी काय

पण मोक्षाची देखील आम्हांला जास्त परवा वाटत नाही. भगवद्भक्तांनीं गाईलेल्या भगवंताच्या निमेल कथा ऐकिल्या म्हणजे अंतःकरण निर्वैर आणि निर्भय होऊन सर्व भोगेच्छा तृप्त होतात! हे परेशा, तुझे भक्त, लोकांचें कल्याण व्हावें ह्या इच्छेनें, संसारापासून भय पावलेल्या पुरुषांना दर्शन देऊन तुझ्या लीळा त्यांना वर्णन करून सांगतात; तेव्हां त्यांचा समागम कोणाला बरें अप्रिय होईल? साधूंच्या संगतीचें फल इतर उदाहरणांनीं सिद्ध करून दाखविण्यापेक्षां आम्हांला आलेला अनुभवच तें सिद्ध करित आहे. देवा, तुझा परमभक्त जो शंकर, त्याच्या यत्किंचित् समागमानें आज आम्हांस तुझे प्रबोध दर्शन झालें! तेव्हां आतां अधिक प्रमाणांची काय आवश्यकता आहे बरें? ईश्वरा, आजपर्यंत आम्हीं जें कांहीं अध्ययन केलें असेल, आणि गुरु, ब्रह्मण व वृद्ध ह्यांची जी कांहीं सेवा केली असेल, श्रेष्ठजन, मित्र, वंशुजन आणि सर्व भूत ह्यांचा आदर केला असेल, व आजपर्यंत उदकांत वसून जी कांहीं तपश्चर्या केली असेल, ती सर्व तुला अर्पण अने! हे जगन्नायका, तुझा महिमा अवार आहे. ब्रह्मदेव, शंकर ह्यांना देखील त्याचा अंत नाही; आणि असें असून ते देखील तुझी स्तुति करितात. तेव्हां आम्हांस आमच्या सामर्थ्याप्रमाणें तुझी स्तुति करण्यास प्रत्यत्राय नाही, हें उघड आहे. असो; भगवंता, तुळा आमचा नमस्कार असो.”

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, प्रचेत्यांनीं केलेल्या स्तुतीपासून भगवान संतुष्ट झाले. प्रचेते निश्चल अंतःकरणानें भगवन्मूर्तीकडे पाहत तटस्थ उभे राहिले. प्रचेत्यांची अपूर्व भक्ति अवलोकन करून त्यांस सोडून जातांना भगवंतांसही अचघड वाटलें. परंतु शेवटीं ते “बरें आहे” असें म्हणून अंतर्धान पावले. विदुरा, नंतर प्रचेते उदकांतून बाहेर आले, तां पृथ्वीवरील वृक्ष इतके उंच वाढलेले त्यांच्या दृष्टीस पडले की, त्यांनीं

आकाशाला उचछूनच धरिलें आहे कीं काय, असें त्यांना वाटके. विदुरा, त्या प्रचेत्यांना त्या वृक्षांचा राग आला आणि ते सर्व जाकून टाकण्याच्या उद्देशानें त्यांनीं आपल्या मुखांतून अग्नि आणि वायु बाहेर सोडण्यास सुरवात केली. हे प्रचेते आपल्या क्रोधाग्निनें पृथ्वीवरील सर्व शोषाधि जाकून टाकणार, असें पाहून कमळासन ब्रह्मदेव तेथें आला आणि त्यानें त्यांचें सात्वत केले. नंतर ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेवरून वृक्षांनीं आपली कन्या मारिषा (कट्टु ऋषीपासून प्रम्लांचेला झालेली मुलगी) त्या प्रचेत्यांना अर्पण केली; आणि ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेनें प्रचेत्यांनीं तिजशीं विवाह केला. हिच्याच उदरीं पुढें दक्ष प्रजापति जन्मास आला. हाच दक्ष पूर्वी ब्रह्मदेवाचा पुत्र म्हणून जन्मला होता; पण त्यानें महादेवाचा अपमान केल्यामुळे त्याला हा दुसरा जन्म घेणें भाग पडलें. ह्याच दक्ष प्रजापतीनें चाक्षुष मन्वंतरांत ईश्वराच्या प्रेरणेवरून पुष्कळ प्रजा उत्पन्न केल्या हें प्रसिद्ध आहे. विदुरा, प्रचेत्यांचा पुत्र दक्ष हा मोठा पराक्रमी व आपल्या कतेत्यांत दक्ष होता. ब्रह्मदेवानें त्याला आम्बेक करून प्रजांची उत्पत्ति आणि रक्षण करण्याचा अधिकार दिला; पुढें त्या दक्षानें मरीचिप्रभृति प्रजापतींची निरनिराळ्या कामावर योजना केली.

अध्याय एकतिसावा.

—:०:—

प्रचेत्यांना वैराग्यप्राप्ति व त्यांस नारदांचा उपदेश.

मैत्रेय म्हणाळे:—विदुरा, पुढे दहा लक्ष दिव्य वर्षांनीं प्रचेत्यांना विवेकज्ञान प्राप्त होऊन भगद्वचनाची आठवण झाली, व त्यांनीं आपल्या पत्नीला पुत्राच्या स्वाधीन करून पश्चिमसमुद्राच्या तीरावर प्रयाण केले; आणि जेथें जाजलि ऋषींना सिद्धि प्राप्त झाली, तेथें ब्रह्मसत्राची (सतत आत्मविचार क-

रण्याची) दीक्षा घेऊन, त्यांनीं प्राण, मन, वाणी, व दृष्टि ह्यांचें नियमन केले, आणि आसन साधून शुद्ध परब्रह्मस्वरूपी आत्म्याची एकाग्रता करण्याचा अभ्यास चालविला. पुढें तेथें, देव, दैत्य आदिकरून सर्व ज्यांना पृथ्व मानितात, ते नारद मुनि प्राप्त झाले. नारदांची स्वारी आलेली पाहून प्रचेत्यांना परमानंद झाला. त्यांनीं त्यांचें मनोभावानें यथाशास्त्र पूजन केले, आणि हात जोडून त्यांस म्हटले, “अहो मुनिश्रेष्ठ, आपल्या दर्शनानें आज आम्ही कृतार्थ झालों. सूर्यदर्शनानें जसें जगाचें भय दूर होतें, तसें आमचें सर्व भय दूर झालें. आतां आमचा इतकीच विनंती आहे कीं, भगवान शंकर आणि विष्णु ह्यांनीं आम्हांस केलेला उपदेश, आम्ही संसारांत गुंतल्यामुळे विसरून गेलों आहों; तर ज्यामध्ये मुख्य पुरुषार्थाची प्राप्ति करून देणारे आत्मविषयक ज्ञान होतें, अशा त्यांच्या त्या उपदेशाचें आपण फिरून उज्वळण करावें; म्हणजे ह्या दुस्तर भवसागरांतून आम्ही तरून जाऊं.” मैत्रेय म्हणाळे:—विदुरा, प्रचेत्यांची प्रार्थना श्रवण करून परब्रह्मचितनांत सदैव निमग्न असणाऱ्या भगवान नारदांनीं प्रचेत्यांना उपदेश केला.

नारद म्हणाळे:—प्रचेतेहो, मनुष्यांनीं आपल्या आयुष्यांत केलेलीं सर्व कर्मे त्या सच्चिदानंद परमेश्वराला भक्तिपूर्वक अर्पण करावीं, म्हणजे त्यांना सर्व अर्थ साध्य होतात; तसें न केल्यास, शौक (ब्राह्मणकुळांतील) जन्म, सावित्र (उपनानंतर प्राप्त होणारें) जन्म, व याज्ञिक (यज्ञ-दीक्षेमुळे मिळणारें) जन्म हीं लामळीं तरी त्यांचा उपयोग नाही. कर्मांचें फल लोकनायक प्रभूस अर्पण न करितां, मनुष्यानें देवांच्या आ-युष्याःइतकीं वर्षे जरी तपश्चर्या केली आणि वेदांचें अभ्ययन केले, तरी ते सर्व व्यर्थ होय. भाषणचातुर्य, सावधान वृत्ति, उत्तम बुद्धि, शारीरबळ, ऐंद्रियपटुत्व इत्यादि गुण कितीही संपा-

दिळे, अथवा योग, सांख्य, संन्यास, व्रतवैकल्ये इत्यादि किर्ताही मंगलकारक साधनें साध्य केलां, तरी तीं निरर्थकच समजावीं. कारण, त्यांत किर्ताही प्रकारचीं जरी कल्याणें असलीं, तरी आत्मप्राप्तीपुढें त्यांचीं मुळांच मातवरीं नाहों. आत्मज्ञान हें सर्व अविवेका नाश करून अत्यंत आनंदाला पोहोचविणारें आहे. हें सर्व जग आत्ममय असल्याकारणानें, त्या अच्युताचीच आराधना केली असतां सर्व विश्वाचें पूजन केल्यासारखें होतें. ज्याप्रमाणें वृक्षाच्या मुळाशीं पाणी घातलें असतां सर्व वृक्षाला पोहोचतें, त्याप्रमाणें परमेश्वराची आराधना केली असतां सर्वांचें पूजन केल्याप्रमाणें श्रेय येतें. कारण, त्यानेच हा सर्व चेतनाचेतन प्रपंच निर्माण केला आहे, आणि त्याच्याच ठिकाणी हा सदोदीत लय पावतो; म्हणून तुम्ही शांत वृत्तीचा अंगीकार करून एकनिष्ठेनें व निष्कामबुद्धीनें आत्म्याचेंच चिंतन करीत रहा. प्रचेतेहो, सच्चिदानंद भगवान महाविष्णूचें पद उपाधिरहित आहे. सृष्टीच्या उत्पत्तिसमयीं जरी सर्व विश्व पृथक् भासलें, तरी तें वस्तुतः भगवद्भूषण आहे. सूर्याची प्रभा जशी सूर्यापासून भिन्न नाही, तशीच स्थिति परमात्म्याची आहे. ह्या जगाचा ओघ परमेश्वरापासूनच उत्पन्न होतो, व शेवटीं त्याच्यांतच लय पावतो. आकाशांत अग्नें येतात, अंधकार पडतो, व प्रकाश उत्पन्न होतो; तद्वतच परब्रह्माच्या त्रिविध गुणांची उत्पत्ति होतें, परिपोषण होतें, व शेवटीं लय होतो. परब्रह्म हें सृष्टीपासून आकाशाप्रमाणेंच असंग व उपाधिहीन आहे. सृष्टीचें निमित्त कारण काल, उपादान कारण प्रकृति, व कर्ता पुरुष हीं सर्व परमेश्वराचींच रूपें होत. ह्यास्तव सर्वांच्या अंतर्गामीं स्फुरण पावणाऱ्या परब्रह्माची अद्वैतभावनेनें आराधना करा. प्राणिमात्रावर दया करणें, यादृच्छिक लाभास्ये संतुष्ट असणें, व इद्रियें सदैव शांत राखणें

ह्या गोष्टीनीं भगवान विश्वनियंता सर्वेश्वर प्रसन्न होतो. ह्यास्तव तुम्ही सर्वत्र समबुद्धि धारण करून परमेश्वराच्या भक्तीत निमग्न असा. भगवद्भक्तीनें मनुष्याच्या चित्ताची पूर्णपणें शुद्धि होते; चित्त शुद्ध झालें असतां वासनादि मळ दूर होतात; अंतःकरणांत भगवंताचा निदिध्यास चाळला म्हणजे तो दीनवत्सल प्रभु तथे प्रकट होतो; आणि अशा प्रकारें सत्पुरुषांच्या अंतरांत भगवन्मूर्ति प्रकट झाली म्हणजे ती कधीही अदृश्य होत नाही. प्रचेतेहो, भगवद्भक्तांची योग्यता फारच मोठी आहे. परमेश्वर त्यांस नेहमीं आपलेसें मानितो. त्यांचा योगक्षेम कसा चालेल ह्याची चिंता त्या भक्तपालक लोकाधिपतीला एकसारखी लागलेली असते. जर कोणी दुष्टानें त्या भगवद्भक्तांची हेलना केली, किंवा त्यांस अन्य प्रकारें उपसर्ग दिला, तर तें परमेश्वरास मुळींच महन होत नाही, व तो त्या दुष्टाच्या दंडनासाठीं सदोदीत सिद्ध असतो. प्रचेतेहो, लक्ष्मी ही नेहमीं भगवान महाविष्णूच्या सेवेत तत्पर असते, आणि अनेक राजे व देव कामना धारण करून भगवंताची आराधना करितात; परंतु तो निष्काम भक्तांच्या जसा स्वाधीन होतो, तसा त्यांच्या स्वाधीन होत नाही. ह्यास्तव, तुम्ही निष्कामबुद्धीनें त्या परमात्म्याची भक्ति करा, म्हणजे सर्वांत श्रेष्ठ असें भगवत्पद तुम्हांस प्राप्त होईल.

मंत्रेय म्हणाले:—विदुरा, ब्रह्मपुत्र नारद मुनींनीं प्रचेत्यांना भगवंताच्या आणखीही कित्येक कथा सांगितल्या, व ते ब्रह्मलोकांनीं निघून गेले. पुढें प्रचेत्यांनीं हरिचरणांचें ध्यान चालविलें व शेवटीं ते विष्णुलोकास गेले. विदुरा, तूं विचारल्याप्रमाणें हें परमेश्वराच्या लोकांनीं भरलेलें प्रचेत्यांचें अपूर्व चरित्र मीं तुला सांगितलें आहे.

शुकाचार्य म्हणाले:—हे नृपश्रेष्ठा परीक्षित राजा, मन्च्या उत्तानपाद आणि प्रियव्रत ह्या दोन पुत्रांपैकी उत्तानपादाच्या वंशाचें वर्णन मीं तुला

सांगितले; आतां प्रियव्रताचा वंश सांगतो: प्रिय-
 व्रतानें नारदांपासून आत्मज्ञानाचा उपदेश मिळ-
 विव्हा, पुनः पृथ्वीचें राज्य भोगिलें, आणि शंभूटी
 पुत्रांना राज्य वांटून देऊन तो ईश्व-
 श्वरपदीं गति पावला. परीक्षिता, असें हें ईश्वर-
 गुणानुवादांनीं भरलेलें पवित्र आख्यान भैत्रेय
 मुनींनीं विदुरास सांगितलें. तें ऐकून विदुराचें अं-
 तःकरण सद्गदित होऊन त्याच्या नेतांतून आनं-
 दाश्रुधारा वाहूं लागल्या; त्यानें भैत्रेयांच्या चर-
 णावर मस्तक ठेविलें; आणि त्यांचा निरोप
 घेऊन हस्तिनापुरास गमन केलें. परीक्षित राजा,
 ह्या आख्यानांत सांगितलेले राजे ईश्वराचे परम-
 भक्त असल्यानें, जो त्यांची चरित्रे श्रवण किंवा
 पठन करील, अथवा दुसऱ्यांस ऐकवील, त्यास
 विद्या, आयुष्य, बल, कीर्ति, ऐश्वर्य इत्यादि सर्व
 प्राप्त होऊन अंती तो कैवल्यपदास जाईल !

श्रीमद्भागवत.

पंचमस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:—

प्रियव्रत राजास ब्रह्मदेवाचा प्रवृत्तिपर उपदेश.

परीक्षित राजा शुकाचार्यास म्हणाला:—मुने, प्रियव्रत राजा तर मोठा भगवद्भक्त असून नेहमः आत्मज्ञानविचारांत रममाण अस; असें असता, महाराज, त्यानें संसाराचा अंगीकार कसा केला? कारण, संसारामध्ये तर पुरुषाला कर्माधीन व्हावे लागतें, व त्याला आत्मज्ञानाची विस्मृति होते. ब्रह्मवर्या, प्रियव्रतासारख्या सर्वसंगपरित्याग करणाऱ्या पुरुषांना गृहदिकाच्या ठिकाणी प्रेम उत्पन्न होणें खरोखर संभवत नाही. कारण, ज्यांचीं मने पुण्यकीर्ति भगवंताच्या चरणाश्रयाने तृप्त झालीं, त्यांना स्त्रीपुत्रादिकांच्या ठिकाणी कधीही अभिलाष उत्पन्न होणार नाही. महामुने, आपण तर असें सांगितलें कीं, प्रियव्रत राजा संसारांत आसक्त असूनही त्यास मोक्ष व परमात्म्याची अचळ भक्ति प्राप्त झाली; तेव्हां मला ह्याविषयी मोठी शंका उत्पन्न झाली आहे, तीं आपण कृपा करून दूर करावी.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा, ठीक विचारिलेंस. जे पुरुष पुण्यश्लोक भगवंताच्या चरणकमलांतील मकरंद सेवन करण्यांत निमग्न झालेले असतात, त्यांस तोच मार्ग श्रेयस्कर आहे असें निःसंशय वाटतें; व दैवयोगानें जरी मध्यंतरी

कांही विघ्न उपस्थित झालें, तरी त्यास न जुमानतां भगवत्कथाश्रवणांतच ते रममाण होऊन राहतात. राजा, प्रियव्रत मोठा भगवद्भक्त होता. त्यानें नारद मुनींच्या चरणसेवेनें आत्म्याचें यथार्थ स्वरूप जाणून वासुदेवाच्या ठिकाणीं अखंडित समाधि लाविला, व आपल्या सर्व इंद्रियांचे व्यापार तदर्पण करून आत्मविचार करण्याचा संकल्प केला; परंतु राजाच्या ठिकाणीं जे जे गुण असावे म्हणून शास्त्रांत सांगितलें आहे, ते सगळे गुण प्रियव्रताच्या ठिकाणीं आहेत असें पाहून, मनुनें त्याला भ्रमंडलाचें रक्षण करण्याची आज्ञा केली. तेव्हां, पित्यानें केलेली आज्ञा मोडणें योग्य नाही असें नाणून, त्यानें मनुच्या आज्ञेप्रमाणें राज्य स्वीकारिलें; परंतु तें स्वीकारलें असतां, आपल्या ब्रह्मज्ञानाचा लोप होईल असें मनांत घेऊन, तें स्वीकारितांना त्यास आनंद झाला नाही. हा त्याचा अभिप्राय भगवान ब्रह्मदेवास समजला. कारण, त्रिगुणांपासून उत्पन्न झालेल्या सृष्टीची वाढ कशी होईल ह्या विचारांत तो मग्न असल्यामुळें, सर्व जगाच्या अंतर्दामीं काय चालतें आहे हें तो नेहमीं जाणत असतो. तो स्वयंभू ब्रह्मदेव आपल्याबरोबर सर्व वेद व मरीच्यादिक सर्व गण घेऊन सत्यलोकांतून खालीं आला. तो येत असतां वाटेंत आकाशमार्गांत मोठमोठ्या देववृंदांनीं विमानांतून येऊन त्याची पूजा केली; सिद्ध, गंधर्व, साध्य, चारण व मुनि ह्यांचे थवेचे थवे त्याच्याजवळ येऊन त्याची स्तुति करू लागले. अशा

प्रकारे तो ब्रह्मदेव आपल्या यशाने चंद्राप्रमाणे सर्व मार्ग प्रकाशित करीत, गंधमादन पर्वताच्या गुहेमध्ये ज्या ठिकाणी प्रियव्रत बसला होता तेथे प्राप्त झाला. त्या वेळी प्रियव्रताच्या जवळ नारद मुनि व स्वायंभुव मनु हे होते. हंस वाहन दृष्टीस पडतांच देवर्षि नारदाने आपला पिता ब्रह्मदेव येत आहे असे जाणवले, व लागलीच तो स्वतः, स्वायंभुव मनु व प्रियव्रत हे सर्व एकदम उभे राहून हात जोडून त्याची स्तुति करू लागले. नंतर त्यांनी ब्रह्मदेवाची पूजा केली; व नारदाने मनोहर वाणाने त्याच्या गुणसमुदायांचे वर्णन करून त्याच्या अवतारांचा व यशाचा जयजयकार केला. तेव्हा ब्रह्मदेव कृपापूर्वक स्मित करून प्रियव्रताला म्हणाला, “ बाळा, तुला मी जे काही सांगणार आहे, ते नीट घ्यानांत आण. बा प्रियव्रता, मी तुला जे सांगणार, ते माझ्या मुखाने प्रत्यक्ष ईश्वरच तुला आज्ञापीत आहे असे समजून त्यावर पूर्ण श्रद्धा ठेव. कालाने किंवा स्थळाने ज्याचे अनुमान करिता येत नाही, तो परमात्मा सदोष असे काही सांगेल, हे काळत्रयी होणार नाही. शिव, तूं, तुझा पिता स्वायंभुव मनु, हा महर्षि नारद व मी हे आपण सर्व त्या प्रभूच्या स्वाधाने आहो व त्याचीच आज्ञा श्रेयसास नेत आहो. देह धारण करणारा कोणताही प्राणी तपश्चर्येने किंवा विद्येने, योगबळाने किंवा बुद्धीने, अर्थाने किंवा धर्माने, अथवा स्वतः किंवा दुसऱ्याकडून त्याच्या कृतीला अन्यथा करण्यास समर्थ होणार नाही. बाळा, हा प्राणिसमुदाय जन्म, मरण, शोक, मोह, भीति, दुःख किंवा सुख भोगण्यासाठी ईश्वराने नेमून दिलेला देह नेहमी धारण करितो. वरसा, आपण सर्व वेदवाणीरूप दावणीमध्ये सत्त्वादिक गुण व सदसदादिक कर्मे ह्या बळकट दाव्यानी बांधून टाकलेले आहो. ज्याप्रमाणे वेसण घातलेले चतुष्पाद प्राणी मनुष्याची सेवा करितात, त्याप्रमाणे आपण सर्व ईश्वराची कामे करून त्याची सेवा करितो. बाळा, डोळस मनुष्य आंधळ्याला

उन्हात, सावलीत वगैरे जिकडे नेईल तिकडे जसा तो जातो, तसे, गुण व कर्म ह्यांना अनुसरून देव आपणांस ज्या बऱ्या वईट जन्मास घालील, त्या जन्मांत आपण जातो; व त्याच्याच इच्छेने सुख किंवा दुःख ह्यांपैकी जे आपल्या वांट्यास येईल ते अनुभवितो. प्रियव्रता, जे कोणी संसारांत असतात, त्यांसच ह्या गोष्टी लागू आहेत असे नव्हे, तर मुक्तांना देखील ह्या लागू आहेत. प्राक्तनकर्म क्षीण होईपर्यंत मुक्तांना सुद्धा देह धारण करावा लागतो. श्लोपेंतून उठलेल्या मनुष्यास स्वप्नांतील गोष्टी आठवत असतात; पण त्यास जसा त्याविषयी अभिमान नसतो, तद्वत्च, प्राक्तनकर्मांचे अस्तित्व उपलब्ध असूनही मुक्तांना आपल्या शरिराविषयी अभिमान नसतो, व यामुळे ते वासनारहित होऊन पुढे दुसरा जन्म घेत नाहीत. वासनारहित होणे हे वासनेच्या विषयांपासून दूर राहिल्याने साधते, असे समजूनको. कारण, जे जितेंद्रिय नसतात, ते वनांत जाऊन राहिले तरी त्यांचे कामक्रोधादिक षड्विकार जागृत असल्यामुळे तेथेही त्यांस विषयादिकांची इच्छा होतेच. परंतु जितेंद्रिय पुरुष गृहस्थाश्रमांत असला तरीही त्यास कामक्रोधादिकांपासून उपद्रव होत नाही. ह्यास्तव, प्रियव्रता, राजा किल्ल्याचा आश्रय करून प्रबळ शत्रूंना जिंकतो, व शत्रूंचा नाश झाल्यावर मग खुशाळ हवा तेथे जातो येतो, तद्वत् शहाण्या पुरुषाने षड्विंशती जिंकण्याकरिता प्रथम गृहस्थाश्रमाचा स्वीकार करून हळू हळू कामक्रोधादिकांस जिंकण्याचा प्रयत्न करावा, व त्यांस जिंकल्यावर मग त्याने पाहिजे तर गृहस्थाश्रमांतच रहावे अथवा दुसरा एखादा आश्रम घ्यावा. प्रियव्रता, तूं जरी परमात्म्याच्या चरणकरूप बळकट याचा आश्रय करून कामक्रोधादिक षड्विंशत जिंकून टाकिले आहेस, तरी यानेच दिलेल्या विषयोपभोगाचा काही काळ-

पर्यंत उपभोग घे, व नंतर सर्वसंगपारत्याग करून मग आत्मनिष्ठ हो. ”

श्रीशुकाचार्य परीक्षितास म्हणतात:—राजा, भगवान् ब्रह्मदेव हे त्रैलोक्याचे गुरु असल्यामुळे त्यांनी केलेली आज्ञा श्रवण करून, अज्ञानास्तव त्या महाभगवद्भक्त प्रियव्रतानें खाली मान घातली, व ‘ बरें आहे ’ असें म्हणून त्यांच्या आज्ञेचा आदरपूर्वक स्वीकार केला. पुढें स्वायंभुव मनुनें ब्रह्मदेवाची पूजा केली. प्रियव्रत व नारद ह्या दोघांच्याही मनांत ब्रह्मदेवाच्या प्रवृत्तिपर उपदेशामुळे कांहीं वैषम्य उत्पन्न न होता त्यांनी त्याकडे मोठ्या प्रसन्न मुद्देनें पाहिलें, व नंतर ब्रह्मदेव वाणीला व मनाला अगोचर व सर्वव्यवहाररहित अशा ब्रह्माचें चिंतन करीत सत्यलोकास गेला. इकडे स्वायंभुव मनुही, ब्रह्मदेवानें आपल्या पुत्राच्या मनांत राज्य स्वीकारण्याविषयी उल्हास उत्पन्न केल्यामुळे फार संतुष्ट झाला; व नारदांच्या अनुमोदनानें प्रियव्रताकडे सर्व भूमंडळाचें पाळन करण्याचें काम सोंपवून, अति भयंकर अशा विषयरूप विषाच्या डोहापासून आपण दूर झाला.

प्रियव्रताचें चरित्र.

परीक्षिता, ह्याप्रमाणें प्रियव्रताकडे राज्यकारभार आल्यावर तो ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेप्रमाणें तत्संबंधी सर्व कामे यथास्थितपणें करूं लागला. आदिपुरुष ब्रह्मदेव हा सर्व जगाची संसारबंधनें तोडण्यास समर्थ आहे, अशी श्रद्धा ठेवून त्यानें रात्रंदिवस त्याच्या चरणकमलाचें ध्यान चालविलें; त्या योगानें कामक्रोधादिक सर्व मळ नाहीतसे होऊन त्याचें अंतःकरण अगदी शुद्ध झालें; व त्यानें निष्कामबुद्धीनें सर्व पृथ्वीचें राज्य केलें; आणि ब्रह्मदेव, नारद व स्वायंभुव मनु ह्यांनी त्याच्याकडे जो अधिकार सोंपविला होता, त्याचें त्यानें चीज करून दाखविलें. पुढें त्यानें विश्वकर्मा प्रजापतीच्या बहिष्मती नामक कन्येशीं विवाह केला. तिच्यापासून त्याला शीळ, गुण, कर्म,

रूप, शौर्य इत्यादि त्याच्या उत्तम गुणांस अनुरूप असे दहा पुत्र व शेवटीं ऊर्जस्वती नामक एक कन्या झाली. त्या पुत्रांना अनुक्रमें आग्नीध्र, इष्यजिष्ठ, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, सवन, मेधातिथि, वीतिहोत्र आणि कवि अर्थांनीं नांवें ठेविलीं होती. ह्यांपैकीं कवि, महावीर व सवन हे तिघे नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते. त्यांनीं लहानपणापासूनच आत्मज्ञानाचा अभ्यास चालवून परमहंसांच्या आश्रमाचा स्वीकार केला. पुढें त्या आश्रमामध्येच, जितेंद्रिय असे ते तिघे महर्षि, सर्व प्राणिमात्रांचा मुख्य आधार जो श्रीहरि, त्याच्या चरणारविंदींचे एकसारखें ध्यान करूं लागले; कोणताही भयप्रसंग उत्पन्न झाला असतां त्याचें निवारण करण्याकरितां श्रीकृष्णासच शरण गेलें पाहिजे, अशी त्यांच्या मनाची खातरी होऊन त्यांची परमात्म्याच्या ठिकाणीं दृढ भक्ति उत्पन्न झाली; व त्यामुळें त्यांचें अंतःकरण शुद्ध होऊन त्या ठिकाणीच त्यांस भगवत्स्वरूपाचें प्रत्यक्ष दर्शन होऊं लागलें; आणि त्यामुळें देहादि उपाधींचा निरास होऊन परमेश्वर व आपण भिन्न आहों ही त्यांची अद्वैतबुद्धि समृद्ध नष्ट झाली, व ते भगवत्स्वरूप बनले ! परीक्षिता, प्रियव्रत राजाला दुसन्या स्त्रीपासून उत्तम, तामस व रैवत नांवाचे झालेले तिघे पुत्र पुढें मन्वंतराचे अधिपति झाले. असो. प्रियव्रतानें एकशें दहा कोटि वर्षपर्यंत पृथ्वीचें राज्य केलें. त्याचा पराक्रम असा कांहीं लोकोत्तर होता की, त्यानें कोणतेही कृत्य आरंभिलें असतां, त्यांत त्यास यशप्राप्ति झाली नाही असें कधीच घडलें नाही. त्याच्या बाहूंची शक्ति केवळ अवर्णनीय होती; इतकी की, त्यानें नुसती धनुष्याची दोरी ओढिली असतां, केवळ टणाकारानेंच पाखंडवादी लोक निर्मूल होत. असो. प्रियव्रताचा व बहिष्मतीचा विवाह झाल्यानंतर राणी बहिष्मतीचा आनंद उत्तरोत्तर वाढत चालला. स्त्रियांचे शृंगारादिक

विलास तिच्या ठिकाणी उन्नत होऊं लागले. राजाकडे तिनें प्रणयानें अनेकवार चोरून पहावें, मोठ्या लज्जेने व संकोचांनै हळूच रिपत कावें, व विनोदपर भाषणें करावी. आपल्या स्त्रीचे हे मनो हर विलास अवलोकन करून इकडे राजानेंही आपण कामाधीन व अनुरक्त आहों असें दाखवावें; परंतु वास्तविकपणें त्याच्या मनावर त्या विलासांचा ताटश परिणाम झाला नाही. कारण, त्यानें ऐहिक उद्योगातीळ आशय मनामध्ये परिपूर्ण जागृत ठेविला होता. ह्याप्रमाणें राजाचा ऋप चालू असतां एकदा त्याच्या मनांत आलें की, मेरु पर्वताच्या सभोवतीं प्रदक्षिणा करून भगवान् सूर्यनारायण भुमडळावर प्रकाश पाहिलो खरा, परंतु तो सर्वत्र एकदम पाहिल नाहीं;—अर्ध्या पृथ्वीवर मात्र प्रकाश व राहिलेल्या अर्ध्या पृथ्वीवर अंधकार! ही गोष्ट काहीं बरी नाहीं. परमेश्वराच्या उपासनेमुळें प्रियव्रताचा पराक्रम फारच वाढला होता. त्यानें लागलाच सूर्याच्या रथासारखा वेगवान व तेजःपुंज असा एक रथसिद्ध केला; व जगावरील रात्रीचा आतां दिवस करावयाचा असा निर्धार करून, सूर्याच्या मागोमाग मेरु पर्वताच्या सभोवतीं तो सात वेळां प्रदक्षिणा करीत फिरला. तेव्हां लोकांस तो दुसरा सूर्यच वाटला; व त्याच्या देदीप्यमान तेजामुळें पृथ्वीवर कोठेही अंधकार म्हणून झाला नाही.

सप्तद्वीपे व सप्तसमुद्र.

राजा, ह्याप्रमाणें प्रियव्रत राजानें मेरु पर्वताच्या सभोवताळीं सात प्रदक्षिणा केल्या; तेव्हां त्याच्या रथचक्रांच्या धाबेंनें जे सात खांडे पडले, ते सप्तसमुद्र होत; व त्यांच्यामुळेंच पृथ्वीवर सप्तद्वीपे झालीं. त्या द्वीपांचीं नांवें—जंबु, पृथ्वी, शाल्माळी, कुश, क्रौंच, शाक आणि पुष्कर हीं होत. त्यांची प्रमाणें—पहिल्याच्या दुप्पट दुसरें, दुसऱ्याच्या दुप्पट तिसरें, अशीं अनुक्रमानें चढतीं असून, तीं एकाच्या

बाहेर दुसरें, अशा क्रमानें अनुक्रमें रचिलेलीं आहेत. क्षारसमुद्र, इक्षुरसमुद्र, मध्यसमुद्र, घृतसमुद्र, दुग्धसमुद्र, दधिमंडममुद्र व शुद्धोदकसमुद्र हे सप्तसमुद्र होत. हे आतीळ द्वीपांप्रमाणें एकाच्या बाहेर दुसरा, असे असून अनुक्रमें एकेकाच्या दुप्पट असे, जणू काय द्वीपांच्या बाहेरील खंदकच आहेत! प्रियव्रत राजानें जंबुद्वीपादि सात ठिकाणीं आग्नि, इध्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, घृतपृष्ठ, मेधातिथि आणि वीतिहोत्र ह्या पुत्रांपैकीं एककाची स्थापना करून, त्यांजकडे त्या त्या द्वीपाचा राज्यकारभार सोपविला. प्रियव्रत राजाने आपली दुहिता ऊर्जस्वती ही शुक्राचार्यांस दिली. शुक्राचार्यांला हिच्यापासून देवयानी नांवाची कन्या झाली. राजा परीक्षिता, ईश्वराच्या चरणपूलीनें ज्यांनीं आपले मनोविकार जिंकले आहेत, अशा पुरुषांच्या ठिकाणीं लोकोत्तर पराक्रम असणें ह्यांत कांहीं नवल नाहीं. कारण, परमात्म्याच्या भक्तांच्या अर्गी सामर्थ्यच विलक्षण असतें. राजा, मनुष्य अगदीं हीन जातीचा जरी असला, तरी त्यानें भगवंताचें एकवार स्मरण केलें असतां तो तात्काळ संसारबंधनांतून मुक्त होतो. असो. त्या प्रियव्रत राजानें आपल्या बुद्धिवैभवानें व शरीरबळानें मोठमोठाले पराक्रम केल्या-नंतर एकदा त्याच्या मनांत आलें की, भगवान् नारद मुनीच्या पायांचा आश्रय करून मला ज्ञान प्राप्त झालें असतां, मागाहून माझ्यावर हा राज्यरूपी संसार येऊन पडला, व आजपर्यंत मी तदनुरूप कार्ये केलीं; परंतु आतां ह्यांत कांहीं अर्थ दिसत नाहीं. ह्या संसाराचा बंध जर मी तोडून टाकिला नाहीं, तर माझ्या आत्म्याचें सुख नष्ट होईल ह्याचा विचार मी केला पाहिजे. अरेरे! मी हें फारच अनूचित कृत्य केले. सुखोपभोगाच्या ठायीं लंपट झालेल्या ह्या मझ्या इंद्रियांना मीं मूर्खपणानें स्वैर वर्तन करूं दिलें! अरेरे!

द्यांनी मळा अंधकारानें परिपूर्ण अशा भयंकर कूप्रांत लोटून दिलें; आतां मी ह्याच्या बाहेर कसे पडाव ? असो. झालें तेवढें पुरे आतां ! मी आजपर्यंत सर्वस्वीं आपल्या स्त्रीच्या स्वाधीन होऊन तिच्या इच्छेप्रमाणें केवळ खेळांतील माकडासारखा वागलों, तेव्हां ह्याका काय म्हणावें ! माझे सर्व ज्ञान नष्ट कसे झालें ? धिक्कार असो मला !

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षिता, ह्याप्रमाणें प्रियव्रतास राज्याचा अगदीं बोट येऊन गेला. त्याच्या अंतर्दामीं भगवच्चैतन चालू होतेंच; त्यामुळें त्यास सद्बोध होऊन, त्यानें आपल्या अज्ञाधारक पुत्रांना यथान्याय पृथ्वीचे राज्य विभागून दिलें. तसेंच, जिच्याबरोबर त्यानें ह्या वेळेपर्यंत अनेक प्रकारचे विलास केले, ती राणी व साम्राज्यसंपत्ति ह्यांस त्यानें धिक्कारपूर्वक प्रेतवत् समजून त्यांचा त्याग केला, व तो फिरून परमेश्वर-भक्तीत निमग्न झाला; आणि पूर्वीं नारदांनीं जो मार्ग त्यास सांगितलेला होता, त्याचें त्यानें पुनः अवलंबन केलें. परीक्षित राजा, प्रियव्रतानें जें लोकोत्तर कृत्य केलें, तें परमात्म्याशिवाय दुसरा कोणीही करण्यास समर्थ नाही. त्यानें कोणते कृत्य केलें तें नीट ध्यानांत आणः पृथ्वीवर्गील अंधकार नाहीसा करण्याकरितां त्यानें रथांत बसून सूर्याच्या मागून सात प्रदक्षिणा केल्या, व चक्रांच्या धावांनीं खाडे पाडून सप्तसमुद्र निर्माण केले; तेव्हां हें आश्चर्य नव्हे काय ? शिवाय, पृथ्वीवर सप्तद्वीपांची रचना केली, व प्राणिमात्राच्या सुखाकरितां त्यानें प्रत्येक द्वीपामध्ये नद्या, पर्वत, अरण्ये इत्यादि निर्माण करून मर्यादा स्थापन केल्या. ह्याप्रमाणें सर्व लोकांच्या सुखासाठीं झटणाऱ्या प्रियव्रतानें स्वर्ग, मृत्यु व पाताळ ह्या लोकांतील वैभवास नरकतुल्या मानून विष्णु-भक्तीचा स्वीकार केला, तेव्हां केवढा हा त्याचा प्रभाव बरें !

अध्याय दुसरा.

—:—

आग्नीध्र राजा व पूर्वचित्ति अप्सरा ह्यांची भेट.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—राजा, अशा प्रकारें प्रियव्रत राजा नारदांच्या उपदेशाप्रमाणें भगवच्चैतनांत निमग्न झाल्यावर, त्याचा पुत्र आग्नीध्र हा आपल्या पिण्याच्या आज्ञेप्रमाणें जंबुद्वीपाचें राज्य करूं लागला. त्यानें आपल्या प्रजचें पोटच्या लेंकराप्रमाणें संगोपन केलें. अग्निध्राला पितृलोक प्राप्त व्हावा अशी इच्छा होती, व तो प्राप्त होण्यास पोटीं पुत्रमंतान अनावें लागतें, म्हणून त्यानें तपश्चर्या करण्याचा निश्चय केला; व मंदर पर्वताच्या गुहेंत पूजासाहित्य जमवून एकाच चित्तानें त्यानें ब्रह्मदेवाची आराधना सुरू केली. तेव्हां ती गोष्ट लक्षांत आणून आदिपुरुष ब्रह्मदेवानें आपल्या सभेंत गायन करणाऱ्या पूर्वचित्ति नांवाच्या अप्सरेला संभोगासाठीं त्याच्याकडे पाठविलें. तेव्हां ती, आग्नीध्र राजा ज्या आश्रमांत होता, त्याच्या समीप प्राप्त झाली. तेंचें एक अतिशय सुंदर उपवन होतें. त्यांत नानाप्रकारच्या वृक्षांची दाट गर्दी होऊन गेलेली होती. त्याच्या शाखासमुदायावर, मनोरम अशा सुवर्णवल्लीं आंतून व बाहेरून गुंफून टाकल्याप्रमाणें खुळत होत्या. त्या उंचसखल वृक्षवल्लींवर मयूरादिक पक्ष्यांची जोडपीं बसून सुस्वर शब्द करीत होती त्या उद्यानामध्ये कमळांनीं भरलेलीं अशीं अनेक निर्मळ सरोवरे असून त्यांमध्ये कुक्कुट, कारंडव, राजहंस वगैरे पक्षी होते. मयूरादिकांच्या शब्दांनीं त्यांस स्फुरण येऊन तेही विचित्र स्वर काढीत होते. अशा त्या उपवनामध्ये ती अप्सरा हंमगतीनें इकडे तिकडे फिरत असतां, तिच्या पायांनील नूपुरादिक अलंकारांचा मधुर शब्द हाऊं लागला. आग्नीध्र राजा किलकिले डोळे ठेऊन समाधि लावून बसला होता. अप्सरेच्या पावलांचा शब्द

कानों पडतांच त्यानें किंचित् नेत्र उघडले. त्याची दृष्टि तात्काळ त्या सुंदरीच्या अति मनोहर विळासांवर गेली. तांही कांहांशी आघक जबळ आली; व मधुकरा ज्याप्रमाणें पुष्पांच्या भोंवतां घिरटया घालीत राहते, त्याप्रमाणें त्या राजाच्या आसमंतात् तो घिरटया घालू लागला! परीक्षिता, अप्सरा म्हटली म्हणजे ती दृष्टीस पडतांच तिच्या चालण्याची ढब, हावभाव, प्रेमकटाक्ष, मधुर भाषण व निकोप अश्वयव हांना देवांस सुद्धा मोह पडावयाचा, मग मनुष्यांची कथा काय! त्या सुंदरीची मूर्ति दृष्टीस पडतांच आग्नीध्राच्या हृदयांत कामदेवानें संचार केला. तिच्या मंदहास्ययुक्त मुखांतून निघणाऱ्या मधुर भाषणाच्या योगानें तर राजाच्या मनानें फारच उचल खाल्ही. त्या अप्सरेच्या शरिरास इतका सुगंध होता की, त्यास लुब्ध होऊन भ्रमरांचे थवेचे थवे तळीन होऊन तिच्याभोंवतीं गरगर फिरू लागले; त्या भ्रमरांचा प्रतिकार करण्याकरितां ती पहिल्यापेक्षा अधिक जलद चालू लागली, आणि त्यामुळें कंपयमान झालेले तिचे कुचकलश, वेणीपाश व कमरपट्टा अवलोकन करून राजाचें मन अधिकच मोहित झालें. तेव्हां तो गोंधळून जाऊन त्या अप्सरेला वश करण्याकरितां वेडगळासारखें तिच्याशीं बोलू लागला.

आग्नीध्राचें पूर्वचिंत्तीशीं भाषण.

आग्नीध्र राजा पूर्वचिंत्तीस म्हणाला:—अहो मुनिमहाराज, आपण कोण आहां? व आपल्या मनांत ह्या पर्वतावर काय करावयाचें आहे? आपण भगवंताची विळक्षण मायाच आहां असें मला वाटतें? (तो त्या अप्सरेच्या भुंवयास लक्षून तिळा म्हणतो,) “गडया, तुझ्याजवळ सज्ज न केलेकीं अशीं दोन धनुष्ये आहेत; हीं तूं स्वताच्या संरक्षणाकरितां घेतलीं आहेस, किंवा संसाररूप अरण्यांत विषयासक्त झालेला मझ्यासारख्या मृगांना विद्ध करण्याकरितां घेतलीं आहेस?” (तिच्या

नेत्रांस लक्षून तिळा म्हणतो,) “महाराज, आपलें सामर्थ्य मोठें विळक्षण दिसतें. हे आपल्याजवळ बाण दिसत आहेत; ह्यांना पातीं कमळाप्रमाणें आहेत, पण दांडा वगैरे कोठें दिसत नाही तो? हे बाहेरून तर मोठे रम्य व सुंदर भासतात; परंतु ह्यांचीं अग्नें फार तीक्ष्ण आहेत. मुने, ह्या वनांत फिरून आपल्या मनांत हे बाण कोणावर टाकावयाचे आहेत बरें! कृपा करून मझ्यासारख्या मंदावर आपला पराक्रम गाजवूं नका म्हणजे झालें!” (त्या अप्सरेच्या दैहिक सुगंधाला मुळून भ्रमरांचा घोळका तिच्याभोंवतीं जमला होता त्याकडे पाहून तो तिळा म्हणतो,) “भगवन्, हे पहा आपले शिष्य आपल्या सभोंवतीं मेठया मार्मिकपणानें सामवेदाचा पाठ गात गात फिरत आहेत. ऋषींनी ज्याप्रमाणें वेदशाखांचा स्वीकार केला, त्याप्रमाणें आपल्या जटेंतून गळणाऱ्या पुष्पांचें हे प्रहण करीत आहेत. अहो ब्रह्मनिष्ठ, आपल्या पायांमध्ये बांधलेल्या पिंजऱ्यांमधीळ सारिकांचा स्पष्ट शब्द तर ऐकूं येत आहे; पण त्यांतल्या सारिका कुठें दिसत नाहीत त्या! मुनिवर्य, आपल्या नितंबमंडळावर कदंबाच्या फुलाप्रमाणें देदीप्यमान असें अग्निवलय (सोन्याचा कमरपट्टा) चमकत आहे, पण आपलें बल्कळ कोठें गेलें?” (नेतर तो त्या अप्सरेच्या उच्च स्तनांकडे पाहून तिळा म्हणतो,) “ऋषे, आपण आपल्या सुंदर शृंगांत काय भरून ठेविलें आहे हो! महाराज, ह्यांत आपण कांहीं तरी अमोळ व दुर्मिळ वस्तु भरून ठेविली असावी असें वाटतें. कारण, हा पहा आपला कटिभाग इतका कृश असतांही आपण हें एवढें मोठें ओझे वागविण्याचा प्रयास करीत आहां. महाराज, आपण ह्या शृंगांना तांबूस व सुवासिक असा जो पंक लाविला आहे, त्यानें तर माझा हा सर्व आश्रम सुगंधित करून सोडला आहे! परमप्रियमित्रा, तुजें राहण्याचें स्थान मला दाखीव. माझ्यासारख्या मनाची चळविलक करून

सोडणारे असले हे अपूर्व अवयव धारण करणारे, व मधुर भाषणे, हृदयंगम विद्वास, तेजस्वी अधरोष्ठ, हास्थविनोद इत्यादिकांच्या योगाने माझ्यासारख्यांस वश करून टाकणारे लोक ज्या स्थळी आहेत, त्या स्थळी जाण्याविषयी मी अतिशय उत्कंठित झालों आहे." (तांबूलचर्वणाने रंगलेल्या तिच्या तोंडाकडे पाहून तो तिचा म्हणतो,) "गड्या, तू आपल्या उपजीविकेसाठी कोणता पदार्थ भक्षण करितोस बरे? पहा, तू ज्या पदार्थाचे चर्वण करीत आहेस, त्याचा होमद्रव्यासारखा सुगंध सुटला आहे. मला वाटते, तू विष्णूचीच प्रतिमा आहेस. कारण, विष्णूप्रमाणे तुझ्या कानांत सुंदर व रत्नजडित मकराकार कुंडले शोभत आहेत. तुझे मुख पाहून तर मला सरोवराचीच भाठवण होते. सरोवरांत माशांचीं युग्में जशीं चंचळ असलेली दिसतात, तसे तुझे नेत्र चंचळ दिसत आहेत. सरोवरे जशीं द्विजांच्या (पक्ष्यांच्या) ओळींनीं शोभतात, तशाच तुझ्या मुखांत द्विजांच्या (दांतांच्या) ओळी शोभत आहेत. सरोवरावर, कमलगंधाला लुब्ध झालेले भ्रमरांचे थवेचे थवे जसे इतस्ततः भ्रमण करीत असलेले दिसतात, तसे तुझे कुरळकेश तुझ्या मुखकमलावर भ्रमण करीत असलेले म्हणजे विखुरलेले दिसत आहेत! तू आपल्या नाजूक हाताने फेंकलेला हा चेंडू दशदिशा फिरत आहे व माझ्या नेत्रांस फिरवीत आहे! अरे! तुझा केशकलाप सुटला आहे, इकडे अजून तुझे लक्ष नाही कसे! अंररे! तुला स्पर्श करण्यास लंपट झालेला हा वायु तुझे वस्त्रही हरण करीत आहे, तेव्हां आतां काय म्हणावे? हे तपोधना, तपस्यांच्या तपाचा भंग करणारे असें हे रूप तुला कोणत्या खडतर तपश्चर्येने प्राप्त झाले बरे? मित्रा, त्वां माझ्याबरोबर येथे तपश्चर्या करावी हेंच प्रशस्त; अरे—पण कदाचित् सृष्टीची वृद्धि करणारा जो ब्रह्मदेव, त्याच्या मनांत माझ्यावर तर कृपा करण्याचे आले नसेलना?

सुंदरी, मला वाटते, ब्रह्मदेवाच्या तपश्चर्येचेच हे फल असावे;—तुला ब्रह्मदानेच मजकडे पाठविले आहे, द्वांत संशय नाही. तुझ्या ठिकाणीं आसक्त झालेले माझे मन व नेत्र हीं लवमात्र देखील दुसरे ठिकाणीं जाऊं इच्छित नाहीत. सुंदरी, तू माझे मन इतके वश करून घेतले आहेस कीं, मी आतां तुला मुळीच सोडणार नाहीं. प्रिये, तुला वाटेक तिकडे तू मला आपल्याबरोबर घेऊन चळ. मी तुझ्या मर्जीप्रमाणे वागण्यास एका पायावर तयार आहे. सुंदरी, तुझ्या सख्यांनीं सुद्धां ह्या वेळीं माझे कार्य साधून देण्यास मला मदत करावी, अशी माझी इच्छा आहे."

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा, आग्नीध्र हा स्त्रियांना वश करून घेण्यांत फारच चतुर होता. तो देवांसारखा बुद्धिमान असल्यामुळे त्याने रतिविषयक मधुर भाषणांनीं त्या देवांगेचा गौरव करून तिचे मन आपल्याकडे इतके वळविले कीं, बुद्धि, शील, रूप, वय, संपत्ति व औदार्य ह्यांनीं त्या महाबलाढ्य राजाला ती पूर्णपणे वश झाली; व शेवटीं त्या जंबूद्वीपाच्या अधिपतीपारशी राहून सहस्रावधि वर्षेभर्यंत पृथ्वीवरील व स्वर्गातीळ नानाप्रकारचे भोग तिने भोगिले.

आग्नीध्राची संतात.

पराक्षिता, त्या राजश्रेष्ठ आग्नीध्राला तिजपासून नाभि, किंपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत्त, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व आणि केतुमाल ह्या नांवांचे नऊ पुत्र झाले. हे नऊ पुत्र तिचा प्रतिवर्षी एक एक द्याप्रमाणे झाल्यावर त्या पुत्रांना राजाच्या घरी ठेवून ती पूर्वचित्ति फिरून ब्रह्मदेवाजवळ जाऊन पूर्ववत् त्याची सेवा करू लागली. इकडे ते नऊही पुत्र आपल्या मातेच्या अनुग्रहाने स्वभावतांच मोठे बळकट व पराक्रमी निपजले. पुढे आग्नीध्राने जंबूद्वीपाचे नऊ विभाग केले; व प्रत्येकाला आपल्या एकेका पुत्राचे नांव ठेवून ज्याच्या त्याच्या नांवाचा विभाग ज्याला त्याला देऊन टा-

किळा. आग्नीध्राची विषयवासना अजून तृप्त झाली नव्हती. ती अप्सरा म्हणजे त्याला परमपुरुषार्थ वाटत असल्यामुळे, तिच्या प्राप्तीकरितां वेदोक्त कर्मे करून त्याने तिचा लोक मिळविळा. परीक्षित राजा, आग्नीध्राने जो लोक मिळविळा, त्या लोकांत पितर आनंदाने राहतात. आग्नीध्र मरण पावल्यावर नाभि आदिकरून त्याच्या नऊ पुत्रांनीं मेरूच्या नऊ कन्यांशीं विवाह केले. ह्या कन्यांचीं नांवे मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उपदेष्ट्री, लता, रम्या, शाम्या, नारी, भद्रा आणि देववीति अशीं होती.

अध्याय तिसरा.

—:०:—

नाभिराजाचें चरित्र.

शुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षिता, नाभिराजाला पुत्रप्राप्तीची फार इच्छा होती, आणि मेरुदेवीला तर संतान होईना; तेव्हां त्याने आपल्या पत्नीसह-वर्तमान एकाप्र चित्तानें यज्ञपुरुषाच्या प्रसादाकरितां यज्ञ आरंभिला. त्याने निर्मळ चित्तानें परमेश्वरावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून यज्ञसंबंधी प्रवर्ग्य नांवाची कर्मे करण्यास सुरुवात केली. राजा, ईशप्राप्ति होण्याकरितां द्रव्य, दश, काळ, मंत्र, ऋत्विज, दक्षिणा व विधान हे सात उपाय सांगितले आहेत; परंतु ह्या उपायांचें अवलंबन करणाऱ्या पुरुषाच्या ठिकाणीं श्रद्धा व चित्तशुद्धि नसेल, तर हे उपाय करूनही ईश्वरप्राप्ति होणार नाही हें ध्यानांत ठेव. नाभिराजाची अमर्याद भक्ति पाहून त्याच्याविषयी भगवंताच्या मनांत करुणा उत्पन्न झाली, व भक्ताची कामना पूर्ण करण्याचा निश्चय करून त्याने आपले सुंदर व स्वतंत्र असे रूप प्रकट केले. भगवंताची मूर्ति पाहून त्या यज्ञातील ऋत्विज, सदस्य व यजमान नाभिराजा व्हांस जो आनंद झाला, तो काय सांगावा ! भगवंताची परमदेदीप्यमान मूर्ति चतुर्भुज असून त्या भुजांच्या ठिकाणी शंख, चक्र,

कमल व गदा हीं आयुधें होती. कटिप्रदेशीं पिवळा पितांबर परिधान केलेला असून वक्षस्थलावर श्रीवत्सलांछन शोभत होतें. कंठामध्यें वनमाला असून तिच्या मध्यभागीं कौस्तुभ मण्याची प्रभा फांकत होती. मस्तकावर मुकुट झळकत असून इतर अवयवांच्या ठिकाणी कुंडळे, कडी, करगोटा, हार, बाजूबंद, नूपुरें इत्यादि अलंकार धारण केले होते. त्या पुरुषोत्तमाचें असे मनोरम स्वरूप पाहून, दारिद्र्याला द्रव्याची ठेव सांपडली असतां जसा आनंद होतो, तसा तेथील ऋत्विजादिकांस आनंद झाला; व त्यांनीं भगवंताच्या चरणकमलीं आपलीं मस्तकें ठीन करून भक्तिपुरःसर त्याची स्तुति करण्यास आरंभ केला.

यज्ञपुरुषाची स्तुति.

ऋत्विज म्हणाले:—हे देवाधिदेवा, आम्हां सेवकांची पूजा त्वां वारंवार ग्रहण करणें अवश्य आहे. देवा, आम्ही संसारांत निमग्न झालों असल्यामुळे, आमच्या अंगीं तुझे गुणवर्णन करण्याचें सामर्थ्य कोटून असणार ! तुला वारंवार नमस्कार करावा म्हणून आम्हांला गुरूंनीं शिकविलें आहे, तें अगदी योग्य होय. देवा, तुझे नाम, रूप इत्यादिकांचें वर्णन करावयास तुझ्याशिवाय कोणीही समर्थ नाही. वास्तविक तुला नामरूप नाहीच. कारण, तू प्रकृति व पुरुष व्हांवूनही पळकडे आहेस; तेव्हां प्रपंचातील नांवे, रूपे व आर्हात ह्या तुझ्या ठिकाणीं संभवतील तरी कशा ! व्हाकरितां, देवा, आम्ही तुला केवळ नमस्कार मात्र करीत आहों, त्याचा तूं स्वीकार कर. देवा, संसारी लोकांच्या दृष्टीनें जरी तुझ्या अद्भुत चरित्राचा आम्ही विचार केला. तरी तुझ्या ठिकाणीं इतके उत्तमोत्तम गुण आढळून येतात की, त्या सर्वांचा पट आम्हांस करितां येईल असें मानणें व्यर्थ आहे. भगवंता, तुझ्या ठिकाणीं जे कांहीं लोकोत्तर गुण आहेत, त्यांचें मुख्य लक्षण—सर्व लोकांसमुदायाची पातकें नष्ट करणें हेच आहे. देवा,

तुझा उदारपणा किती म्हणून वर्णन करावा ? तुझ्या दासानें भक्तिपूर्वक सद्गदित होऊन यथा-शाक्ति तुझी स्तुति केली, किंवा उदक, शुद्ध पल्लव, तुळसी, दूर्वा इत्यादिकांनी तुझी पूजा केली, तरी तूं संतुष्ट होतोस. तेव्हां, भगवन्, सांप्रत नाभिराजानें विपुल सामुग्री जमवून जो हा यज्ञ चालविला आहे, त्याचें, वास्तविक पाहिलें असतां तुला काहींच विशेष नाही. कारण, तुझ्या स्वरूपाचा विचार केला असतां असे स्पष्ट दिसतें की, सर्वपुरुषार्थ तुझ्या ठिकाणी नित्य मूर्तिमत् सिद्ध आहेत; तेव्हां अमुक एक गोष्ट तुला दुसऱ्याकडून प्राप्त झाली पाहिजे असा अर्थ नाही. आम्ही भक्ति करितों व यज्ञयागादिक जीं कर्म आचरितों, त्यांचा हेतु केवळ आमच्या भोगेच्या तृप्त व्हाव्या एवढाच असतो. आमचें बरें कशापासून होईल, व आमचा नाश कशापासून होईल हेंही आम्हांस कळत नाही इतके आम्ही मूर्ख आहो. आम्हीं जी तुझी आराधना केली, तिची तर तुला वस्तुतः अपेक्षा नाहीच. ह्यावरून, तूं ह्या ठिकाणी प्रकट झालास ह्याचें कारण तुला आमची अतिशय करुणा आली हेंच आहे. मूर्ख लोकांस असेही वाटण्याचा संभव आहे की, तूं आमच्या पूजेनें प्रसन्न होऊन प्रकट झालास; परंतु हा त्यांचा भ्रम होय. देवा, ह्या पूजेचें फल तुला कांहींच नाही; पण आम्हांस तिजपासून किती मोठें फल मिळालें पहा ! देवा, आतां तुझ्या प्रसादानें आम्हांस मोक्ष मिळून आमची योग्यता तुझ्याप्रमाणें होणार ह्यांत संशय नाही. हे यज्ञपुरुषा, नाभिराजाच्या यज्ञांत तूं आम्हांस प्रत्यक्ष दर्शन दिलेंस, हाच आम्हांला फार मोठा वर मिळाला. आतां आम्हांस तुझ्यापाशीं दुसरा वर मागण्याची अपेक्षाच उरली नाही. देवा, आमचें केवढें भाग्य म्हणून सांगावें ! मोठ-मोठे मुनि वैराग्याच्या योगानें तंत्रि ज्ञान संपादितात, त्या ज्ञानाग्रीनें आपल्या अंगचे सर्व मळ

दग्ध करून टाकतात, तुझ्यासारखी चित्तशुद्धि करितात, व सर्वत्र अद्वैताचा प्रत्यय घेतात, तरी त्यांस तुझें प्रत्यक्ष दर्शन घडत नाही. त्यांस रात्र-दिवस तुझ्या अमोघ व कल्याणकारण गुणांचें वर्णन मात्र करून तृप्त असावें लागतें. पुरुषोत्तमा, तुझ्या दर्शनानें आम्ही कृतार्थ झालों आहों, तरी आम्ही एक वर तुझ्यापाशीं मागतों तो आम्हांस दे. स्वल्बन, क्षुधा, पतन, जृम्भण, संकट इत्यादि आपत्तीमध्ये, ज्वरितावस्थेत, किंवा मरणकालीं आम्ही परस्वार्थाने झालों असतां, तुझें स्मरण होण्याकरितां, तुझ्या गुणांवरून तुला पडलेली नावे नेहमीं आमच्या जिव्हेच्या ठिकाणीं असावीं. कारण, तुझ्या नामस्मरणानें आमचीं सर्व पातके नष्ट होऊन आम्हांस आपत्कालीं धैर्य उत्पन्न होईल. भगवंता, आणखी आमचें असें मागणें आहे कीं, हा नाभिराजा पुत्रप्राप्तीची इच्छा करित आहे त्याची इच्छा तुझ्यासारखा पुत्र व्हावा अशी आहे. हे भक्त-कामकल्पद्रुमा, तुझी कृपा झाल्यास ऐहिक व पारलौकिक असे पाहिजे तें मुख प्राप्त होईल; इतकेंच नव्हे, तर मोक्षाची सुद्धां प्राप्ति होईल. ह्याकरितां, भिकाऱ्यानें कुबेरापाशीं जाऊन कण्या मागाव्या, तशा प्रकारें हा तुझ्यासारख्या प्रभूज-यज्ञ हीं क्षुद्र वस्तु मागत आहे, तरी त्याबद्दल आश्चर्य करण्याचें कारण नाही. कां कीं, नारायणा, तुझी माया तशाच विलक्षण आहे; तिचा पराजय कोणाच्यानेही झाला नाही, व कोणालाही तिच्या गर्तीचें यथार्थ ज्ञान होत नाही. जांपर्यंत मनुष्याच्या हातून सत्पुरुषाच्या चरणांची सेवा घडली नाही, तोंपर्यंत त्याच्या बुद्धावर ब्रह्मज्ञानाचा प्रकाश पडत नाही, व त्यामुळें ऐहिक विषयांच्या अंगचे विषारी गुण त्याच्या प्रत्ययास येत नाहीत. देवा, तुला अनेक महत्त्वाचीं कार्ये असतांना आम्ही तुला ह्या क्षुद्र कृत्यासाठीं बोलाविलें ह्याजबद्दल क्षमा कर. परमेश्वरा, आम्ही विषयासक्त, अज्ञानी

ब मंद आहो हें मनांत आणून, आमच्या हातून जे प्रमाद घडले असतील त्यांकडे दुर्लक्ष कर. हे त्रैलोक्यपते, ज्ञानी व अज्ञानी ह्या दोघांवरही तुझी सारखी दृष्टि असते; ह्याकारितां, आमच्या प्रमादांकडे तू लक्ष देणार नाहीस, असा आम्हांस पुरता भरवसा आहे.

भगवद्भाषण.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, ऋत्विजांनीं परमात्म्याची अशा प्रकारें स्तुति केल्यावर नाभिराजांनै भगवंताच्या पायांवर मस्तक ठेवले. तेव्हां मोठ्या करुणेनें तो भक्तवत्सल प्रभु म्हणावा: “ऋषीहो, मी व माझेसारखा दुसरा ही “कल्पना, मी ब्रह्मस्वरूप असल्यामुळे, संभवत “नाहीं. आतां, द्विज म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय व “वैश्य ह्यांमध्ये श्रेष्ठ जे ब्राह्मण, त्यांच्या मुखावाटे “जें कांहीं निघतें, तें माझ्या मुखांतूनच निघाव्या- “प्रमाणें आहे; कारण ब्राह्मण हें माझे मुख होय. “माझ्यासारखा पुत्र व्हावा म्हणून तुम्हीं प्रार्थना “केली. हें अवघड तर खरेंच; परंतु ब्राह्मणांचें “वचन कदापि अन्यथा व्हावयाचें नाहीं; ह्यास्तव, “माझ्यासारखा दुसरा मिळणें शक्य नसल्यामुळे, “मी स्वतांच नाभीच्या उदरीं अवतार घेईन.”

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षिता, मेरुदेवी हा सर्व प्रकार पहात होतीच. नाभीच्या उदरीं मी स्वतः अवतार घेईन, असा वर देऊन भगवान गुप्त झाले. राजा, भगवंताची लीळा मोठी अगाध आहे. भगवंताचे मनांत नग्न तपस्व्यांचे, ज्ञानी लोकांचे व नैष्ठिक ब्रह्मचान्यांचे धर्म सांगण्याकरितां अवतार पावयाचा होताच. नाभिराजाकडील यज्ञामध्ये महान महान ऋषींनीं परमेश्वराला प्रसन्न करून घेतले, तेव्हां त्यांचे व राजाचे मनोरथ पूर्ण करण्याचें आयतेंच निमित्त साधून, नाभिराजाच्या अंतःपुरांत मेरुदेवीच्या उदरीं भगवंतानें शुद्धसत्त्वस्वरूप अवतार घेतला!

अध्याय चौथा.

—:०:—

नाभिपुत्र ऋषभदेवाची बाललीला व नाभिराजाची जीवन्मुक्ति.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षिता, नंतर भगवंतानें मेरुदेवीच्या उदरीं जन्म घेतले. जन्म-तांच त्या मुळाच्या हस्तपादादिक अवयवांच्या ठिकाणीं वज्रांकुशादि चिन्हें स्पष्ट दिसू लागलीं. जसजसें तें बालक मोठें होऊं लागलें, तसतसा, सर्व भूतांविषयीं समता, शांति, वैराग्य व ऐश्वर्य ह्या महाविभूतींचा प्रभाव त्याच्या ठिकाणीं अधिकाधिक दृग्गोचर होऊं लागला. तेव्हां मंत्री, प्रजा, ब्राह्मण व देव ह्या सर्वांस, त्या पुत्रानें राज्यासनावर बसून भूतलाचें संरक्षण करावें, अशी फारच इच्छा होऊं लागली. त्या पुत्राचें दिव्य शरीर पाहून सर्वजण त्याची फार प्रशंसा करीत. त्याचें शरीर जसें लोकोत्तर होतें, तसेंच त्याचें तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम, आवेश इत्यादि सर्व लोकोत्तर असल्यामुळे पित्यानें त्याचें ऋषभ (श्रेष्ठ) असें नांव ठेविलें. ऋषभाची ही लोकोत्तर कीर्ति श्रवण करून इंद्राळाही त्याच्या भाग्याबद्दल मत्सर उत्पन्न झाला, आणि त्यानें त्याच्या राज्यांत अवर्षण पाडिलें! इंद्राचें हें वर्तन पाहून भगवान ऋषभदेव मनांत हसला, व त्यानें आपल्या योगबलानें अजनाभवर्षांत पर्जन्याची दृष्टि केली. असा. परीक्षिता, इकडे, आपल्या इच्छेनुरूप पुत्र झाल्यामुळे नाभिराजास जो आनंद झाला, तो सांगतां पुरवत नाहीं. त्याला आनंदाचें भरतें आल्यामुळे तो गहिंवरून गेला, व त्याच्या मुखावाटे अक्षरही निघेनासें झालें. हे कुरुकुटावतंसा परीक्षिता, भगवन्मायेचा प्रभाव मोठा कठिण! अद्यापही नाभिराजा माथिक दृष्टीनेंच वागत होता. त्या मनुष्यरूपधारी पुराणपुरुषास, प्रपंचांत निमग्न झालेला तो नाभिराजा, बाळा, वत्सा, अ-

सैच म्हणत असे. अशा प्रकारे अतिशय आवडीने त्या पुत्राचे ढाड व ढाडनपाळन करीत असतां नाभिराजास फारच समाधान वाटे. पुढे भगवत्कृपेचा परिणाम लवकरच नाभिराजाच्या मनावर झाला. राज्यांतील व्हानथोर सर्व मंडळी आपल्या पुत्राच्या ठिकाणी अनुरक्त आहे असे पाहून, नाभिराजांने त्यास ब्राह्मणांच्या हवाळी केलें, व धर्मरक्षणाकरितां त्यांजकडून त्याला अभिप्रेक करविळा; आणि आपण मेरुदेवीसहवर्तमान बदरिकाश्रमास गेला. तेथें शमदमादि साधनें संपादून त्यानें घोर तपश्चर्या चालविळी, व नरनारायणांची उपासना करून कालगतीनें तो जीवन्मुक्त झाला. परीक्षित राजा, त्या थोर नाभिराजांनें जें कांहीं करून दाखविलें, तें कोणाही पुरुषाकडून होणें कठिण आहे. नाभिराजाचीं कर्मे इतकीं निर्मल होतीं कीं, प्रत्यक्ष श्रीहरीस त्याचा पुत्र व्हावें लागलें! राजा, नाभिराजांनें ब्राह्मणांवर एवढी एकनिष्ठ भक्ति ठेविली कीं, त्याच्या यज्ञांत ब्राह्मणांनीं आपल्या तृतीया मागण्यां त्यास प्रत्यक्ष यज्ञपुराणाचें दर्शन करून दिलें! तेव्हां असा ब्रह्मभक्त राजा दुसरा सांपडेक काय!

ऋषभसंतति व तिचा आचार.

परीक्षित राजा, भगवान ऋषभदेव आपल्या वर्षाळा (खंडाला) कर्मभूमि मानीत असे. त्यानें प्रथम गुरुगृहीं राहून विद्याध्ययन केलें. ऋषभदेवाची गुरुगृहांतीळ दिनचर्या म्हणजे विद्याध्ययना विषयींचा कित्ताच होता. त्याचा विद्याभ्यास पूर्ण झाल्यावर आचार्यांनीं त्यास अनेक वर देऊन गृहस्थाश्रम स्वीकारण्यास अनुज्ञा दिली. ऋषभदेवास, विषयसुखाकरितां किंवा कर्ममार्गाचें आचरण करून पारलौकिक साधनाकरितां गृहस्थाश्रम स्वीकारावयाचा होता, असा मुळींच अर्थ नाही. त्याचा प्रधान उद्देश—आपलें गृहस्थाश्रमांतील वर्तन पाहून लोकांनीं त्याचें अनुकरण करावें, हा होता. गृहस्थाश्रम स्वीकारण्याविषयीं आज्ञाहोतांच

त्यास देवेंद्रानें आपली कन्या जयंती दिली. तिळा वरून त्यानें श्रुति व स्मृति ह्यांना अनुसरून शास्त्रोक्त रीतीनें गृहस्थाश्रम चालविळा. ऋषभदेवास जयंतीच्या ठिकाणीं त्याच्यासारखेच शंभर पुत्र झाले. त्यांत भरत नांवाचा पुत्र सर्वांत वडील होता. तो महायोगी असून त्याच्या अंगी अत्युत्तम गुण होते. परीक्षित राजा, ह्या देशाला भारतवर्ष नांव पडण्याचें कारण तोच होय. कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रसुक, विदर्भ व कीकट हे त्याच्या पाठचे नऊ पुत्र होत. हे दहा पुत्र वार्काच्या नव्वदापेक्षां श्रेष्ठ होते. त्यांपैकीं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिष्य-ढायन, आविहोत्र, द्रुमिल, चमस व करभाजन हे नऊजण महाभगवद्भक्त होत. त्यांनीं लोकांना भागवतधर्म दाखवून दिला. भगवंताच्या महत्त्यानें भरलेलें असें त्यांचें उत्तम चरित्र म्हणजे शांतीचें केवळ निधानच होय. तें वसुदेव व नारद यांच्या संवादरूपानें पुढें (एकादशस्कंधांत) वर्णन करू. त्यांचे कनिष्ठ वय जयंतीचे पुत्रा-यशीं पुत्र, अर्षित्याच्या आज्ञेप्रमाणें महाकर्मठ ब्राह्मण बनले. ह्यांचें शील फार उत्तम असून ते मोठे वैदिक होते. ते वारंवार यज्ञ करीत असून त्यांचें आचरणही फारच पवित्र होतें.

ऋषभदेवाचें अवतारचरित्र.

भगवान ऋषभदेव हा स्वतंत्रच होता. तो पूर्ण परब्रह्म असल्यामुळें, प्रापंचिक लोकांना पीडा करणाऱ्या अनर्थपरंपरा त्याच्यापासून आपण होऊनच दूर सरलेल्या होत्या. तो केवळ सच्चिदानंदमूर्त परमात्माच होता; तथापि मायापाशांत सांपडलेल्या जनांप्रमाणें त्यानें कर्मे करण्यास आरंभ केला. कालपरंपरेनें चालत आलेल्या धर्माप्रमाणें वागण्यांत त्याचा हेतु असा होता की, अज्ञ लोकांस धर्ममार्ग सुलभ व सुनिश्चित करून द्यावा. त्यानें आपली वृत्ति सर्वत्र समान व शांत अशी ठेविली. त्यानें सर्वांशीं मित्रभाव धरिला

भूतदया तर त्याच्या ठिकाणी ओतप्रोत भरलेली होती. सारांश, त्याने स्वतः धर्म, अर्थ, कीर्ति, प्रजा, भोग व मोक्ष ही संपादन, आपल्या आचरणाने लोकांस गृहस्थाश्रमाचा उत्तम कित्ता घालून दिला. वेद हे परमात्म्यापासूनच निर्माण झाले असल्यामुळे त्यांतील आज्ञा व गूढार्थ ही वस्तुतः ऋषभदेवास माहित होती; तथापि तें ज्ञान त्याने ह्या वेळीं गुप्त ठेविलें. तो वेळेवेळीं प्रत्येक गोष्ट ब्राह्मणांस विचारी, व ते सांगतील तसे उपाय योजून आपल्या प्रजेचें प्रतिपालन करी. त्याने ब्राह्मणांच्या उपदेशाप्रमाणें सर्व यज्ञांचें शंभर वेळां अनुष्ठान केलें; व द्रव्य, देश, काल, वय, श्रद्धा, ऋत्विज इत्यादिकांपैकी ज्या यज्ञास ज्याची आवश्यकता असेल, त्याची यथास्थित सिद्धता करून ते सर्व पार पाडिले. भगवान ऋषभदेव ह्या खंडाचें पाठन करीत असतां, दुसऱ्यापासून आपल्याला अमुक वस्तु मिळावी, अशी इच्छा कोणास कधीही होत नसे. प्रत्येकाला, आपल्या-जबळ जें नाही तें जगांत कोठेंच नाही, असे वाटत असे; फक्त आपल्या राजाच्या ठिकाणीं आपलें प्रेम वाढत जावें, पत्रढीच काय ती हाव प्रत्येकाला सुटलेली होती. भगवान ऋषभदेव एके प्रसंगी फिरतां फिरतां ब्रह्मावर्त क्षेत्रीं गेला. तेथें मोठमोठ्या ऋषींची सभा भरली होती. त्याच्या प्रजाजनांपैकीही पुष्कळजण त्याच्या दर्शनाकरितां त्या ठिकाणीं जमले असून त्याचे पुत्रही त्या ठिकाणीं आले होते. तेव्हां ऋषभाच्या मनांत आलें कीं, आपले पुत्र जरी जितेंद्रिय आहेत व नम्रतेमुळे आणि प्रेमभरानें ह्यांचें वर्तन जरी व्यवस्थित आहे, तरी ह्यांच्या निमित्तानें आपल्या प्रजेसही शिक्षण मिळेल, ह्यास्तव ह्यांस ह्या प्रसंगी उपदेश करावा; असा विचार करून त्यानें भाषण करण्यास आरंभ केला.

अध्याय पांचवा.

-००-

ऋषभदेवाचा उपदेश.

ऋषभदेव म्हणतोः—मुलांनो, मनुष्यदेहाचें इतिकर्तव्य विषयांचा उपभोग घेणें हें नव्हे. विषयोपभोगांपासून परिणामीं कष्ट भोगावे लागतात. विष्टा भक्षण करून उदरपूर्ति करणारे कृमिकीटक देखील विषयसुख भोगतात. तें भोगावयास मिळालें म्हणजे मनुष्यानें मोठा पुरुषार्थ साधला असा मुळींच अर्थ नाही. ह्याकरितां, मनुष्यानें कांहीं असाधारण कृत्य करण्याची हाव बाळगिळी पाहिजे. मुलांनो, मनुष्यदेह प्राप्त झाल्यावर तपश्रयो करावी हेंच श्रेयस्कर आहे; ह्यास्तव तुम्ही दिव्य तप करा. तपश्रथेनें तुमची चित्तशुद्धि होईल, व चित्तशुद्धि झाली म्हणजे तुम्हांस ब्रह्मस्वरूप अवगत होईल. बाबांनो, मनुष्यजन्म मिळाल्यावर प्राण्यानें ज्ञानशुद्धि करण्यास शटलें पाहिजे. त्याकरितां त्यानें सत्पुरुषांची सेवा करावी. सत्पुरुषांची सेवा म्हणजे मुक्तिमार्गाचें द्वारच होय. स्त्रीपुत्रादिकांच्या पाशांत गुंतून गेलेल्या ऐहिकसुखावळंवी पुरुषांचा आश्रय म्हणजे नरकाचें द्वार होय. ह्याकरितां त्यापासून दूर रहा. सत्पुरुष ओळखावे कसे म्हणून म्हणाल, तर त्यांच्या खुणा लक्षांत ठेवा. सत्पुरुषांचा सर्व भूताविषयीं समभाव असतो. त्यांच्या अंतःकरणांत कामक्रोधादिक मनोविकार कधींच उच्चवळत नाहीत. सर्वांचेंच कल्याण व्हावें हा विचार त्यांच्या अंतर्दामां सदासर्वकाळ बसत असतो. त्यांचें आचरण नित्य उत्तम प्रकारचें असतें. त्यांना परमेश्वराच्या ठिकाणीं लय कावणें हाच परमपुरुषार्थ वाटतो. आपली व आपल्या आहेतोंची शरीरप्रकृति नीट राखून नानाप्रकारचीं सुखें संपादन करावीं, हीच वासना धारण करणाऱ्या लोकांवर सत्पुरुष कधीही प्रेम करीत नाहीत.

ते लोकांशीं भगदीं कामापुरता संबंध ठेवितात. मुळांनो, इंद्रियतृप्ति करणें म्हणजे आपलें ज्ञान नष्ट करणें आहे. मनुष्य इंद्रियांच्या संतोषासाठी उद्योग करू लागला की त्याची विवेकबुद्धि शिथिल झाली म्हणून समजावें. ह्याप्रमाणें एकदा त्याचा विवेक शिथिल झाला की तो भलतीं कर्म करण्यास प्रवृत्त होतोच. मुळांनो, इंद्रियें तृप्त करून ज्या देहाच्या सुखासाठी श्टावयाचें, तो देह कसा आहे, ह्याचा नीट विचार करा. एक तर ह्याचें तुम्ही कितीही रक्षण केलें तरी हा नष्ट होणारा आहे; व दुसरें असें की, हा नष्ट झाला तरी ह्याच्या सुखाकरितां जीं पापें तुम्हीं केलीं असतील, त्यांचीं फळें भोगल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ह्याकरितां, बाबांनो, ह्या देहांतून कायमची सुटका होईल असा प्रयत्न करणेंच इष्ट आहे. फिरून दुसऱ्या देहाकरितां आतां तयारी करूं नका. परमेश्वराच्या सत्स्वरूपाची जें पर्यंत जागृति असते, तें पर्यंत देहादिकांची प्राप्ति होत नाही; परंतु त्या सत्स्वरूपाचा विसर पडला म्हणजे कर्म करण्याकडे मनाची प्रवृत्ति होते, व तत्काल शरीरबंधन भोगावें लागतें. ह्याप्रमाणें मनावर अज्ञानाचें आवरण पडलें म्हणजे पुरुष कर्माधीन होतो; व फिरून जें पर्यंत माझ्या ठायीं (परमेश्वराच्या ठायीं) त्याची निष्ठा दृढ होत नाही, तें पर्यंत तो जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत गुंतून राहतो. मुळांनो, एकदा शरीरबंधन प्राप्त झालें, म्हणजे ज्या अज्ञानामुळें मनुष्यास तें प्राप्त झालें असें, तें अज्ञान अधिकाधिक वाढत जातें. त्यास मग देहाभिमान उत्पन्न होतो; इंद्रियांचे व्यापार यथार्थ भासू लागतात; व इंद्रियांच्या वासना तृप्त करण्याच्या भरीस पडून तो त्रिविध ताप भोगतो. वासनांमध्यें विषयमुखाची वासना ही फारच बळवत्तर आहे. ह्या वासनेच्या योगानें, ही माझी स्त्री, व हा माझा पति, अशी मनुष्याच्या मनाची दृढ भावना होते; व ह्यामुळेच पुढें गृह, क्षेत्र, पुत्र,

आप्त, द्रव्य इत्यादिकांच्या ठिकाणीं ' ही माझी आहेत' असा मोह उत्पन्न होतो. जेव्हां मनुष्याच्या मनातील हा कर्मजन्य अभिमानग्रंथि पूर्णपणें शिथिल होतो, तेव्हां तो स्त्रीपुत्रादिकांच्या मोहापासून मुक्त होऊन सायुज्यपद पावतो. बाबांनो, हा

वृथाभिमान सुटण्यास उपाय

सांगतो तो तुम्ही एका: " हेसरूपी गुरु जो मी (परमेश्वर), त्या मजवर भक्ति ठेवा; माझ्या सेवेत तत्पर रहा; भोगेच्छा सोडा; शीतोष्णादिक द्रव्यें सहन करा; ह्या लोकीं व परलोकींही प्राण्याळा संकटेंच भोगावीं लागतात असें माना; ज्ञानाची इच्छा धरा; तपश्चर्या करा; काम्यकर्म करूं नका; जीं कर्म कराळ तीं मला अर्पण करा; माझ्या कथा गात जा; माझ्या भक्तांचा सहवास करा; माझे गुण वर्णन करा; कोणाशींही वैर करूं नका; सर्वाभूतीं समदृष्टि ठेवा; शांति धरा; शरीर व गृह ह्यांच्यावरील आसक्ति सोडण्याची इच्छा ठेवा; अव्यात्मशास्त्राचा अभ्यास चालवा; एकांतवास स्वीकारा; प्राण, इंद्रियें व मन ह्यांचें पूर्णपणें आकलन करा; गुरूंच्या व वेदांच्या आज्ञा प्रमाण माना; ब्रह्मचर्य पाळा; कर्तव्य करण्यास चुकूं नका; मिथ्या भाषण करूं नका; परमेश्वर सर्वत्र आहे, असा अनुभव तुम्हांला येईपर्यंत ज्ञानाची पाठ सोडूं नका; आणि समाधीचा अभ्यास करा. पुत्रांनो, जर तुम्ही ह्या गोष्टी कराळ, तर तुमच्या अंगीं धैर्य धरण्याची, प्रयत्न करण्याची व मनन करण्याची शक्ति येईल, व तुम्ही अनायासानें अहंकाररूपी लिंगदेहास सोडून देण्यास समर्थ व्हाल. मुळांनो, ज्या गोष्टी करा म्हणून तुम्हांस सांगितलें, त्या म्हणजे तुम्ही अगदीं नित्य केल्या पाहिजेत असें नाही. ज्या अज्ञानामुळें तुम्ही ह्या जन्ममरणाच्या फेऱ्यांत सांपडलां, तें अज्ञान नष्ट झालें, व फिरून त्याचा संसर्ग होणार नाही अशी तुमच्या मनाच्या ठिकाणीं दक्षता उत्पन्न झाली, म्हणजे तुम्ही

त्या सोडून दिल्या तरी चालतील. ज्या राजाच्या, पित्याच्या किंवा गुरूच्या मनांत माझी कृपा व्हावी व माझा लोक मिळवावा अशी इच्छा असेल, त्याने प्रजांना, पुत्रांना किंवा शिष्यांना असाच उपदेश करावा. शिकविलेली गोष्ट त्यांनी केली नाही तरी क्रोधाविष्ट होऊ नये;—त्यांना फिरून उपदेश करावा. जे भन्न लोक कर्ममार्गांत निमग्न झाले असतील, त्यांचा तो कळ हळू हळू कर्मी करावा. सारांश, त्यांच्या हातून काम्यकर्मे होणार नाहीत, असा प्रयत्न चाळू ठेवावा. एखाद्याला कर्ममार्गास प्रवृत्त करणे म्हणजे अंधळ्याला खड्यांत ढकलण्यासारखे आहे. द्याकरितां, कर्ममार्गास प्रवृत्त करण्यासारखे अयोग्य कृत्य तुमच्या हातून होऊ देऊ नका.”

ऋषभदेव पुढे म्हणाला, “बाबांनो, माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य इतकेच की, लोकांस आपला स्वार्थ कशांत आहे हे आपोआप समजत नाही; ते विषयोपभोगाच्या ठिकाणी नहमी लब्ध असतात; अल्प सुखाकारितां ते दुसऱ्यांचा द्रोह करितात; आणि आपणांस पुढे भयंकर दुःखे भोगावी लागतील, हे त्यांस अज्ञानामुळे मुळीच कळत नाही; ह्यास्तव, ज्ञानाने लोकांचे अज्ञान दूर करण्याचा प्रयत्न करावा; व अंधळा मार्ग चुकत असतां त्यास जसे मार्गास लावावयाचे, तसेच ज्ञानाने कामासक्त पुरुषांस निवृत्तिमार्गास लावावे. संसाररूप मृत्यूच्या तावडीत सांपडलेल्या पुरुषाला जो सोडवीत नाही, तो गुरु नव्हे, तो आस नव्हे, ती माता नव्हे, ते दैवत नव्हे, अथवा तो पतिही नव्हे, हे पक्के ध्यानांत धरावे.

“पुत्रहो, माझे हे शरीर मी स्वेच्छेने धारण केले आहे; ह्यामुळे हे तुमच्या तर्कशक्तीच्या पलीकडले आहे. सत्त्वगुण हे माझे हृदय असून माझ्या हृदयाच्या ठिकाणी मूर्तिमंत धर्म वास करितो. भवर्माचा मी पूर्णपणे त्याग केला आहे; व ह्यामुळेच मला ज्ञाते लोक ऋषभ म्हणतात. मुलांनो, तुम्ही

माझ्या शुद्धसत्त्वात्मक हृदयापासून झालां आहात, ह्यामुळे तुम्ही स्वभावतः थोर आहां. माझे तुम्हांस असे सांगणे आहे की, तुम्ही आपला ज्येष्ठ बंधु भरत द्याची निष्कपटबुद्धीने सेवा करा. तुम्ही भरताची आज्ञा मानिली असतां माझी शुश्रूषा केल्याप्रमाणे होईल, व त्या योगे प्रजेचेही पाळन होईल.

श्रेष्ठश्रेष्ठनिर्णय.

“मुलांनो, सचेतन व अचेतन अशा दोन प्रकारच्या सृष्टीमध्ये मृत्तिका, पाषाण इत्यादि अचेतन स्थावर पदार्थापेक्षां वृक्षादिक सचेतन स्थावर पदार्थ श्रेष्ठ होत. सचेतन स्थावर पदार्थापेक्षां जंगम पदार्थ (प्राणी) श्रेष्ठ होत. त्यामध्ये कृमिकर्पाटकापेक्षां पश्यादिक श्रेष्ठ; पश्यादिकांपेक्षां मनुष्ये श्रेष्ठ; त्यांच्याहून प्रमथ (देवयोनिविशेष) श्रेष्ठ; प्रमथांहून गंधर्वे श्रेष्ठ; त्यांहून सिद्ध श्रेष्ठ; आणि त्यांहून किन्नरादि देवपरिचारक श्रेष्ठ होत. किन्नरांपेक्षां असुर श्रेष्ठ, त्यांपेक्षां इंद्रादिक देव श्रेष्ठ, देवांच्यापेक्षां दक्षादिक ब्रह्मपुत्र श्रेष्ठ, त्यामध्ये शंकर मोठा, तो ब्रह्मदेवापासून झाला असल्यामुळे त्याच्यापेक्षां ब्रह्मदेव मोठा, ब्रह्मदेवाला मीच पूज्य असल्यामुळे ब्रह्मदेवाहून मी परमेश्वर मोठा, आणि ब्राह्मण हे मला पूज्य असल्यामुळे ते मजहूनही श्रेष्ठ होत. अहो ब्राह्मणहो, तुमच्याशी तुळना करण्यासारखा मला कोणीच आढळत नाही. लोकांनी श्रद्धेने ब्राह्मणांस अन्न दिले असतां त्यांच्या मुखाने ते मी जितक्या आनंदाने भक्षण करितो, तितक्या आनंदाने अग्निहोत्रामध्ये अग्निमुखी अर्पण केलेले अन्नही मी भक्षण करित नाही. पुत्रहो, माझे वेदरूपी मुदर व पुरातन शरीर ब्राह्मणांमुळेच सुरक्षित राहिले आहे. ब्राह्मणांच्या ठायी परम पवित्र सत्त्व, शम, दम, सत्य, अनुग्रह, तप, इतिशिक्षा (सहनशीलता) आणि अनुभव हे आठ गुण उत्तम प्रकारेकरून वास कारितात. त्यांना माझ्या भक्तीशिवाय दुसऱ्या म्हणजे धनादिक वस्तूत काहीच अर्थ वाटत नाही. बाबांनो, ब्राह्मणांच्या

मनाची उन्नति इतकी झालेली असते की, त्यांना मजपार्शीं सुद्धा काहीं मागावयाचें नसतें. मी देवाधिदेव आहे आणि स्वर्ग व मोक्ष देण्यासही मी समर्थ आहे. असें असतां मजपासून कांहीं एक प्राप्त व्हावें असा मोह त्यांस कधीही उत्पन्न होत नाही. पुत्रही, स्थावरजंगम सर्व वस्तु माझी स्थानें आहेत, असें समजून क्षणांक्षणीं सन्मानपुरस्सर त्यांचा विचार करावा, म्हणजे माझी (परमेश्वराची) पूजा केल्याचें फळ मिळेल.

“ सभासदहो, मन, वाणी, दृष्टि किंवा दुसरी इंद्रियें ह्यांचें मुख्य कार्य माझी आराधना करणें हेंच होय. मनुष्य जर माझी आराधना करणार नाही, तर तो महामोहरूपी यमपाशापासून सुटणार नाही.”

ऋषभदेवाची अंतिम दिनचर्या.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:-राजा परीक्षिता, ऋषभदेवाचे पुत्र आधींच आत्मनात्मविचारांत निष्णात होते. परंतु आपण बोध केल्याशिवाय तो लोकांच्या मनांत उत्तम प्रकारें प्रतिबिंबित होणार नाही, ही गोष्ट मनांत आणून ऋषभदेवानें मोठ्या कळकळीनें आपल्या मुळांस बोध करण्याचें निमित्त करून सर्व लोकांस उपदेश केला. ऋषभदेवाच्या मनांत आतां एक कार्य करावयाचें राहिलें होतें: तें, शांतचित्त व निवृत्तिपर अशा मुनीना भक्ति, ज्ञान व वैराग्य ह्यांचीं लक्षणें सांगून परमहंसधर्माचा उपदेश करणें हें होय. हें काम ब्यानें आपल्या भरत नांवाच्या पुत्रावर सोंपविलें. ऋषभदेवाच्या शंभर पुत्रांत भरत हा ज्येष्ठ असून तो महाभगवद्भक्त होता. साधुसंतांच्या ठिकाणीं त्याची अत्यंत निष्ठा असे. ऋषभदेव हा, पृथ्वीचा प्रतिपाल करण्याकरितां भरतास राज्याभिषेक करून व आपण सर्वसंगपरित्याग करून ब्रह्मावर्तांतून बाहेर पडला. ह्या वेळीं एक शरीर मात्र त्याचें शिल्लक राहिलें होतें:-बाकी सर्व काहीं परब्रह्मां लीन झालें होतें. तो दिगंबर असून त्याचे केंस अस्ताव्यस्त झालेले होते. त्यानें आहवनीय नामक अग्नीचा

आपल्या ठिकाणीं समारोप केला असून त्याची वृत्ति लौकिकदृष्ट्या वेड्यासारखी बनली होती. तो ब्रह्मावर्तांतून बाहेर पडल्यावर त्या अवधुताच्या मार्गे पुष्कळ लोक गेले. पुष्कळजनीं त्याला बोलाविण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो अंधळ्या, मुक्या, बहिऱ्या किंवा पिशाचानें झपाटलेल्या अशा अतिमंद मनुष्याप्रमाणें वागूं लागला. त्यानें जें एकदा मौनव्रत घेतलें, तें तसेंच चालविलें. नगरे, गांव, खाणी, खेडे, बागा, डोंगर, वाड्या, सैन्याच्या छावण्या, गोठे, गौळवाडे, व्यापाऱ्यांचे तळ, पर्वत, वने, आश्रम इत्यादि स्थली तो फिरत असतां जागोजागीं नीच लोक त्याला त्रासवून सोडित; परंतु त्या महात्म्याला त्यापासून कांहींच अपकार होत नसे. हत्तीला माशांनीं त्रास दिला असतां तो ज्याप्रमाणें त्यास मुळींच जुमानित नाही, त्याप्रमाणें ऋषभदेवानें त्या शुद्ध लोकांनीं दिलेल्या त्रासास मुळींच जुमानिलें नाही. परीक्षित राजा, ऋषभदेवाला दृष्ट लोकांनीं दिलेला त्रासच तसा शुष्क असेल, असें तुला वाटेळ, तर तसें मात्र नव्हेहो. ते त्याला मोठी भीति घालीत; मारीत; त्याच्या अंगावर मुतत; खाकरे टाकात; दगड, विष्टा व भृश फेंकीत; त्याच्यापुढें अधोवायु सोडीत; व त्याला शिऱ्याही देत; परंतु तो तिकडे मुळींच लक्ष देत नसे. ऋषभदेव पूर्णपणें समजून होता की, देह म्हणून ज्याला म्हणावयाचें, तो मिथ्या आहे; देहाचे स्वरूप सत्य आहे असें म्हणणें हा केवळ भास होय; ह्यास्तव देहावर ममत्वाभिमान ठेवणें अगदीं अयोग्य. परीक्षिता, अभिमान कशाविषयी धरावा व कशाविषयी धरूं नये, ह्याचा पूर्ण विचार करूनच त्यानें ‘ हें माझे आहे ’ किंवा ‘ हा मी आहे ’ इत्यादि अहंकार झाडून टाकिल्यामुळें तो आत्मानंदापासून न दळतां एकटा भ्रमंडलावर भ्रमण करीत असे. परीक्षित राजा, ऋषभदेवाची अशी अवस्था पाहून लोक आपल्यावरून त्याची परीक्षा करूं लागले.

त्याची आत्मकनिष्ठा व देहानिरहंक्रुति लोकांच्या मनांत उतरना. त्याच्या केवळ बाह्यस्थितीवरून ते त्याजबद्दल अनुमाने बांधू लागले. त्याचे कोमल हातपाय, भरदार छाती, बळकट खांदे, लहू मान, तेजःपुंज मुख इत्यादि अवयव पाहून प्रेक्षकांचे मन अगदी लुब्ध होई. हास्य हे मुळचेंच सुंदर, व तें तर त्याच्या मुखावर नेहमीच खेळे; ह्यामुळे त्याच्या मुखार्चा कांति अतिशय अवर्णनीय दिसे. त्याचे नेत्र नवीन फुळलेल्या कमळदलांप्रमाणे मनोहर असून त्यांतिल आरक्त तारा पाहून प्रेक्षकाच्या मनास फारच आरुह्य होई. त्याचे गाळ, कंठ, कान व नासिक हे अवयवही तसेच सुबक होते. त्याच्या मुखांत जे गूढ हास्य होतें, त्याचा प्रभाव तर इतका होता की, नागरिक स्त्रियांच्या मनांत तत्काल कामोदीपन होई. परंतु त्याच्या कुळ पिंगट जटांचा भार पाठीवर लोळत असे; व शरीर अवधूतासारखे मळलेले असे. अर्शा विसंगत स्थिति पाहून, लोकांनी, त्यास भूतबाधा झाली असावी असे ठरविले ! परीक्षिता, लोकांनी ऋषभदेवाला वेडा मानून जो तास दिवा, त्याचा प्रतिकार करणें सर्वथा अयोग्य आहे असे त्यास वाटले, व त्यानें अजरगरत स्वीकारून, कोणी कांहीं करीना, आपण एके ठिकाणी बसून आपलें प्रारब्धकर्म भोगायचाचें, असा नियम केला. परीक्षित राजा, ऋषभदेवाची पुढील दशा काय सांगावी ! तो पडल्या जागीं जें मिळेल तें भक्षण करी; त्याचें खाणेंपिणें, मलमूत्रोत्सर्ग वगैरे विधि त्याच ठिकाणीं हात; तो विष्टमर्च्ये लेळे; त्यामुळे त्याच्या देहावर मळाची पुटे बसली होती ! राजा, ह्या वर्णनावरून तुला चिळस उत्पन्न होईल, परंतु तसें होऊं देऊं नका. त्याच्या विष्टला इतका सुवास येत असे की, त्यामुळे आसमंतात् मार्गी दहा योजनेपर्यंत सर्व प्रदेश सुगंधित झाला होता ! अशाच प्रकारें तो गाई, हरणें, कावळे

ह्यांच्याप्रमाणें चालतांना, उभा असतांना, बसून किंवा निजून, पान, भक्षण अथवा मूत्रोत्सर्ग इत्यादि व्यवहार करीत असे. राजा, भगवान ऋषभदेवानें ह्याप्रमाणें जें योगमार्गाचें अवलंबन केले, त्याचा हेतु योग्यांनीं कसें वागावें हें दाखवून देण्याचाच होता. वास्तविकणें तो मोक्षाधिपति असून, श्रुतीमध्ये मनुष्यगंधर्वादिकांना उत्तरोत्तर जो शंभरपट अधिकाधिक आनंद होतो म्हणून सांगितले आहे, त्या सर्व आनंदाचा त्यास अनुभव होता. सर्व प्राणिमात्राच्या ठिकाणीं वास्तव्य करणाऱ्या षड्गुणेश्वरसंपन्न वासुदेवाच्या परब्रह्मरूपाचें चिंतन करून देहादिक उपाधीचा निरास केल्यामुळे त्याचे सर्व पुरुषार्थ सिद्ध झाले होते. योगसाधनांनीं त्याची शक्ति इतकी अपूर्व व अद्वितीय झाली होती की, त्यानें मनांत आणिले असतें तर आकाशांत फिरणें, मनाच्या वेगासारखी देहाची गति असणें, गुप्त होणें, परदेहांत प्रवेश करणें, दूरचा पदार्थ प्रहण करणें इत्यादि गोष्टी त्यास सहजी करितां आल्या असत्या; परंतु त्या योगसिद्धीचा त्यानें मनानें सुद्धा स्वीकार केला नाही.

अध्याय सहावा.

—:—

ऋषभदेवाचा देहत्याग.

परीक्षित राजानें शुकाचार्यास प्रश्न केला:— अहा महाभाग, आत्मस्वरूपांत रममाण होऊन व योगरूप वायुनें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करून ज्यांनीं कर्मबीजे जाळून टाकिली आहेत, त्या पुरुषांना सहजगत्या प्राप्त झालेल्या योगसिद्धीपासून कधीही क्लेश होत नाहीत, असें जर आहे, तर मग ऋषभदेवानें योगसिद्धीचा मनानें सुद्धा स्वीकार केला नाही तो कां बरे ?

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:— राजा, तू म्हटलेस तें खरें आहे. परंतु बुद्धिमान लोक चंचळ मनाचा मुळीच भरवंसा धरीत नाहीत. ज्याप्रमाणें मृगादिक

श्यापदे जाळ्यात पकडली असतांही, धूर्त पारधी, ती कदाचित् पळून जातील अमें मानीत असतो, त्याप्रमाणें ज्ञानी लोक, मन केव्हां बहकेल ह्याचा नियम नाही, असें मानीत असतात. राजा, पहा. मन हें फार अस्थिर आहे. कोणीही ह्याच्याशीं मैत्री करूं नये. ह्याच्यावर विश्वास ठेविल्यामुळेच शंकरांची बहुत दिवसांची तपश्चर्या व्यर्थ गेली ! जशी जारिणी स्त्री जार पुरुषांना आश्रय देऊन त्यांजकडून आपणावर विश्वास ठेवणाऱ्या पतीचा घात करविते, तसें हें दुष्ट मन कामक्रोधादिक रिपूस आश्रय देऊन त्यांजकरवीं योग्याचा नाश करविते. ह्यास्तव काम, क्रोध, मद, लोभ, शोक, मोह, भय इत्यादिक शत्रु व कर्मबंधन ह्यांस आदिकारण जें मन, तें एकदा आपल्या स्वार्थीन झालें म्हणजे फिरून त्यास न बहकूं देण्याविषयीं कोण बरें दक्षता ठेवणार नाही ?

श्रीशुकाचार्य पुढें म्हणतात:—परीक्षित राजा, ऋषभदेव हा इंद्रादि लोकपालांनाही भूषणभूत होता; परंतु त्याचा वेप, भाषण व आचरण हीं बेडगळाप्रमाणें असल्यामुळे त्याचा खरा प्रभाव कोणालाच कळून आला नाही. त्याच्या मनांत, योगी देहत्याग कशा प्रकारें करितात, हीं गोष्ट लोकांना शिकवावयाची होती; म्हणून आपण देहत्याग करून दाखवावा अशी इच्छा ब्यास उत्पन्न झाली, आणि परमात्मा व जीवात्मा ह्यांचा अभेद आहे अशी भावना करून, व र्जावात्म्यास विषयांतून काढून घेऊन तो स्वस्थ राहिला. राजा, जसें कुंभाराचे चाक, त्याला फिरवणारी काठी काढून घेतली तरी मागून कांहीं वेळ फिरत राहते, तसें देहाभिमानापासून मन मुक्त झाल्यावरही देहाचे व्यापार कांहीं वेळपर्यंत चालत राहतातच. ऋषभदेवानें अभिमानरूप ङिगदेह सोडून दिला, तरी योगमायेच्या वासनेनें त्याचा देह पृथीवर फिरत राहिलाच. फिरतां फिरतां तो सहजगत्या कोंक, वेंक, कुटक, दक्षिण-कर्नाटक इत्यादि देशांत

गेला. तेथें तो कुटक पर्वताच्या उपवनामध्ये तोंडांत पापाणाचा प्राप्त घेऊन, केंस मोकळे सोडून व अगदीं नग्न असा, वेळ्यासारखा भटकत राहिला. पुढें वाऱ्याच्या सोसाऱ्यानें तेथील वेळू एकमेकांवर घासून भयंकर वणवा लागला, व त्या वणव्यांत ते उपवन व ऋषभदेवाचें शरीर हीं जळून खाक झालीं !

अर्हत् राजा पाखंडी निघेल.

परीक्षित राजा, कोंक, वेंक व कुटक देशांत अर्हत् नांवाचा राजा राज्य करणार आहे. ऋषभदेवाचें सर्व आश्रमांपलीकडलें (परमहंसधर्माचें) आचरण त्याच्या कानां जाईल. तो त्याचा अयास करील. कलियुगामध्ये अधर्माचा उत्कर्ष व्हावयाचा असल्यामुळे दुर्दैवानें अर्हत् राजाच्या बुद्धीला मोह उत्पन्न होईल. तो निर्भय असा स्वधर्म सोडून देईल, व स्वतांच्या बुद्धीनें पाखंडी मताची प्रवृत्ति करील. कलियुगामध्ये अगोदर लोक ईश्वराच्या मार्गनें मूढ होऊन गेलेले असावयाचे; त्यांतून हा राजा अधर्माचा प्रसार करूं लागला, म्हणजे त्याच्या अनुरोधानें लोक अर्थात् स्वधर्मातील वर्णाश्रमानुरूप पावित्र आचार सोडून देतील, व देवांचा अपमान करणारीं कृत्ये म्हणजे स्नान न करणें, आचमन न करणें, अमंगलपणा करणें, केंस उपटणें किंवा कातरणें इत्यादिक भलभलतीं कृत्ये मनसोक्त करूं लागतील. कलि म्हणजे अधर्माचें माहेरघर. तो लोकांच्या बुद्धि मूढ करून सोडील, व असें झालें म्हणजे देव, वेद, ब्राह्मण, सत्पुरुष ह्यांच्या ठिकाणची लोकांची श्रद्धा उडून जाऊन ते नास्तिक बनतील. राजा, त्या अर्हतानें स्वबुद्धीनें काढिलेल्या धर्मपथास वेदाचा आधार असणार नाही हें उघडच आहे. त्या अर्वाचीन धर्मावर अर्हताच्या मागून दुसरे लोक अंधपरंपरेनें विश्वास ठेवतील, व आपण होऊन शेवटीं अंधतम नरकामध्ये अचानक जाऊन पडतील ! परीक्षिता, हा ऋषभवात्सरा

रजोगुणाने व्याप्त झालेल्या लोकांना मोक्षमार्गाचे शिक्षण देण्यासाठीच भगवंताने घेतला होता. त्या अवतारासंबंधाने पुरातन काळापासून जे उद्गार निघतात ते सांगतो: "अहो! सप्तसमुद्रांकित पृथ्वीच्या पाठीवर जितकी द्वीपे किंवा वर्षे आहेत, त्या सर्वांत भारतवर्ष फारच मोठे पुण्यस्थान होय; कारण ह्या भारतवर्षातील लोकांस मुरारीची कल्याणकारक अवतारचरिते गावयास सांपडतात. अहो! धन्य तो प्रियव्रताचा वंश! कारण, त्यांत पुराणपुरुषाने अवतार घेऊन मोक्षधर्म सांगितल्यामुळे त्या वंशाची शुद्ध कीर्तिचोहोंकडे गाजत आहे! अहो! ऋषभाने जे योगसाधन करून दाखविले, त्याचे थोड्याबहुत अंशाने अनुकरण करून दाखवीन, असे नुसते म्हणणाराही कोणी योगी सांपडणार नाही. कारण जे योगी म्हणून म्हणवितात, ते, ऋषभदेवाने खऱ्या नव्हत म्हणून टाकून दिलेल्या योगसिद्धीची इच्छा करून त्या प्राप्त करून घेण्याकरिता प्रयत्न करितात. राजा, सकळ लोक, वेद, ब्राह्मण व गाई ह्यांमध्ये परमश्रेष्ठ जो भगवान ऋषभदेव, त्याचे परमपावन असे चरित्र मी तुला निवेदन केले. ह्यापासून मनुष्यांच्या सर्व दुरितांचा नाश होईल. जो पुरुष एकाप्रचित्ताने श्रद्धापूर्वक हे मंगलकारक आख्यान ऐकेल व दुःसत्यास सांगेल, त्याची त्या भगवान वासुदेवाच्या ठिकाणी निश्चित भक्ति जडेल. राजा, भगवद्भक्ताचा महिमा किती तरी वर्णावा! ज्ञानी लोक भक्तिगंगेत नित्य स्नान करूनच, अनेक पातकांमुळे प्राप्त झालेला हा संसार व त्यामधील दूर्धर ताप ह्यांपासून मुक्त होतात. एकदा त्यांच्या हातांत भक्ति आली, म्हणजे परमपुरुषार्थ जो मोक्ष तो आपण होऊन त्यांजपत आला असताही ते त्याचा आदर करीत नाहीत; कारण भक्तीमुळे ते भगवंताचे आस बनल्यावर त्यांस पुरुषार्थाची आवश्यकताच रहात नाही. परीक्षित राजा, भगवान मुकुंद तुम्हां पांड-

वांचा व यादवांचा पाळनकर्ता, धर्मोपदेशक, उपास्यदेवता, मोठा मित्र व क्वचित् प्रसंगी सेवकही झाला, ही गोष्ट राहू या; परंतु सामान्यतः देखील विचार करितां अस दिसते कीं, तो भक्ताला फार तर मुक्ति देईल, परंतु भक्ति देणार नाही. राजा, ऋषभदेवाने केवढे लोककार्य संपादिले त्याचा विचार कर. आपल्याला आत्मलाभाचा नित्य अनुभव असल्यामुळे, भोगिच्छा निवृत्त झाल्या असताही, देहादिकांच्या वासनने बुद्धिश्रेष्ठ झालेल्या लोकांची कीव येऊन, त्याने त्रिविध तापांपासून निर्भय करणाऱ्या अशा आत्मस्वरूपाचे लोकांस निरूपण केले, व त्यांस सद्गतांचा मार्ग दाखविला; तेव्हां हे काय लहानसहान कृत्य आहे! त्या भगवान ऋषभदेवाला नमस्कार असो!

अध्याय सातवा.

—:—

भरताची यज्ञयागादिक कृत्ये.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, महाभगवद्भक्त अशा भरताला पृथ्वीच्या पाळनाकरिता ऋषभदेवाने अभिषेक केला म्हणून सांगितले, तो राज्याभिषेक झाले संकल्पमात्रानेच केला होता. पित्याकडून राज्य करण्याची आज्ञा होताच त्या आज्ञेला अनुसरून भरताने विश्वरूपाची कन्या पंचजनी हिला वरिले. अहंकारापासून ज्याप्रमाणे पांच सूक्ष्मभूते जन्मास येतात, त्याप्रमाणे त्या पंचजनीच्या ठिकाणी भरतापासून अगदी तत्सुल्य असे पांच पुत्र जन्मास आले. त्यांचीं नांवे सुमति, राघभृत्, सुदर्शन, आवरण व भूषकेतु अशीं होती. पूर्वी ह्या खंडाला अजनाभवर्ष असे नांव होते, परंतु भरत राज्य करू लागल्यापासून त्याला भरतवर्ष असे नांव मिळाले. भरत हा महाविद्वान व स्वधर्माळा अनुसरून वर्तन करणारा होता. त्याने आपल्या बापाप्रमाणे व आज्याप्रमाणे आपल्या प्रजेचे मोठ्या दयाळूपणाने

पाठन केले. त्याची प्रजाही आपापली कामे योष्य प्रकारे करीत असे. अग्निहोत्र, दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु व सोम अशा सर्व यज्ञकर्मांच्या प्रकृतिविकृतींचे पूर्णपणे ज्ञान संपादन, व चातुहोत्रविधीच्या योगाने वेळेवेळीं श्रद्धापूर्वक लहान-मोठे यज्ञ करून त्यानें यज्ञपुरुषाची आराधना केली. नानाप्रकारचे यज्ञ चाळू असतां, त्यांची अंगे व उपांगे ह्यांचे अनुष्ठान झाल्यावर त्या त्या क्रियांचे जे फळ प्राप्त होई, ते तो परब्रह्मरूप यज्ञपुरुषास अर्पण करीत असे. सूर्य, चंद्र इत्यादि देवतांचे जे मंत्र त्या अनुष्ठानांत म्हणण्यांत येत असत, त्यांचा हेतु त्या देवतांच्या द्वारे प्रत्यक्ष जगत्कर्त्या भगवान् वासुदेवाला तृप्त करण्याचा आहे, असे तो मानीत असे. त्याच्या ठिकाणी परब्रह्मज्ञानाचा प्रकाश आविर्भूत झाल्यामुळे काम-क्रोधादिकांचा अंधकार भगदीं नष्ट झाळा होत. अध्वर्यूनीं त्या त्या देवतांना अर्पण करण्याकरितां होमद्रव्ये हातांत घेतलीं, म्हणजे तो त्या त्या देवतांचीं रूपे यज्ञपुरुषाच्या हस्त, पाद, नेत्र इत्यादि अवयवांच्या ठिकाणीं चितीत असे. ह्या प्रमाणे भरताने सर्व कर्मे परमात्म्यास अर्पण केल्यामुळे त्याच्या चित्ताची शुद्धि झाली, व नंतर त्याच्या हृदयरूप आकाशांत महापुरुष भगवान् वासुदेव ह्याची मूर्ति प्रकट झाली. भगवंताच्या हातांत शंखचक्रादि आयुधे व वक्षस्त्रावर श्रीवत्सलाळन असून गळ्यांत कौस्तुभ व वनमाला ही ओभत होती. भगवंताची दिव्य मूर्ति अंतरात्म्याच्या ठिकाणीं दृढ वास करू लागल्यामुळे भरताची भक्ति दिवसानुदिवस अधिकाधिक वाढत गेली. ह्याप्रमाणे दहा सहस्र वर्षेपर्यंत काळ लोटल्यावर, आतां आपला राज्योपभोग करण्याचा काळ समाप्त झाला असें जाणून, वाडवडिलांपासून चाळत आलेल्या व आपण स्वतः उपभोगिलेल्या राज्याचे यथायोग्य भाग करून त्यानें आपल्या पुत्रांस ते बांदून दिले; व तो स्वतः

राज्यक्षमीनें भरलेले आपले घर सोडून पुलहाश्रमीं चाळता झाळा.

भरताचा भक्तियोग.

परीक्षित राजा, त्या पुलहाश्रमाचे माहात्म्य फारच अगाध आहे. तेथे भगवान् देवाधिदेव श्रीकृष्ण अद्यापही आपल्या भक्तांना दर्शन देऊन त्यांचे मनोरथ पूर्ण करीत असतो. ह्या पुलहाश्रमांत गंडकी नांवाची महानदी आहे. ती आपल्या पवित्र उदकानें सर्व आश्रम पावन करिते. तिच्या उदकांत पाषाणमयचक्रे (शालिग्राम) अनेक असल्यामुळे तिचा चक्रनदी असेही म्हणतात. भरत राजा त्या आश्रमांतिल एका उपवनामध्ये एकटाच रहात असे. विविध प्रकारचीं पुष्पे, प्लुव, तुळसी, उदक इत्यादिकांनीं भगवंताची आराधना करून, व कंदमुळे इत्यादिकांचे नैवेद्य भगवंतास समर्पण करून त्यानें विषयोपभोगाचे अभिलाष नष्ट करून टाकिले, आणि मनोनिग्रह करून शांति संपादिली. ह्याप्रमाणे बरेच दिवस लोटल्यावर भगवंतावरील प्रेमभर अतिशय वृद्धिंगत होत जाऊन त्याचे हृदय इतके द्रवले कीं, आराधनेविषयीं सुद्धा त्याच्या मनास उदासीनता उत्पन्न झाली. भगव-चित्ताने त्याला इतके आनंदाचे भरते यावे कीं, त्याच्या देहावर रोमांच उभे रहावे! भगवदर्शनाविषयीं अशी अपूर्व उत्कंठा उत्पन्न व्हावी कीं, प्रेमाश्रुतीं नेत्र गत्र मरून येऊन त्यास डोळ्यांपुढे दुसरे कांहीही दिसू नये! अशा रीतीनें परमप्रिय भगवंताच्या चरणकमलांचे ध्यान करितां करितां भक्तियोग अतिशय दृढ होऊन त्याच्या हृदयरूप गंभीर डोहांत परमानंद परिपूर्ण भरला; व त्या आनंदपुरांत त्याची बुद्धि बुडून जाऊन चाळू असलेल्या पूजेचेही त्याला भान राहीनासें झाले! आणि ह्याप्रमाणे भरताने योग्यासारखा समाधि लावला असतां, आच्छादनार्थ धारण केलेले मृगचर्म व तिकाळ खानासुळे

निम्न ओला असणारा कुरळ व पिंगट असा जटाभार ह्यांच्या योगाने त्याला लोकोत्तर कांति प्राप्त होई. असो. सूर्यबिंब उदयाचलावर येत असता, त्यामध्ये असलेल्या भगवान हिरण्मय पुरुषाची स्तुति करण्याकरितां भरत सूर्यमंत्राचा जप करीत असे. त्या मंत्राचा अर्थ असा: "रजोगुणात्मक प्रकृतीच्या पलीकडे असणाऱ्या शुद्धसत्त्वात्मक, व कर्मांचे फल देणाऱ्या अशा सूर्यनारायणाच्या तेजाळा आम्ही शरण जातो. हे तेज संकल्पमात्रेकरूनच जग निर्माण करिते; उत्पन्न केलेल्या ह्या जगामध्ये अंतर्त्यामिरूपाने प्रवेश करून विविध कामना करणाऱ्या जीवांचे आपल्या चिच्छक्तीने पालन करिते; व प्राण्यांच्या ठिकाणीं उपाधिरूपाने राहणाऱ्या बुद्धीला गति देते."

अध्याय आठवा.

—:०:—

भरताच्या भक्तियोगांत विघ्न व त्यास हरिणाचा जन्म.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—हे परीक्षित राजा, भरताचा अगदी कडकडीत भक्तियोग चाटू असतांना एकदा असे झाले की, त्याने मलमूत्रविसर्जनादि आवश्यक विधि आटोपून गंडकीमध्ये स्नानसंख्यादिकनित्य कर्मे व दुसरी नैमित्तिक कर्मे केली; व पुढे तो तीन मुहूर्त (सहा घटका) त्या पुण्यनदीच्या कांठीं प्रणवाचा जप करीत बसला. इतक्यांत एक हरिणी अतिशय तृप्तांत होऊन एकटी त्या नदीच्या कांठीं आली; ती मठ्या आविशनने उदकपान करीत आहे, ती जवळच सिंहाचा अंधंकर गर्जना झाली! सिंहाचा शब्द कानां पडतां सर्वच प्राणी भयभीत व्हावयाचे; मग ही तर हरिणी,—स्वभावतांच अतिशय भितरी; ती कावरीबावरी होऊन अतिशयित घाबरून गेली! सिंहाच्या भयाने तिचे देहभान नष्ट झाले! ती नेव गरगरां फिरवू लागली व तहान न भागवितो

भयाने एकदम उडी मारून चालती झाली! राजा, परीक्षिता, त्यापासून काय अनर्थ उद्भवला पहा: ती हरिणी गरोदर होती; ह्यास्तब तिने अवचित उडी मारल्यामुळे व धास्तीमुळे तिचा गर्भ स्वस्थानांतून भ्रष्ट होऊन नदीच्या प्रवाहांत पडला! तेव्हां गर्भपातामुळे, उडी मारण्यामुळे, व जिवाच्या भीतीमुळे ती हरिणी अगदी न्याकूळ झाली. तिचा कळप दूर निघून गेला व अखेरीस धावतां धावतां ती एका दरीत पडून मरण पावली! इकडे तें बिचारें हरिणाचें पाडस प्रवाहाबरोबर वाहात चाळलेलें भरताच्या दृष्टीस पडलें. बंधूची दीन स्थिति पडून जसा बंधूला कळवळा यावा, तसा त्या निराधार पाडसाला पाहून भरताला कळवळा आला; व त्याने त्या पोरक्या पोराला आपल्या आश्रमांत नेले. पुढे त्या हरिणबालकावर भरताची अतिशय ममता बसली. प्रथम त्यास, हें माझे पाडस आहे, असा अभिमान उत्पन्न झाला. तो त्यास तृणादिक खावयास घाटू लागला; लांडग्यांनीं वगैरे त्यास धरू नये म्हणून जपू लागला; त्याचें चुंबन वगैरे घेऊं लागला; आणि गोजारून व खाजवून त्यास खुप करू लागला. ह्या कामांत त्याचें मन इतकें व्यग्र झाले की, अहिंसा, सत्य इत्यादि यम आणि स्नान, संध्या, भगवत्पूजन इत्यादि नियम ह्यांकडे त्याचें दुर्लक्ष झाले; व त्यांपैकीं एकेक गोष्ट हळू हळू सुटत जाऊन कांहीं दिवस गेल्यावर त्याचा पूर्वक्रम अजीवात नाहीसा झाला. त्याला रात्रदिवस तें हरिणाचें पाडस मान तिम्ही लागलें. त्याला वाटे की, "अरेरे! काय रे ह्या हरिणाचा दुःस्थिति ही! बालककाच्या फेऱ्यांत सांपडून एका क्षणांत हें स्वकीय जनांस अंतरले! आतां ह्यास आई, बाप, भाऊवंद, कळपांतले संवगडी वगैरे सर्व मीच आहे. ह्याला माझ्या शिवाय दुसरे कोणी माहीत सुद्धा नाही. ह्याचा सर्वस्वी भरंवसा काय तो माझ्यावर! आतां मला

ह्याचें ळाळनपाळन केल्यावांचून गत्यंतर नाही. शरणागताचें सर्वतोपरी रक्षण करणें हें माझे कर्तव्य आहे. हें जर मीं केलें नाही, तर मीं पातक केलें असें होईल, हें मला कळत आहे. फार कशाळा? अशा प्रसंगीं थोर थोर साधु व मोठमोठे इंद्रिय-निग्रही सत्पुरुषही दीनजनांच्या कळवळ्यानें आपले मोठमोठे स्वार्थ सोडून देतात!" परीक्षिता, अशा प्रकारें त्या पाडसावर भरताचो विलक्षण भासक्ति जडळी. निजणें, वसणें, उठणें, फिरणें, राहणें, खाणें, पिणें इत्यादिक त्याचीं सर्व कृत्यें त्या मृगवाळका-बरोबर होऊं लागलीं. दर्भ, फुळें, समिधा, पानें, फळें, मुळें किंवा उदक आणण्याकरितां जेव्हां तो बाहेर जाई, तेव्हां लांडगे, कोल्हे वगैरे त्या अर्भकाला धरतीळ अशी शंका मनांत आणून, तो आपल्याबरोबर त्यासही बाहेर नेत असे. मार्गांत अल्लडपणामुळें तें इकडे तिकडे पाहूं लागलें, म्हणजे भरताचें मन ममतेनें अगदीं कालवून जाई; आणि मग तो मोठ्या आवडीनें त्यास खां-द्यावर घेऊन चाले. असो. ह्याप्रमाणें भरतानें त्या पाडसास भंगाखांदावर घेतलें म्हणजे त्यास काहीं अपूर्व आनंद होत असे. परीक्षित राजा, स्नान-संध्या, पूजन, अर्चन इत्यादि नित्य कृत्यें करीत असतांही भरताचें चित्त एकसारखें त्या हरि-णाकडेच लागे. तो मध्येंच उठून त्या पाडसाला पाही, व "बाळा तुझे बरें होवो" असा मोठ्या प्रसन्न मुद्रेनें आशीर्वाद देई. एके वेळीं तें बराच वेळपर्यंत भरताच्या नजरेस पडलें नाहीं. तेव्हां एखाद्या कंजुप माणसाचें डबोंलें हरवळें असतां तो जसा कधीं हातो, तसा तो कधीं होऊन मोठ्या केविलत्राण्या मुद्रेनें व उत्कंठेनें त्या हारे-णाचा शोध करूं लागला, आणि मोहजाळांत निमग्न होऊन म्हणतो, "अहो! मीं किती दुष्ट बरो! अरेरे! म्यां हा पातक्यानें केवढा अपराध केला? त्या पोरक्या हरिणवाळकाचा मीं दुष्ट पारध्याप्रमाणें घात केला मा! त्या बिचान्यानें माझ्यावर भरवंसा

ठेविला, त्याचा असा परिणाम व्हावा काय? देवा! तें पोर आतां माझ्यावर फिरून विश्वास कसें ठेवील? अरे, माझ्या अपराधाकडे दुर्लक्ष करून तें मजकडे येईल काय? बाळा, आतां तुला देवावांचून दुसरा कोण राखणार? देवा, तूं त्याला जवळच्या उप-वनांत स्वस्थपणें चरतांना माझ्या दृष्टीस पाडशील काय? अरेरे! लांडगा, कोल्हा, अथवा वाघ ह्यांपैकीं कोणी त्यास खात नसेल ना? अरे! उदय पावून सर्व जगाचें क्षेम करणारा भगवान सूर्यनारायण—वेदत्रयीचा आत्मा—अस्तास चालला, परंतु त्या दीन मृगानें माझ्या हवालीं करून ठेव-लेलीं ठेव—तिचें पाडस—अजून मजकडे येत नाही, तेव्हां आतां काय करावें? देवा, मला मंदभाभ्याला तें कसचें सांपडणार! तो मृगकुमार आपणच जर मजकडे येईल, व आपल्या जातीला अनुरूप असं नानाप्रकारचें सुंदर व विरोदकारक खेळ करून दाखवील, तर माझा खेद दूर होईल. त्याची ती लीळा किती विचित्र म्हणून सांगावी? तो खेळू लागला, म्हणजे त्या खेळाकडे चित्त ठेवून म्यां लटक्याच समाधि लावावा! समाधींत मीं मध्येंच डोळे उघडून त्याच्याकडे पाहावें, व तेव्हां लागलीच त्यानें मोठ्या प्रेमानें दबत दबत येऊन जलविंदूप्रमाणें कोमळ अशा आपल्या शिंगांनीं मला दुशा घाल्या! एखदे वेळीं मीं दर्भावर होमद्रव्यें मांडून ठेविलीं अमतां त्यानें तीं विसकटून टाकावीं, व मीं दटावलों म्हणजे भिऊन जाऊन त्यानें आपले सर्व खेळ एकदम बंद करून ऋषिपुत्राप्रमाणें आपले हस्तपादादिक अवयव स्वप्न ठेवून बसावें!" परीक्षित राजा, अशा प्रकारें नानाप्रथ विलाप करून तो भरत बाहेर जाऊन पाहतो, तो त्यास त्या हरिणशिशूचीं पावळें उठ-लेलीं दृष्टीस पडलीं. तेव्हां तो फिरून गांढवरून म्हणूं लागला, "अहो, धन्य ही वसुंधरा! हिनें कोणती एवढी तपश्चर्या केली, कीं जिच्या योगानें हिजवर सुशील हरिणशिशूचीं चिमुकलीं, सुंदर,

आल्हादकारक व मृदु अशी पावळें रंगीनें उमटून हिळा अशी अपूर्व शोभा यावी! ह्या मृगपदपंक्तीच्या योगानें दोन कार्ये घडत आहेत: एक, मला त्या पाडसाचा शोध लागेल अशी आशा उत्पन्न होऊन, कृपणाचें द्रव्य नष्ट झालें असतां तें सांपडण्याचा संभव दिसू लागतांच त्यास आनंद होतो तद्वत् मला आनंद होत आहे; व दुसरें, स्वर्गाची किंवा मोक्षाची इच्छा करणाऱ्या ब्राह्मणांना देवांकरितां यज्ञ करण्यास अनुकूल स्थळ प्राप्त होत आहे. ”

श्रीशुक्राचार्य पुढें म्हणतात:—राजा परीक्षिता, इतक्यांत भरताची दृष्टि आकाशांत चंद्राकडे गेली. तेव्हां तो म्हणाला, “अहो, सिंहाच्या भयानें माता मरण पावून पोरका झालेला हरिणकुमार ह्या आश्रमांतून चुकून गेला, तो ह्या दयाळू भगवान नक्षत्राधिपतीपार्शी सुरक्षित आहे. अहो, हरिणबाळकाच्या वियोगामुळें उत्पन्न झालेल्या विरहरूप अग्नीच्या ज्वालांनीं माझे कोमल अंतःकरण दग्ध न व्हावें म्हणून, मात्तिक जसा विषाचा उपशम व्हावा म्हणून दयायुक्त अंतःकरणानें थंड पाण्याचें सिंचन करितो, तसा हा भगवान अमृतकर चंद्र मजवर शीत किरणांचें सिंचनच करीत आहे !” परीक्षिता, ह्याप्रमाणें असंभवनिय करपनांचे तरंग वाढत जाऊन भरताचें मन फारच व्याकूल झालें. असो. पुढें तो मृगशिशु सांपडला व सर्व क्रम पूर्ववत् यथास्थित चालू झाला. राजा, ह्या मृगशिशूच्या रूपानें त्याच्यापुढें त्याचें प्रारब्धकर्मच उभें राहून त्याचा सर्व योगाभ्यास सुटला व भगवद्भक्ति नष्ट झाली ! कारण, असें नसतें तर, मोक्षाच्या शत्रूचा म्हणजे त्याग करण्यास कठिण अशा आपल्या औरस पुत्राचाही ज्यानें पूर्वी त्याग

केला, त्या भरताच्या ठिकाणीं, ज्याचीं अर्था-अर्थीं कांहींच संबंध नाही अशा हरिणबाळका-विषयीं आसक्ति कशी बरें उत्पन्न झाली असती! सारांश, त्या राजर्षींचा योगाभ्यास त्या विप्रामुळें भंग होऊन, त्यास आत्मसुखाचा अगदींच विसर पडला, व त्याचें प्राक्तनकर्म त्याच्यापुढें मूर्तिमत उभें राहिलें ! असो. परीक्षित राजा, इतक्यांत, उंदराच्या बिळाजवळ सर्प बेऊन पोहोंचावा, तद्वत् त्याच्या मरणाची वेळ समीप येऊन ठेपली ! आपण आतां मरणार ही गोष्ट त्याच्या ध्यानांत आली, तेव्हां सन्निधभागीं असणाऱ्या मृगाबद्दल तो दुःख करू लागला; तो मृगही पुत्राप्रमाणें आक्रोश करू लागला; आणि अशा स्थितीतच त्यानें आपला देह ठेविला, परीक्षिता, भरताचें शरीर नष्ट झालें, परंतु त्याच्याबरोबर, भगवदा-राधनाच्या सामर्थ्यानें त्याची पूर्वस्मृति नष्ट झाली नाही. अंतकाळीं हरिणाचे ठिकाणीं आसक्ति राहून गेल्यामुळें त्या भरताला पुढें हरिणाचा जन्म प्राप्त झाला. त्या योनींत जन्मल्यावर, पूर्वजन्मांतल्या भक्तिप्रभावामुळें त्यास सर्व पूर्वचरित भाटवळें, व आपण ह्या हरिणाच्या जन्मास कां आलों हें मनांत येऊन तो फार पश्चात्ताप करू लागला. तो म्हणाला, “जरेरे ! मी हें काय केलें ! ज्ञानी लोकांच्या मार्गापासून मी अष्ट झालों ! अहो, माझा अधिकार किती मोठा होता. मीं सर्वसंगपरित्याग केला ! एकांत-वासासाठीं पवित्र अरण्याचा आश्रय केला ! ब्रह्मचिंतनांत निमग्न झालों ! सर्व स्थावरजंगम वस्तूंच्या अंतर्दामीं गूढ असणाऱ्या षडगुणैश्वर्ययुक्त प्रभु वासुदेवाच्या ठिकाणीं मन लाविलें ! त्या-विषयीं श्रवण, मनन, निदिध्यास करण्यांत सर्व वेळ वाळविला ! आणि अशा प्रकारें मीं आपलें मन पूर्णपणें परमात्म्याच्या ठिकाणीं अधिष्ठित केलें असूनही तें पुनः तेथून काढून हरिणाच्या पाडसावर गुंतविलें, तेव्हां केवढें

१ हरणें जेथें फिरतात, तो प्रदेश शाळानें यज्ञ-कर्मस योग्य मानिला आहे.

हैं माझे मौर्ख्य ! ” राजा परीक्षिता, द्वाप्रमाणे भंतर्परीमी वैराग्य उत्पन्न होऊन त्याने आपल्या हरिणी मातेस सोडून दिले, व तो फिरून काळं-जर पर्वतावरून भगवंताचे वसतिस्थान व शांत स्थभावाच्या मुनीना परमप्रिय अशा पुलहाश्रमी प्राप्त झाला, आणि शाल्वृक्षाच्या राईमध्ये मृत्यूची बाट पहात बसला. कोणाशीही सहवास करण्यासंबंधाने त्याला पराकाष्ठेचा वीट आला असल्यामुळे तो तेथे एकटाच फिरत असे, आणि सुकळेळी पाने, वेळी व गवत खाऊन आपली उपजीविका करी. त्याचे सर्व लक्ष हरिणजन्म प्राप्त होण्यास कारणीभूत झालेले प्राक्तनकर्म केव्हां सरेळ, इकडेच काय तें लागले होते; आणि अखेरीस आपला मृत्युकाल जवळ आला अस कळतांच, तीर्थेदकांत आकठ बसून त्याने त्या मृगशरिराचा त्याग केला !

अध्याय नववा.

—: ०:—

जडभरताची कथा.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात—परीक्षित राजा, पुढे असे झाले की, अंगिरा गोत्रांत कोणी एक फार चांगला ब्राह्मण नांदत होता; त्याच्या ठिकाणी शमदमादि गुण उत्तम असून तपश्चर्या, वेदाध्ययन, सत्पात्री दान, नित्यानंद, सहनशीलता, विनय, कर्मविद्या, निर्मत्सरता, आत्म्याविषयी अद्वैतज्ञान व धर्माचरणापासून होणारे समाधान ही मूर्तिमंत बास करीत होती. त्याला दोन स्त्रिया होत्या. पहिल्या स्त्रीपासून त्याला त्याच्याप्रमाणेच वेदाध्ययन-शील, सदाचारसंपन्न, सुंदर व उदार असे नऊ पुत्र झाले; व दुसऱ्या स्त्रीपासून एक पुत्र व कन्या अशी दोन मुले झाली. त्यापैकी जो मुळगा होता, तो, मृगतनूचा त्याग करून ब्राह्मणत्व पावलेला राजार्थश्रेष्ठ भरत होय असे म्हणतात. राजा, भरताचे हे शोबटलेच जन्म;—त्यास

द्वापुढे फिरून जन्म प्राप्त झाले नाही. भगवंताच्या अनुग्रहामुळे त्याला पूर्वजन्मपरंपरा भाटवत होतीच. स्वजनांचा समागम केला तर आपणाला फिरून जन्म द्यावा लागेल, हा गोष्ट तो विसरला नव्हता; व द्वापुढे आपल्या बंधुजनांपासून तो अगदी निराळा राहू लागला. ईश्वराच्या चरणयुगलाचे स्मरण व कर्तन केल्याने प्राण्यांचे कर्मबंधन नाश पावते, ही गोष्ट मनांत वागवून त्याने तो क्रम सतत चालविळा. कोणावरही आपण प्रेम ठेविले तर आपला नाश होईल, असे जाणून तो आपले आचरण असे ठेवू लागला की, लोकांनी त्यास वेडा, मंदबुद्धीचा, बंधळा व बहिरा असे म्हणायें. त्याची अशी स्थिति असतांही त्या ब्राह्मणाचे मन त्या पुत्राविषयी प्रेमयुक्त होऊन, त्याने आपल्या मुलाचे समावर्तनापर्यंत (गृहस्थाश्रमाच्या स्वीकारापर्यंत) सर्व विधि यथाशास्त्र करण्याचे योजून त्याचे उपनयन केले. पुढे शौच, आचमन इत्यादि कर्मांचे नियम त्याने त्यास शिकविण्यास आरंभ केला, परंतु ते मुलास आवडतना; तथापि पित्याने मुलास सुशिक्षण द्यावे असे धर्मशास्त्र असल्यामुळे, त्याने त्यास तें बळेंच शिकविण्याचा क्रम चालू ठेविला. आपल्या मुलास कांहींएक येण्याचा संभव नाही, अशी पित्याची खातरी व्हावी व त्याने आपल्यास शिकविण्याचा आग्रह सोडावा, अशा हेतूने तो पित्याच्या समक्ष वेढे-वाकडे आचरण करू लागला. बापाच्या मनांत मुलास वेद यावे ही उत्कट इच्छा असल्यामुळे, त्याने अगोदर व्याहृति, प्रणव व शिर द्वासह त्रिपद गायत्रीमंत्राचा त्यास पाठ दिला. त्याने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ व आषाढ ह्या चार महिनेपर्यंत एकसारखा त्याजकडून तो पाठ तयार करविळा; परंतु मुलास तो स्वरादिकांनी युक्त असून नीट आला नाही. ब्राह्मणाला आपला पुत्र म्हणजे केवळ प्राणच वाटे. तो चांगला विद्वान व्हावा

अशी त्याळा फार हौस होती. पण त्याला तर बाप जें कांहीं सांगे तें मुळींच आवडत नसे. तथापि बापानें, शुद्धाचार, अध्ययन, व्रतनियम गुरु आणि अग्नि ह्यांची शुश्रूषा इत्यादि, अध्ययनानंतर गृहस्थाश्रम घेऊं इच्छिणाऱ्या ब्रह्मचान्याला आवश्यक अशा गोष्टी आपल्या हेक्यानें त्यास शिकविल्यां; परंतु मुळास त्या धडपणें न आल्यामुळें बापाचे सर्व मनोरथ बांयां गेले. इकडे पुत्राच्या अध्ययनांत गुंतून राहिल्यामुळें स्वतांच्या आत्मोन्नतीकडे बापाचे दुर्लक्ष होऊन, भगवद्भक्ति, अद्वैतविचार इत्यादि कृत्ये त्याच्या हातून घडावयाचीं राहिलीं; व इतक्यांत, त्याचें आयुष्य कधीं संपतें ह्याची सावधानचिन्तानें वाट पहात बसलेल्या काळानें त्यास उचलून नेलें! तेव्हां त्याची कनिष्ठ स्त्री महासाध्वी पतिव्रता आपलीं दोन्ही मुळे आपल्या सवतीच्या स्वाधीन करून त्याबरोबर सती गेली! ह्याप्रमाणें पिता मरण पावल्यावर, भरताच्या भावांनीं, आपला भाऊ जड बुद्धीचा आहे असें समजून, त्याला पुढें शिकविल्याचा आग्रह सोडून दिला. ते वेदत्रयीमध्ये मोठे निष्णात होते; परंतु त्यांस आत्मानात्मविचार मुळींच नव्हता. ह्यामुळें त्यांस भरताची योग्यता कळून आली नाही. परीक्षिता, त्या जडभरताच्या बंधूंना दोन पायांचे पशुच म्हुटलें तरी चाळेल. ते त्यास, हे उन्मत्ता, जडा, बहिरटा, अशा अपशब्दांनीं हांका मारीत असत. तोही त्यांस तशाच प्रकारची वेडगळ उत्तरें देत असे. कोणी कांहीं काम करून घेऊं लागला, तर तो तें जसें सांगितलें असेल तसें करी, त्यांत तो आपली कल्पना वगैरे कांहीं चालवीत नसे; तो कधीं वेठीला जाई; कधीं मजुरी करी; कधीं भिक्षा मागे; व अशा प्रकारें आपला उदरनिर्वाह करी. कधीं कधीं त्यास यत्नाबांचूनही थोडें-फार व बरें-वाईट अन्न मिळें, तें तो खाऊन राही. परंतु तो तें इंद्रियांच्या संतोषासाठीं खात नसे, तर केवळ

शरिराच्या रक्षणाकरितां खात असे; कारण, ज्याचा उत्पादक कोणी नाही, जो केवळ स्वतः-सिद्ध, आनंदरूपी व अनुभवरूप असा आत्मा, तो मीच आहे, असें त्याला ब्रह्मज्ञान प्राप्त झालें असल्यामुळें, मानापमान, जयापजय इत्यादि द्वंद्वाने पासून उत्पन्न होणाऱ्या सुखदुःखांबद्दल त्यास विलकूल अभिमान राहिला नव्हता. थंडी, ऊन, वारा, पाऊस, कांहीं असो; भरत आपला बैलासारखा उघडा असावयाचा; त्याचें शरीर पुष्ट व बळकट होतें; तो भुईवरच निजे; शरिराची बरदास्त राखण्याकरितां मर्दन किंवा स्नान हें कांहीं एक करीत नसे; व त्याच्या अंगावर धुळीचीं पुटें चढलीं होती; ह्यास्तव, मोठा हिरा असला तरी तो स्वच्छ राखिला नाही तर जसें त्याचें दिव्य तेज बाहेर दिसत नाही, तसें त्या जडभरताचें ओकोत्तर ब्रह्मतेज त्याच्या अस्वच्छतेमुळें बाहेर दिसलें नाही. त्याच्या अमंगळ वस्त्रावरून व गळ्यातील घामट जानव्यावरून, हा केवळ जातीचा ब्राह्मण आहे असें मानून, त्याच्या हीन आचरणामुळें लोक त्यास अधम म्हणत, व त्याच्यातील अपूर्व प्रभाव न जाणतां त्याचा अपमान करीत. जेव्हां तो अन्न मिळविण्याकरितां दुसन्याची मजुरी करावयाची इच्छा करी, तेव्हां तो आपल्या भावांच्या भाताच्या शेतांत सुद्धां कामास लागे. त्याचे भाऊ जें काम सांगत, तें तो करी; परंतु शेत सारखें झालें किंवा उंचसखल झालें, मथ्येंच खळगा झाळा किंवा उंचवटा झाळा, ह्या गोष्टींचा मुळींच विचार करीत नसे; व त्याचे भाऊ कण्या, पेंड, कोंडा, किडके उडीद, करपलेले अन्न वगैरे जें कांहीं त्यास देत, तें तो अमृतासारखें मानून भक्षण करी!

जडभरतावर मृत्यूचा प्रसंग.

श्रीशुकाचार्य म्हणाळे:—हे परीक्षित राजा, पुढें एकदा, कोणी एका शूद्र लोकांच्या राजानें पुत्रप्राप्तीच्या इच्छेस्तव भद्रकाळी देवीला नरबलि

देण्याचा विचार केला. त्यानें बलि देण्याकरितां एक मनुष्य धरून आणिला, परंतु तो त्याच्या हातांतून सुटून गेला. तेव्हां त्याच्या मागून त्याचा माग काढीत त्या राजाचें सेवक धावूं लागले. रात्र पडली तरी त्यांनीं आपलें काम तसेंच चाळविलें. परंतु मध्यरात्र झाली, अगदीं अंधार पडला, तरी त्यांस त्या पुरुषपशूचा शोध लागला नाही. कर्मधर्मसंयोग असा विलक्षण घडला कीं, त्या रात्री भरत एका शेतांत माळ्यावर बसून हणें व डुकरें धांपासून त्यांतील पिकाचें रक्षण करीत होता. त्यावर त्या राजदूतांची दृष्टि गेली ! त्यांनीं त्या अंगिरापुत्राला नीट न्यहाळून पाहिलें; व बलि देण्याकरितां जीं लक्षणे पुरुषाच्या अर्गीं असावीं लागतात, तीं सर्व त्याच्या ठिकाणीं यथास्थित आहेत, असें त्यांस दिसून आलें. ह्या पुरुषास बलि दिलें असतां आपल्या धन्याचा कार्यभाग सिद्ध होईल, अशी त्यांस खातरी वाटून त्यांनीं मोठ्या उल्हासानें त्यास दरीनें बांधून चंडिकेच्या देवालायांत नेलें. पुढे त्यांनीं आपल्या विधीप्रमाणें त्यास स्नान घातलें; त्यास नवीन वस्त्र नेसविलें; त्याला अलंकार, उटी, माळा, टिळें इत्यादि शृंगार केला; भोजन घातलें; व धूप, दीप, फुले, लाह्या, आम्रपल्लव, दूर्वाकूर, फळे, नैवेद्य वगैरे सिद्ध करून त्याच्या वधाची तयारी केली; आणि गायन, स्तुति, मृदंग, ढोल, नौवदी इत्यादीकांचा मोठा घोष करून त्या पुरुषपशूला भद्रकाळीच्या अप्रभागीं नेऊन बसविलें; आणि नंतर त्या क्षुद्र राजाच्या उपाध्यायानें त्या जडभरताच्या रक्तरूप आसवानें देवीची तृप्ति करण्याकरितां अति भयंकर व तीक्ष्ण अशा खड्गावर देवीच्या मंत्राचें अभिमंत्रण करून तो खड्ग हातांत घेतला ! परीक्षित राजा, त्या रजोगुणी व तमोगुणी अधम चोरांचें मन द्रव्य व संतति ह्यांकरितां अतिशय बहकून गेल्यामुळे, भगवदंशानें युक्त अशा ब्राह्मणकुळाची योग्यता त्यांच्या ध्यानांत मुळींच

आली नाही;—त्यांस तो ब्राह्मण अगदीं तुच्छ वाटून ते त्याच्या वधास प्रवृत्त झाले. आपत्काळीं हिंसा करण्यास शास्त्राची मोकळीक आहे, परंतु ब्राह्मणाचा वध करण्यास शास्त्राची आज्ञा नाही; त्यांतून हा ब्राह्मण म्हणजे महातेजस्वी ब्राह्मणाचा पुत्र, स्वतः ब्रह्मस्वरूप झालेला, सर्व वस्तुमात्राच्या ठिकाणीं अद्वैत मानणारा, आणि सर्व प्राण्यांवर अनुकंपा करणारा; तेव्हां अशा ब्राह्मणाचा वध करणें तर फारच बिय्य होय. असें लक्षांत आणून ब्राह्मणाच्या प्रभावामुळे देवी चवताळून गेली, व बऱ्या-वाईटाचा विचार न करणारे ते दुष्ट चोर हिंसेमध्ये आनंद मानून आतां त्या ब्राह्मणाचा वध करणार, तो ती एकदम आपल्या मूर्तांतून प्रकट झाली ! त्या चोरांनीं केलेल्या अपराधामुळे तिला फार क्रोध चढला, संतापामुळे फार आवेश आला, व तिनें आपल्या भुवया चढविल्या; हीं सर्व चिन्हें व तिच्या वक्रदाढा आणि लाल गरगरणारे डोळे पाहून, ही आतां आपल्यास खाणार अशी चोरांना धास्ती पडली ! त्या वेळा, ही आतां सर्व जगाचा विध्वंस करते कीं काय, असा भास झाला. तिनें मोठी गर्जना करून आपल्या स्थानावरून एकदम उडी मारिली व अभिमंत्रण केलेला खड्ग पुरोहितापासून हिंसकून घेऊन त्या दुष्टांचीं मस्तकें तोडली ! त्यांच्या कठनालांतून गळणारे उष्ण उष्ण रक्तसव आपल्या गणासहवर्तमान यथेच्छ प्राशन करून पुंढ झाल्यामुळे ती त्या सर्वांसह गात व नाचत सुटली, आणि त्या चोरांच्या मस्तकांचे चेडू करून खेळूं लागली ! परीक्षित राजा, थोरांचा घात करण्याचा प्रयत्न सर्वतोपरी घात करणारालाच भोंवतो. असो. परीक्षित राजा, प्रत्यक्ष आपलें शिर तुटण्याचा प्रसंग आला असतां भरताची मुळींच गडबड झाली नाही, ह्याचें तुला आश्चर्य वाटण्याचें कारण नाही. कारण, महाभगवद्भक्त पुरुष भगवत्करणारविदांचा आश्रय

करून देहादिकाविषयी अभिमानप्राप्ति तोडून टाकतात, व सर्व प्राण्यांविषयी ममत्वबुद्धि बाळगून अगदी निर्वैर बनतात, ह्यामुळे साक्षात् भगवान परमेश्वर नेहमीं कालचक्ररूपी उत्तम आयुधानें प्रसंगीं भद्रकाळीसारख्या व्यक्तींकडून त्यांचें रक्षण करीत असतो; व ह्यास्तव त्यांस कधीं कोणत्याही प्रकारची भीति रहात नाही.

अध्याय दहावा.

—:—

जडभरत व रहूगण राजा ह्यांचा संवाद.

श्रीशुक्याचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, पुढें काय घडलें तें ऐक. एकदा सिंधुसौवीर देशचा राजा रहूगण हा कपिलाश्रमास ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश ग्रहण करावयास जात होता. तो इक्षुमती नदीच्या कांठावर येऊन पोहोचला; तेव्हां तशील अधिपतीला राजाची पाळखी पुढें नेण्याकरितां मोईलेक वेठीस धरणें प्राप्त झाले. कर्मधर्मसंयोगानें हा ब्राह्मण तेथें त्यास आढळला. तो वळकट, तरुण, कणखर व रासभ किंवा बेल ह्यांप्रमाणें मजवृत्त आहे असें पाहून, हा पाळखी उचलण्यास बरा आहे असें त्यानें ठरविलें; व दुसरे लोकवेठीस धरले होते, त्यांबरोबर ह्यालाही वेठीस धरून, त्यासर्वांकडून ती पाळखी पुढें चालविली. परीक्षित राजा, महाज्ञाना जडभरत, तें काम करण्यास आपण योग्य नाही वगैरे कांहीं कुरकुर न करतां, ती पाळखी वाहू लागला. पाळखी नेत असतां जडभरताची चाल इतर वाहकांच्या चालीशीं जमेना. इतर वाहक त्वरित चालत, व हा वाणाइतकी जागा न्यहाळून पाहून तेथें कांड, मुगी वगैरे कांहीं नाही अशी खातरी करून घेऊन, मग पुढें पाऊल टाकी. त्यामुळें ती पाळखी वेडीवाकडी होऊन तिळा हिसके बसू लागले. तेव्हां रहूगण राजा त्या वाहकांस म्हणाला, “अरे, पाळखी अशी वाकडीतिकडी

होऊं देऊं नका, नीट चालवा.” राजाचें तें धमकाचें भाषण ऐकताच, आतां हा आपणांस ताडन करील अशी भीति वाटून, त्या भोग्यांनीं राजास विनयपूर्वक म्हटलें, “महाराज, ह्यांत आमचा मुळींच अपराध नाही. आपल्या आज्ञेप्रमाणें आम्ही आपल्याकडून पाळखी नीट चालवीत आहों. परंतु हा नवा लावलेला मोई नुकताच कामास लावला असूनही जलद चालत नाही. म्हणून आम्हांस ह्याच्याबरोबर पाळखी नीट चालवितां येणें कठिण आहे.” ह्याप्रमाणें भोग्यांचें भाषण ऐकून, संसर्गनिमित्त एकाचा दोष, त्याच्याबरोबर संबंध ठेवणाऱ्या सर्व लोकांस बाधक होतो असा विचार करून, रहूगण राजानें जडभरताला उपरोधिक शब्दांनीं ताडन केलें. वास्तविक रहूगण राजाचा स्वभाव वृद्ध पुरुषांची सेवा करून पुष्कळ शांत व उदार झालेला होता. परंतु ह्या वेळीं मूळ क्षत्रियस्वभावाचें बचस्व होऊन त्याच्या ठिकाणीं रजोगुण स्फुरण पावला, व त्यामुळें तो संतप्त होऊन, भस्माच्छादित अग्नीच्याप्रमाणें ब्रह्मतेज गुप्त असलेल्या त्या ब्राह्मणाला म्हणाला, “हे बंधो, मोठ्या दुःखाची गोष्ट आहे! खरोखरी तूं फारच थकलास! कारण, पुष्कळ वेळपर्यंत तूं एकत्र्यानेच ही पाळखी इतक्या दूर वाहून आणिलीस! त्यांतून तूं फारसा बळकटही नाहीस! तुझे अवयव अगदीं कुश आहेत! शिवाय महातारपणानेही तुला घेरलेलें आहे! आणखी, गड्या, हे तुझे जाडीदार आहेत व नाहीत सारखेच!” परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणें त्या रहूगण राजानें त्या जडभरताचा फार उपहास केला. परंतु चमत्कार असा की, त्या उपहासाकडे त्या ब्राह्मणानें बिलकुळ लक्ष न देतां निमूटपणें पृथ्वत् पाळखी पुढें चालविली. तो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष हें पूर्ण जाणत होता की, “पृथिव्यादि द्रव्यें, चक्षुरादिक इंद्रियें, वरीं-वाईट कर्म व अंतःकरण हीं सर्व अवियेचीं फळें आहेत. ह्या जन्मीं मला ही जी विशिष्ट

तनु प्राप्त झाली आहे, ती माझी आतां शेवट-
चीच झाली पाहिजे. ह्या देहावर जर मी अहं-
भाव ठेवीन, तर माझा हेतु सिद्धीस जाणार नाही.
शरिरादिकांविषयी अभिमान बाळगणें हा अगदीं
अविचार आहे. " असो. हे परीक्षिता, ती
पालखी पूर्ववत् हेलकावे खाऊं लागली ! तेव्हां
रहूगण जास्तच संतापला आणि म्हणाला, " अरे !
तूं जिवंत आहेस कीं मेलालाहस ? तूं माझी आज्ञा
तुच्छ मानून ती मोडीत आहेस, पण विचार करा
तुझा हा अलगरजीपणा पाहून यमाप्रमाणें मी
तुला ताडन करीन, आणि मग तुझे डोळे उघड-
तील ! " रहूगण राजानें अशा प्रकारें पुष्कळ
तोंडमुख घेतलें. त्याला ' मी राजा ' असा अभि-
मान झालेला असून, रजोगुणानें व तमागुणानें
त्याचा तो अभिमान दुणावला होता. रहूगणाचा
सदसद्विवेक त्या अभिमानानें नष्ट होऊन, भगवं-
ताला अत्यंत प्रिय अशा त्या भरताची त्यानें निर्भ-
त्सना केली. त्याला शहाणा काय तो मां, असें
वाटत होतें. मोठमोठे योगी कशा प्रकारें वागतात
हें त्यास माहीत नव्हतें; व त्यामुळे, त्या ज्ञान-
संपन्न, आत्मवान, सर्व भूताविषयी ममता व समता
धारण करणाऱ्या ब्राह्मणाची योग्यता त्यास कळ-
ली नाही. रहूगण राजाचीं तुरुत्तरें ऐकून जड-
भरत किंचित् हसून हळूच म्हणाला, " हे बलाढ्य
राजा, तूं जें कांहीं म्हणालास, तें खरें आहे. त्यांत
खोटेपणा किंवा उपरोधक अंश मुळींच नाही.
हे वीरा, जर भार म्हणून कांहीं पदार्थ असेल,
तरच तो वाहकाला वाटेला; मला तो वाटण्याचे
कांहींच कारण नाही. माझा व शरिराचा जर
कांहीं संबंधच नाही, आणि अमुक ठिकाणीं
जावयाचें व तेथें जाण्याचा मार्ग अमुक, असा
जर मला विचारच नाही, तर पालखी लावून
आणिही वगैरे शब्दांनी मला कां बरें वाईट
वाटेला ? आतां, माझ्या पुष्टेबद्दल जो तूं
टोला मारलास, तोही सुज्ञाच्या मते मला

लागत नसून, ह्या पंचमहाभूतात्मक जडदेहाला
लागू आहे; तेव्हां मला त्यापासून विषाद वाट-
ण्याचें कारण नाही. राजा, स्थूलता, कृशता,
मानसिक पीडा, क्षुधा, तृषा, भय, कलह, इच्छा,
निद्रा, म्लानि, क्रोध, अहंकार, गर्व आणि शोक
हे सर्व धर्म देहाभिमानी पुरुषालाच असतात; मी
देहाभिमानरहित असल्यामुळे ते माझ्या ठिकाणीं
मुळींच नाहीत. राजा, जन्म व मरण ह्या गोष्टी
केवळ मलाच आहेत असें नाही; तर जितके
मिळून विकारी पदार्थ आहेत, त्या सर्वांच्या
ठिकाणीं त्या गोष्टी नियमानें दिसून येतात.
आतां मी तुझी आज्ञा भोडली म्हणून तुझे म्हणणें;
परंतु, हे मान्या, जेथें सेव्यसेवकभाव कायमचा
निश्चित असेल, तेथें धन्यानें आज्ञा करावी
व सेवकांनै ती पाळावी हें योग्य होईल. राजा,
जर कदाचित् तूं राज्यापासून च्युत झालास व
मी राज्यपदावर आरूढ झालों, तर मग कसें होईल
बरें ? राजा, व्यवहारांत मात्र सेव्यसेवक हा भेद
दृष्टीस पडतो, परंतु वस्तविक विचार केला
असतां हा भेद मानण्यास किंचित् सुद्धां जागा
नाहीं. हास्तव, राजा कोण, त्याचा अधिकार
कोणता वगैरे गोष्टींचा विचार करण्याचें प्रयो-
जनच उत्पन्न होत नाही. राजा, खरोखरी प्रकार
असा आहे. इतक्यावरही, जी काय तुझी आज्ञा
असेल ती कळू दे. ती पाळण्यास मी सिद्ध आहे.
आतां, ताडन केल्यावर माझे डोळे उघडतील
म्हणून जें तुझे म्हणणें, त्यासंबंधानें एकः हे थोर
पुरुषा, उन्मत्त, जड व वेडा ह्यांप्रमाणें मी बाहे-
रून वागत आहे, परंतु वास्तविक मी ब्रह्मस्वरूपी
निमग्न झालों आहे; तेव्हां मला शिक्षा करून
तुला काय लाभ होणार आहे ? बरें, मी ब्रह्म-
स्वरूपी वीन झालों नाही, केवळ उन्मत्त व वेडा
मात्र आहे, इतकें जरी तुला मान्य झालें, तरीही
मला शिक्षा करण्यांत कांहीं हाशील नाही, हेच

ठरतें. कारण, अशा स्थितींत मला शिक्षा करणें, म्हणजे पिष्टपेषण करण्यासारखेंच आहे. ”

श्रीशुक्ताचार्य म्हणाले:—राजा परीक्षिता, त्या मुनिश्रेष्ठ जडभरतानें अशा प्रकारें रहूगण राजाच्या भाषणाचा अनुवाद करून उत्तर दिलें, व नंतर फिरून पहिल्याप्रमाणें पाळखी वाहण्याचा क्रम चालविला. परीक्षिता, त्या जडभरताच्या ठिकाणीं पूर्ण वैराग्य वास करित असून, त्याचा देहादिकांविषयीचा अभिमान समूळ नष्ट झालेला होता. प्रारब्धकर्म भोगल्याशिवाय गत्यंतर नाही, म्हणून तें भोगून तो तें क्षीण करित होता. राजा, सिंधुसौवीरपति रहूगण, त्या महात्म्याचें तें भाषण श्रवण करून तत्काल चकित होऊन गेला. त्याच्या ठिकाणीं तत्त्वज्ञानाचा व साधुश्रद्धा आधींच उत्पन्न झालेली होती; व त्यामुळें तात्त्विक विचार करावयाचा त्यास अधिकार प्राप्त झाला होता. ह्यास्तव, मनातील अभिमानप्रथि तोडून टाकणारें असें तें ब्राह्मणाचें भाषण ऐकून, व तें अनेक शास्त्रग्रंथांस संमत आहे असे पाहून, ‘मी राजा’ असा त्याचा अभिमान एकदम नाहीसा झाला; व त्यानें पाळखींतून उतरून तत्काल त्या ब्राह्मणाचे पाय धरिले, आणि क्षमा मागितली. नंतर तो म्हणाला, “ भगवन्, गुप्तपणें संचार करणारे आपण कोण आहां ? आपण यज्ञोपवीत धारण केलें आहे, ह्यावरून ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य ह्या त्रिवर्गीपैकी कोणी तरी असाल; तर कोण आहां तें कृपा करून सांगा. अथवा तुम्ही दत्तात्रेयादिकांपैकीं अवधूत आहां काय ! महाराज, तुमचा देश कोणता ? आपला जन्म वगैरे कोणत्या कुळांत झाला ? ह्या ठिकाणीं येण्याचें कारण कोणतें ? मुने, माझ्या कल्याणासाठीं प्राप्त झालां असल्यास, आपण शुद्धसत्त्वमूर्ति कपिल मुनि तर नाहीना ? ऋषिश्रेष्ठा, मी इंद्राच्या वज्राला भीत नाही, शंकराच्या त्रिशूलास भीत नाही, व यमाच्या दंडास भीत नाही; त्याचप्रमाणें अग्नि, सूर्य,

चंद्र, वायु अथवा कुबेर ह्यांच्या शस्त्रांनाही भीत नाहीं; परंतु ब्राह्मणकुळाच्या अपमानाला फार भितो. ह्यास्तव, हे साधो, अपरोक्षज्ञानरूपी आपला प्रभाव गुप्त राखून, सर्वसंगपरित्याग करून आत्मरूपानें फिरणारं तुम्ही कोण आहां बरे ? योगशास्त्रास अनुसरून असणारीं तुमचीं वचनें इतकीं गूढ आहेत कीं, त्यांचा अर्थ माझ्यासारख्यांस कळणें तर एकीकडेस राहिलें, परंतु मोठमोठ्या सूक्ष्मविचारी पुरुषांनाही तो समजणें अशक्य आहे ! महाराज, मी तर ज्ञानप्राप्तीची उत्कट इच्छा धरून, आत्मतत्त्व जाणणाऱ्या मुनींमध्ये परमश्रेष्ठ व योगमार्गाचे प्रवर्तक जे कपिल मुनि, त्यांना, कोणाच्या आश्रयानें भवसमुद्र तरून जावा हें विचारण्याकरितां जात आहे. मुने, कपिल मुनि हा साक्षात् विष्णूचा ज्ञानकलारूप अवतार होय. हे साधो, आपण तेच कपिल मुनि, लोकस्थिति अवलोकन करण्याकरितां स्वतांचें रूप प्रकट न करितां फिरत आहां काय ? संसारांत आसक्त होऊन विवेकशून्य झालेल्या पुरुषाला योगीश्वरांचे मार्ग कसे कळतील बरे ? कळणार नाहीत हें उघड आहे. ”

परीक्षिता, पुढें रहूगण राजानें, जडभरतानें पूर्वी जी उत्तरे दिली होती त्यांवर शंका घेऊन म्हटलें, “ मुने, युद्धादिक कर्म केल्यापासून श्रम होतो ह्या गोष्टीचा अनुभव आहे, आणि भार वाहतांना व चालतांना तुम्हांला श्रम होत आहेत असें मला अनुमान करितां येतें. आतां, हा केवळ व्यवहार असून त्याच्या ठिकाणीं सत्यत्व नाही असें तुमचें म्हणणें, पण मला त्यांत तथ्य दिसत नाही; कारण व्यवहार जर असत्य मानला, तर त्यापासून होणारीं कार्येही असत्यच मानावीं लागतील. पहा—जर घट खोटा आहे असें मानिलें, तर त्यापासून पाणी भाणणें इत्यादि कृत्यें होतात तीं खोटींच, असें म्हणावें लागणार नाहीं काय ? अर्थात् लागेल. ह्यास्तव, सर्व

व्यवहार सत्युच्च आहेत असे माझे मत आहे. ज्या-
प्रमाणे चुळीवर भांडें ठेवून त्याच्याखाली अग्नि
प्रदीप्त केला म्हणजे त्याच्या योगानें प्रथम तें
भांडें तापतें, नंतर त्यांतील पाणी सळसळतें, व
पुढें त्यांतील तांदूळ शिजतात, त्याप्रमाणें देह,
इंद्रियें, प्राण व मन ह्यांच्या संबंधामुळें क्रमाक्रमानें
उपाधींचे धर्म पुरुषावर येऊन पोहोचतात व
त्या योगानें त्याला संसार प्राप्त होतो. पहा, श-
रिराला ताप झाला कीं इंद्रियें तापतात, व नंतर
प्राण तापतात, पुढें मनाला संताप होतो, व
शेवटीं परमात्म्याच्या अंशभूत जीवालाही ताप
होतो. मुने, तुझ्या म्हणण्याप्रमाणें सेव्यसेवकभाव
अशाश्वत असला तरी, ज्या वेळीं जो राजा असतो
त्या वेळीं तो प्रजेस शिक्षण लावतो व तिचे पालन
करितो. राजा हा तरी प्रजेच्या रक्षणाकरितां
भगवंतानें नेमिळला एक अधिकारीच आहे. तो
पिष्टपेषणासारखें निरर्थक काम कधीही करणार
नाहीं. कारण, उन्मत्त पुरुषांस शिक्षा करून जरी
त्यांचा उन्मत्तपणा गेला नाहीं, तरी त्या राजानें
आपलें विहित कर्म केल्यामुळें त्याबद्दल त्याला
पातक लागत नाहीं. हे दीनदयाळा, माझ्या अ-
ज्ञानत्वास अनुसरून जो पूर्वपक्ष मला युक्त
वाटला, तो आपणांस विदित केला आहे. आतां,
माझ्या हातून राश्याधिकाराविषयीं अहंकार उत्पन्न
होऊन जो प्रमाद घडला व आपल्यासारख्या स-
त्पुरुषाचा अपमान झाला, त्याजबद्दल कृपादृष्टीनें
क्षमा करावी; म्हणजे सत्पुरुषाचा अपमान के-
ल्याच्या पातकापासून मी मुक्त होईन. भगवन्,
कदाचित् आपण असें म्हणाल कीं, मला देहाहं-
कृति मुळींच नाहीं, ह्यामुळें मला सर्व जग आत्म-
भावानेंच दिसतें, व ह्यास्तत्र तुझ्या भाषणानें माझा
अपमान झालाच नाहीं व त्यामुळें तुला पातकही
लागलें नाहीं; परंतु ह्यावर मी असें सांगतो कीं,
माझ्या हातून आपला अपमान घडला, हें इतकें
घोर पातक झालें आहे कीं, त्याच्या योगानें सा-

क्षात् शंकरासारखा महासमर्थ पुरुषही तत्काळ
नाश पावेल !”

अध्याय अकरावा.

—:०:—

रहूगण राजास जडभरतानें केलेला ज्ञानोपदेश.

जडभरत म्हणतो:—राजा, ज्या विषयावर वाद
करण्याची तुझी योग्यता नाहीं, त्या विषयावर तूं
पंडितासारखा पूर्वपक्ष करितोस हें युक्त नाहीं. जे
पंडित आहेत, ते लौकिक व्यवहारांचा तात्त्विक
विचारांत कधीही उल्लेख करीत नाहींत. राजा,
फार कशाला? वैदिक कर्मव्यवहारही गौणच
होय. वेदांमध्ये, गृहस्थांनीं अमुक अमुक यज्ञ-
यागादिक कर्म करावीं, अशी स्पष्ट वचनें आहेत
खरी; परंतु त्यांमध्ये हिंसा व स्वार्थपरता असल्या-
मुळें त्या कर्मांची योग्यता फारच कमी समजली
पाहिजे. आतां तूं कदाचित् असें म्हणशील
कीं, वेदांतशास्त्र ऐकणाऱ्या पुरुषाचीही कर्माकडे
प्रवृत्ति होते, ह्यास्तत्र कर्मांस गौण मानणें अप्र-
शस्त होय; तर ह्यावर मी सांगतो कीं, बाबा,
त्या पुरुषाची कर्माकडे प्रवृत्ति होते, हा त्याच्या
अनधिकारित्वाचा परिणाम समजावा. गृहस्थाश्र-
मांतील कर्मजन्य सुख स्वप्नांतील सुखाप्रमाणें
त्याज्य आहे, असें ज्याला आपलें आपण अनु-
मानानें ठरवितां येत नसेल, त्याला तत्त्वज्ञान
करून देण्यास उपनिषद्वाक्यें तरी कशीं समर्थ
होणार! जेंपर्यंत मनामध्ये सात्त्विक, राजस
किंवा तामस विकार बळावलेला असतो, तेंपर्यंत
तें कर्मेंद्रियांकरवीं व ज्ञानेंद्रियांकरवीं बरीं अथवा
वाईट कर्म निःशंकपणें करवीत असतें. प्रथम
मनांत विषयवासना उत्पन्न होते; नंतर विषयादि-
कांपासून होणाऱ्या सुखांत तें आसक्त होतें; पुढें
सत्त्वादिक गुण प्रबल होतात; मग कामक्रोधादिक
विकार जोरावतात; नंतर पंचमहाभूतें, पंचज्ञा-

नेंद्रियें, पंचकर्मेंद्रियें व अंतःकरण अशीं सोळा रूपें मनास प्राप्त होऊन, त्या सोळा रूपांत अंतःकरणास सर्वांचें चालकत्व प्राप्त होते; व अखेरीस हें मन, देवतिर्यगादि भिन्न भिन्न नांवांचे अनेक देह धारण करून उत्तम, मध्यम अथवा कनिष्ठ जीवकोटींत जन्म घेतें. राजा, मन हें संसारचक्रांत व्यापक रीतीनें असणारें होय. हें संसारचक्र अज्ञानरूपी मायेनें मनास प्राप्त होते. संसारांत वासनायुक्त मन ज्या ज्या जीवात्म्यास चिकटून राहतें त्या त्या जीवात्म्यास, सुख, दुःख किंवा मोह इत्यादि फळ तें कालानुसार प्राप्त करून देतें. जोंपर्यंत मनाचा हा स्थूलसूक्ष्म कारभार चालू असतो, तोंपर्यंत जीवात्म्याची मुटका होत नाही; ह्याकरितां, त्रिगुणमय निकृष्ट संसाराचें किंवा त्रिगुणातीत उत्कृष्ट मोक्षाचें आदिकरण मनच होय. मन विषयासक्त झालें, कीं प्राण्याला जन्ममरणपरंपरा येते, व तें विषयपराड्मुख झालें, कीं मोक्ष प्राप्त होतो. पहा—दिव्यांत तूप असलें म्हणजे त्यावर काजळी धरते, परंतु तेंच तूप संपलें म्हणजे त्याचें शुद्ध रूप प्रकट होते; तद्वत्, राजा, मनामध्ये गुणकर्मवृत्ति उत्पन्न झाल्या म्हणजे त्यास अनेक विकार प्राप्त होतात, व त्या नष्ट झाल्या म्हणजे तें शुद्ध चैतन्यास जाऊन मिळतें.

पांच कर्मेंद्रियें, पांच ज्ञानेंद्रियें व अभिमान ह्या मनाच्या अकरा वृत्ति होत. राजा, त्या वृत्तींचे विषय पांच कर्में, पांच सूक्ष्मभूतें व शरीर हे आहेत. मळत्याग, संभोग, गमन, भाषण व कुशलता हीं पांच कर्में होत; शब्द, स्पर्श, रस, रूप व गंध हीं पांच सूक्ष्मभूतें होत; व देहादिकाविषयी जी ममत्वबुद्धि, तो अभिमान होय. काहीं लोक हा देह वगैरे माझा असें जेव्हां म्हणतात, तेव्हां त्यांच्या दृष्टीनें देहादिकाशीं अभेदानें असणारी “मी” अशी आणखी एक वृत्ति असते हें उघड होते; ह्याजकरितां अहंकार नांवाची एक बारावी वृत्ति मानून, तिचा शरीर हाच शय्या-

संज्ञक बारावा विषय समजतात, व त्या शरिराच्या ठिकाणीं अहंकारासहवर्तमान जीव निजतो, म्हणून त्यास पुरुष असें म्हणतात. मनाच्या ह्या अकरा अथवा बारा वृत्ति, विषय, स्वभाव, संस्कार, कर्म व काल ह्यांच्या योगानें परिपक्व होऊन मग त्यांच्यापासून प्रथम शेंकडों, नंतर हजारां व अखेरीस कोटयवधि वृत्ति बनतात. ह्या इतक्या वृत्ति बनतात, त्या मूळ मनापासून बनतात किंवा परस्परांच्या संयोगापासून बनतात असा अर्थ नाही; तर त्या जीवात्म्याच्या सत्तेनें बनतात. मनाच्या ठिकाणीं अज्ञानानें वासनादिक विकार उत्पन्न होऊन कर्मबंधन जडलें, म्हणजे त्यासच जीवदशा प्राप्त होते म्हणून पूर्वी सांगितलें आहेच. एकदा मनास जीवोपाधि प्राप्त झाला, म्हणजे त्या जीवाच्या ठिकाणीं असलेल्या अनेक प्रकारच्या वृत्ति कधी स्पष्ट दिसतात व कधी स्पष्ट दिसत नाहीत. जागृतावस्थेंत व स्वप्नांत त्या वृत्ति स्पष्ट दिसतात व झोंपेंत त्या स्पष्ट दिसत नाहीत. ह्या तिन्ही अवस्था व त्यांमधील वृत्ति जीव जाणतो. जीवाचें वास्तविक स्वरूप शुद्ध आहे. क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा हा दोन प्रकारचा आहे. एक ‘त्वंपदार्थ’ जीव व दुसरा ‘तत्पदार्थ’ ईश्वर. जीव कसा बनतो व तो काय करितो हें पूर्वी सांगितलेंच आहे; ह्याकरितां त्वंपदार्थाची कल्पना तुळा करितां येईलच; आतां तत्पदार्थ कोणता, तें सांगतों. रडूगण राजा, तत्पदार्थ म्हणजे सर्वव्यापक, जगज्जनक, पूर्ण, प्रत्यक्ष, स्वयंप्रकाश, जन्मराहित, ब्रह्मदेवादिकांचा नियंता व आपल्या स्वाधीन असलेल्या मायेकडून आपणास सर्व वस्तुमात्राच्या ठिकाणीं स्थापन करणारा असा भगवान नारायण, असें समज. ज्याप्रमाणें वायु स्थावरजंगम पदार्थांत आत्मस्वरूपानें प्रवेश करून शिवाय बाहेर स्वतंत्रपणानें असतो, त्याप्रमाणें षड्गुणैश्वर्यसंपन्न प्रभु वासुदेव विश्वांत प्रवेश करून शिवाय तद्व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणानें आहे. राजा, जोंपर्यंत ह्या जीवानें सोपाधिक मन

म्हणजे माया असें जाणून मनाच्या ठिकाणी असलेल्या वासना वगैरे झाडून टाकिल्या नाहीत, काम-क्रोधादिक षड्विपु जिकून सर्वसंगपरित्याग केला नाही, व आत्मतत्त्व जाणलें नाही, तोंपर्यंत त्यास जन्ममरणाचा फेरा व तदनुसार सुखदुःख हीं सुटावयाचीं नाहीत. तसेंच, जोंपर्यंत हा जीव, आपला सूक्ष्मदेह जें मन तेंच संसारांतील त्रिविध ताप पिकविणारें शेत आहे, असें उमजत नाही, तोंपर्यंत त्याला संसारांत भ्रमण करावें लागतें, व त्यामुळेच त्याचा शोक, मोह, रोग, प्रीति, लोभ व वैर ह्यांशीं संबंध घडून त्याविषयीं प्रेम उत्पन्न होतें. राजा, ह्याकरितां तूं सावध होऊन मनोरूप प्रबळ शत्रूचा नाश कर. बाबा, उपेक्षा केली असतां हा शत्रु फारच जोरावतो; ह्यास्तव तूं ह्याची अगदीं उपेक्षा करूं नको. राजा, हा दुष्ट जर बळावला, तर प्रत्यक्ष आत्म्याला चोरून नेतो, हें लक्षांत ठेव. ह्याला मारून टाकण्याचें उत्तम शस्त्र म्हणजे सद्गुरूच्या व परमेश्वराच्या चरणांची सेवा करणें हेंच होय. म्हणून तूं तें शस्त्र स्वाधीन करून घेऊन वासनारूप महाशत्रूचा त्वरित वध करून टाक.

अध्याय बारावा.

—०:—

रहूगणाच्या शंकांचें निवारण.

रहूगण राजा जडभरत ब्राह्मणास म्हणाला:—हे अवधूता, तूं साक्षात् ईश्वर असून संसाररूप महासंक्रटापासून लोकांचें संरक्षण करण्याकरितां हें शरीर धारण केलें आहेस. साधो, तुझ्या ठिकाणी आत्मावबोध नांदत असल्यामुळे तूं लौकिक तनूची मुळीच परवा करीत नाहीस. महाराज, आपण जो वेप धारण केला आहे, त्यावरून आपला आत्मानुभव लोकांस प्रतीत होत नाही; इतकेंच नव्हे, तर आपणांविषयीं उलट अपूज्यता मनांत उत्पन्न होते. भगवन्,

आपल्यास मी शरण आलों आहे, तर कृपाप्रसाद करावा. मुने, ज्वरित मनुष्याला जसें गोड औषध मिळावें, अथवा ग्रीष्मऋतूंत उन्हांनें तप्त झालेल्या मनुष्याला जसें थंडगार उदक मिळावें, तसें, अज्ञानमूलक शरिरादिकाविषयीं अहंकाररूपी सर्पानें दंश केलेल्या मला, आपलें वचन हें अमृततुल्य दिव्यांषध प्राप्त झालें आहे ! महाराज, आपण जी देहादिकांची उपपत्ति सांगितली, तिजविषयीं मला कांहीं शंका आल्या आहेत त्या मी पुढें विचारान; परंतु आपण अध्यात्मशास्त्रांतील ज्या चार गोष्टी सांगितल्या, त्यांचा अधिक खुलासा आपल्याकडून व्हावा अशी माझ्या मनास आवड उत्पन्न झाली आहे; तर ती माझी आवड कृपा करून आपण पुरवावी. योगिराज, आपण सांगितलें कीं, क्रिया व त्यांचीं फळे दिसतात व खरीं भासतात, तरी तीं केवळ व्यवहाराला मात्र आधार आहेत; त्यांचा तार्त्विक रीतीनें विचार केला असतां तत्काल त्याचें मिथ्यात्व दृग्गोचर होतें; ह्या गोष्टीबद्दल माझे मत अद्याप साशंक आहे.

जडभरत म्हणाला:—राजा, देह हा पृथ्वीचाच विकार आहे. हा पार्थिव पदार्थ कांहीं कारणानें चळित झाला, म्हणजे त्यास मनुष्य हें नांव प्राप्त होतें. ह्या पार्थिव पदार्थावर पाय, घोटे, पोटाच्या, गुडघे, मांडया, कमर, वक्षस्थळ, मान, खांदे वगैरे दुसरे पार्थिव पदार्थ आहेत. ह्याप्रमाणें हें शरीर जर जड आहे, तर त्यास ओझें किंवा श्रम ही भावना कोटून असेल बरें! राजा, आणखी असें पहा: खांधावर एक लांकळाची पालखी असून तीत सौबीर देशचा रहूगण राजा ह्या नांवाचा एक मातीचा गोळा ठेवलेला आहे राजा. ह्या मातीच्या गोळ्याविषयीं तुला अभिमान वाटून तूं मूर्खपणानें, “ मी सिंधुदेशचा राजा ” असें मानितोस; दुसरे काय? राजा, ह्या गरीब बिचाऱ्या भोयांना तूं वेठीला धरून दामटीत नेत आहेस, व मी लोकांचें संरक्षण करीत आहे, अशी व्यर्थ बढाई मिरवीत

आहेस; तेव्हा तू प्रजेविषयी सदैव आहेस किंवा निर्दय आहेस? राजा, तुझे निर्दय वर्तन पाहून कोणीही ज्ञाता तुला बरे म्हणणार नाही हे ध्यानांत ठेव. राजा, स्थावरजंगम सर्व पदार्थ ह्या पृथ्वी-पासूनच उत्पन्न होतात व पृथ्वीतच लय पावतात, असे जर आपण प्रत्यक्ष पाहत आहो, तर त्या पदार्थांच्या नांवापलीकडे व्यवहाराला सत्य कारण आहे असे कसे मानावे ते सांग. आतां, पृथ्वीला सत्यत्व आहे असे तुला वाटत असेल, तर पृथ्वी शब्दाने जो पदार्थ मनांत आणावयाचा, तोही श्रुतीमधे मिथ्या म्हणूनच सांगितला आहे; कारण पृथ्वी ही संज्ञा परमाणूच्या समुदायास असल्यामुळे, पृथ्वी ही असत्य ठरून परमाणूस सत्यत्व येऊं पाहतें; परंतु परमाणु हे देखील कल्पितच आहेत. पृथ्वीरूप कार्याची उपपत्ति करण्याकरितां प्रतिपादकांनी ही एक कल्पना केली आहे, परंतु ती भ्रममूलक होय; कारण प्रपंच हा जर भगवन्मायेचा खेळ आहे, तर परमाणूची कल्पना सत्य कशी असावी? राजा, ह्याप्रमाणेंच, दुसरे जें कांहीं आखंड, लांब, बारीक, जाड, कारण, कार्य, सचेतन, अचेतन असे दिसत असेल, ते सर्व द्वैत-मायामूलक आहे. विषय, स्वभाव, आशय, काळ व कर्म हीं सर्व त्या भासमान द्वैताचीं नांवे होत.

जडभरत पुढें म्हणतो:—राजा, आत्मस्वरूपाचे ज्ञान हें मात्र सत्य होय. हें अति शुद्ध, अंतर्बाह्य भेदरहित, परिपूर्ण, अंतर्मुख व निर्विकार आहे. ह्यालाच षड्गुणेश्वर्यसंपन्न वासुदेव असें म्हणतात. हे रड्गुण राजा, हें ज्ञान तपश्चर्येनें प्राप्त होत नाहीं; यज्ञयागादिक वैदिक कर्मांनीं, अन्नदानांनें किंवा परोपकारानें हें मिळत नाहीं; व वेदाभ्यास करून किंवा उदकाची, अग्नीची अथवा सूर्याची न्यासना केल्यानेंही हें संपादितां येत नाहीं. हें मिळविण्यास उत्तम साधन म्हणजे महासमर्थ सत्पुरुषांच्या चरण-तीर्थांत ज्ञान करणें हेंच होय. राजा, सत्पुरुषांच्या

पादसेवेनें हें कार्य घडतें, ह्याचें कारण, ते भगवंताच्या पुण्यकारक कथा नेहमीं गात असतात; व त्या कथा श्रवण करून मुमुक्षूचें चित्त संसार-पर गोष्टींतून निवृत्त होऊन ते भगवच्चरित्रांत अधिकाधिक लीन होतें. विषयांवर आसक्ति ठेविली म्हणजे योगी मुद्धां योगमार्गापासून भ्रष्ट होतो, हें लक्षांत ठेव. राजा, ह्याला उदाहरण स्वतः माझेच आहे. मी पूर्वजन्मीं भरत नांवाचा राजा होतों. दृश्यादृश्य वस्तूविषयी आसक्ति सोडून देऊन मी भगवत्कथेंत उत्तम प्रकारें निमग्न असतांना माझे चित्त एका मृगाकडे लागलें, व त्यामुळे माझ्या पुरुषार्थाची हानि होऊन मला पुढें मृगजन्म प्राप्त झालें. राजा, मी भरतदेहांत जी कृष्णोपासना केली होती, तिच्यामुळे, मला मृगतनु प्राप्त झाल्यावरही पूर्वजन्मीची माझी स्मृति इतर पुरुषांप्रमाणें नष्ट झाली नाहीं. राजा, आतां मी जनसंगास फारच भीत असतो, व त्यामुळे आपलें स्वरूप प्रकट न करितां लोकांत वागत आहे. ह्यास्तव, राजा, साधूंचा समागम करून अद्वैतज्ञानाची प्राप्ति करून ध्यायी व ज्ञान-खड्गानें ह्या जन्मीच मोहपाश छेदून टाकावा. भगवंताच्या चरित्राचें कीर्तन व श्रवण केलें असतां आत्मसाक्षात्कार अखंड राहतां, व मुमुक्षु पुरुष संसारमागींच्या शिवटास पोहोचून भगवत्पदास मिळतो.

अध्याय तेरावा.

—:—

भवाटवीचें वर्णन.

जडभरत ब्राह्मण म्हणाला:—रड्गुण राजा, हा संसार भयंकर व दुःखमय आहे. ज्याप्रमाणें अर्थ मिळविण्याकरितां तत्पर असणारा व्यापार्याचा तांडा फिरतां फिरतां वाट चुकून अरण्यांत यावा, त्याप्रमाणें मायेमुळे ज्ञानभ्रष्ट होऊन सात्विक राजस व तामस कर्मे करून सुख मिळविण्याकरितां तत्पर असणारा जीवांचा तांडा ह्या भवस्वरूप

अरण्यांत येतो व नानाप्रकारचीं दुःखें भोगितो. राजा, वासनारूपी मनानें (पुढाऱ्यानें) चुकीं केल्यामुळें जीव ह्या भवाटवीमध्ये सांपडला म्हणजे ज्ञानेंद्रियरूपी सहा चोर त्यास लुटितात व त्याच्याजवळ आत्मज्ञानरूपी धन असेल नसेल तेवढें बुचाडून घेतात. लांडगा जसा मेंढरास ओढून नेतो, तसे कामक्रोधादिक विकाररूपी कोल्हे त्यास ओढून नेऊन आपल्या हस्तगत करून ठेवितात. राजा, जीव ह्या अरण्यांत असतां, पुष्कळ वेळीं, गवत, जाळ्या ह्यांत (काम्यकर्मांत) गुरफटून जातो, व मग त्यास (नानाप्रकारच्या संकटरूपी) रान-माशा गांजून सोडतात; तेव्हां देहादिकांच्या सत्यतेविषयी त्याचा ग्रह दृढ होतो व कोळती-सारख्या अनर्थोत्पादक सुवर्णरूपी पिशाचास धरावें असें त्यास वाटतें. जीवाच्या बुद्धीचा कळ स्वभावांतच राहावयाला घर, पिण्याला पाणी, अर्धसंचय इत्यादिकांकरिता असल्यामुळें तो अरण्यांत इतस्ततः धावूं लागतो. पुढें त्यास रजस्वरूपी (सुंदर, तरुण व उपभोग्य स्त्रीरूपी) वावटळ गांठले, आणि मग त्यास कर्मसाक्षी व आत्मस्वरूपी दिग्देवतेचें भान मुळींच रहात नाही. मग जीवाचे जे हाल होतात, ते काय सांगावे? जननिंदारूपी मशकाच्या कठोर शब्दांनीं त्याचें डोकें भणाणून जातें. त्या मशकांस तो शोधूं लागतो; पण ते त्यास सांपडत नाहीत. शत्रुरूपीं घुबडांचे हृदयभेदक शब्द त्याच्या कानां येतांच त्याचें काळीज चरारून जातें, व क्षुधाकुळ होऊन शेवटीं तो अशा वृक्षांचा (दुष्ट कामक्रोधादिकांचा) आश्रय करितो कीं, त्यांच्या केवळ सावळीनेंच त्यास बाधा होते. (पातक लागतें.) राजा, विषयसुखा-विषयी त्याची मनोवृत्ति इतकी उंचबळून जाते कीं, मृगजलासारख्या मिथ्या विषयांविषयी ओल्लुप होऊन तो त्यांच्यामार्गे धावत सुटतो. त्याची ज्ञानकला नष्ट झालेली असते, ह्यामुळें कोरड्या

पडलेल्या नद्यांतच (पाखडवादांत) तो बुड्या मारूं लागतो. मग त्याचे जे हाल होऊं लागतात, ते चुकविण्याकरितां त्यास आपल्या बांधवांजवळ अन्नादिकांसाठीं तोंड वेंगाडणें भाग पडतें. राजा, कधीं कधीं तो त्या अरण्यामध्ये वणव्यांत सुद्धां सांपडतो; (त्यास आत-इष्टांच्या मरणांचें दुःख होतें;) कधीं कधीं राक्षस त्याचें प्राणरूपी सर्वस्व हरण करितात; कधीं बलिष्ठ पुरुष त्यास गांठून ' दे माय धरणीं ठाय ' करून सोडतात; तेव्हां तो इतका दीन होतो कीं, त्यास कोणत्याही गोष्टीचें भान रहात नाही. अशा स्थितींत आत्तादिकांपासून त्यास क्षणभर धीर मिळतो, परंतु त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. राजा, जीव भवाटवीतून हिंडत असतां त्याच्या पायांत कांटे मोडतात व खडे रुपतात; (वित्रें येतात;) तो पर्वतावर वगैरे चढूं लागला, (यज्ञयागादिक कर्में करूं लागला,) व त्यास नीट चढतां आलें नाही, (त्याच्या हातून तीं कर्में नीट घडलीं नाहीत,) तर त्यास फार खेद होतो. पत्नीपुत्रादिक कुटुंबपरिवाराचें त्याच्या हातून नीट संगोपन होईनासें झालें, म्हणजे तीं मंडळीं त्याच्यावर कातावून जाते व मग त्यास उपाशीं मरण्याची पाळी येऊन ठेपते. मग हा उलट त्यांच्यावर संतापतो! रूग्ण राजा, कधीं कधीं त्याला निद्रारूपी अजगर नकळत गिळून टाकितो; कधीं कधीं तो मेला असें समजून त्याचे स्वकीयजन त्यास अरण्यांत फेंकून देतात; मग त्यास तेथें सर्प चावतात, व त्या विषारानें तो अंधळा होऊन एखाद्या अंधान्या विहिरींत कोसळून आक्रोश करूं लागतो! राजा, कधीं कधीं तो क्षुद्ररस (परस्त्री) शोधूं लागतो; मग त्या क्षुद्रसावरील मशक (त्या स्त्रीचा रक्षक, पति इत्यादि) त्याच्यावर तुटून पडतात; इतक्याउपरही त्या क्षुद्ररसाची त्यास प्राप्ति झाली, तर भळेतच कोणी त्याच्यापासून तो हिरावून नेतात! एखादे प्रसंगीं त्याला थंडी, ऊन, बारा,

पाऊस ह्यांपासून आपलें रक्षण करण्याची शक्ति नसते. कधी कधी लोकांशीं व्यवहार करीत असतां तो लबाडी करून लोकांस फसवितो व मग ते लोक त्याचा द्वेष करितात. अरण्यामध्ये तो जीव नागविळा गेल्यावर, त्यास निजावयास शक्या वसावयास आसून व रहावयास घर मुद्दां कोणी देत नाही. मग तो लोकांच्या वस्तूंचा अभिजाप करूं लागतो, व अखेरीस लोक त्याची फजिती करितात. राजा, द्रव्यादिकांविषयी जीवांचा आपसांत कलह सुरू असतां, तशांत ते आणखी एकमेकांत विवाहसंबंध बंधारे करितात, व ह्या संसाराटवीत सुखोपभोग करूं लागतात ! पुढें त्यांस नानाप्रकारचीं संकटे, द्रव्याचा नाश व उपसर्ग ह्यांच्यापासून पुष्कळ पीडा होऊन कालक्रमानुसार मरण प्राप्त होतें. जो कोणी मरेल त्यास टाकून यावयाचें, व जो जन्मास येईल त्यास बरोबर घ्यावयाचें, असें करीत करीत हा तांडा पुढें पुढें जात राहतो; व इतकें झालें तरी, तो ज्या ठिकाणाहून निघाला, त्या ठिकाणी परत येण्याची इच्छा त्यास उत्पन्न होत नाही ! बरें, त्या तांड्यापैकी कोणी भवाटवीच्या बाहेर सुखरूप स्थळीं जाऊन पोहोचेल, तर ठीक; परंतु तेंहा घडत नाही ! राजा, प्रत्यक्ष दिग्गजांना जिकून टाकणारे शूर पुरुष ह्या पृथ्वीवर माझे माझे करीत राहून शेवटीं युद्धांत मरून पडतात; परंतु सर्वसंगपरित्याग करणारा पुरुष कोणाशीं वैर करून त्यास शासन करण्याच्या भरीस न पडतां सहजीं सायुज्यपद मिळवितो !

सारंश, राजा, हा जीवसमुदाय भवाटवीमध्ये वेळींच्या पल्लवांचा (स्त्रियांच्या वाहूंचा) आश्रय करून, त्या वेळींच्या आश्रयास राहणाऱ्या व अर्धबोवडे शब्द करणाऱ्या पक्षांवर (मुळांवाळांवर) लुब्ध होतो. कदाचित् कर्जे कधी सिंहांच्या टोळीला (कालचक्राला) भेऊन, बचावासाठीं बक, कंक, गृध्रपक्षी (पाखंडी लोक) ह्यांच्या

वरोबर सख्य करितो. पुढें त्यांच्या आश्रयानें फसल्यावर हंसांच्या (धार्मिक लोकांच्या) आश्रयार्थ धावतो. परंतु हंसांबरोबर त्याच्यानें दिवस निघत नाहीत. मग तो वानरांकडे (भ्रष्ट शूद्रांकडे) जातो. तेथें त्यास विषयादिकांत सुख वाटून, त्यांमध्ये तो इतका मग्न होता कीं, आपलें आयुष्य किती सपळें व किती शिळक आहे, ह्याचें देखील त्यास विस्मरण पडतें. तात्पर्य, गृहरूप वृक्षांवर त्रीडा करण्याच्या वासनेमुळें खीपुत्रादिकांवर आसक्त होऊन तो इतका गाफिल बनतो कीं, आपल्या संसारबंधनाचा त्याच्या मनांत मुळींच विचार न राहतां तो त्या वृक्षावरून खालीं पर्वताच्या दरीत (रेगादि दुःखांत) पडतो. तेथें पडल्यावर, त्या दरीतील हत्तीला (मृत्यूला) पाहून त्याची पांचावर धारण बसते व मग तो अंतराळांत एका वेळीला (प्रारब्धकर्माला) धरून निमृष्ट राहतो ! राजा, देवयोगानें तो त्या संकटांतून सुटला, तर तो फिरून आपल्या मेळ्यांत प्रवेश करून पूर्वाप्रमाणें रमतो, तेव्हां ह्याला काय म्हणावें ? एकंदरीत मायेनें ह्या भवाटवीमध्ये सांपडलेला जीव आपला पुरुषार्थ न जाणतां इतस्ततः गेते खात भटकत असतो !

रहृगणा, तूही ह्या भवाटवीत आला आहेस हें मनांत आण. इतरांस शासन करण्याची आपली इच्छा सोडून दे; सर्व प्राण्यांशीं सख्य कर; आपला आत्मा भगवत्सेवेंत गुंतवून इतर वस्तुमात्रापासून पराङ्मुख हो; व पाजळलेल्या ज्ञानरूप खड्डानें हा भवाटवी तोडून टाक.

रहृगण राजा म्हणाळाः—महाराज, ह्या मनुष्यजन्माची केवढी थोरवी सांगावी ! देवादि जन्मांपेक्षाही मनुष्यजन्म श्रेष्ठ होय ! देवादिकांच्या जन्मांत आपल्यासारखे कृष्णभजनांत सर्व आयुष्य घालविणारे महात्मे पुष्कळ वेळपर्यंत सहवासस मिळतांल काय ! खचीत नाही. मुनिवयें, आपला जो मला दोन घटका समागम

ज्ञाळा, त्यांतच माझा कुतर्कमूलक अविवेक पार नाहीसा झाला; मग जे लोक आपल्या पादरजांत नित्य लोळतील, त्यांच्या ठिकाणी पूर्ण विवेक उत्पन्न होऊन परमात्म्याविषयी शुद्धभक्ति वास करू लागेल ह्यांत आश्चर्य तें कोणतें? साधो, आपल्या चरित्रावरून, सत्पुरुष कोणत्या रूपानें व वेपानें ह्या भूतलावर संचार करित असतात, हें कांहींच सांगता येत नाही; ह्याकरितां, अगदी लहानापासून थोरापर्यंत ज्ञात किंवा अज्ञात अशा सर्व ब्रह्मज्ञानसंपन्न पुरुषांना मी नमस्कार करितों, व त्यांनीं राजांचें कल्याण करावें म्हणून इच्छितों.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिता, रहूगण राजानें उपमर्द केला असतांही तिकडे दुर्लक्ष करून जडभरतानें मोठया काकुळतीनें त्यास आत्मज्ञानाचा उपदेश केला हें लक्षांत ठेव. सत्पुरुष जगाचें बरें व्हावें हेंच इच्छित असतात; स्वतांचा मानापमान हा त्यांच्या ध्यानींमनीं सुद्धां नसतो. रहूगण राजानें सद्बोध ग्रहण करून मोठया गर्हिवरानें त्या ब्रह्मश्रेष्ठाचें पाप धरिले; व त्याच्या ठायीं आत्मविचार रूढ झाला, असे पाहून जडभरतास समुद्राप्रमाणें आनंदाचें भरतें आलें; आणि नंतर तो पुनः पूर्ववत् निर्विकाररूपानें भूमीवर संचार करू लागला. असो. रहूगणाची देहाविषयी अहंकारबुद्धि नष्ट होऊन, देहावर आत्मबुद्धीचा आरोप करणें हें अविवेचें फल होय, असे त्यास पूर्ण ज्ञान झालें. राजा, भगवद्गतांचा आश्रय केला असतां मनुष्यास केवढा अधिकार प्राप्त होतो, ह्याचा तूं विचार कर.

परीक्षित राजा म्हणाला:—हे महाभगवद्भक्त मुने, आपल्या अगाध ज्ञानाचें महत्त्व काय सांगावें? आपण व्यापाऱ्यांच्या तांड्याच्या रूपानें जीवसमुद्राच्या संसारमार्गाचें वर्णन केलें खरें; पण तें माझ्यासारखा सामान्य मनुष्याला चांगलें समजण्यासारखें नाही. ह्यास्तव, आपण संसारमार्गाचें

दुर्बोध स्वरूप, फिरून उघड अर्थ सांगून स्पष्ट करून दाखविण्याची कृपा करावी.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

भवाटवीचें सविस्तर निरूपण.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिता, अखिल चराचरावर सत्ता चालविणाऱ्या श्रीभगवान महाविष्णूच्या स्वाधीन असणाऱ्या मायेनें ह्या जीवसमुद्राच्या ठायीं, देहादिक आपले आहेत अशी जी एकदा भावना उत्पन्न केली, तिचा परिणाम असा झाला कीं, जीव हे सत्त्व, रज व तम ह्या गुणांपैकीं एक अथवा अनेक गुणांच्या योगानें बरी वाईट कामें करून नानाप्रकारच्या देहांचा स्वीकार व त्याग करू लागले; श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, त्राण, जिह्वा व मन हीं इंद्रियें तृप्त कशीं होतील, हाच मात्र त्यांस निद्रिध्यास उत्पन्न झाला; व त्यामुळें ते आज भनादि काळापासून ह्या संसाराचा अनुभव घेत आहेत. राजा, घोर अरण्यांतील मार्गाप्रमाणे ह्या संसारांतील मार्ग अति भयंकर आहेत. व्यापाऱ्यांचा तांडा जसा द्रव्यलोष्टप होऊन चुकून अरण्यांत शिरतो, तसा हा जीव केवळ आपल्या कर्मानें ह्या स्मशानाप्रमाणें अमंगल व भयंकर भवारण्यांत शिरला आहे. अजून त्याला, आपण जीं कामें करित आहो तीं व्यर्थ असल्यामुळें सोडून द्यावीं, अशी इच्छा होत नाही; श्रोत्रादिक पांड्रियें शत्रूप्रमाणें आपणास विपत्तींत घालीत आहेत, हें अजून त्यास कळत नाही; आणि परमात्मा व सद्गुरू ह्यांच्या पदकमळीं मग्न होऊन राहिल्यानें संसारांतील त्रिविध ताप नष्ट होतील, असा त्यास अजून विश्वास उत्पन्न होत नाही! राजा, मन, नेत्र, त्वचा इत्यादि इंद्रियें ह्यांस त्यांच्या कर्मांवरून संसाररूप अरण्यांतील चोरच म्हणण्यास काय हरकत आहे? एकदा जीव सहा चोरांच्या ताबडींत सांपडला, म्हणजे त्यानें ईश्वर-

प्राप्तीकरितां मोठे कष्ट करून जो धर्मरूप धन-संचय केलेला असेल, तो ते हिरावून घेतात. एखाद्या श्रीमंत मनुष्याला दुर्व्यसनाच्या नादीं लावून तो बेताळ झाला म्हणजे दुष्ट लोक जसे त्याचे सर्वस्व लुटतात, तशीं नेत्र, त्वचा इत्यादि इंद्रिये सुंदर रूप पाहणें, स्त्रियांस स्पर्श करणें, गाणें ऐकणें, पक्वान्नें सेवन करणें, सुगंध ग्रहण करणें, ऐहिक सुखाविषयी विचार करणें इत्यादि घरांतील क्षुद्र गोष्टींच्या नादीं जीवाला लावून त्या जीवाचे परमार्थसाधनरूपी धन लुटतात ! राजा, स्त्रीपुत्रादिक हीं नांवानें मात्र स्वकीय होत; परंतु त्यांची कृति लांडग्यांप्रमाणें व कोल्ह्यांप्रमाणेंच असते. कारण, धनगरानें राखलेल्या मेंढ्यांना लांडगे जसे त्याच्या देग्वत बळजबरीनें हरण करितात, तशीं स्त्रीपुत्रादिक हीं जीवानें केलेला धर्मसंग्रह त्याच्या देग्वत व बळजबरीनें हरण करितात. राजा, गृहस्थाश्रम म्हणजे कर्मक्षेत्रच होय. शेतांत ज्याप्रमाणें साळोसाळ नांगरणी होत असूनही, त्यांतील बीजें नष्ट झालीं नसल्यास तीं प्रतिवर्षीं पर्जन्य पडतांच उगवून जिकडे तिकडे जाव्या, गवत, वेळीं वगैरेचीं दाटीं होऊन जात, त्याप्रमाणेंच ह्या गृहस्थाश्रमांतील कर्मांचीं बीजें कधीं नष्ट न होतां वासनारूपानें राहून प्रसंगापाच फिरून उत्कटावस्थेस येतात. राजा, कापुराच्या करंडयांतील कापूर संपळा तरीही त्यांतील वास जसा नाहीसा होत नाही, तसे गृहस्थाश्रमांत विषय मिळत नाहीतसे झाले तरी त्यांच्या वासना अवशिष्ट राहतात; व ह्या वासनाच पुढील जन्मांतील कर्मांचीं बीजें होतात.

राजा, जीव ह्या गृहस्थाश्रमांत येऊन पडला, म्हणजे डांसांसारखे व माशांसारखे नीच असे दुष्ट लोक व टोळ, पक्षी, चोर, उंदीर इत्यादिक, त्याच्या बाह्य प्राणांना त्रासवून सोडतात; व इतका त्रास झाला तरी तो जीव त्या मार्गांत फिरत राहतो. त्याच्या ठिकाणीं जो मायामोह उत्पन्न होतो,

व्यामुळें त्यास नानाप्रकारच्या विषयसुखांच्या इच्छा उत्पन्न होऊन तो अनेक कर्में करण्यास प्रवृत्त होतो व त्या कर्मांत त्यास गोडी वाटून गंधर्वनगराप्रमाणें मिथ्याभूत असलेल्या ह्या मृत्युलोकाला सत्य मानितो. कधीं कधीं तो उदकपान, भोजन, मैथुन इत्यादिकांमध्ये लुब्ध होऊन, मृगजळासारख्या प्रथमदर्शनीं रम्य परंतु वास्तविक व्यर्थ भ्रशा विषयांकडे धाव घेतो. राजा, कश्चित् प्रसंगीं सुवर्ण व्याख्या दृष्टीस पडतें. सोनें म्हणजे एक प्रकारची अग्नीची विद्येच होय. जगांतील सर्व दोष ह्या सोन्याच्या आश्रयानें राहतात. हा जीव रजोगुणाच्या स्वाधीन होऊन तें सुवर्ण संग्रहीं ठेवावें म्हणून इच्छा करितो; आणि थंडीनें कुडकुडणारा पुरुष अग्नि मिळण्याविषयी उतावळा होऊन व्याप्रमाणें कोलतीसारख्या पिशाचाळा धरावयास जातो व फसतो, व्याप्रमाणें हा जीव सुवर्ण संग्रहीं ठेवण्याचा प्रयत्न करून शेवटीं फसतो. सारांश, त्या सोन्याकरितां कश्चित् प्रसंगीं ह्याचे प्राणही जातात. राजा, कधीं कधीं राहावयास जागा, प्यावयास पाणी, निर्वाहास द्रव्य इत्यादि उपजीविकेच्या साधनांच्या भरीस पडून ह्या संसाराटवोंत जीव एकसारखा इकडे तिकडे भटकत असतो. तरुण स्त्री म्हणजे केवळ वावटळ होय. कधीं कधीं ती जीवाला अंकावर घेते. तेव्हां तत्काळ तिच्याविषयीं प्रीतिरूपी धूळ चोहोंकडे उडून त्यास सर्वत्र अंधार भासू लागतो, व तो अनाचार करण्यास प्रवृत्त होतो. त्या धुंदीत, आपलें दृष्टकर्म दिग्देवता पहात आहेत, हें त्याच्या लक्षांत मुळींच येत नाहीं. एखादे वेळीं संसारसुखांतील निरर्थकता त्याच्या लक्षांत येते, परंतु देहाभिमानांत गुंग होऊन त्या निरर्थकतेची त्यास पुढें स्मृति होत नाहीं, व त्या विस्मरणांमुळेच तो फिरून मृगजळासारख्या संसारसुखांच्या पाठीस लागतो. कित्येक वेळीं बुबडें व रानमाशा ह्यांप्रमाणें अतिशय त्रासदायक व भयंकर

शब्द करून, शत्रु किंवा अधिकारी पुरुष प्रत्यक्ष किंवा पर्यायाने त्यास धमकी वगैरे देतात, व त्यामुळे त्यांचे अंतःकरण भगदीं वावरून जाते. राजा, त्यांचे पूर्वसुकृत जेथवर असते, तेथवर त्याची सद्दी ठीक चालते; परंतु ते नष्ट होतांच तो सुखप्राप्तीसाठीं धनिक लोकांच्या मार्गे लागतो. ते लोक काजरा, श्वेतकावळी इत्यादि पापवृक्ष, पापळता व विषकूप ह्यांसारखेच निरुपयोगी असतात. ते आपल्या द्रव्याचा व्यय ऐहिक किंवा पारमार्थिक अशा कोणत्याही कृत्याकडे करीत नसल्यामुळे ते जिवंत असून मेल्याप्रमाणेच असतात; व हा त्या धनिकांच्या मार्गे लागून आपणही जिवंत असून मेल्यासारखाच बनतो. एखादे वेळीं नीच लोकांच्या संगतीला लागून त्याची बुद्धि चकते, व उदकरहित प्रवाहांत भडखळून पडल्याप्रमाणे तो पाखंडांत जाऊन आढळतो; त्या पाखंडापासून तो इहलोकीं तर फसतोच, पण परलोकींही फसतो! दुसऱ्याला त्रास दिल्यामुळे केव्हां केव्हां त्यास अन्नही मिळत नाही. मग तो आपल्या बापाची किंवा मुलाची एखादी दर्भाची काडी देखील ज्याच्याजवळ असेल त्यास खावयास उठतो. फार कशाला ? आपल्या पित्याला किंवा पुत्राला देखील खाऊन टाकण्यास तयार होतो ! राजा, कधी कधी संसारांत त्यास खडतर प्रसंग येऊन, संसार हा वणव्याप्रमाणे दुःखमय आहे, अशी त्याची खातरी होते व त्यास फार विरक्ति उत्पन्न होते. कधीकधी त्यास असा विपरीत काल प्राप्त होतो कीं, राजपुरुष हे राक्षसांप्रमाणे त्यांचे सर्वस्व बुचाडून नेतात व मग त्यास अतिशय दुःख होऊन तो मूर्च्छित पडतो ! कधी कधी तो, आपला पिता व पितामह हे अमर आहेत, असे वेड्यासारखे मानून स्वप्नांप्रमाणे खोट्या सुखाचा अनुभव घेतो; कधी कधी आपल्या भोंवतालच्या लोकांच्या यातना पाहून त्यास फार दुःख होते; कधी कधी

संसारांतील कर्मविधींचा पर्वत चढून जावे असे त्यास वाटते; व तीं कर्मे त्याच्यानें होतनाशीं झालीं, म्हणजे रस्त्यांतील कांड्यांनीं व खड्यांनीं त्रासून गेल्याप्रमाणे होऊन तो मध्येच खोळंबतो; कधी कधी जठराग्नि प्रदीप्त होऊन त्याच्या शांतीची सोय जमळी नाही, तर तो आपल्या कुटुंबांतील मनुष्यांवर कातावतो; तीच फिरून निद्रारूप भजगराकडून प्रस्त झाल्यावर गाढ अंधकारांत निमग्न होऊन निर्जन अरण्यांत टाकल्या प्रेताप्रमाणे पडून राहतो. एखादे वेळीं दुर्जनरूप सर्प त्यास चावतात, व मग त्याची गर्वरूप दाढ पडून जाते; तेव्हां त्यास भगदीं चैन पडत नाहीसें होतें; त्यांचे काळीज तिळतिळ तुटूं लागतें, व अखेरीस ज्ञानकला नष्ट होऊन अंधव्याप्रमाणे तो एखाद्या कूपांत कोसळतो. केव्हां केव्हां कामरूप मधूचा बिंदु मिळण्याकरितां परस्त्री किंवा परधन ह्यांकडे तो वाकड्या नजरेनें पाहतो; व मग त्यास राजा किंवा त्या स्त्रीचा पति अथवा धनाचा मालक ह्यांनीं ठार मारिलें, म्हणजे तो भयंकर नरकांत जाऊन पडतो. राजा, ह्या कर्मांमुळेच जीव ह्या लोकीं व परलोकीं फिरून फिरून जन्म घेतो. यदाकदाचित् राजा किंवा अन्य पुरुष ह्यांच्या कचाटींतून जीव सुटला, तरी त्यानें मिळविलेही परस्त्री अथवा परधन हीं त्याच्याजवळ थोडींच राहतात ? दुसराच कोणी ती उपटतो, व त्या दुसऱ्यापासून तिसरा हिसकावतो, आणि अशा प्रकारें सर्व अव्यवस्था माजते. कधी कधी थंडी, वारा, ऊन इत्यादि आधिभौतिक, आधिदैविक व आध्यात्मिक दुःखांच्या फेर्यांत हा जीव सांपडतो; व नंतर त्यांतून सुटका होण्याचा काही उपाय चाळत नाहीसा होतो, तेव्हां अपार चिंतेत निमग्न होऊन अगदीं दीन होतो. राजा, एखादे वेळीं ह्याचा दुसऱ्यांशीं व्यवहार चाळत असतां, दमडीच्या कवड्या देखील दगलबाजीनें दुसऱ्यापासून हिरावून घेण्याची त्यास बुद्धि

उपजते; व ह्याप्रमाणें त्यानें ठकवार्जा केली, म्हणजे मग त्यास लोक पाण्यांत पाहूं लागतात. असो. ह्या संसारांत असे पुष्कळ उपसर्ग असून शिवाय सुख, दुःख, प्रीति, द्वेष, भय, अभिमान, उद्धटपणा, उन्माद, (पिशाचबाधा) शोक, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, अपमान, क्षुधा, तृषा, आधि, व्याधि, जन्म, जरा, मृत्यु इत्यादि दुसरेही पुष्कळ उपसर्ग आहेत.

राजा, स्त्री म्हणजे परमेश्वराची मायाच होय. तिची व जीवाची गांठ पडली, म्हणजे ती आपल्या भुजलतांनीं त्याला दृढ आळिगन दिव्याशिवाय रहात नाही; आणि मग ह्याची अकळ-हुशारी तात्काळ लटपटून जाते! नंतर जीव तिला क्रीडसाठीं घर बांधून देण्याचा विचार करू लागतो. जीवाला स्त्रीच्या आश्रयापासून पुत्र व कन्या होतात. मग तो परती व अपत्ये ह्यांचे भाषण, अवलोकन, विलास ह्यांच्या योगाने पूर्ण नादावून जाऊन अखेरीस आपण होऊन स्वतांस अपार अधतमस् नरकांत लोटितो! राजा, काल हें पद्मगुणैश्वर्यसंपन्न श्रीमहाविष्णूचें चक्र होय. ह्याचे परमाणूपासून दोन परार्थपर्यंत भेद आहेत. हे कालचक्र फिरत असतां, ब्रह्मदेवापासून तों तृणस्त-बापर्यंत, बालतारुण्यादिरूप वयाच्या स्वरूपाने शीघ्रगतीनें सर्व प्राणिमात्राचा देखत देखत संहार करिते; हा प्रकार पाहून जीव घाबरतो व इतका भांबावून जातो कीं, तें कालचक्र धारण करणाऱ्या सनातन प्रभूचा अनादर करून अनार्य व कृत्रिम अशा नास्तिक धर्माचा तो स्वीकार करितो. नास्तिक धर्म हा केवळ कंकपक्षी, गिऱ्यांड, वगळे व बडवावुळे ह्यांसारखा नीच व तुच्छ होय. राजा, ज्याची सनातन धर्मावर मुद्धा श्रद्धा नाही, त्याची पाखंडावर तरी कशी श्रद्धा बसेल बरे! मग जीवाचें मन आस्थिरपाहून पाखंडी लोक त्यास सोडून देतात; नंतर तो त्या मेळ्यांतून निघून फिरून ब्राह्मणांत राहू लागतो; परंतु मग ह्या मूर्खाला

ब्राह्मणांचें उपनयनादि श्रौतस्मार्त कर्मानुष्ठान कोटून आवडणार! शेवटीं तो ब्राह्मणांचा आचार सोडून देऊन शूद्रांप्रमाणें वागू लागतो. शूद्रांस वेदोक्त कर्मांचा अधिकार नसल्यामुळे ते वानरांप्रमाणें केवळ कुटुंबभरण व स्त्रीसमागम ह्यांतच रममाण असतात; ह्यास्तव त्यांचें व ह्याचें ठीक जमते. राजा, शूद्राचार करू लागल्यावर मग त्यास मुळींच प्रतिबंध नाहीसा होतो; मनसोक्त वर्तन करण्याची संवय होऊन तो अगदींच बहकतो; व मैथुनादि विषयसुखांत इतका तल्लीन होतो कीं, आपण मरणार्थी आहे, ही गोष्ट त्याच्या स्मरणांतून पार निघून जाते. वानर जसे झाडांवर खीपुत्रादिकांत खेळत बागडत असतात, तसा हा जीव घरांत ऐहिक सुखोपभोगार्थ आपल्या खीपुत्रांमध्ये खेळत बागडत असतो. ह्याप्रमाणें ह्या संसारमार्गांत सुखदुःखांचा अनुभव घेणारा जीवसमुदाय, एखाद्या पर्वताच्या गुहेसारख्या भयंकर रोगादि संकटांमध्ये पडतो, व तेथे त्यास मृत्युरूप हत्ती मारण्यास उभा असतो. त्या विपन्न स्थितींत थंडी, बारा इत्यादि त्रिविध तापांपासून बचाव करण्याची शक्ति त्याच्या अंगी मुळींच रहात नाही; व घोर चिंतेत निमग्न होऊन तो संघर्षी हताश होतो. एखादे वेळीं एकमेकांशीं व्यवहार करितांना दुसऱ्यापासून तो लबाडीनें पैसा काढितो; जवळचा पैसा संपला म्हणजे शय्या, आसन, भोजन इत्यादि उपभोग त्यास मिळत नाहीतसे होतात; पुढें तो दुसऱ्याकडे याचना करू लागतो; पण याचना करून मनोरथ पूर्ण होत नाही; तेव्हां चोरी बगैरे गुन्ह करण्यास तो मार्गेपुढे पहात नाही; व मग लोक त्याची निंदा, अपमान, मारझांड बगैरे करण्यास कमी करित नाहीत. राजा, ह्याप्रमाणें लोकांशीं त्याचें वैर वाढत असतांही प्राक्तनानुसार तो विवाहादिक नवीन संबंध जोडतो, व ते दुःसह झाल्यास तोहूनही टाकतो! मिळून ह्या संसारमार्गामध्ये नानाविध दुःखांनीं व

उपसर्गानीं जेर झालेला जीव अनेक संकटे भोगून मृत्यु पावतो; व त्याचा सोबती त्यास तेथेच टाकून नवीन जन्मास आलेल्या पुत्रादिकांचा स्वीकार करून रडत, पडत, भीत, वडबडत, ओरडत, खिदळत, गात व मार खात पुढे जातो; ज्या परमात्मस्वरूपापासून भ्रष्ट झाल्यामुळे ह्या भवाटवीत हिंडावे लागले, व ज्या परमात्म्याचे स्वरूप-ज्ञान म्हणजेच भवाटवीचा शेवट, अशा मूळस्थानाला तो अद्यापिही परत येत नाही. राजा, भगवद्भक्त मात्र ह्या गोष्टीला अपवाद होत. ते प्रारब्धकर्मांमुळे ह्या संसारांत आले असल्यास, परमात्मस्वरूपाचा विचार करून प्रारब्धकर्म संपतांच फिरून पूर्वस्थितीं निवृत्त होतात. जीव ह्या संसारचक्रांत सांपडतो ह्याचे कारण, तो, भवाटवीतून पार पडणारा जो योगमार्ग, त्यास अनुसरून वागत नाही हे आहे. जे पुरुष प्राण्यांचा द्रोह करीत नाहीत, ज्यांची षाड्द्विये स्वाधीन व अंतर्मुख असतात, आणि जे योगशास्त्र जाणतात, ते ह्या संसारचक्रांत सांपडत नाहीत. राजा, दिग्गजांना जिंकून टाकणारे व यज्ञयागादिक अनुष्ठाने करणारे महान महान राजे सुद्धा, ' ही भूमि माझी आहे, तुझी नाही ' असा जोपर्यंत अहंकार बाळगून परस्परांमध्ये वैर करीत आहेत, व योगमार्गाचे ज्ञान मिळून वासनारहित झाले नाहीत, तोपर्यंत त्यांस युद्धांमध्ये अन्धोन्ध्यांकडून प्रहार होऊन मरण येईल, परंतु त्यांची वासना क्षीण न झाल्यामुळे त्यांस सायुज्य मिळणार नाही. सत्कर्मांच्या आधारांने जीव कसा तरी नरकांतून सुटेल, पण फिरून संसारांत फिरत राहील; पुण्यसंचयाने तो स्वर्गांत जाईल व पुण्य संपल्यावर फिरून मृत्युलोकांत येईल. बाबोर, आजपर्यंत पुष्कळांची अशा प्रकारे वाट लागली आहे!

ह्याप्रमाणे भरताने सांगितलेल्या भवाटवीचे सविस्तर निरूपण केल्यावर श्रीशुकाचार्य परीक्षितास म्हणाले:—राजां, ऋषभपुत्र भरत हा ज्या

मार्गाने गेला, त्या मार्गाचे अवलंबन इतर राजांकडून होणे अशक्य आहे. पहा—मी गरुडाइतकी उंच उडेन असे माशी म्हणाली, तर शोभेल काय? भरताचे वैराग्य किती बिल्क्षण होते ह्याचा विचार कर. पुण्यकीर्ति भगवताविषयी एकाप्र चित्त करून त्या महात्म्याने तरुणपणांतच सुंदर स्त्रिया, सद्गुणी पुत्र, प्रेमळ मित्र व अखिल राज्य ह्यांचा विष्टेप्रमाणे त्याग केला; व ज्या गोष्टी करणे अगदी अशक्य, त्या गोष्टी स्वतः करून दाखविल्या; तेव्हां त्याचे केवढे सामर्थ्य सांगावे! परीक्षित राजा, विचार केला असता ह्यांत कांहींएक आश्चर्य करण्यासारखे नाही; कारण भगवत्संवेत ज्यांचीं मनें आसत असतात, त्यांस प्रत्यक्ष मोक्षसुद्धां तुच्छ वाटतो; मग ऐहिक सुखसंपत्ति तुच्छ वाटली, तर त्यांत नवल कोणते बरे? हे राजा, भरताने हरिणदेहाचा त्याग करिताना जे परमात्मस्वरूप मनांत आणिले, त्याचे मनन कर. मृगदेहावसान होतेवेळीं भरत महात्म्याचे तोंडून असे उद्गार बाहेर पडले:

“ प्रभो, तू यज्ञरूप आहेस; धर्माचे संरक्षण तूच करितोस; कर्मविधीत खरा निष्णात तूच. तू म्हणजे केवळ मूर्तिमंत अष्टांगयोग; वेदांतशास्त्रांचा प्रतिपाद्य विषयही तूच; तुझ्यापासूनच मायेचा निरोध होतो; व सर्व जगाचे जन्म, स्थिति व लय हीं तरी तुझ्याच स्वाधीन; देवा, तुला मी नमस्कार करितों. ”

हे भारता, भरत महात्म्याचे गुण भगवद्भक्त नित्य गात असतात. त्या राजर्षींच्या कल्याणकारक, आयुष्यवर्धक, कीर्तिपर, भाग्यदायक, स्वर्गमोक्षसंपादक अशा ह्या चरित्राचे जो अनुदिन श्रवण करितो, व्याख्यान करितो व गौरव करितो, त्याचे सर्व मनोरथ आपोआप सिद्धी जातात;—त्यास दुसन्यापासून कांहींएक मिळविण्याची इच्छा रहात नाही.

अध्याय पंधरावा.

—:—

भरताचा पुढील वंश.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिता, भरत राजाचा पुत्र सुमति नांवाचा होता. हा ऋषभदेवाच्या मार्गास अनुसरून त्याच्याप्रमाणे जीवनमुक्त झाला. राजा, कलियुगामध्ये कित्येक नीच नास्तिक लोक पापबुद्धि धारण करून श्रुतीचा वगैरे आधार नसताही केवळ कुतर्क करून ह्याला आपली इष्टदेवता मानतील. परीक्षिता, त्या सुमतीपासून वृद्धसेना नामक स्त्रीच्या ठिकाणी देवताजित् नांवाचा, व आसुरी नामक स्त्रीच्या ठिकाणी देवयुग्म नांवाचा पुत्र जन्मास आला. ह्या देवयुग्माला धेनुमतीपासून परमेष्ठी नांवाचा पुत्र झाला. परमेष्ठीला सुवर्चलेच्या उदरी प्रतीह पुत्र जन्मला. ह्या प्रतीहानें पुष्कळांस स्वतः आत्मविद्येचा उपदेश करून व शेवटी आपण पवित्र होऊन परमात्ममुखाचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळविला. प्रतीहाला सुवर्चलेच्या पोटी प्रतिहर्ता, प्रस्तोता व उगदाता असे तीन पुत्र झाले. हे तिघेही यज्ञादि कर्मांत निपुण होतें. प्रतिहत्यापासून स्तुतीच्या ठिकाणी अज आणि भूमा असे दोन पुत्र जन्मले. भूमाला ऋषिकुल्येपासून उद्रीथ, उद्रीथाला देवकुल्येपासून प्रस्ताव, व प्रस्तावापासून नियुत्सेच्या ठिकाणी त्रिभु नामक पुत्र झाला. त्रिभूपासून रतीळा पृथुपण, पृथुपेणाला आकृतीपासून नक्त, व नक्ताला द्रुतीपासून गय नांवाचा कीर्तिमान पुत्र झाला.

गय राजाचें चरित्र.

राजा परीक्षिता, गय हा भगवान विष्णूचा अंश होता. हा फार सात्त्विक असून प्रजापालन करण्यांत फारच दक्ष असे. ह्याच्या ठायीं अभ्यात्मज्ञान मूर्तिमंत वास करीत होतें, म्हणून ह्यास 'महापुरुष' अशी संज्ञा प्राप्त झाली होती. प्र-

जांचें पालनपोषण करणें, त्यांना संतुष्ट राखणें, व त्यांचें लाळन करून त्यांस योग्य मार्गानें बर्तविणें हा राजाचा धर्म होय. गय ह्याप्रमाणें वागत असे. तो यज्ञयागादिक करून त्यांचें फळ पड्युणैश्वर्यसंपन्न महापुरुष परब्रह्माच्या ठिकाणी सर्वात्मभावेकरून अर्पण करीत असे. मोठमोठ्या ज्ञानी पुरुषांच्या सेवेनें भगवद्भक्तिभोग जोडून, गय राजानें आपली बुद्धि सुसंस्कृत व पवित्र केली होती. त्याचा देहादिकावरील अहंभाव अगदी सुटला होता, व त्यामुळे त्याच्या अंतर्त्यामीं ब्रह्मज्योति उत्तम प्रकारें प्रखळित झाली होती; आणि असें असूनही अभिमानरहित राहून तो पृथ्वीचें राज्य करीत होता. हे पांडवेया, पूर्वीचे थोर लोक त्याची कथा गात असत, ती तुला सांगतो:—

गय राजाचें वर्णन.

“ गय राजा ज्याप्रमाणें यज्ञयागादिक कर्म करीत असे, त्यानें जशी शुद्ध कीर्ति मिळविली होती, तो जसा ज्ञानसंपन्न होता, त्यानें जसें धर्माचें परिपालन केलें होतें, त्यानें जशी अतुल लक्ष्मी जोडली होती, तो जसा सज्जनांमध्ये अग्रणी होता, व तो जसा भगवद्भक्तांचा एकनिष्ठ दास होता, तसा ह्या भूतळावर दुसरा कोणीही पुरुष झाला नाहीं. गय राजा ईश्वराचाच अवतार होता, म्हणून त्यास सर्व गोष्टी संपादितां आल्या. गय राजाचें भाग्य केवढेंहो सांगावें! प्रत्यक्ष दक्षाच्या पतिव्रता कन्या श्रद्धा, मैत्री, दया इत्यादिकांनीं मोठ्या उल्हासानें गंगादि पुण्यतीर्थांच्या उदकांनीं त्यास अभिषेक करून आपले अमोघ आशीर्वाद दिले ! गय राजाचें केवढा प्रताप बरें! कीं जो निरीच्छ असताही त्याच्या गुणरूप वत्सामुळे गोरूप धरा इतकी पान्हवळी की, प्रजाजनांचे सर्व मनोरथ तत्काल पूर्ण झाले ! गय राजाला कोणत्याही उपभोगाची अपेक्षा नव्हती; तरी वेद व वैदिक कर्म ह्यांपासून त्याला अनेक उपभोग प्राप्त होत; धर्मयुद्धांत जिंकलेले राजे

त्यास करभार आपणून देत; व तो राजा ब्राह्मणांची जी संभावना करी, तिजबद्दल, परलोकी प्राप्त होणाऱ्या धर्मफळांचा सहावा भाग ते ब्राह्मण त्यास अर्पण करीत. गयाच्या यज्ञामध्ये इंद्रास इतके सोमपान करावयास सांपडे कीं, त्यामुळे इंद्र उन्मत्त होऊन जाई! गय राजा श्रद्धेनें आणि निर्मळ व अढळ अशा भक्तीनें यज्ञांचें फल परमेश्वराला अर्पण करी, व साक्षात् यज्ञमूर्ति परमात्मा आपले स्वरूप प्रकट करून तें यज्ञफल ग्रहण करी! ज्या भगवंताच्या संतोषानें ब्रह्मदेवादिक देव, पशुपक्षी इत्यादि तिर्यग्योनि, मनुष्य, वेदी व तृण सुद्धां तृप्त होतें, तो जगाचा जीव भगवान यज्ञनारायण ज्याच्याकर्डीळ यज्ञांत तृप्त होऊन परम संतोष पावला, त्या गय राजाचें अनुकरण करण्यास कोणताही राजा समर्थ नाही. ”

परीक्षिता, पुढें गय राजाला गयतीच्या ठिकाणीं चित्ररथ, सुगति व अवरोधन असे तीन पुत्र झाले. चित्ररथापासून ऊर्णेच्या उदरीं सम्राट् नामक पुत्र जन्मला. सम्राटाला उक्लेपासून मरीचि झाला. मरीचीपासून बिंदुमतीच्या उदरीं बिंदुमान जन्मला. त्याच्यापासून सरधेला मधु नांवाचा पुत्र झाला. मधूपासून सुमनेच्या ठिकाणीं वीरव्रत जन्म पावला. त्यापासून भोजेच्या ठायीं मंथु आणि प्रमंथु असे पुत्र झाले. मंथूपासून सत्येच्या उदरीं भौवन पुत्र जन्मला. त्यापासून दूपणेला त्वष्टा झाला. त्वष्ट्यापासून विरोचनेच्या ठिकाणीं विरज नामक पुत्र जन्मास आला. विरजाला विपूचीच्या ठायीं शंभर पुत्र व एक कन्या झाली; ह्या पुत्रांमध्ये शतजित् नांवाचा पुत्र मुख्य होता. परीक्षिता, विरजाचें वर्णन अशा प्रकारें करितात: “ श्रीमहाविष्णूपासून जशी सर्व देवांस शोभा वेते, तशी विरजापासून सर्व प्रियव्रतवंशाला शोभा आली. ”

अध्याय सोळावा.

—:—

भुवनकोशाचें वर्णन.

परीक्षित राजा म्हणाला:—शुक मुने, जितक्या लांबपर्यंत सूर्याचे किरण पोहोचतात व जेथवर नक्षत्रादिकांसह चंद्र दृग्गोचर होतो, तितका भूमंडलाचा विस्तार असें आपण सांगितले; त्यामध्येही प्रियव्रत राजाच्या रथाच्या चक्रांनीं सात खडे पडून सात समुद्र झाले, व सात विशिष्ट द्वीपांची रचना झाली, वगैरे गोष्टी आपण साक्षिपणें निरूपण केल्या; भगवन्, आतां त्या सप्तद्वीपांचीं लांबी, रुंदी, स्वरूप, नांवें वगैरे साविस्तर माहिती कळावी, अशी माझी इच्छा आहे. महाराज, भगवंताच्या सगुण विराट्स्वरूपाच्या ठिकाणीं मन स्थिर केल्याशिवाय, निर्गुण, अति सूक्ष्म, स्वयंप्रकाश, परब्रह्मस्वरूप अशा वासुदेवाच्या ठिकाणीं तें स्थिर करितां यावयाचें नाही; तर आपण त्या ब्रह्मांडात्मक स्थूल विराट्स्वरूपाचें कृपा करून निरूपण करावें.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजश्रेष्ठा, सृष्टिरचना हा भगवन्मायेचा खेळ आहे. देवांचें आयुष्य प्राप्त झालें तरी भगवन्मायेच्या गुणविस्तारार्चा मर्यादा मनुष्यास सांगतां येणें अशक्य आहे. फार कशाळा! त्या मर्यादेची कल्पना करणेंही मनुष्याच्या शक्तीच्या बाहेर आहे. ह्याकरितां, भूगोळाचीं लांबी, रुंदी, स्वरूप व नांवें ह्यांचें वर्णन टोकळ रीतीनें सांगिल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ह्यास्तव, मी जें कांहीं आतां सामान्यतः सांगिन, तें तूं सावधान चित्तानें ऐक.

जंतुद्वीपवर्णन.

राजा, आपण ज्या द्वीपांत आहों, तें हें द्वीप भूमंडलरूप कमळाच्या सात कोशांच्या आंतीळ कोश होय. ह्याचा विस्तार एक लक्ष योजनें असून आकार कमळाच्या पत्राप्रमाणें समवर्तुळ

आहे. ह्या द्वीपांत, नऊ नऊ हजार योजने विस्तीर्ण अशीं नऊ वर्षे किंवा खंडे असून त्यांच्या सरहद्दीवर आठ पर्वत आहेत. ह्या नऊ वर्षांमध्ये इळावृत नांवाचे वर्ष सर्वांच्या मध्यभागी असून त्याच्या नाभिस्थानी, कुळपर्वतामध्ये श्रेष्ठ जो मेरु पर्वत, तो आहे. तो मुळपासून शिखरापर्यंत सुवर्णमय असून भूमंडलरूप कमळाच्या अगदी केंद्रस्थानी आहे. मेरु पर्वताचा विस्तार जंबुद्वीपाइतका असून, तो मस्तकावर बत्तीस हजार योजने व पायथ्याशी सोळा हजार योजने विस्तृत आहे, आणि सोळा हजार योजने भूमीत गेढेला आहे. इळावृताच्या उत्तर वाजूला एका पलीकडे एक नीळ, श्वेत आणि शृंगवान् हे तीन पर्वत अनुक्रमे रम्यक, हिरण्य आणि कुरु ह्या वर्षांच्या मर्यादांवर आहेत. ह्यांचा विस्तार पूर्वपश्चिम असून दोन्ही टोंके क्षारसमुद्रापर्यंत पोहोचलेली आहेत. ह्या पर्वतांची नदी दोन दोन हजार योजने असून, लांबी अनुक्रमे पहिल्याच्या दहाव्या हिस्शापेक्षा कांहीं अधिक इतकी दुसऱ्याची, व दुसऱ्याच्या दहाव्या हिस्शापेक्षा कांहीं अधिक इतकी तिसऱ्याची, अशी कमी कर्म होत गेली आहे; म्हणजे नीळापेक्षा त्याच्या दहाव्या हिस्शाहून कांहीं अधिक इतका श्वेत, व श्वेतापेक्षा त्याच्या दहाव्या हिस्शाहून कांहीं अधिक इतका शृंगवान्, असे होत होत गेले आहे. उंची व रुंदी मात्र सर्वांची सारखीच आहे. ज्याप्रमाणे इळावृताच्या उत्तरकडे नीळादिक पर्वत आहेत, त्याचप्रमाणे दक्षिणेकडेही निपध, हेमकूट व हिमालय हे तीन पर्वत आहेत. त्यांची उंची दहा दहा हजार योजने असून रुंदी दोन दोन हजार योजने आहे. त्यांची लांबी किंवा विस्तार पूर्वपश्चिम असून, ते हरिवर्ष, किंपुरुष आणि भारत ह्या वर्षांच्या सरहद्दीवर आहेत. तसेच इळावृताच्या पूर्वेकडे व पश्चिमेकडे अनुक्रमे माल्यवान् व गंधमादन हे दोन पर्वत दक्षिणेत्तर लांबवर गेले असून, नीळ

व निपध ह्या पर्वतांपर्यंत पसरलेले आहेत. ह्यांचा विस्तार दोन दोन हजार योजने असून हे केतुमाळ व भद्राश्र ह्या वर्षांच्या मर्यादांवर आहेत. मंदर, मेरुमंदर, सुपार्श्व आणि कुमुद हे चार पर्वत, मेरूला आधार देण्यासाठी चार दिशांकडे स्तंभांसारखे करून ठेवले आहेत. ह्यांतील प्रत्येकाचा विस्तार व उंची दहा सहस्र योजने आहे. ह्या चार पर्वतांवर अनुक्रमे आंबा, जांबूळ, कंदव आणि वड हे चार प्रचंड वृक्ष आहेत. जणू काय हे वृक्ष त्या पर्वतांवरील ध्वजच होत! त्यांची उंची अकराशे योजने, शाखांचा विस्तारही अकराशे योजने व खोडांचे घेरही शंभर योजनेच आहेत. हे भरतकुलश्रेष्ठा, ह्या चार पर्वतांवर अनुक्रमे दूध, मध, उसाचारस व स्वच्छ उदक ह्यांनी भरलेले चार डोह असून, त्यांतील दुग्धादिकांचे सेवन करणाऱ्या सिद्धकिन्नरप्रभृति उपदेवांच्या समुदायांस अणिमा, लघिमा इत्यादिक शक्ति योगसाधन केल्यावाचून आपोआप प्राप्त होतात. राजा, त्या चार पर्वतांवर अनुक्रमे नंदन, चंद्ररथ, वैभ्राजक आणि सर्वतोभद्र ह्या नावांची चार उपवने आहेत. ह्या उपवनांत मोठमोठे देव-वरोवर अप्सरा व सिद्धचारण ह्यांस धेऊन येतात, व सिद्धादिक स्तुतिपाठ करीत असतां ते देव अप्सरांसमवेत तेंथे विहार करितात. मंदर पर्वतावर अकराशे योजने उंचीचा एक आभ्रवृक्ष आहे. त्याच्या मस्तकावरून पर्वताच्या शिखरांसारखे मोठे व अमृतासारखे मधुर असे आंबे खाली त्या पर्वताच्या उतरणीवर पडतात. ती फळे फुटतात व आंतून अतिशय गोड, सुवासयुक्त व फार भारत्त अशा रसाचा प्रवाह चालत असतो. अरुणादा नांवाची नदी हीच होय. ही मंदर पर्वतावरून खाली धेऊन इळावृत वर्षांच्या पूर्वभागाला भिजवून टाकते. भवानीची सेवा करणाऱ्या यक्षत्रिया ह्या नदीचे उदक सेवन करितात, व त्यामुळे त्यांची शरिरे सुगंधित होऊन त्या

यक्षिणीच्या अवयवांचा स्पर्श पडला की वायूमध्ये तो सुगंध शिरतो, व तो वायु जिंकडे तिकडे पसरून आसपासच्या दहा योजने प्रदेशाला सुगंधानें भरून टाकितो ! त्याप्रमाणेंच, हत्तीच्या अंगाएवढाच्या व अतिसूक्ष्म बियांनी युक्त अशा, आणि फार उंचावरून पडल्यामुळें फुटलेल्या जंत्रूफलांच्या रसानें उत्पन्न झालेली जंत्रू नांवाची नदी, दहा हजार योजने उंचीच्या मेरुमंदर नामक पर्वताच्या शिखरावरून भूतलावर पडते, व दक्षिणेकडील सर्व इलाहृत वर्षांतून वाहते. त्या नदीच्या दोन्ही तीरांच्या टिकाणीं असलेला माती त्या नदीच्या उदकानें भिजते; आणि ती सूर्यकिरण व वायु ह्यांच्या संयोगानें वाळल्यावर तिजपासून जांत्रूनद नांवाचें सोने तयार होतें. देवळांकांत ह्या जांत्रूनद नामक उत्तम सोन्याचेच नित्य अलंकार करितात. देवांचे मण्वर्षादिक गण व त्यांच्या त्रिया ह्यांचीं मुकुट, कडी, काटिसूत्रें इत्यादि भूषणें ह्याच सोन्याचीं असतात. सुगंध पर्वतावर वाळलेला जो मोठा कदंबवृक्ष आहे, त्याच्या टोळींतून पांच वांवांपेवढ्या मोठ्या पांच मधाच्या धारा बाहेर निघतात. त्या सुगंध पर्वताच्या शिखरावरून खाली पडतात; व आपल्या पश्चिमेकडील सर्व इलाहृत वर्षाला शोभा आणितात. ह्या नद्यांचें उदक प्राशन करणाऱ्यांच्या मुखांतून निघालेला वायु इतका सुवासिक असतो की, तो भोंवतालच्या शंभर योजने प्रदेशाला सुगंधित करितो. कुमुद पर्वतावर वाढलेला जो शतवर्षा नांवाचा वटवृक्ष, तोही असाच आहे. त्याच्या शाखांपासून दूध, दही, मध, घृत, गूळ, अन्न, वस्त्र, शय्या, आसन, अलंकार इत्यादीकांचे प्रवाहरूप पुष्कळ नद निघतात; व ते सर्व इच्छित कामना पूर्ण करणारे असून उत्तरेकडील इलाहृत वर्षांत वाहात जातात. ह्या नदांतील वस्तूंचा उपभोग घेणारांना, अंगावर

सुरकुऱ्या पडणें, पांडुरता, गळानि, घाम, दुर्गंधि, जरा, रोग, मृत्यु, शैत्य, उष्णता, फिकटपणा वगैरे दुःखकारक गोष्टी कधी घडत नाहीत; त्यांस यावर्जीव अतिशय सुख प्राप्त होतें. मेरूच्या पायथ्याजळ आसमंतात् कुरंग, कुरर, कुसुंभ, बैकक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निपथ, शिनीवास, कपिल, शंख, वैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर, नारद आणि आदि हेवीस पर्वत आहेत. मेरू हा पृथ्वीरूप कमलाचा गाभा असून, हे पर्वत त्या गाभ्याच्या भोंवताळचे केसर असावे असा भास होतो. मेरू पर्वताच्या पूर्वेकडे दक्षिणात्तर अठरा हजार योजने लांब व दोन दोन हजार योजने रुंद व तितेकच उंच असे जठर व देवकूट ह्या नांवांचे दोन पर्वत आहेत. तसेच, मेरूच्या पश्चिमेकडे दक्षिणात्तर लांबीचे पवन आणि पारियात्र ह्या नांवांचे दोन पर्वत आहेत. शिवाय, दक्षिणेकडे पूर्वपश्चिम लांबीचे कैलास व करवीर, आणि उत्तरेकडे तसेच त्रिशृंग व मकर हे दोन दोन पर्वत आहेत. ह्या आठ पर्वतांच्या योगानें सभोंवतीं परिस्तरणें घातलेल्या अग्नोप्रमाणें मेरू पर्वत शोभतो ! मेरू पर्वताच्या मस्तकावर मध्यभागीं चतुष्कोण आकाराची भगवान ब्रह्मदेवाची नगरी वसली आहे; हिचें क्षेत्रफळ दहा सहस्र चौरस योजने असून ही सोन्याची आहे असे म्हणतात. त्या ब्रह्मपुरीच्या भोंवताळीं पूर्वादिक दिशास इंद्रादिक आठ लोकपालांच्या आठ नगऱ्या, त्या त्या लोकापालांच्या वर्णाप्रमाणें असून, त्या, ब्रह्मदेवाच्या नगरीच्या चतुर्थांश मानानें म्हणजे अडीच हजार चौरस योजने आहेत. ब्रह्मदेव, इंद्र, अग्नि, यम, निर्वृति, वरुण, वायु, सोम व ईशान ह्या नऊ दिक्पालांच्या पुरींचीं नांवें अनुक्रमें मनोवती, अमरावती, तेजोवती, संयमिनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, महोदया व यशोवती अशीं पुराणांतरी आहेत.

अध्याय सतरावा.

—:०:—

गंगेची उत्पत्ति, महती व ओघ.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, बळीच्या यज्ञांत साक्षात् भगवान महाविष्णूने उजव्या पायाने सर्व भूमंडळाचे आक्रमण करून डाव्या पायाने वरचे स्वर्गादिक सर्व लोक व्यापून टाकले; तेव्हा त्या वामपादाच्या नखांनी ब्रह्मांड-कटाहाची वरची कवची फुटली, व ब्रह्मांडाच्या बाहेर असणारी जळधारा त्या विवरांतून आंत आली. त्या धारेने ईश्वराची चरणकमळे धुतल्यामुळे त्यांचे तांबूस केशर लागून त्या धारेस रक्तिमा प्राप्त झाली. राजा परीक्षिता, त्या जळधारेचे सामर्थ्य किती विलक्षण म्हणून सांगू ? तिचे स्नान किंवा आचमन केले असता ती सर्व जगाचा पापमळ नाहीसा करते, परंतु स्वतः त्या मळापासून दूर राहते ! ह्या जळधारेस ब्रह्मांडांत प्रवेश करिते-वेळी प्रत्यक्ष भगवत्पदी हेंच नांव मिळाले. तेव्हां तिळा भागीरथी, जान्हवी इत्यादि नावे नव्हती. हे कुरुकुळभूषणा, ती जळधारा ब्रह्मांडांत आल्यानंतर सहस्रावधि युगांनी स्वर्गलोकाच्या मस्तकावर उतरली. स्वर्गाचे मस्तक म्हणजे ष्यास विष्णुपद असे नांव आहे, तेंच. ह्या ठिकाणी महान भगवद्भक्त व दृढनिश्चयी उत्तानपादपुत्र ध्रुव हा राहतो. त्या विष्णुपदीला पाहून 'ही भगवद्भक्तांच्या कुळदेवतेचे चरणारविंदोदक आहे' या विचाराने त्याच्या अंतर्दामी भक्तीच्या लहरीच्या लहरी उसळतात, व अंतःकरणास विलक्षण पाझर फुटून तो त्या भगवत्पदीच्या स्पर्शासाठी इतका उतावळा होतो की, त्याचे देहमान नाहीसे होऊन त्याचे नेत्र किंचित् मिटतात व त्यांतून निर्मळ अश्रुधारा चाडू लागून सर्व शरिरावर दाट रोमांच उभे राहतात; व

अशा प्रकारे सद्गदित होऊन तो त्या परमपावन जळधारेला अत्यंत आदरपूर्वक मस्तकीं धारण करितो. त्या ध्रुवपादाच्या खाली सतर्ष राहतात. त्यांस गंगेचा प्रभाव माहीत आहे. त्यांस आपल्या तपश्चर्येची सर्वोत्कृष्ट सिद्धि काय ती हीच असे वाटते. षड्गुणैश्वर्यसंपन्न सर्वोत्तरयामी वासुदेवावर एकसारखी दृढ भक्ति ठेवणे हाच त्यांस परमपुरुषार्थ वाटत असल्यामुळे, धर्मादिक अन्य पुरुषार्थ व प्रत्यक्ष आत्मज्ञान ह्यांचीही परवा न करिता, मुमुक्षु जसे मोक्षाळा, तसे ते गंगेला आपल्या जटाभारांच्या ठिकाणी बहुमानपुरःसर धारण करितात. पुढे त्या सतर्षांच्या स्थानापासून निघाल्यावर, देवांची सहस्रावधि विमाने ज्या मार्गाने संचार करित असतात, त्या मार्गाने खाली उतरून चंद्रमंडळाला भिजवून मेरु पर्वताच्या मस्तकावर ब्रह्मपुरीत ती गंगा अवतीर्ण होते. ब्रह्मपुरीत ह्या प्रवाहाचे चार भाग होतात, व ते चार दिशांकडून वाहत जाऊन समुद्राला मिळतात. ह्या चार प्रवाहांना सीता, अळकनंदा, चक्षु आणि भद्रा अशी चार नावे आहेत. सीता ब्रह्मपुरीतून निघाल्यावर केसर पर्वतांच्या उंच शिखरावर पडून तेथून खाली उतरत उतरत गंधमादन पर्वताच्या मस्तकावर पडते; व भद्राश्च वर्षांतून वहात जाऊन पूर्वदिशेकडे क्षारसमुद्राला मिळते. अशाच रीतीने चक्षु नदी मास्यवान् पर्वताच्या शिखरावरून केतुमाल वर्षाच्या बान्ळा उडी टाकून आपला वेग कमी न होऊ देतां पुढे जाऊन पश्चिमेकडे समुद्राला मिळते. तशीच मेरु पर्वताच्या शिखरावरून भद्रा नदी उत्तर दिशेला जाते, व एका पर्वताच्या शिखरावरून दुसऱ्या पर्वताच्या शिखरावर, अशा प्रकारे त्यांचे उल्लघन करून खाली उडी टाकते, व उत्तरकुरुवर्षांतून उत्तर दिशेकडे समुद्रांत प्रवेश करिते. ह्याप्रमाणेच अळकनंदा ब्रह्मपुरीच्या दक्षिणेकडून निघून अनेक गिरिशि-

बारे जोकांडून हेमकूट पर्वतावर उतरते व तेथून सुवर्णशृंगावरून खाली उडी टाकून आपल्या अति तीव्र वेगाने भरतवर्षात जाऊन दक्षिणेकडे समुद्रांत प्रवेश करिते. राजा, तिच्यामध्ये खान करण्याकरितां जाणाऱ्या पुरुषाळा पदोपदीं अश्वमेध, राजसूय इत्यादि यज्ञांचें फळ अनायासें प्राप्त होतें. असो. द्वाशिवाय प्रत्येक वर्षामध्ये मेरु पर्वतापासून व इतर पर्वतांपासून उगम पावून वाहणाऱ्या दुसऱ्या नद्या व नद पुष्कळ आहेत. हे परीक्षित राजा, सगळ्या वर्षात भारतवर्ष हेंच कर्मक्षेत्र होय. इतर आठ वर्षे हीं स्वर्गवासी लोकांच्या अवशिष्ट पुण्यफळाचा उपभोग घेण्याचीं स्थाने आहेत, म्हणून त्यांना

भूमावरील स्वर्गस्थले

असें म्हणतात. ह्या वर्षातील लोक देवांप्रमाणें भिरोगी व तेजस्वी असतात. त्यांस मनुष्यमानानें दहा सहस्र वर्षे आयुष्य असून वरही दहा सहस्र हत्तींचें असते. त्यांचीं शरीरे वज्रासारखीं बळकट असून त्यांच्या ठिकाणीं शक्ति, तारुण्य व आवेश ह्या गुणांचें इतकें एकीकरण झालेलें असतें कीं, तेथील टपसांच्या सुरतक्रीडा पुष्कळ काळपर्यंत चालून त्यांच्या आयुष्याचें एक वर्ष शिळक राहिलें म्हणजे स्त्रियांना एक वेळ गर्भसंभव होतो. तात्पर्य, त्या वर्षातील काळ हा वेतायुगातील काळाप्रमाणें केवळ सुखोत्पत्तिकारकच असतो. राजा, कृतयुगांत ध्याननिष्ठ असणें, त्रेतायुगांत विषयसुखाची परमावधि होणें, व द्वापर आणि कलि ह्यांत उत्तरोत्तर दुःखातिशय प्राप्त होणें, अशी काळाची स्थिति असते. त्या आठही वर्षांमधून अनेक गुहांमध्ये जागोजाग मोठमोठे आश्रम आहेत. त्या आश्रमांच्या भोंवताळीं सर्व ऋतूमध्ये असणारीं पुष्पे, फळे, पल्लव इत्यादिकांनीं लवलेल्या बेळी, व वृक्ष वगैरे दाट लागून गेल्यामुळे, त्या आश्रमांच्या भा-

समंतात् वनश्री फारच हृदयगम आहे. तशीच तेथें निर्मळ उदकानें भरेलेलीं अनेक सरोवरे असून त्यांमध्ये प्रत्यही नानाविध कमले फुळतात व त्यांच्या सुवासानें आनंदित झालेले राजहंस, जलकुंकूट, कारंडव, सारस, चक्रवाक् इत्यादि पक्षी व अनेक जातींचे भ्रमरसमुदाय आपआपले मधुर शब्द करितात. त्या स्थळीं देवांचे समुदाय आपल्या सेवकांसहवर्तमान जलक्रीडादि विचित्र विनोद करण्याकरितां येतात. तेथें प्राप्त झाल्यावर, अति सुंदर देवांगना, अंतरीं कामवासना जागृत झाल्यामुळे विळास, हास्य, लीलाकटाक्ष इत्यादि भाव करूं लागतात, व ते दृग्गोचर होताच देवांचीं मनें व नेत्र हीं तिकडे ओढलीं जाऊन ते रतिमुखांत यथेच्छ रममाण होतात. राजा, ह्या नऊही वर्षांमध्ये षड्गुणैश्वर्यसंपन्न महापुरुष नारायण, तेथील लोकांवर अनुग्रह करण्याकरितां वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व संकर्षण ह्या मूर्तींच्या समूहानें स्वतांचें रूप अद्याप प्रकट करीत असतो.

इलावृत वर्षांचें वर्णन.

इलावृत वर्षामध्ये भगवान शंकर हा एकटाच पुरुष राहतो. कारण, तेथें जो कोणी इतर पुरुष प्रवेश करील, त्यास स्त्रीरूप प्राप्त होईल असा पार्वतीचा शाप आहे. राजा, हा असा शाप पार्वतीनें कां दिला हें पुढें सांगेन. ज्या पुरुषाळा ह्या शापाची माहिती आहे, तो कधीही एथें पाऊळ ठेवीत नाही. इलावृत वर्षांत पार्वतीच्या कोट्यवधि दासी शंकराच्या सेवेसाठीं भोंवताळीं उभ्या असतात. भगवान शंकर, महापुरुष परमात्म्याच्या चतुर्मूर्तींत चौथी तमोगुणी जी संकर्षणमूर्ति तिचें समाधियोगानें मनांत चिंतन करून परमेश्वराची स्तुति करितो. राजा, ती स्तुति अशी असते:—

श्रीशंकर संकर्षणाची स्तुति करतात ती.

श्रीशंकर म्हणतात:—

ॐ नमो भगवते महागुरुषाय सर्वे गुणसंख्यानायानंतयाव्यक्ताय नम इति ॥
 भजे भजन्यारणपादपंकजम् । भगस्य कृत्स्नस्य परं परायणम् ॥
 भक्तेष्वलंभावितभूतभावनम् । भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम् ॥
 न यस्य मायागुणचित्तवृत्तिभिः । निर्रीक्षतो ह्यण्वपि दृष्टि रज्यते ॥
 ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां । कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥
 असदृशो यः प्रतिभाति मायया । क्षीबेव मध्वासवताम्रलोचनः ॥
 न नागवध्वोऽर्हण ईशिरे िहया । यत्पादयोः स्पर्शनधर्षितेंद्रियाः ॥
 यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं । त्रिभिर्विहीनं यमनंतमृषयः ॥
 न वेद सिद्धार्थमिव क्वचित्स्थितम् । भूमंडलं मूर्धसहस्रधामसु ॥
 यस्याद्य आसाद्गुणविग्रहो महान् । विज्ञानधिष्णो भगवानजः किल ॥
 यत्संभवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा । वैकारिकं तामसमैन्द्रियं सृजे ॥
 एते वयं यस्य वशे महात्मनः । स्थिताः शकुंता इव सूत्रयंत्रिताः ॥
 महानहंवैकृततामसैन्द्रियाः । सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदम् ॥
 यन्निर्मितां कर्ह्यपि कर्मपर्वणीम् । मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः ॥
 न वेद निस्तारणयोगमंजसा । तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥

हे महापुरुषा भगवंता, तुला मी वारंवार नमस्कार करितो. देवा, तुझे स्वरूप कळण्यास मोठे अवघड आहे, तुझा अंत लागत नाही, व तुझ्यापासूनच सर्व गुण प्रकाशमान होतात. देवा, भक्तीचा खरा खरा विषय तूच होस. तुझे चरणकमल सर्वांचा आधार असून, जगतांतील अखिल वैभवं तुझ्यापासूनच उत्पन्न होतात. देवा, भक्तांच्या ठिकाणी अद्वैतरूप सिद्धभाव, व अभक्तांच्या ठिकाणी द्वैतरूप भवबंध तूच उत्पन्न करितोस. देवा, भक्तांना भवपाशांतून सोडविणारा व अभक्तांना त्या पाशांत टाकणारा तरी तूच आहेस. भगवन्, आम्हांला आम्हेंच मनोविकार प्रबळ झाल्यावर ते आवरतां येत नाहीत, ह्यामुळे आम्ही दृष्टि ऐहिक विषयादिकांवर जातांच ती

तत्काल तेथे लीप्त होते; परंतु तुझे सामर्थ्य असे लोकोत्तर आहे की, तू जगाचें नियमन करण्याकरितां त्यांतील प्रत्येक विषयाकडे, गुणाकडे व विकाराकडे नित्य अवलोकन करीत असूनही, अपूर्व इंद्रियशक्तीमुळे तुझी दृष्टि त्यांत अणुमात्र देगळी लीप्त होत नाही; तेव्हां तुझ्याविषयी प्रत्येक मुमुक्षुच्या ठिकाणी आदर उत्पन्न झाल्याशिवाय कसा राहिल बरें? देवा, लोक अज्ञानामुळे तुझे वास्तव स्वरूप ओळखीत नाहीत ह्यामुळे ते तुझ्याविषयी विपरीत भावना करितात. विषयासक्त लोकांस तुझे निर्विकार चिह्नस्वरूप न समजतां, त्यांस मायेच्या योगानें मत्त झाल्यासारखा आणि मद्य, आसव इत्यादिकांनीं धुंद झाल्यासारखा तू भासतोस. देवा, नागाल्लिया जेव्हा तुझी पूजा

करण्यास प्राप्त झाल्या, तेव्हा तुझ्या चरणांचा स्पर्श होताच त्यांचीं मनं काममोहित होऊन लजेनें त्यांच्या हातून तुझी पूजा शेवटास गेली नाहीं; तेव्हां तुझ्या मायेचा केवढा प्रभाव बरें ! ईश्वरा, जगाची उत्पत्ति, पाळन व नाश ह्यांस कारण तूच असून, स्वतः तू ह्या तिन्ही गुणांपासून दूर असल्यामुळे तुला अनंत असें श्रुतींत म्हटलें आहे. देवा, सहस्रमस्तकरूपी आधारावर हे प्रचंड भूमंडळ मोहरीसारखें कोणत्या स्थळीं चिकटून राहिलें आहे ह्याची तुला दादही नाहीं ! भगवन्, तुझा पहिला गुणयुक्त मोठा अवतार म्हटला तर महत्त्व हा होय. त्याला आश्रय सच्चगुणाचा. भगवन्, स्वयंभू ब्रह्मा तो हाच. मी रुद्र त्या ब्रह्मयापासून उत्पन्न झालों; व आपल्या त्रिगुणात्मक तेजानें सात्त्विक देवतासमूह, तामस भूतवर्ग व राजस इंद्रियसमुदाय उत्पन्न करितों. देवाधिदेवा, तुझें सामर्थ्य अगाध आहे. पक्ष्यांना दोरीनें बांधून जसें आपल्या स्वाधीन ठेवावें, तसें तू महत्त्व, अहंकार, देवता, भूतें व इंद्रियें ह्या सर्वांना आपल्या क्रियाशक्तीच्या योगानें बांधून स्वाधीन ठेविलें आहेस. ह्यास्तव, देवा, आम्ही तुझ्या अंधीन असून तुझ्या कृपेनें सृष्टि चालवितों. सत्त्वादिक गुणांच्या उत्पत्तीच्या योगानें मोहित झालेले जन तू उत्पन्न केलेल्या कर्मप्रथिरूप मायेला मात्र अनायासानें जाणतात; परंतु त्या मायेतून तरून जाण्याचा मार्ग जाणत नाहींत. देवा, तो कर्मप्रथि उत्पन्न करणें व त्याचा नाश करणें हे सर्वस्वी तुझ्याच स्वाधीन आहे. प्रभो, तुला नमस्कार असो !'

अध्याय अठरावा.

—:०:—

खंडांचें व तदंतर्गत उपास्या-
दिकांचें वर्णन.

भद्राश्व.

भीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिता, भ-

द्राश्व वर्षामध्ये धर्मपुत्र भद्रश्रवा नामक राजा व त्याचे मुख्य मुख्य सेवक राहतात. भगवान वासुदेवानें पूर्वी हयग्रीव नांवाचा अवतार घेतला होता, ती हयग्रीवमूर्ति धर्ममय असल्यामुळे भगवतास फारच प्रिय होती. भद्रश्रवा व त्याचे सेवक उत्तम प्रकारें समाधि लावून त्या मूर्तीचे चिंतन करून तिची स्तुति करितात.

भद्राश्व वर्षातील उपास्याची स्तुति.

“देवा, तू मूर्तिमत धर्म आहेस. जे कोणी तुझ्या स्वरूपाचा विचार करूं लागतात, त्यांच्या अंतःकरणाची शुद्धि होते. देवा, आमचा नमस्कार ग्रहण कर. अहो, भगवन्मायेचा खेळ किती विचित्र सांगावा ! मनुष्य आपला पुत्र, पिता व गैरे मरण पावतात हे पाहूनही उमजत नाहीं, तेव्हां काय म्हणावें ? अरे ! आपल्या पितापुत्रांस जाळून टाकून त्यांचें धनादिक जें कांहीं असेल त्याचा स्वीकार करावा, व आपण ऐहिक विषयांचा उपभोग घ्यावा, असली तुच्छ वासना मनुष्याला व्हावी हे आश्चर्य नव्हे काय ? देवा, हे विश्व नश्वर आहे असें विद्वान लोक शास्त्राधार दाखवून प्रतिपादन करितात; व आमज्ञानी लोकांस त्या गोष्टीचा प्रत्यक्ष अनुभव येतो; तथापि तुझ्या मायेनें सर्वांना मोह उत्पन्न होतो; तेव्हां तुझी लीला किती विलक्षण आहे बरें ! देवा, तुझ्या स्वरूपाला वास्तविकपणें कोणतेंही आवरण नाहीं; तू कांहीं-एक कार्य करीत नाहींस; तथापि विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं कार्ये तुझ्यापासूनच होतात असें वेद सांगतात; तेव्हां हा विरोध कसा दूर करावा ! भगवन्, हा विरोध तुझ्या मायेचें ज्ञान होतांच आपोआप दूर होतो. मायेच्या द्वारे तू सर्वांचा आत्मा आहेस व वस्तुतः सर्वांपासून तू पाहतां व्यतिरिक्त आहेस. प्रलयकाळीं जिकडे तिकडे अंधकार झाला असतां दैत्यांनीं वेद चोरून नेले; त्या काळीं मुख अश्रासारखें, व शरीर मनुष्यासारखें, असा एक अवतार घेऊन त्वां ते रसातलांतून

परत आणिले व ते ब्रह्मदेवास समर्पण करून त्याची मनीषा पूर्ण केळी हें तुझें सामर्थ्य किती अपूर्व आहे बरें ? देवा, तुला आमचा नमस्कार असो.''

हरिवर्ष.

परीक्षित राजा, हरिवर्षामध्ये भगवान परमात्मा नृसिंहरूपाने राहतो. हा अवतार भगवंताने कां घेतला, हें मी तुला पुढे सांगेन. ह्या वर्षात महाभगवद्भक्त प्रन्हाद आहे. त्याच्या ठिकाणी महापुरुषाचे सर्व गुण वास्तव्य करितात. प्रन्हादाच्या स्वभावाने व आचरणाने दैत्यांच्या व दानवांच्या अपावित्र कुलासही पवित्रता प्राप्त झाली. तो दैत्यश्रेष्ठ प्रन्हाद त्या वर्षातील इतर लोकांसह नेहमी भगवद्भक्तीमध्ये निमग्न असून नरहरीची अशी स्तुति करीत असतो.

हरिवर्षातील उपास्याची स्तुति.

“हे भगवंता नरसिंहा, अंधकाराचा नाश करणाऱ्या अग्नि वगैरे तेजांचा उत्पादक तूच आहेस. देवा, तू प्रकट हो. हे वज्रनखा, हे वज्रदंष्ट्रा, तूं आमच्या वासना जाळून टाक; आमचे अज्ञान (माया) नष्ट कर; भगवन, आमच्या आत्म्याला अभय दे; हे प्रभो, सर्व जगाचें कल्याण कर; दुष्ट लोक आपला दुष्टपणा सोडून देतील अशी व्यवस्था लाव; प्राणिमात्राच्या ठिकाणी परस्परांविषयी दया उत्पन्न कर; त्यांचे मन शांत होऊन त्यांच्या ठिकाणी निष्काम कर्मे करण्याची वासना उत्पन्न होऊं दे; गृह, स्त्रिया, पुत्र, द्रव्य, बंधू ह्यांविषयी आम्ही आसक्त होणार नाही असें कर; आम्हांला जर आसक्ति उत्पन्न झाली, तर ती भगवद्भक्तांच्या ठिकाणी मात्र व्हावी. कारण, जो पुरुष भगवद्भक्तांच्या संगतीनें विषयांत निमग्न न होतां प्राण वांचविण्यास आवश्यक तितक्याच आहारादिकांनीं संतुष्ट असतो, तो, इंद्रियांच्या बाह्य प्रवृत्तीचें आकलन करून जसा तत्काळ मुक्त होतो, तसा गृहादिकांच्या ठिकाणी रममाण होणारा पुरुष होत नाही. प्रभो, भगवद्भक्तांचा प्रभाव अनुपम आहे !

त्यांच्या सहवासाने परमेश्वराच्या अद्भुत कथा श्रवण करावयास सांपडल्यामुळे परमेश्वर कर्णरंध्रांतून अंतर्गामी प्रवेश करून मनाचा मळ दूर करितो, व मन निर्मळ होतांच प्राणी वासना-रहित होऊन ह्या संसारांतून उत्तीर्ण होतो. गंगादिक तीर्थे मळ दूर करणारी आहेत खरी; पण तीं बाह्य मळ मात्र नष्ट करितात. ज्या पुरुषाची ईश्वरावर निष्कामभक्ति असते, त्याला ईश्वर प्रसन्न होतो. ईश्वराचा प्रसाद झाला असतां धर्मज्ञानादि सर्व गुणांसह वर्तमान देव त्याच्याजवळ निम्न राहतात. जो ईश्वराची भक्ति करीत नाही व केवळ सद्गुणदर्शनी रम्य भासणाऱ्या विषयसुखाकडे धाव घेतो, त्याला ज्ञानवैराग्यादि सद्गुण कोटून प्राप्त होतील बरें ! ज्याप्रमाणें मत्स्यांचें जीवन उदकावर अवलंबून असल्यामुळे उदक हें मत्स्यांचा आत्मा होय, त्याप्रमाणें शरीर धारण करणाऱ्या प्राण्यांचें जीवन प्रलक्ष भगवंतावर अवलंबून असल्यामुळे पदगुणैश्वर्यसंपन्न परमात्मा हा प्राण्यांचा आत्माच होय. प्राण्यास मोठेपणा जो प्राप्त होतो, तो अचिंत्य प्रभूच्या कृपेमुळेच; ह्याकरितां, जर कोणी पुरुष ह्या महत्स्वदायक खऱ्या कारणाकडे दुर्लक्ष करून संसारांत आसक्त होईल, तर ज्ञानकला ही मोठेपणाचें खरें अधिष्ठान, ही भावना नाहीशी होऊन केवळ स्त्रीपुरुषांच्या वयावरून व शक्तीवरून अमुक मोठे व अमुक लहान असें होईल !”

प्रन्हाद पुढें म्हणतो:—अहो दैत्यबंधूने, हा संसार म्हणजे जन्ममरणात्मक चक्र आहे हें लक्षांत आणा. तृष्णा, प्रीति, खेद, क्रोध, अहंपणा, काम, दानता, चिंता इत्यादि सगळ्या विकारांचें मुख्य कारण हें संसारबंधनच आहे. ह्यास्तव ह्या संसाराचा जोष सोडून तुम्ही भगवान नरहरीचे पायांचा आश्रय करा, म्हणजे तुम्हांस कसळीही विवेचना राहणार नाही.

केतुमाल वर्ष.

परीक्षित राजा, केतुमाल वर्षामध्ये लक्ष्मीचे आणि संवत्सर नामक प्रजापतीच्या कन्यांचे व पुत्रांचे प्रिय करण्याच्या इच्छेने भगवान काम-देवाच्या रूपाने राहतो. त्या कन्या व ते पुत्र ह्यांजकडे त्या वर्षाचे आधिपत्य असून त्यांची संख्या मनुष्याच्या शंभर वर्षांच्या अहोरात्रांत इतकी आहे. त्या कन्या म्हणजे रात्रीच्या अभिमानी देवता छत्तीस हजार व ते पुत्र म्हणजे दिवसाच्या अभिमानी देवता छत्तीस हजार ह्या होत. प्रथम वर्षाच्या अखेरीस विष्णुचक्राच्या तेजाने त्या कन्यांच्या मनांत भीति उत्पन्न होऊन, त्यांचे गर्भ गर्भाशयांतून गळून पडतात. तेथे राहणाऱ्या कामदेवाचे चरित्र फारच विस्मयावह आहे. कामदेवाची मुखश्री आधीच मोठी सुंदर, व त्यांत जेव्हां त्याच्या वि-लक्षण गतीची भर पडते, तेव्हां त्याच्या सुखावरील मंदास्मित अधिकच खुद्द लागते. तशा स्थितीत तो जेव्हां आपले नेत्रकटाक्ष इतस्ततः फेकू लागतो, तेव्हां त्याच्या सुंदर भुकुटी किंचित् वर उचलल्या जाऊन त्याच्या मुखकमळाला अद्वितीय शोभा प्राप्त होते. अशा प्रकारे भगवान कामदेव लक्ष्मीला रमवून आपल्या इंद्रियांनाही संतुष्ट करितो. लक्ष्मी देवी रात्रास संवत्सराच्या कन्यांना बरोबर घेऊन, व दिवसास त्या कन्यांच्या पतींना बरोबर घेऊन उत्तम समाधियोगाने भगवंताच्या मायामय रूपाची उपासना करिते. उपासना करित असता ती जी स्तुति करिते, ती तुळा सांगतो:

केतुमाल वर्षांतल उपास्याची स्तुति.

“ भगवन् कामदेवा, तू इंद्रियांचा नियंता आहेस; जगांतल उत्तम वस्तूवरून तुझे स्वरूप कळते; क्रियाशक्ति, ज्ञानशक्ति, अंतःकरणाचे संकल्पादिक धर्म व विषय ह्यांचा अधिपति तूच; अकरा इंद्रिये व पांच विषय हे सोळा अंश तुझेच; वेदोक्त कर्मे केळी असता ज्याची प्राप्ति होते,

तो तूच; देवा, अजररूप, अमृतरूप, सर्वरूप, मनःशक्तिरूप, इंद्रियशक्तिरूप, देहशक्तिरूप, सौंदर्यरूप असे जे काही, ते सर्व तुझेच स्वरूप आहे. हे कामदेवा, तुला इहलोकीं व परलोकीं वारंवार नमस्कार असेत ! हे भगवन्, स्त्रिया नानाप्रकारची व्रते करून तुझी आराधना करितात, व तुझ्याखेरीज अन्य पति मागतात, पण ते पति सर्वस्वी पराधीन असल्यामुळे त्यांच्याकडून त्या स्त्रियांच्या प्रिय अपत्यांचे, धनाचे व आयुष्याचे संरक्षण होत नाही. देवा, ज्याला स्वतः कोणाचेही भय नसून जो भयातुर प्राण्यांचे सर्वतोपरी रक्षण करू शकतो, तोच खरा पति होय. अशा प्रकारचा पति तू एकटाच आहेस. कारण, देवा, तुला आत्मळाभाहून कशाचीही अधिक महती वाटत नाही. बिचाऱ्या विषयाभिळाणी जनांना स्वतंत्रता नसल्यामुळे, त्यांस मांडळिक राजांप्रमाणे एकधेकांपासून भय प्राप्त होतें. देवा, सकाम भजनापेक्षां निष्काम भजनाची योग्यता विशेष आहे. पहा—जी स्त्री तुझ्या चरणकमळांची सेवा निष्काम बुद्धीने करिते, तिला सर्व सुखे आपोआप प्राप्त होतात. परंतु जी स्त्री कांहीं कामना मनांत धरून सेवा करिते, तिला तू तिच्या कामनेचा पदार्थ मात्र प्राप्त करून देतोस; दुसरे कांहीं देत नाहीस; ह्यामुळे, तू दिलेला पदार्थ भोगून संपताच पुनः तिची स्थिति पूर्ववत् होऊन ती पश्चात्ताप करू लागते. देवाधिदेवा, ब्रह्मदेव, शंकर, देव, दैत्य इत्यादिक सर्व इंद्रियसुखाविषयी उत्सुक होऊन, तीं सुखे माझ्यावर (लक्ष्मीवर) अवलंबून असल्यामुळे नित्य माझ्या प्राप्तीकरिता झटत असतात; परंतु तुझ्या ठिकाणी माझे मन आसक्त असल्यामुळे, जे कोणी तुझी भक्ति करितो, त्यांसच मी प्राप्त होतें. भगवन्, तुझ्या भक्तीसारखा श्रेष्ठ पुरुषार्थ दुसरा कोणताच नाही. जे कोणी एकाप्रतेने तुझी भक्ति करितात, त्यांवर प्रसाद करण्याकरिता तू आपले हस्तकमळ जसे

त्यांच्या मस्तकी ठेवितोस, तसें माझ्या मस्तकी ठेव. देवा, तूं आपल्या वक्षस्थळावर मला चिन्ह-रूपानें धारण केली आहेस खरी; परंतु भक्तांवर तूं जेवढी कृपा करितोस, तेवढी मजवर करीत नाहीस हें अनुचित होय. भगवन्, तुझ्या मायेचा प्रभाव असा लोकोत्तर आहे कीं, त्याची नुसती कल्पना करणेंही कठिण आहे.”

रम्यक वर्ष.

परीक्षित राजा, रम्यक वर्षामध्ये वैवस्वत मनूला ईश्वरानें आपलें अत्यंत प्रिय स्वरूप (मत्स्यरूप) दाखविलें होतें. रम्यक वर्षाचा अधिपति वैवस्वत मनुच होय. तो सांप्रतही त्या वर्षामध्ये मत्स्या-वताराची आराधना करितो. तो भगवताची स्तुति करितो, ती अशी:

रम्यक वर्षातील उपास्याची स्तुति.

“ हे मत्स्येश्वरा, तुला माझा नमस्कार असो. हे अधिपते, ह्या सर्व विश्वामध्ये तूं श्रेष्ठ आहेस. तुझी मूर्ति सत्त्वगुणमय असून तूं सर्वांचा प्राण आहेस. देवा, इंद्रियांचें बळ, शरिराची शक्ति व मनाचा उत्साह हीं सर्व तुझींच रूपें होत. ईश्वरा, तूं अंतर्बाह्य सर्वत्र भरलेला असून अष्ट-लोकपाळांसही तुझ्या स्वरूपाचें ज्ञान होत नाही. तुझा वेदरूप शब्द फारच गंभीर व व्यापक आहे. देवा, मनुष्य ज्याप्रमाणें लांकडाच्या बाहुलीला सूत्रांच्या कळा करून सर्वस्वीं आपल्या अधीन ठेवितो, त्याप्रमाणें तूं सर्व प्राण्यांना ब्राह्मणक्षत्रियादि वर्णव्यवस्थेनें किंवा देवतिर्थगादि योनिविशेषांनीं बद्ध करून आपल्या अधीन ठेवितोस, व आप-आपलीं कामें करावयास लावितोस. पूर्वी इंद्रादि लोकपाळांस तुझ्या सत्त्वविषयी वैषम्य वाटून त्यांनी तुझा अधिकार झुगारून दिला, व ते स्वतः द्वि-पद, चतुष्पद इत्यादिकांनीं व्यास असलेल्या ह्या विश्वाचें रक्षण करू लागले, तेव्हां त्यांच्या हातून तें काम सिद्धीस गेलें नाही, व त्यांस स्वतांचें पारतंत्र्य उत्तम करून आलें, हीं गोष्ट प्रसि-

द्धच आहे. देवा, प्रलयकाली जेव्हां समुद्र अति क्षुब्ध होऊन त्याच्या पर्वतप्राय लाटा उसळूं लागल्या, तेव्हां तुझ्यामुळेच ह्या नानाओषधींनीं व वेदींनीं भरलेल्या पृथ्वीचें व माझे संरक्षण झालें. भगवन्, तूं अनादि व अनंत असून सर्व प्राणि-समूहाचा चालक आहेस. देवा, मी तुला नमस्कार करितों.”

हिरण्मय वर्ष.

परीक्षिता, हिरण्मय वर्षामध्ये भगवान परमात्मा कूर्मशरीर धारण करून राहतो. पितृगणांचा अधिपति अर्यमा हिरण्मय वर्षातील जनांसह ईश्वराच्या त्या अत्यंत प्रियमूर्तीची पूजा करितो. तो ईश्वराचें भजन करितो, तें असें:

हिरण्मय वर्षातील उपास्याची स्तुति.

“ हे कूर्मरूपी ईश्वरा ! तुला नमस्कार असो. तुझी व्याप्ति सर्वत्र असून तूं सर्वांचा आधार आहेस. तुला काळाची वगैरे कांहींएक मर्यादा नाही. देवा, तुझ्या मायेमुळे हें अनंत पदार्थांनीं भरलेलें जग निर्माण झालें आहे. सृष्टीतील पदार्थांचीं अनेक रूपें दिसतात खरी; परंतु त्या सर्वांच्या ठिकाणीं तुझे एकरूपानेंच वास्तव्य आहे. हें मायामय जग केवळ भासमान असल्या-मुळे मृगजळाप्रमाणें ह्याचें मान वगैरे सांगतां येत नाही. हे भगवन्, गर्भाशयांतून जन्म पावणारे मनुष्य, पशु इत्यादि, घामापासून उत्पन्न होणारे टेंकूण, उवा इत्यादि, अंडज पक्षी वगैरे, उद्भिज्ज वृक्षतृष्णादि, आणि स्थावरजंगम वस्तु, देव, ऋषि, पितर, भूतें, इंद्रियसमुदाय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नद्या, समुद्र द्रिपें, ग्रह, नक्षत्रे इत्यादि अनंत पदार्थ ह्या विश्वांत भरले आहेत, हे सर्व तुझेच अंश आहेत. भगवन्, अशा प्रकारची तुझीं रूपें, नांवें व आकार अनंत असतांना, कपिलादि विद्वानांनीं त्यांची संख्या एक (षोड-स तत्त्वामक) ठरविली आहे; पण ब्रह्मस्वरूप जाणणारांस ही संख्या केवळ काव्यकिञ्च वाटते.

देवा, जगतांतील अखिल अद्वैताचा न्हास करून टाकणारे जे सांख्यशास्त्र, ते तरी तुझेच रूप होय.”

उत्तरकुरु वर्ष.

हे परीक्षित राजा, उत्तरकुरु वर्षामध्ये भगवान यज्ञपुरुष बराहरूप घेऊन राहतो. ही भूदेवी कुरुवर्षांतील रहिवासी जनांसहवर्तमान अखंडभक्तिपूर्वक बराहराजाची उपासना करिते. तो प्रकार असा:

उत्तरकुरु वर्षांतील उपास्याची स्तुति.

“ देवा, तुझ्या खुणा आम्हांस वेदमंत्रांवरून समजून येतात. यज्ञ व क्रतु हीं तुझीच रूपे होत. नानाविध याग हे तुझे अवयव आहेत. तुझी मूर्ति अत्यंत पवित्र असून तू तिन्ही युगांत प्रसिद्ध आहेस. देवा, आमचा प्रणाम ग्रहण करावा. भगवन्, अनेक प्रकारचीं कर्मे केलीं व त्यांचीं फळे प्राप्त झालीं, तरी तुझ्या स्वरूपाचे स्थापासून ज्ञान होत नाही. ब्राह्मण यज्ञाकरितां अरण्यांचें मथन करून तांतून अग्नि काढितात, तद्वत् मनोरूपी रवांच्या योगानें देहेंद्रियादिकांचें मथन करून विद्वान व विचारी पुरुष तुझ्या स्वरूपाचें ज्ञान संपादितात. देवा, विद्वान लोक यमानियमादि साधनांनीं तुझे ब्रह्मरूप जाणण्यास समर्थ होतात, व विषय, इंद्रियांचे व्यापार, देवता, देह, काळ, अहंकार हीं सर्व तुझ्या मायेमुळे मासमान होतात असें जाणतात. भगवंता, तुला स्वताला कशाशीच आवश्यकता नसते. तू नानाप्रकारच्या इच्छा धारण करितोस, त्या जीवांकरितांच. लोखंड ज्याप्रमाणें लोहचुंबकाच्या अनुरोधानें फिरतें, त्याप्रमाणें माया ही तुझ्या इच्छेच्या अनुरोधानें सर्वत्र फिरते. ईश्वरा, जगांतील गुणकर्मांचा तू केवळ साक्षी आहेस. तुझ्यामुळे हें सर्व जग आज दृग्गोचर होत आहे. ज्या वेळीं दैत्यानें मला समुद्रांत ओढून नेळें, त्या वेळीं तूच बराह अवतार घेऊन माझा फिरून उद्धार केलास. देवा, तुझे काय

सामर्थ्य सांगावें बरें ! तूं मला आपल्या दाढेवर बसवून जेव्हां समुद्रांतून वर आणलेस, तेव्हां तुला श्रम तरी पडावयाचे होते ! हत्ती दांताळा माती लागली असता ज्याप्रमाणें तिची मुळीच परवा करीत नाही, त्याप्रमाणें तूं माझ्या माराची मुळीच परवा न करितां, उचट वाटें हिरण्याक्ष दैत्य आडवा आळा असतां त्याच्याशीं युद्ध करून त्याचा सहज नाश केलास; तेव्हां तुझा प्रभाव किती लोकोत्तर आहे बरें ! देवाधिदेवा, मी ह्या लोकांसहवर्तमान तुझ्या पदीं लीन होतें, तूं आमच्यावर कृपा कर. ”

अध्याय एकोणिसावा.

—:०:—

किंपुरुष वर्षांचें वर्णन.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, किंपुरुष वर्षामध्ये महान भगवद्भक्त श्रीमारुति हा सर्व लोकांसहवर्तमान भगवान सीतापति रामचंद्राच्या भक्तीत नित्य निमग्न असतो. तेथें गंधर्वादिक उपदेव श्रीरामाचें पवित्र यश नेहमीं गात असतात, व मारुति ते आर्षिषणासह एकाप्रचित्तानें श्रवण करितो. त्या ठिकाणीं राहून भगवान मारुति

श्रीरामचरित्राचें सार

गात असतो: मारुति म्हणतो, “ महाराज, आपला अवतार फारच आश्चर्यकारक होय. आपल्या चरित्रावरून लोकांस अत्युत्तम किता मिळते. आपला स्वभाव, लक्षणें, इन्द्रियनिरोध हीं पाहिळीं असतां आपण म्हणजे उत्तम गुणांची परम मर्यादा असें म्हणणें प्राप्त होतें. देवा, ब्राह्मणांचा कैवार घेणें व जनतेस ज्ञान प्राप्त करून देणें, ह्या गोष्टींचा विचार केला म्हणजे आपण ईश्वराचें रूप आहां ह्याची अधिकाधिक प्रतीति येते. महाराज, आपल्या ठिकाणीं द्वैताचा लेशही नाही; जागृति, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या अवस्थांपासून आपण दूर असल्यामुळे पूर्ण शांतीचें आपण केवळ निधान

आहां. आपणांस नामरूपादि आहे असें मानणें ही केवळ अन्न लोकांची करमणूक होय. भगवन्, आपण राक्षसांचा संहार करण्याकरितां अवतार घेतला, हें वास्तविक कारण नव्हे; वास्तविक कारण—स्त्रियांवर प्रेम केलें असतां कशीं दुःखें भोगाची लागतात, हें सर्वांस उत्तम रीतीनें कळावें हें होय. महाराज, जर मी म्हणतो हें कारण मानिलें नाहीं, तर नित्य, निर्विकार व चिन्मयरूपी परमात्म्यास सीतेकरितां दुःख प्राप्त झालें, ही कल्पना विसंगत दिसते. जो भगवान धीर पुरुषाचा आत्मा व त्रैलोक्यांतील कोणत्याही पदार्थाविषयीं अनासक्त, त्याला स्त्रीसाठीं मोह पडला व त्यानें लक्ष्मणाचा त्याग केला, हें म्हणणें कसें संभवावें! देवा, तूं ज्यांच्यावर प्रेम करितोस, ते उत्तम कुळांत जन्मास आले पाहिजेत अथवा सुंदर दिसले पाहिजेत किंवा सुबुद्ध असले पाहिजेत, असें काहीं एक नाहीं. देवा, असें असतें तर मजसारख्या धडधडीत वनांत राहणाऱ्या वानराचा तूं कसें मित्र केलें असतें बरे! रामा, तुझा प्रभाव फारच अलौकिक आहे ह्यांत संशय नाहीं. तूं देवांचें कार्य करण्याकरितां मनुष्यरूप धारण केलेंस व अवतारसमाप्तीच्या वेळीं सर्व उत्तरकोसल देश स्वर्गास नेलास, तेव्हां हें केवढें आश्चर्य सांगावें! भगवन्, कोणी तुझी प्रेमानें जरी थोडीशी भक्ति केली, तरी ती तूं पुष्कळ मानून घेतोस व त्याला सद्गति देतोस; ह्याकरितां देव, दैत्य, वानर अथवा मनुष्य अशा कोणत्याही योनींत जन्म घेतलेल्या प्राण्यानें तुझी सेवा करावी हें अत्यंत इष्ट आहे. ”

भारतवर्षांचें वर्णन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भारतवर्षामध्येही नर-नारायण नांवाची परमात्म्याची मूर्ति, आत्मज्ञ पुरुषांवर अनुग्रह करण्याकरितां तपश्चर्या करीत बसली आहे. हें तप कल्प्याच्या समाप्तीपर्यंत असेंच चालावयाचें. राजा, नर-ना-

रायण हे कोठें आहेत, काय करितात बगैरे कोणास काहीं एक कळून येत नाहीं. हे जी तप-श्चर्या करितात, तिच्या योगानें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, शांति व विषयोपरति हे गुण वाढत जाऊन शेवटीं भगवत्स्वरूपाचा साक्षात्कार होतो. भारतवर्षामध्ये भगवान नारद मुनि अखिल लोकांसहवर्तमान 'सांख्य व योग' ह्या मार्गांस अनुसरून

नरनारायणांची उपासना

करितात. तो उपासनाप्रकार असा: “भगवन्, आपल्या स्वरूपाचें वर्णन करणें मोठें कठिण आहे. महाराज, इंद्रियांचा जय करणें हें तर आपलें मोठें ब्रीद होय. सर्व लोकांस मूढ बनविणारा जो मायामोह, त्याचा आपले ठिकाणीं लेश सुदां नाहीं. आपली संपत्ति म्हणजे लौकिक दृष्टीनें तुच्छ मानले जाणारे भगवद्भक्त ही होय. महाराज, जगांत मोठमोठे ज्ञानी पुरुष म्हणून ज्यांची वाखाणणी होते, ते आपल्या तुळनेनें काहींच नाहींत. देवाधिदेवा, आपण परमहंसांचेही परमहंस आणि ब्रह्मज्ञानाचे केवळ अपूर्व निधिच आहां. आम्ही आपणांस वारंवार नमस्कार करितों, तो ग्रहण करावा. नारायणा, ह्या जगाची उत्पत्ति, स्थिति व संहार आपल्याकडून होत असतां, आपणांस ह्या कर्तृत्वाबद्दल अभिमान मुळींच नाहीं; आपण देह धारण करितां, तथापि क्षुधा, तृषा इत्यादि विकार आपणांस मुळींच पीडा करीत नाहींत; जगांतील यज्ञयात्रत् सर्व वस्तुस्थिति आपण पहात असतां, तथापि तीविषयी आपणांस लोभ, राग, भय इत्यादि विकार मुळींच उत्पन्न होत नाहींत; तेव्हां हें मोठें गूढ नव्हे काय? हे योगेश्वर, भगवान ब्रह्मदेवानें जें योगमार्गाचें रहस्य सांगितलें, तें आपल्या ठिकाणीं उत्तम प्रकारें अनुभवास येतें. प्रत्येक मनुष्य देहाभिमान सोडून जन्मभर भगवद्भक्तीमध्ये रममाण होईल, व अंतकाळीं निर्गुण निर्विकार अशा आपल्या स्वरूपांतील होऊन जाईल, त्याचा केवढा परमार्थ सा-

धेळ बरें! भगवन्, इहलोकींच्या व परलोकींच्या विषयोपभोगांची इच्छा करणें, आणि स्त्री, पुत्र, द्रव्य इत्यादिकांच्या मोहांत गुरफटून जाऊन, माझ्या पश्चात् माझ्या स्त्रीपुत्रांचें वगैरे कसें चालेल ही विवंचना करणें, हा निवळ वेडेपणा होय. विद्वान पुरुष जर का ह्या विवंचनेंत पडेल, तर त्याची सर्व विद्वत्ता ' पाळथ्या घागरीवर पाणी ' अशी म्हटली पाहिजे. ह्याकरितां, हे परमेश्वरा, आम्हांला तुझ्या अखंडभक्तीमध्ये लालसा उत्पन्न कर; म्हणजे तिच्या योगानें आम्ही ह्या मायामोहांतून पार पडूं."

भारतवर्षातील पर्वत व नद्या.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—हे परीक्षित राजा, ह्या भारतवर्षामध्ये पर्वत व नद्या पुष्कळ आहेत. त्यांमध्ये मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट, ऋषभ, कुटक, कोलक, सद्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशैल, वेंकट, महेंद्र, बारिधार, विंध्य, शुक्तिमान, ऋक्षगिरि, पारियात्र, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रैवतक, ककुभ, नील, गोकामुख, इंद्रकील आणि कामगिरि हे पर्वत मुख्य असून दुसरेही सहस्रावधि पर्वत आहेत, व त्यांपासून निघालेले नद व नद्याही अगणित आहेत. राजा, ह्या नद्यांचें नुसतें नामस्मरण केलें असताही पाप नष्ट होतें; मग त्यांमध्ये स्नानादिक क्रिया केल्या असतां पवित्रता उत्पन्न होईल ह्यांत काय वानवा आहे ? ह्या नद्यांपैकी चंद्रवशा, ताम्रपर्णी, अवटोदा, कृतमाला, बैहायसी, कावेरी, वेणी, पयस्विनी, शर्करावर्ता, तुंगभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विंध्या, पयोष्णी, तापी, रेवा, सुरसा, नर्मदा, चर्मवती, सिंधु, महानदी, वेदस्मृति, ऋषिकुल्या, त्रिसामा, कौशिकी, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती, दृषद्वती, गोमती, सरयु, रोधस्वती, सप्तवती, सुपोमा, शतद्रु, चंद्रभागा, मरुद्वंधा, वितस्ता, असिक्री व विश्वा ह्या नद्या आणि अध व शोण

हे नद अशीं चवेचार्ळांस पुण्यतीर्थें आहेत. असो; हे परीक्षित राजा,

भारतवर्ष ही कर्मभूमि होय.

ह्या वर्षामध्ये जे पुरुष जन्मास येतात, ते आपल्या सार्विक, राजस किंवा तामस कर्माप्रमाणें दिव्य, मानुष किंवा नरकाची गति मिळवितात. तसेंच, ब्राह्मणादि वर्णांना जीं जीं कर्म मीक्षदायक म्हणून सांगितलीं आहेत, तीं तीं कर्म करून ते येथें मोक्षही मिळवितात. राजा, तीं

मोक्षप्राप्ति कशी होते

म्हणून म्हणशील, तर ऐक: सर्व भूतांच्या अंतर्गामीं वास करणारा, चराचरामध्ये व्यापून राहणारा, स्वतंत्र वाणीनें वर्णन करण्यास अशक्य व विकारहीन अशा परमात्म्याच्या ठिकाणीं निष्काम बुद्धीनें प्राण्यांचें मन अलंड जडलें, कीं त्यास मोक्ष प्राप्त झाला म्हणून समजावें. ही गोष्ट घटप्यास प्राण्याचा अभिमान आधीं नष्ट झाला पाहिजे, आणि तो नष्ट होण्याला सुलभ उपाय, भगवद्भक्तांचा व संपुरुषांचा नित्य सहवास घडणें हाच होय.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, ह्या भारतवर्षांत प्राण्याला हा जो अनुपम लाभ घडतो, त्याजवद्दल देवही त्याचा हेवा करितात. ते म्हणतात कीं, ह्या भारतवर्षांत आम्हांस जन्म घडेल, तर आम्हांसही सायुज्य प्राप्त करून घेतां येईल; परंतु हें घडावें कसें ? परीक्षिता, देवादिकांना स्वर्गादि सुख प्राप्त झालें असतांही अशी तळमळ लागते कीं, ' अरेरे ! आम्ही अनेक यज्ञयागादिक केले, तपें केलीं, व्रतें आचरलीं, दानधर्म केले व ह्या स्वर्गांत आलों; परंतु उपयोग काय ! येथें आम्ही नारायणाच्या चरणकमळांस मुकलों व शिवाय दिव्य भोगांत निमग्न होऊन परमार्थसाधनास अंतरलों; तेव्हां आतां काय करावें ? ' हे परीक्षित राजा, स्वर्गामध्ये राहणाऱ्या पुरुषांस युगेच्या युगे आयुष्य असतें व

भारतवर्षात काय तें शंभर वर्षे आयुष्य असतें; असा आयुर्मानांत भेद आढळतो, व त्यामुळे स्वर्ग आपणांस श्रेष्ठ वाटतो; पण त्यावर जाऊन उपयोग नाही. बाबारे, स्वर्गांत हजारों वर्षे आयुष्य असतें खरें; परंतु तें संपल्यावर तेथील पुरुषांस फिरून जन्म घ्यावा लागतो. तसा प्रकार भारतवर्षांत घडत नाही. जर भारतवर्षातील पुरुष परब्रह्मस्वरूपी लीन होऊन काळ-क्षेप करील, तर आपल्या अल्प आयुष्यांतच भगवत्स्वरूपी मिळून पुनर्जन्म चुकवील. राजा, ज्या स्थळी भगवद्गुणांचें गायन चालू नाही, ज्या स्थळी साधकांचें वास्तव्य नाही, व ज्या स्थळी यज्ञपुरुषाची उपासना होत नाही, तें स्थळ प्रत्यक्ष सत्यलोकी असलें तरी तुच्छ होय. राजा, भारतवर्षामध्ये परमार्थप्राप्तीची अनेक साधने व भगवद्भक्तांचें वास्तव्य असल्यामुळे त्याची योग्यता विशेष आहे. जे लोक अशा स्थळी जन्मास येऊन आपलें सार्थक्य करीत नाहीत, व संसारादिकांत निमग्न होतात, ते किती तरी मूढ ! पहा, पक्षां एकवार जाळ्यांतून सुटून फिरून जाळ्यांत पडावा, तद्वत् हें त्यांचें आचरण होतें, ह्यांत संशय नाही.

सकामभक्तीचें वैयर्थ्य.

श्रीशुकाचार्य पुढें सांगतात:—राजा परीक्षिता, भरतभूर्मातीळ लोक यज्ञादिक क्रिया करून इंद्रादिक देवांना संतुष्ट करितात; परंतु इंद्रादिक देव ही त्या परमात्म्याची भिन्न नांवें होत. त्या देवांच्या रूपानें प्रत्यक्ष परमात्मा यज्ञातील हविर्भाग स्वतः ग्रहण करितो व प्राण्यांचे इष्ट हेतु सिद्धीस नेतो. अशा वेळी, यज्ञयागांनी आपणास कोणतें फळ मिळवावयाचें ह्याचा निश्चय फार सावधगिरीनें केळा पाहिजे. ईश्वर जें मागावें तें देईल, परंतु मागणी अशी असावी की, तिच्या योगानें दात्याचा व आपला ऋणानुबंध

समाप्त होऊं नये; व ह्या दृष्टीनें विचार करितां, सकामभक्तीपक्षां निष्कामभक्तिक श्रेष्ठ ठरते. कारण, सकामभक्तीनें आपली कामना पूर्ण झाली कीं आपलें भगवंताकडे कांहीं येणें निघत नाही; परंतु असा प्रकार निष्कामभक्तीचा नाही. निष्कामतेनें सेवा करणाऱ्या पुरुषाविषयीं भगवंतास नित्य काळजी वाहावी लागते, व ह्यामुळे भक्तांस कोणतेंही संकट प्राप्त होणार नाही अशी व्यवस्था ठेवून अखेरीस त्यास सायुज्य दिव्याशिवाय ब्याळा गत्यंतरच नसतें. आतां, सकामभक्तांची स्थिति किती विपरीत होते पहा: तो जी कामना करितो, ती सिद्धीस गेल्यानंतर कधीं तरी असा काळ येतो कीं, उपभोगाच्या योगानें त्याचें तें सकामभक्तीचें फळ नष्ट होतें व फिरून त्याची अगदीं पहिल्याप्रमाणें दीन स्थिति होऊन जाते. सारांश, सकामभक्ति ही निष्कामभक्तीपुढें केवळ तुच्छ व व्यर्थ होय. परीक्षिता, हा सर्व विचार मनांत आणूनच इंद्रादि देव परमात्म्याची प्रार्थना करितात की, “हे देवाधिदेवा, आम्हीं यज्ञयागादिक, व्रतवैकल्यादिक किंवा वेदपठनादिक गोष्टी करून जें पुण्य जोडिलें व हा स्वर्गलोक मिळविळा, त्यांतून कांहीं पुण्य अवशिष्ट राहिलें असल्यास आम्हांस भारतवर्षांत जन्म प्राप्त होवो, व तेथें गेल्यावर आम्हांस तुझ्या भक्तींत रममाण होण्याविषयीं स्मरण राहो. कारण, देवा, तूं आपल्या भक्तांना जसें सुख देतोस, तसें सुख अन्यांस देत नाहीस.”

जंबूद्वीपाचे आठ भाग.

परीक्षित राजा, पूर्वी सगर राजाच्या पुत्रांनी घोडा शोधण्याकरितां ही पृथ्वी खणली, त्या वेळीं जंबूद्वीपाचे आठ वेगळे भाग झाले; म्हणून कित्येक लोक त्या भागांस जंबूद्वीपाचीं आठ उपद्वीपें असें म्हणतात. त्यांची नांवें—स्वर्णप्रस्थ, चंद्रशुक्र, आवर्तन, रमणक, मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंहल व लंका हीं होत.

अध्याय विसावा.

—:०:—

सप्तद्वीपांचें व तदंतर्गत पर्वतादिकांचें
वर्णन.
ऋक्षद्वीप.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, आतां पृक्षादिक द्वीपांचा खंडे व त्यांच्या लांबी-रुंदीचीं माझे वगैरे सांगतो, तीं एक जंबूद्वीपाच्या मध्यभागीं मेरु पर्वत असून भोंवतालीं जसे जंबूद्वीपाचे भूप्रदेश पसरलेले आहेत, तसा ह्या जंबूद्वीपाच्या सभोवार ह्या द्वीपाच्या इतकाच क्षारसमुद्राचा वेढा पडलेला आहे. खंदकाच्या भोंवतालीं ज्याप्रमाणें उपवने असावीं, त्याप्रमाणें ह्या क्षारसमुद्राच्या सभोवतीं पृक्ष नांवाचें द्वीप असून त्याचें क्षेत्र त्या समुद्राच्या दुप्पट आहे. ह्या द्वीपांत एक सुवर्णमय पृक्ष (पिंपरणी) वृक्ष असून त्याचा विस्तार जंबूद्वीपांतील जंबूवृक्षाएवढाच आहे. राजा, ह्या द्वीपाचा पृक्षद्वीप असें नांव पडण्याचें कारण हा पृक्षवृक्षच होय. ह्या वृक्षाच्या आधारांनै सप्तजिन्ह अग्नि राहता. प्रियव्रत राजाचा पुत्र इध्मजिन्ह ह्याने ह्या द्वीपाचे सात विभाग करून ते आपल्या सात पुत्रांना वांटून दिले, व स्वतः आत्मयोग करून तो परमेशरूपी जाऊन मिळाला. इध्मजिन्हाने जी सात खंडे केळीं, त्यांस त्याच्या पुत्रांचीच नांवे पडलीं. तीं नांवे शिव, यवयस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत व अभय हीं होत. ह्या सप्तखंडांमध्ये पर्वत व नद्या ह्या सातसातच प्रसिद्ध आहेत. माणिकट, वज्रकूट, इंद्रेसन, ज्योतिष्मान्, सुपर्ण, हिरण्यष्टी व मेघमाळ हे त्या खंडांच्या हद्दीवरील पर्वत होत; आणि अरुणा, नृग्णा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा व सत्यंभरा ह्या अनुक्रमे प्रत्येक खंडांतील एक एक ह्याप्रमाणें सात नद्या आहेत. ह्या खंडांत जे लोक राहतात, त्यांचे

हंस, पतंग, ऊर्ध्वधन व सन्याग असे चार वर्ण आहेत. हे लोक स्नान, आचमन इत्यादि करून आपले रजोगुण व तमोगुण घालवितात, व वेद-मंत्रांनीं सूर्याची उपासना करितात. पृक्षद्वीपांतील लोकांची आयुर्मर्यादा सहस्र वर्षे असून त्यांची शरिरें व संतति हीं देवांच्याप्रमाणें सुंदर आहेत. ते

सूर्याचा स्तव

करितात, तो असा: “हे भगवन् सूर्यनारायणा, तूं केवळ विष्णूचें देदीप्यमान रूप होस. देवा, नानाविध धर्मांचें अधिष्ठान जे वेद, ते केवळ तुझी प्रतिमा होत. मोक्षरूप शुभ फळ व मृत्युरूप अशुभ फळ प्राण्यांना प्राप्त होतें, त्यास आदिकारण तूंच आहेस. हे हिरण्यगर्भा, आमचा नमस्कार ग्रहण कर.” परीक्षित राजा, पृक्षादि पांच द्वीपांमध्ये आयुष्य, इंद्रिये, इंद्रियांचें पटुत्व, कांति, सहनशीलता, बळ, बुद्धि आणि पराक्रम ह्यांची स्वभावतांच सर्वांना सारखी प्राप्ति होते.

शाल्मलद्वीप.

श्रीशुकाचार्य पुढें सांगतात:—राजा परीक्षिता, पृक्षाच्या सभोवती त्याच्या इतका लांब रुंद असा इक्षुरसाचा समुद्र वेष्टित आहे. त्याच्या भोंवतालीं त्याच्या दुप्पट शाल्मलद्वीप असून त्याच्या सभोवतीं सुरासमुद्र आहे. ह्या शाल्मलद्वीपांत शाल्मलि-वृक्ष (शेंवरीचें झाड) असून त्यावर पक्षिराज गरुड वास करितो. गरुडाचे पंख वेदरूपी असून तो त्यांच्या योगानें ईश्वराची स्तुति करितो. ह्या शाल्मलिवृक्षावरून ह्या द्वीपास शाल्मलद्वीप असें म्हणतात. प्रियव्रताचा पुत्र यज्ञबाहु हा ह्या द्वीपाचा अधिपति होय. ह्यासही सात पुत्र होते, व त्यांस त्यानें ह्या द्वीपाचे सात भाग करून वांटून दिले. त्या सात पुत्रांचीं जीं नांवे, तींच त्यानें ह्या सात भागांस दिलीं. तीं अशीं: सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन व अविज्ञात. ह्या सात भागांच्या मर्यादांवर सात पर्वत व सात नद्या आहेत. पर्वतांचीं नांवे स्वरस, झतशृंग,

वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ण व सहस्रश्रुति; आणि नद्यांची नावे अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा आणि राका अशी आहेत. श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर व इषंधर ह्या नावांचे ह्या भागांतील पुरुष भगवान वेदमय आत्मस्वरूप

चंद्राची आराधना

करितात. ह्या आराधनेचा आशय तुला सांगतो: "हे रोहिणीपते, तू आपल्या किरणांनी शुद्धपक्षांत देवांना व कृष्णपक्षांत पितरांना अन्नाचे विभाग पोहोचवितोस व त्यांना संतुष्ट करितोस, तसें तू आम्हांला संतुष्ट कर." "

कुशद्वीप.

परीक्षित राजा, सुरासमुद्राच्या बाहेरून त्याच्या दुष्पट ढांब रंद असें कुशद्वीप आहे. ह्या द्वीपालाही त्याच्या इतक्याच प्रमाणानें घृतसमुद्रानें वेष्टन आहे. ह्या द्वीपांत कुशांचें (दर्भांचें) एक बेट देवांनीं उत्पन्न केलें आहे, म्हणून ह्यास कुशद्वीप असें नांव मिळालें आहे. ह्या कुशस्तंबाचे कोमल अंकुर अग्नीसारखे तेजस्वी असल्यामुळें, त्या योगानें सर्व दिशा प्रकाशित झाल्या आहेत. परीक्षिता, प्रियव्रत राजाचा पुत्र जो हिरण्यरेता, तो ह्या द्वीपाचा अधिपति होय. ह्यासही सात पुत्र होते. हिरण्यरेत्यानें आपल्या पुत्रांस ह्या द्वीपाचीं सात खंडे करून वांटून दिलीं. त्या खंडांचीं नावे वसु, वसुदान, दृढरुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विविक्त, आणि वामदेव हीं होत. चक्र, चतुःशृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, ऊर्ध्वरोमा व द्रविण हीं त्यांतलें सात पर्वतांचीं नावे होत. कुशद्वीपांतही नद्या सातच आहेत. त्यांचीं नावे—रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता व मंत्रमाला. ह्या द्वीपांत कुशळ, कोविद, अभियुक्त आणि कुळक ह्या चार प्रकारचे लोक आहेत. हे लोक अग्नीची आराधना करून पवित्र आचरणानें काळक्षेप करितात. ते भगवान

अग्नीची स्तुति

करितात, ती अशी: "हे अग्ने, तूं परमात्म्याला हविर्भाग पोहोचविण्याचें साधन आहेस. आम्ही इंद्रादिक देवांच्या नावांनीं जे हविर्भाग देतो, ते तूं परमेश्वराला पोहोचव." "

क्रौंचद्वीप.

परीक्षित राजा, घृतसमुद्राच्या बाहेर क्रौंचद्वीप आहे. त्याच्या भोंवताली क्षीरसमुद्राचा वेढा आहे. ह्या द्वीपांत क्रौंच नांवाचा एक पर्वत आहे, त्यावरून ह्या द्वीपास क्रौंचद्वीप असें नांव पडलें. राजा, कार्तिकेयानें ह्या क्रौंच पर्वतावर शक्रप्रहार करून त्याचे तुकडे उडविले, परंतु वरुणानें कृपा करून क्षीरसमुद्राच्या सिंचनानें त्याचें संरक्षण केलें. ह्या द्वीपाचा अधिपति प्रियव्रत राजाचा पुत्र घृतपृष्ठ हा होय. त्यालाही सात पुत्र होते. त्या महासमर्थ राजानें ह्या द्वीपाचे सात विभाग करून आपल्या पुत्रांना ते दिले व त्यांस त्या पुत्रांचीं नावे ठेविलीं. घृतपृष्ठाच्या पुत्रांचीं नावे—आम, मधुरुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णव व वनस्पति अशीं होती. ह्या सात विभागांच्या हद्दींवर सात पर्वत व सात नद्या आहेत. पर्वतांचीं नावे—शुक्र, वर्धमान, भोजन, उपबर्हिण, नंद, नंदन व सर्वतोभद्र; आणि नद्यांचीं नावे अमया, अमृतांघा, आर्यका, तीर्थवती, वृत्तिरूपवती, पवित्रवती व शुक्रा हीं होत. ह्या द्वीपांत चार वर्णांचे लोक राहतात. त्यांचीं नावे पुरुष, ऋषभ, द्रविण आणि देवक हीं होत. हे सर्व लोक ह्या नद्यांचे उदक प्राशन करून

जळदेवतेची स्तुति

करितात: "हे जळदेवते, तूं स्वर्ग, अंतरिक्ष व पृथ्वी ह्या तिहींला पवित्र करितेस. पाप दूर करणें हा तुझा स्वाभाविक धर्म आहे. आम्ही तुझी सेवा करितों, तर आमची शरिरें पवित्र कर." "

शाकद्वीप.

परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणेंच पुढें क्षीरोदाच्या

भोंवताळीं शाकद्वीप आहे, त्याची लांबी बत्तीस लक्ष योजनें असून त्याच्या समोवतीं त्याच्याच इतका विस्तीर्ण असा दधिमंडाचा समुद्र आहे. ह्या द्वीपास शाकद्वीप असें म्हणण्याचें कारण, त्यांत शाक नांवाचा वृक्ष आहे, हें होय. हा वृक्ष मोठा सुवासिक असून ह्याच्यामुळे सर्व द्वीप सुगंधित झालें आहे. प्रियव्रत राजाचा पुत्र मेधातिथि हा ह्या द्वीपाचा अधिपति होय. ह्यानें ह्या द्वीपाचे सात भाग करून आपल्या सात पुत्रांच्या हवालीं केले, व आपल्या पुत्रांचीं नांवां त्या भागांस दिलीं. मेधातिथीच्या पुत्रांचीं नांवां—पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप व विश्वाधार अशीं होतीं. मेधातिथीनें शाकद्वीपाचे भाग करून ते आपल्या पुत्रांच्या स्वार्धीन केल्यावर तो स्वतः भगवत्पदीं लीन होऊन तपश्चर्या करूं लागला. ह्या द्वीपांतही सात पर्वत व सात नद्या आहेत. पर्वतांचीं नांवां—ईशान, उरुग्रग, वलभद्र, शतकेसर, सहस्रस्रोत, देवपाळ व महानस अशीं असून, नद्यांचीं नांवां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रस्रुति व निजघृति अशीं आहेत. त्या वर्षांत राहणाऱ्या लोकांचे ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत व अनुव्रत असे चार भेद आहेत. ते प्राणायामानें राजस व तामस गुणांचा निरोध करून

वायूची उपासना

करितात: ते म्हणतात, “हे वायुदेवते, तूं आपल्या प्राणापानादिक गतींनीं सर्व भूतांच्या अंतरीं प्रवेश करून त्यांचें पोषण करितेस; ह्यास्तव हें सर्व जग वस्तुतः तुझ्या स्वार्धीन आहे. तूं आम्हांवर अनुग्रह कर.”

पुष्करद्वीप.

परीक्षित राजा, दधिमंड समुद्राच्या भोंवताळीं त्याच्या दुप्पट लांबीरुंदीचें पुष्करद्वीप आहे. पुष्करद्वीपाच्या समोवतार शुद्धदेवाच्या समुद्राचें बेटन आहे. ह्या द्वीपांत ब्रह्मदेवाचें पुष्करावर

(कमळावर) आसन आहे, ह्यावरून ह्या द्वीपास पुष्करद्वीप असें नांव पडलें. ह्या कमळाचा असंख्य पत्रें असून त्याला अग्नीसारख्या ज्वाळा आहेत. ह्या द्वीपाचे भाग अथवा खंडे दोनच आहेत. एकास अर्वाचीन खंड व दुसऱ्यास पारचीन खंड अशा संज्ञा आहेत. ह्या दोन खंडांच्या दरम्यान पुष्करद्वीपाच्या मध्यभागी मानसोत्तर नांवाचा पर्वत आहे. ह्याची उंची व घेर दहा सहस्र योजनें आहे. ह्या पर्वताच्या चोहों बाजूंस इंद्रादि चार लोकपालांचीं नगरे आहेत. भगवान सूर्यनारायण मेरूच्या भोंवताळीं फेरी करीत असतां त्याच्या रथाचें एक चाक मानसोत्तर पर्वतावर फिरतें. त्या चाकाची एक फेरी झाली कीं मनुष्यांचें एक वर्ष व देवांचा एक अहोरात्र होतो. प्रियव्रत राजाचा पुत्र वीतिहोत्र हा ह्या द्वीपाचा अधिपति होय. त्यास दोनच पुत्र होते. एकाचें नांव रमणक व दुसऱ्याचें नांव धातकि. पुष्करद्वीपाच्या दोन खंडांपैकीं एकेक खंड एकेका पुत्राकडे आलें. वीतिहोत्र आपल्या पूर्वजांप्रमाणें भगवताची उपासना करण्यांत मोठा दक्ष होता. ह्या खंडांतील लोक नेहमीं ब्रह्मप्राप्तीच्या कामांत गुंतलेले असतात. ते

परब्रह्माची स्तुति

करितात, ती अशी “हे परमात्मन, तुझी प्राप्ति व्हावी हेंच अखिल कर्मांचें फळ होय. देवा, तुझ्या अनुग्रहानें जीवांना ब्रह्मसाक्षात्कार होतो. हे विश्वात्मन, तूं निर्गुण निर्विकार असून केवळ ज्ञानस्वरूप आहेस. हे देवाधिदेवा, मुमुक्षु पुरुपाचें मुख्य कर्तव्य तुझी उपासना करणें हेंच होय. हे परमेश्वरा, आम्ही तुला नमस्कार करितों.”

लोकालोक पर्वताचें वर्णन.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, ह्या द्वीपाच्या पलीकडे लोकाळोक पर्वत आहे. प्रकाशाच्या व अप्रकाशाच्या सांध्यावर हा पर्वत पसरला आहे. मेरूपासून मानसोत्तर पर्वतापर्यंत

जितका प्रदेश आहे, तितका प्रदेश शुद्धोदक समुद्राच्या पलीकडे आहे. त्यावर प्राणी राहतात. ह्या प्रदेशाच्या पलीकडे गुळगुळीत व तेजस्वी अशी आरशाप्रमाणे भूमि आहे, तिळा सुवर्णभूभि म्हणतात. ह्या भूमीवर पदार्थ पडला की तो फिरून हातीं लागत नाही, म्हणून येथे प्राणी राहत नाही. लोकांलोक पर्वत हा सर्व त्रैलोक्याच्या भोवतालचे कुण्ठणच आहे असे म्हटले तरी चालेल. सूर्यापासून ध्रुवापर्यंत सर्व तेजोनिधींचे किरण लोकांलोक पर्वताच्या अलीकडील प्रदेशाला मात्र प्रकाशित करितात. लोकांलोक पर्वत फार उंच असल्यामुळे त्याच्या पलीकडे सूर्यादिकांचे किरण जाऊ शकत नाहीत. विद्वान लोकांच्या मते भूलोकाचा विस्तार पन्नास कोटि योजने असून ह्या लोकांलोक पर्वताचा विस्तार व उंचा साडेवारा कोटि योजने आहे. जगाचा आदिकारण ब्रह्मदेव ह्याने त्या पर्वतावर चारी दिशांस ऋषभ, पुष्करचूड, वामन व अपराजित ह्या नावांचे चार मोठे हत्ती स्थापिले आहेत. सर्व लोकांना स्थिर ठेवणे हे त्या दिग्गजांचे काम आहे. राजा, ह्या लोकांलोक पर्वतावर भगवंताचे वास्तव्य आहे. इंद्रादि लोकपाल ह्या भगवंताच्याच विभूति होत. दिग्गजांचे व लोकपालांचे विविध पराक्रम वृद्धिगत व्हावे, ह्यासाठी भगवान् शुद्धसत्त्वमय मूर्ति प्रकट करून येथे राहतो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि महासिद्धि सदासर्वकाल भगवंताच्या सान्निध्यास वास करितात. विष्वक्सेनादि मुख्य मुख्य पार्षद त्याच्या सभोवतीं नित्य उभे असतात. येथे भगवंताच्या दृष्टांत त्याची श्रेष्ठ आयुधे असतात. कल्प संपेपर्यंत सृष्टिक्रम चालविण्याकरितां भगवान् ह्या पर्वतावर वास करितो. ह्या पर्वताच्या पुढे योगेश्वरांची मात्र गति आहे. स्वर्ग व भूमि ही ब्रह्मांडगोळाची दोन अर्धे होत. सूर्य ह्या ब्रह्मांडाच्या मधोमध आहे. सूर्यापासून दोन्ही बाजूला पंचवीस कोटि

योजने ब्रह्मांडगोळ राहतो. सूर्य मृत म्हणजे अचेतन अंडांत प्रविष्ट झाला, म्हणून त्यास मार्तंड असे नांव पडले; आणि त्याचा उद्भव सुवर्णमय म्हणजे हिरण्मय अंडांत झाला, म्हणून त्यास हिरण्यगर्भ अशी संज्ञा मिळाली. दिशा, आकाश, स्वर्ग, पृथ्वी वगैरे विभाग व स्वर्ग, मोक्ष, नरक, पाताळांतील स्थाने इत्यादि सर्व सूर्यापासून झाली आहेत. सूर्य हा देव, तिर्थग्योनि, मनुष्य, सर्प, ओषधि अशा सर्व जीवसमुदायांचा आत्मा होय. राजा, सर्व प्राण्यांच्या नेतेंद्रियाची अधिदेवता सूर्य हीच आहे.

अध्याय एकविंशत्.

—:०:—

सूर्याचे परिभ्रमण.

मुनिश्रेष्ठ श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिता, ब्रह्मांडगोळाची स्वर्ग व पृथ्वी ही दोन अर्धे आहेत असे सांगितले, हे तुझ्या लक्षांत असेलच. द्विदल धान्याच्या एका दलाचे वर्णन केले असतां ते जसे दुसऱ्यास लागू पडते, तसेच मो जे भूगोळाचे वर्णन केले तेंच स्वर्गास लागू आहे. स्वर्ग व पृथ्वी ह्यांचा अंतरिक्षाच्या योगाने संयोग झाला आहे. सूर्यनारायण अंतरिक्षांत संचार करून सर्वत्र उष्यता व प्रकाश पुरवितो. सूर्याच्या गति मंद, शीघ्र व समान अशा तीन प्रकारच्या आहेत: एका गतीने तो उत्तरेस जातो, तिळा उत्तरायण असे म्हणतात; दुसऱ्याने तो दक्षिणेस जातो, तिळा दक्षिणायण असे म्हणतात; व तिसरी—ता विपुत्रावर असतो तेव्हाची, तिळा वैपुत्र असे म्हणतात. ह्या गतींच्या योगाने दिनमान व रात्रीमान कमजास्त होतें. जेव्हा सूर्य मेघ व तूळ ह्या राशीस असतो, तेव्हा रात्र व दिवस ही समान होतात. सूर्य वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह व कन्या ह्या राशीस असतां प्रत्येक माहिण्यास एक षटिका ह्या क्रमाने दिवस

वाढत जातात; व तो वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, व मीन ह्या राशींस असतां त्याच क्रमानें रात्री वाढत जातात. दक्षिणायनास सुरुवात होईपर्यंत दिवस वाढत असतात, व उत्तरायणास सुरुवात होईपर्यंत रात्री वाढत असतात. राजा, मान-सोत्तर पर्वताच्या समोवताळचा म्हणजे प्रदक्षिणेचा मार्ग नऊ कोटि एकावून लक्ष योजने आहे. ह्या पर्वतावर मेरूच्या पूर्वेस देवधानी नामक इंद्राची राजधानी आहे; दक्षिणेस संयमनी नांवाची यमाची राजधानी आहे; पश्चिमेस निम्बोचनी नामक वरुणाची राजधानी आहे; व उत्तरेस विभावरी नांवाची सोमाची राजधानी आहे. ह्या राजधान्या मेरूच्या समोवती असल्यामुळे, सूर्य मेरूला प्रदक्षिणा घालीत असतां, एका राजधानीत प्रातःकाल, दुसरीत मध्यान्ह, तिसरीत सायंकाल व चौथीत मध्यरात्र असते. ज्या वेळीं एका ठिकाणी प्रातःकाल होतो, त्या वेळीं त्याच्या समोर असलेल्या प्रदेशांत सायंकाल असतो; व ज्या वेळीं एका ठिकाणी मध्यान्ह होतो, त्यावेळीं त्याच्या समोरच्या प्रदेशांत मध्यरात्र असते. ह्यांतील प्रातःकाल व मध्यान्ह हे प्राण्यांना आपआपलीं कर्मे करण्यास प्रवृत्त करितात; आणि सायंकाल व मध्यरात्र हे त्यांना कर्मांपासून निवृत्त करितात. मेरु पर्वतावर राहणाऱ्या लोकांना सूर्य नेहमीं मध्यान्ही असल्याप्रमाणें प्रकाश देतो. तो मेरूला डावा घालून प्रदक्षिणा करितो, परंतु ज्योतिश्चक्र प्रदक्षिणावर्तप्रवह नामक वायूच्या वेगानें मेरूला उजवा घालून फिरत असल्यामुळे सूर्याला मेरूस उजवा घालून फिरणें भाग पडतें. राजा, पूर्वेक ढळिल देवधानी नगरींतून सूर्य निघाला म्हणजे तो पंधरा घटकांत दोन कोटि सदतीस लक्ष पन्नास हजार व कांहीं अधिक इतकीं योजने घालून दक्षिणेस यमाच्या संयमनी नगरीस पोहोचतो. तेथून मग तो पश्चिमेस वळतो व फिरून पंधरा घटकांत पूर्वेवत् अंतर आक्रमून वरुणाच्या

निम्बोचनी पुरीस येतो. नंतर तो उत्तरेस वळून आणखी पंधरा घटकांनीं मागच्या इतका मार्ग घालून उत्तरेस विभावरी नगरीस दाखळ होतो; आणि पुढें विभावरी नगरींतून सूर्य निघतो, तो मग आणखी दुसऱ्या कोठें न जातां पहिल्याच वेगानें व पहिल्याच वेळांत माघारा देवधानीस येतो. राजा, ह्याप्रमाणें सूर्य भिन्न भिन्न काळीं भिन्नभिन्न स्थळीं जात असल्यामुळे त्याच्या उदय-अस्तांवरून प्रातःकाल, मध्यान्हकाल इत्यादि बदलत जातात; मेरु पर्वतावर मात्र हा दिवसरातींचा भेद उत्पन्न होत नाही; तेथें सदासर्वकाळ मध्यान्हच असतो. राजा, ज्योतिश्चक्रावर केवळ सूर्यच फिरत असतो असें नाही; तर चंद्रादि ग्रह व नक्षत्रे हींही त्यावर परिवर्तन करून उदय व अस्त पावतात.

परीक्षिता, सूर्य ज्या रथांतून हें अंतरिक्ष परिभ्रमण करीत आहे, तो रथ वेदत्रयात्मक आहे. तो रथ एका मुहूर्तांत म्हणजे दोन घटकांत, चौतीस लक्ष आठशें योजनें चालतो व रोज सर्व मंडळ फिरून चारी राजधान्यांस प्रदक्षिणा करून येतो. ह्या रथाला संवत्सरात्मक एक चक्र आहे, त्या चक्राला मासात्मक बारा आरा आहेत ऋतुरूप सहा नेमि (धावा) आहेत, आणि उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे कालभाग उत्पन्न करणारे तीन नाभि (तुंबे) आहेत.

राजा, सूर्याच्या रथाला जो आंस आहे, त्याचा एक ध्रुव मेरूच्या मस्तकावर आहे व दुसरा ध्रुव चक्रांत गुंतवलेला असून तो मानस पर्वतावर आहे. सूर्याच्या रथाची गति लक्ष्यांत येण्यास तेलाच्या घाण्याचा विचार कर. घाण्याचा बैल जसा फिरत असतो, तसाच सूर्याचा रथ फिरत असतो. घाण्याच्या बैलाचें अथवा यंत्राचें जूं जसें तैलस्तंभास पकें जोडलेलें असतें, तसाच सूर्याच्या रथाचा आंस मेरु पर्वतास जोडलेला आहे. तैलयंत्राला जसें दुसरें एक जूं किंवा दां-

डकें तुरीय-यंत्राप्रमाणें खिळलेले असतें, तसाच सूर्याच्या रथाला चक्राच्या जवळ आणखी एक भास तुरीय-यंत्राप्रमाणें खिळलेला असून, तैल-यंत्राच्या दांड्याप्रमाणें तो ध्रुवावर वायुपाशानें बळकट बसविलेला आहे.

राजा, सूर्याच्या रथाची गर्भी छत्तीस लक्ष योजनें आहे. ह्या ढांबांइतकेंच त्याच्या रथाचें जू लांब आहे; व जुंवाची जाडी नऊ लक्ष योजनें आहे. ह्या जुंवाला गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप् इत्यादि सप्तछंदोरूप सात घोडे लाविलेले आहेत. रथाच्या अग्रभागी अरुण हा सूर्याच्या पश्चिमेस तोंड करून सारथ्याचें काम करीत आहे; व अशा प्रकारें भगवान सूर्यनारायण अंतरिक्ष आक्रमीत आहे. राजा, अंगुष्ठमात्र साठ सहस्र वालखिल्य मुनि सूक्तें म्हणून सूर्याची नित्य स्तुति करीत असतात. तसेच दुसरे ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, ग्रामणी, यातुधान व देव ह्या सात वर्गांतील नित्य प्रत्येकापैकीं एकेक जोडी म्हणजे एकंदर चौदाजण दरमहा नानाविध कर्तव्यें करून, भगवान सूर्यनारायणाची आराधना करीत असतात.

राजा, बारा महिन्यांतील बारा सूर्यांची पृथक् पृथक् नांवें आहेत. सूर्याचे सेवकगण व स्तुतिपाठक हेही प्रत्येक महिन्यास भिन्न भिन्न नांवांचे असतात. असे.

राजा, सूर्याचा क्रमणमार्ग साडेनऊ कोटि व वर काहीं लक्ष योजनें इतका असून, सूर्य एका क्षणांत सुमारे दोन हजार योजनें चालतो.

अध्याय बाविसावा.

—:—

ग्रहांचें भ्रमण व शुभाशुभ फळें.

अथनाविकांचें कालपरिगणन.

परीक्षित म्हणाळाः—मुनिपुंगवा, सूर्य हा मे-रुळा व ध्रुवाळा वास्तविकपणें डावी प्रदक्षिणा करीत असता, तो राक्षिपुंजांतून जाताना उजवी

प्रदक्षिणा करितो असें भासतें म्हणून आपण सांगितले; तर हें असें कसें घडतें हें स्पष्ट करून सांगा.

श्रीशुकार्च्य म्हणतातः—राजा परीक्षिता, कुंभाराचें चाक फिरत असतां त्या चाकावर चालणारे मुंग्या वगैरे जीव जसे उलट दिशेनें चालत आहेत असें भासतें, तसेंच हें कालचक्र नक्षत्रांसहित फिरत असतां सूर्यादि ग्रह उलट दिशेनें चालत आहेत असें भासतें. भगवान सूर्यनारायण लोकांच्या कल्याणाकरितां वसंतादिक सहा ऋतु उत्पन्न करून, भिन्न भिन्न कर्मांस उपयुक्त असे उन्हाळा, पावसाळा वगैरे काळ निर्माण करितो. सूर्याची वेदत्रयीरूप मूर्ति ही कर्मशुद्धीचें कारण आहे. ह्यास्तव सूर्याच्या मार्गक्रमणामुळे उत्पन्न झालेल्या ऋतूंमध्ये व काळांमध्ये अनेक लोक अनेक कर्म करितात: कोणी वेदप्रणीत यज्ञयागादि क्रिया करितात, कोणी ध्यानधारणा इत्यादि अनेक प्रकारचीं अनुष्ठानें आचरितात, आणि आपले श्रेय संपादितात. सारांश, सर्व लोकांच्या क्रियांचें मूळ सूर्य हा आहे. हा बारा महिन्यांत बारा राशींचा उपभोग घेतो. सूर्याला एक राशि आक्रमण्यास एक महिना लागतो. चांद्रमानानें एक महिन्यांचे दोन पक्ष होतात. एक महिना म्हणजे पितरांचा एक अहोरात्र. एक राशि ह्याचा अर्थ सूर्याला सव्वादेन नक्षत्रें आक्रमून जाण्यास लागणारा काळ. वर्षाचा जो सहावा भाग, त्यास 'ऋतु' असें म्हणतात. जितक्या काळांत सूर्य अर्धा आकाशमार्ग चालतो, तितक्या काळास अयन अशी संज्ञा आहे; आणि सूर्य ज्या काळांत सर्व आकाशमार्ग आक्रमितो, त्यास वर्ष असें म्हणतात. राजा, वर्षें पांच प्रकारचीं आहेत. त्यास संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर आणि वत्सर अशीं नांवें आहेत. ज्या वर्षीं शुद्ध प्रतिपदेच्या दिवशीं संक्रांत येऊन सौर व चांद्र ह्या दोन्ही मार्गांचा एकदम आरंभ होतो, त्या वर्षींका संवत्सर असें म्हणतात. नंतर सौरमानानें प्रत्येक

वर्षांत सहा दिवस वाढत जातात व चांद्रमानानें प्रत्येक वर्षांत सहा दिवस कमी होत जातात; व असा फरक पडता पडता पांच वर्षे गेल्यावर सहाव्या वर्षी शुक्र प्रतिपदेस संक्रांत येऊन संवत्सर पडतो. मधव्या चार वर्षांना अनुक्रमे परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर व वत्सर अशीं नांवे आहेत.

चंद्रमंडल.

परीक्षित राजा, चंद्र सूर्यमंडळाच्या वर एक लक्ष योजनें आहे. त्याची गति सूर्योपेक्षां फार शीघ्र आहे. तो सूर्याच्या पुढें चालतो. सूर्य एका वर्षांत बारा राशि फिरतो, पण चंद्र तितक्या सर्व एका महिन्यांत फिरतो. सूर्य एका महिन्यांत जितकीं नक्षत्रे भोगितो, तितकीं चंद्र सव्वादोन दिवसांत भोगितो. चंद्र हा कलादिधि आहे. तो वर्धमान कलांच्या योगानें देवांची व क्षीयमाण कलांच्या योगानें पितरांचीं अहोरात्रे करितो. सर्व जीवसमुदायाचें जीवन चंद्रावर अवलंबून आहे. तो एक नक्षत्र तीस मुहूर्तांत उलंघितो. चंद्राला मनोमय, अन्नमय, अमृतमय असें म्हणतात. देव, पितर, मनुष्ये, भूतें, पशु, पक्षी, सर्प व लता ह्यांचें संगोपन करणें हा चंद्राचा स्वभावधर्म आहे; व ह्या धर्मांमुळे चंद्राला सर्वमय अशीही संज्ञा दिलेली आढळते.

नक्षत्रमंडल.

चंद्रमंडळाच्या वरच्या प्रदेशीं तीन लक्ष योजनावर नक्षत्रमंडल आहे. जगच्चाळकानें ज्वांची कालचक्रावर योजना केली आहे, अशीं तीं अभिजितासह अष्टाधीस नक्षत्रे मेरूला उजवी प्रदक्षिणा करीत फिरत आहेत.

शुक्रमंडल.

नक्षत्रमंडळाच्या ऊर्ध्वभागीं दोन लक्ष योजनावर शुक्र आहे. शुक्र हा कधीं सूर्याच्या पुढें, कधीं मागे व कधीं बरोबर असा कालचक्रांतून

फिरत असतो. ह्याची गति कधीं मंद, कधीं त्वरित व कधीं समान असते. हा वृष्टि करणारा ग्रह आहे. नक्षत्रमंडळांतून भ्रमण करीत असतां वाटेंत अनावृष्टि करणारा ग्रह भेटल्यास त्यास हा प्रतिबंध करितो, म्हणून ह्यापासून लोकांचें सर्वदा कल्याणच होतें.

बुधमंडल.

शुक्राच्या गतीप्रमाणेच बुधाची गति आहे. बुध हा शुक्राच्या वर दोन लक्ष योजनें आहे. बुध हा चंद्राचा पुत्र होय. हा लोकांस शुभावह आहे. हा जेव्हां सूर्याच्या पुढें जातो, तेव्हां बारा, वादळ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि वगैरे घडतील असें सुचवितो.

भौममंडल.

बुधाच्या वर दोन लक्ष योजनें मंगळ आहे. हा वक्र गतीनें चालत नसल्यात तीन पक्षांत एकेक राशि भोगितो. हा ग्रह बहुधा दुःखसूचक व अनिष्ट करणारा आहे.

गुरुमंडल.

मंगळाच्या ऊर्ध्वभागीं दोन लक्ष योजनावर भगवान वृहस्पति आहे. हा वक्र गतीनें चालत नसल्यास एकेक राशि एका संवत्सरांत क्रमून जातो. हा ग्रह ब्राह्मणांस शुभप्रद आहे.

शनिश्चरमंडल.

बृहस्पतीच्या वरतीं एक लक्ष योजनावर शनिश्चर आहे. हा एकेका राशीस तीस महिने असतो; व तीस वर्षांत बारा राशि भोगितो. हा ग्रहही दुःखदायकच आहे.

महर्षिमंडल.

राजा, ग्रहपरंपरेच्या वरतीं अकरा लक्ष योजनावर महर्षिमंडल आहे. हे ऋषि भगवान विष्णूच्या पदाचा प्रदक्षिणा करण्यांत निमग्न असून सर्व प्राणिमात्राचें नित्य अभीष्ट चिंतीत असतात.

अध्याय तेविसावा.

—:०:—

ध्रुवमंडल व भगवंताचें शिशुमारस्वरूप.

श्रीशुक्लाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, महर्षिमंडळाच्या वरती तेरा लक्ष योजनांवर श्रीविष्णूचें पद आहे. ह्या स्थळी महाभगवद्भक्त ध्रुव हा अद्यापही राहतो. अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप व धर्म हीं नक्षत्रें ध्रुवाच्या भोंवतीं प्रदक्षिणा करितात. भूर्लोकपासून महर्लोकपर्यंत असणारे लोक कल्पपर्यंत असतात व कल्पाच्या अंती त्यांचा समूळ नाश होतो, हें पूर्वी सांगितलेलें तुझ्या लक्षांत असेलच. ह्या कल्पपर्यंत टिकणाऱ्या लोकांचा ध्रुव हा मोठा आधार आहे. राजा, भगवंतानें उत्पन्न केलेलें कालचक्र इतकें विलक्षण आहे की, हें कधी थांबत नाही; व नित्य चालत असतांही त्याचा वेग कोणाच्या प्रतीतीस येत नाही. ध्रुवाच्या भोंवताळीं परिभ्रमण करणारीं नक्षत्रें आपापल्या गतीनें नित्य चालत असतात. खब्याच्या मेढीशीं बांधून ठेविलेले वेल जसे सकाळीं, दुपारी व सायंकाळीं धान्य मळीत असतां एकसारखे वतुळाकार फिरत असतात, तसा हा ग्रहादि नक्षत्रसमूहही एकसारखा वतुळाकार फिरत असतो. पक्षी वायूच्या आधारावर आकाशांत निराधार फिरत राहतात, तद्वत् हीं नक्षत्रें ईश्वराच्या आधागावर निराधार फिरत राहतात व त्याच्या अनुग्रहामुळे कधीही पतन पावत नाहीत. त्यांचे मार्ग भिन्न भिन्न आहेत. विद्वान लोक, ज्योतिर्मंडळाचें वर्णन करिताना, तें भगवंताचें शिशुमारस्वरूप (मकरस्वरूप) आहे असें सांगतात. हा शिशुमारदेह खालीं डोकें व वर पुच्छ करून लांबच लांब पसरला आहे. ध्रुव हा मकराच्या पुच्छाच्या टोंकावर आहे. खालीं प्रजापति, अग्नि, इंद्र व धर्म हे आहेंत. पुच्छाच्या मुळाशीं धाता आणि विधाता,

व कमरेच्या जागीं सप्तर्षि आहेत. उजव्या बाजूला अभिजितापासून पुनर्वसूपर्यंत नक्षत्रें, व डाव्या बाजूला पुष्यापासून उत्तराषाढापर्यंत नक्षत्रें आहेत. ह्या शिशुमाराच्या पाठीवर रोहिणी, आर्द्रा व मृग असून उदरीं आकाशगंगा आहे; डाव्या कटीमध्ये पुनर्वसु असून उजव्या कटीमध्ये पुष्य नक्षत्र आहे. आर्द्रा उजव्या पायावर व आश्लेषा डाव्या पायावर आहेत; अभिजित व उत्तराषाढा हीं अनुक्रमें उजव्या व डाव्या नाकपुड्यांच्या जागीं समजावीं; श्रवण उजव्या डोळ्याच्या ठिकाणीं व पूर्वाषाढा डाव्या डोळ्याच्या ठिकाणीं मानाव्या; धनिष्ठा उजव्या कर्णस्थळीं व मूळ डाव्या कर्णस्थळीं आहे; मघापासून आठ नक्षत्रें डाव्या बरगडयांवर व मृगापासून आठ नक्षत्रें उजव्या बरगडयांवर आहेत; शततारका व ज्येष्ठा हीं मकराच्या अनुक्रमें उजव्या व डाव्या स्कंधांच्या ठिकाणीं करपावीं; हनुवटीवर अगस्ति, अधरोष्टावर यम, मुखांत मंगळ, उपस्थीं शनि, मानेच्या पोळीवर वृहस्पति, वक्षस्थळीं सूर्य, हृदयांत नारायण, मनावर चंद्र, नाभीवर शुक्र, स्तनांवर अश्विनीकुमार, प्राणापानस्थळीं बुध, कंठीं राहु, सर्वांगावर केतु व रोमांवर सकळ तारा मानाव्या. हे परीक्षित राजा, जो मनुष्य भगवंताच्या ह्या सर्वदेवतामय स्वरूपाचें त्रिकाळ ध्यान करितो, त्याचीं सर्व पातकें तात्काळ नष्ट होतात.

अध्याय चोविसावा.

—:०:—

राहुमंडल.

श्रीशुक्लाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, सूर्यमंडळाच्या खालीं दहा हजार योजनांवर राहु हा नक्षत्रासारखा फिरत असतो. वास्तविक हा देख असल्यामुळे ह्या पदास अयोग्य आहे; परंतु भगवंताच्या कृपेनें अमरत्व मिळून त्यास ग्रहांत स्थान प्राप्त झालें आहे. ह्यानें कपटानें अमृतपान

करण्याचा प्रयत्न केलेला पाहून, सूर्य व चंद्र ह्यांनी तो उवडकीस आणून दिल्यामुळे विष्णूने ह्याचा शिरच्छेद केला; परंतु त्यास जो थोडाबहुत अमृताचा अंश प्राप्त झाला, त्यामुळे हा अमर झाला असून सूर्य व चंद्र ह्यांचा सूड घेण्याकरितां तो प्रत्येक अमावास्यास व पौर्णिमेस त्यांजवर चाल करून जात असतो. ही गोष्ट भगवान महाविष्णूच्या ध्यानी येऊन त्यानें त्या उभयतांच्या संरक्षणाकरितां आपलें सुदर्शन चक्र भगदीं जय्यत तयार ठेविलें आहे. राहु आपल्याकडून सूर्य व चंद्र ह्यांस पीडा करण्याकरितां तयार होऊन ह्या चक्रापुढें नेटानें उभा राहतो; परंतु अखेरीस सुदर्शनाचें दुःसह तेज त्यास सहन न होऊन तो पळून जातो. राजा, राहु ह्या चक्रापुढें उभा राहिला, म्हणजे चंद्र-सूर्यांस ग्रहणें लागलीं असें लोक म्हणतात.

परीक्षिता, सूर्याच्या मंडलाचा विस्तार दहा सहस्र योजनें आहे; चंद्राच्या मंडलाचा विस्तार बारा सहस्र योजनें आहे; व राहुच्या मंडलाच्या विस्तार तेरा सहस्र योजनें आहे, हें लक्षांत असू दे. (ह्यावरून सूर्य व चंद्र ह्यांस पूर्णप्रास, अपूर्णप्रास वगैरे ग्रहणें कां लागतात, हें तुझ्या ध्यानांत येईल.)

अंतरिक्ष आणि पृथ्वी.

राहुच्या खालीं दहा हजार योजनांवर सिद्ध, चारण व विद्याधर ह्यांचीं गृहें आहेत. त्यांच्या अधोभागीं यक्ष, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूतगाण ह्यांच्या क्रीडा करण्याच्या जागा आहेत. ह्या जागांस अंतरिक्ष म्हणतात. अंतरिक्षाची मर्यादा मेघमंडलापर्यंत आहे. अंतरिक्षाच्या खालीं शंभर योजनांवर ही पृथ्वी आहे. ही पृथ्वीची म्हणजे भूर्लोकार्ची मर्यादा हंस, ससाणे, गरूड वगैरे पक्षी जितक्या अंतरावर उां व उडतात, तितकी होय.

सप्तपाताळें.

राजा, भूमीच्या खालीं एकाखालीं एक अतळ, बिलतळ, सुतळ, तलातळ, महातळ, रसातळ व

पाताळ अशीं विवरें आहेत. हीं सर्व विसरें प्रति-स्वर्गच आहेत असें म्हणावयास हरकत नाही. तेथें नानाप्रकारचीं उपभोगस्थानें असून सर्व ऐश्वर्यें आतप्रोत भरलेली आहेत. तेथें दैत्य, दानव व सर्प हे राहतात. तेथील स्त्रिया, मुळेंबाळें, आसस्नेही, सेवक वगैरे सदासर्वकाल आनंदी व धन्यावर अतिशय अनुरक्त असतात. हे सर्व कपटविद्येंत अतिशय निपुण आहेत. परीक्षिता, ह्या विवरांतील नगरें मयामुरानें बांधिलीं असून तेथील चित्रविचित्र मंदिरें, गोपुरें, सभागृहें इत्यादि रत्नखचित आहेत. मंदिरादिकांच्या सन्निध भागीं उपवनांमध्ये कृत्रिम भूमिकांच्या ठिकाणी नाग, असुर, राघू, भैना व पारावत ह्यांच्या दंडांनीं अपूर्व शोभा दगोचर होते. तीं उपवनें आपल्या सौंदर्यानें देवलोकांच्या सौंदर्याला ढाजवून सोडितात. कारण, त्यांतील वृक्ष लतादिकांनीं आलिंगिलेले असून, फलपुष्पादिकांच्या भारानें अगदीं वाकलेले असतात; त्या उद्यानांतील सरोवरे म्हणजे विविध पक्षिगणांचीं क्रीडा-मंदिरेंच होत; त्यांतील मधुर उदकांत नकादि-जळचर इतस्ततः स्वच्छंदानें संचार करीत असल्यामुळें उदक क्षुब्ध होऊन हालत असतें, व त्यामुळें तेथील कमळें, कुमुदें, कल्हारें आंदोलन करीत राहून त्या कमळादिकांवर वास्तव्य करणारे विहंगकलाप मधुर-गायन करून श्रोतृवृंदास अत्यंत प्रोत्साहन देत असतात. तेथें रात्र, दिवस इत्यादि कालाचे विभाग मुळेंच नसल्यामुळें, सुखोपभोगास कोणत्याही प्रकारचा व्यत्यय येत नाही. महान महान भुजंगांच्या मस्तकांतील माणि तेथील अंधकार नष्ट करितात. तेथें राहणारे प्राणी दिव्य ओषधि, रसायनें व अन्नं सेवन करितात; ह्यामुळें चिता, व्याधि, जरा, ग्लानि वगैरे कधींही त्यांस प्राप्त होत नाहीत. भगवंताच्या सुदर्शन चक्राशिवाय तेथें दुसरी कशाचीही भीति म्हणून नाही. त चक्र मात्र

त्या स्थळीं फार अनर्थ करितें. त्याच्या भयानें असु-
रस्त्रियांचे गर्भे विरतात किंवा पतन पावतात.

अतल.

परीक्षित राजा, अतल नांवाच्या विवरांत म-
यासुराचा पुत्र बळ नांवाचा दैत्य राहतो. बळानें
त्या विवरांत शहाण्णव माया उत्पन्न केल्या आ-
हेत. कपटी पुरुष अद्यापि त्या. विद्या शिकतात.
बळसुराच्या जांभईबरोबर स्वैरिणी, कामिनी
व पुंश्र्वली नांवाच्या तीन प्रकारच्या व्यभिचारिणी
स्त्रिया उत्पन्न झाल्या. कोणीही पुरुष ह्या विवरांत
प्राप्त झाला असतां, ह्या स्त्रिया त्याला हाटक
नांवाचा रस पाजून त्यास बेभ्रम करितात, व
त्याच्याबरोबर रत होतात. राजा, हाटक रसाचें
असें कांहीं अपूर्व सामर्थ्य आहे कीं, तो रस प्रा-
शन करितांच पुरुष मदांध व उन्मत्त होतो आणि
मी सिद्ध, मी ईश्वर, अशा बहगना करूं लागतो !

वितल.

राजा, अतलाच्या खालीं वितल नांवाचें विवर
आहे. ह्या विवरांत भगवान हाटकेश्वर शंकर,
भवानीसह युगभावानें राहतो. येथें त्यांच्यास-
मवेत पार्षदसंज्ञक भूतगण असतात. ह्या दंप-
त्याच्या वीथीची हाटकी नांवाची एक महानदी
बहात आहे. अग्नि ती नदी पिऊन टाकतो, व
फिरून खाकऱ्यासारखी थुंकतो. हें थुंकून टाक-
लेलें जें वीथी, तें हाटक नांवाचें सुवर्ण होय.
दैत्यांच्या स्त्रिया ह्या सुवर्णाचे अळंकार करितात.

सुतल.

परीक्षिता, वितलाच्या खालीं सुतल नांवाचें
विवर आहे. ह्यांत विरोचनाचा पुत्र बळि अद्यापि
राहतो. ह्या दानशूर बळीचें चरित्र फारच पुण्यकारक
आहे. परमेश्वराच्या मनांत इंद्राचें पद कायम ठे-
वावयाचें येऊन त्यानें अदितीच्या उदरीं वाम-
नाचा भवतार घेतला, व बळीपासून त्रैलोक्य हरण

केलें. पुढें भगवंताच्या कृपेनेंच बळीचा ह्या वि-
वरांत प्रवेश झाला. ह्या विवरांत बळि जें ऐश्वर्य
भोगतो, तें ऐश्वर्य इंद्रादिक देवांना सुद्धां दुर्लभ
आहे. बळीचें आराध्यदैवत वामनावतार हेंच आहे.
बळीनें श्रीवामनास जें त्रैलोक्याचें दान दिलें,
त्याच्या मोबदला सुतल विवर बळीस प्राप्त झालें,
अर्शा कल्पना कित्येक लोक करितात; परंतु वि-
चार केला असतां हें म्हणणें सयुक्तिक दिसत
नाहीं. बळीनें जे कांहीं औदार्य प्रकट केलें, त्याचें
फल बळीस मोक्ष मिळणें हेंच योग्य होतें.
भगवंतानें बळीला विपुल भोग व ऐश्वर्य दिलें,
हा त्याला मोठा लाभ झाला हें म्हणणें अप्रशस्त
आहे; कारण, भोगैश्वर्यापासूनच प्राण्याला
फिरून संसारांत पडायें लागतें. कोणतेंही ऐश्वर्य
प्राण्यास आत्मज्ञानापासून पराङ्मुखच करित
असतें. राजा, ह्या शंकेचें निवारण करण्याकरितां
स्वतः बळीनें त्या प्रसंगां काय उद्गार काढिले,
हें ध्यानांत आण. बळीला बरुणाच्या पाशांनी घट्ट
आंबळून पवंताच्या गुहेंत टाकिलें, तेव्हां

बळीचे उद्गार

असे निघाले: “अरेंरें ! इंद्र मोठा शहाणा आहे व
त्याच्या आश्रयास बुद्धिवाद करणारा वृहस्पति हा
आहे असें म्हणतात; परंतु मला तर वाटतें कीं,
इंद्राला अकळ मुळीच नाही. प्रत्यक्ष परमात्मा
प्रसन्न झाला असतां इंद्रानें त्याच्या द्वारें मजपा-
सून हें भिकार त्रैलोक्य हिरावून घेतलें, व भगव-
त्संवा मागण्याची अमोलिक संधि दवडली, तेव्हां
काय म्हणावें? इंद्रानें भगवंताला वांस्त कामधेनु
असें समजून नांगर ओढायाला लाविलें कीं ही ?
ह्या अनंत कालाकडे दृष्टि दिली असतां, मन्वंत-
राची व इंद्राची ती काय मातवरी आहे! माझ्या-
सारखे जे कर्मासक्त पुरुष असतात, त्यांस भक्ति-
मार्गानें जाण्याची कशी बुद्धि होणार ! एक तर
रागद्वेषादि विकारांचा त्यांच्यावर पगडा बसलेला
असतो, आणि शिवाय भगवद्भक्तीच्या अभावामुळे

भगवत्कृपेचा अभाव असतो. अहो, खरा पुरुषार्थ करणारा माझा आज्ञा प्रन्हाद हाच होय. अहाहा! काय त्याची महती सांगावी? पिता हिरण्यकशिपु मेढ्यावर जेव्हां भगवान त्याला राज्य देऊन ळागळे, तेव्हां त्यानें तें साफ नको म्हणून सांगून भगवंताचें दास्य मागून घेतलें! तेव्हां त्या महासमर्थाच्या मार्गाला अनुसरण्याची मजसारख्या यत्कथित् पुरुषाळा कशी इच्छा होईल बरें? कारण, एक तर मजसारख्यांचे रागद्वेषादि मळ निर्मूल झालेले नसतात; व दुसरें—आम्हांला भगवत्प्रसादाचा लेशही प्राप्त होणें कठिण असतें. ” राजा भगवद्भक्तांच्या संरक्षणाकरितां परमात्मा नित्य तत्पर असतो. पहा—एके वेळीं रावण दिग्विजयाळा निघाला असता बलीच्या द्वारांत शिरू लागला; तेव्हां त्यापासून बलीला त्रास पोहोंचू नये म्हणून बलीच्या द्वारां त्याच्या संरक्षणार्थ गदा घेऊन स्थित असणाऱ्या परमेश्वरानें त्या रावणाला आपल्या पायानें लक्षावधि योजनावर झोंकून दिलें!

तलातल.

राजा, सुतळाच्या खालीं तलातळामध्ये त्रिपुराधिपति मय नांवाचा दानवेंद्र राहतो. भगवान शंकरानें ह्याचीं तीन पुरें जाळिलीं व शेवटीं त्याच्यावर कृपा करून त्यास हें स्थान दिलें. महादेवाचा ह्याच्यावर प्रसाद झाल्यामुळें त्यास सुदर्शनापासून पीडा होत नाही.

महातल.

परीक्षिता, तलातळाच्या खालीं महातळ आहे. त्यांत क्रोधवश नांवाचा सर्पसमुदाय राहतो. त्यांना अनेक फणा आहेत. ते कद्रूचे पुत्र होत. त्यांत कुहक, तक्षक, कालिय, सुषेण इत्यादि मुख्य आहेत. श्रीविष्णूचें वाहन जो पक्षिराज गरुड, त्यापासून ह्यांना फार भय वाटत असतें, व ह्यामुळें ते फार सावधगिरीनें वागत असतात. स्त्रिया, पुत्र, मित्र, परिवार इत्यादिकांशीं विहार व व्यवहार करितांना देखील ते सहसा अनवधान राहत नाहीत.

रसातल.

राजा, महातळाच्या खालीं रसातळामध्ये दैत्य व दानव राहतात. त्यांचीं नांवें पाणि, निवातकचच, कालेय व हिरण्यपुरावासी हीं आहेत. हे जन्मापासून मोठे पराक्रमी व धाडसी असून देवांचे वैरी आहेत. राजा, सुदर्शन चक्रास हे फार भितात. सरमा नांवाच्या इंद्रदूतानें ह्यांना ‘ इंद्रापासून मराल ’ असा शाप दिल्यामुळें ते सर्पाप्रमाणें ह्या विवरांत दडून राहतात.

पाताळ.

परीक्षिता, रसातळाच्या खालीं पाताळामध्ये नागांचे अधिपति वासुकि वगैरे महान महान नाग राहतात. शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड, कंबळ, अश्वतर व देवदत्त हे त्यांतील मुख्य होत. त्यांच्या फणा मोठ्या असून त्यांपैकी कोणास पांच, कोणास सात, कोणास दहा, कोणास शंभर, कोणास हजार अशीं मस्तकें असतात. त्यांवर तेजःपुंज मणि असल्यामुळें पाताळांत अंधकार मुळीच नसतो.

अध्याय पंचविंसावा.

—:०:—

शेषाची स्थिति.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—राजा परीक्षिता, पाताळाच्या खालीं तीस सहस्र योजनें अंतरावर भगवंताची अनंत नांवाची तामसी कळा वास करिते. ह्या कळेस संकर्षण असें दुसरें नांव आहे. हें नांव प्राप्त होण्याचें कारण असें कीं, पाहणारा व पाहण्याचा विषय ह्या दोहोंचें ‘ संकर्षण करणारी मी ’ असा ह्या कळेच्या ठिकाणीं अभिमान असतो, असें सात्त्वतीय म्हणजे भगवद्भक्त पुरुष म्हणतात. त्या अनंतरूपी शेषाला सहस्र मस्तकें आहेत. तो हें भूमंडळ आपल्या एका मस्तकावर मोहरीसारखें धारण करितो. त्याच्या मनांत जगाचा प्रलय करण्याची वासना उत्पन्न झाली,

म्हणजे तो आपली भुकुटी वाकडी करितो, व तात्काळ त्या भुकुटीतून एकादश रुद्रांपैकी सांकर्षण नामें रुद्र त्रिशूल घेऊन बाहेर पडतो. राजा, ह्या संकर्षण नामक शेषाच्या विशाल पदारीविंदांच्या नखांची कांति इतकी आरक्त व देदीप्यमान आहे की, तीं नखें म्हणजे महान महान रत्नांचे आदर्शच आहेत असें भासतें. मोठमोठाले सर्प इतर भक्तांसह त्या पदकमळीं लीन होतात, त्या वेळीं जी कांहीं अपूर्व शोभा दिसते, तिचें वर्णन काय करावें ? त्या उपासक सर्पांचीं मुखें तरी मूळचींच अतिशय मनोहर असतात, व शिवाय त्यांच्या कर्णातीळ कुंडलांची प्रभा त्यांच्या कपोलप्रांतांवर झळाळत असते; ह्यास्तव त्या दिव्य कांतीचें प्रतिबिंब नागाधिराज शेषाच्या पादनखरूप आदर्शांत उमटलें म्हणजे ते अवनत झालेले सर्प आपल्याच मुखांची शोभा शेषाच्या पदकमळीं अवलोकन करीत त्यांतच दंग होऊन जातात ! राजा, नागकन्या विविध विलास भोगण्याकरितां शेषाच्या शरिरास व भुजांस चंदनादिकांच्या उद्या अर्पण करितात. उठी देतांना शेषाच्या शरिराचा स्पर्श झाल्याबरोबर मदनानें त्रिहल होऊन, त्या स्त्रिया, मदानें धुंद झालेल्या व दयेनें ओतप्रोत भरलेल्या अशा त्या शेषाकडे सलज्ज मुद्रेनें पाहूं लागतात. परीक्षिता, तो सकळगुणांचा निधि भगवान आदिदेव अनंत सांप्रत लोकांचें कल्याण करण्याच्या इच्छेनें आपलें क्रोधरूप आवरून त्या स्थळीं राहत असतो. देव, दैत्य, सर्प, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर व मुनिगण हे शेषाच्या ध्यानांत नित्य निमग्न असतात. शेष हा आपल्या मधुर भाषणानें आपल्या परिचारकांस व देवांस संगृह्य करितो. शेषाचें वस्त्र निळें असतें. त्याची मुद्रा आनंदमय असून नेत्र उग्र व चंचळ दिसतात. तो एकच कुंडल धारण करितो, व नांगराच्या पृष्ठावर आपला सुंदर भुज ठेवून बसलेला असतो. ज्याप्रमाणें पेंरावताच्या गळ्यांत

सुवर्णपदकांची माळा असते, त्याप्रमाणें त्या लोकनायकाच्या गळ्यांत वैजयंती नामक कधीही म्यान न हेणारी पुष्पमाळा आहे. त्या माळेंतील तुळसीदळांच्या सुगंधानें व पुष्पांच्या मकरंदानें धुंद झालेले भ्रमर त्या ठिकाणी बसून एकसारखे मंजुळ रव करीत असतात. राजा, जो कोणी शेषाची भक्ति करितो, त्याचा सत्व, रज व तम गुणांच्या योगानें उत्पन्न झालेला अभिमानप्रथि तात्काळ तुटून जातो. ब्रह्मपुत्र नारदानें ब्रह्मसभेंत शेषाचें वर्णन

केलें, तें असें: "जगाची उत्पत्ति, स्थिति व नाश उत्पन्न होण्याचें कारण सत्त्वादि गुण होत. त्या गुणांवर शेषाची दृष्टि गेह्याशिवाय ते आपापलीं कार्ये करण्यास समर्थ होत नाहीत. त्या महासमर्थ शेषाला आदि व अंत हे नाहीत. त्याच्या स्वरूपीं हे स्थूल व सूक्ष्म विश्व दिसून येतें. आम्हांसारख्या भक्तांवर अनुग्रह करण्यासाठीं तो शुद्धसत्त्वमय शरीर धारण करून राहिला आहे. त्याचें चरित्र मोठें अगाध आहे. त्यानें आपल्या भक्तांचीं मनें हरण करण्याकरितां जो लोकोत्तर कृत्ये केलीं, त्यांवरून सिंहानें शौर्याचें शिक्षण संपादिलें. राजा, त्या दानवत्सल प्रभूचा प्रभाव इतका आहे की, पतिताचीं सुद्धां सर्ष पातके त्याचें एकवार नामोच्चरण केलें असतां तात्काळ नष्ट होतात. त्याला सहस्र मस्तकें असून पर्वत, नद्या, समुद्र इत्यादिकांसुद्धां हा भूगोल त्याच्या मस्तकावर घुळीच्या कणाप्रमाणें असलेला दिसून येतो. राजा, त्या विश्वाधिपतीच्या अनेक गुणांचें वर्णन करणें अशक्य आहे. एखाद्याला सहस्र जिह्वा असल्या तरीही त्याच्यानें त्या महासमर्थाचे गुण साकल्येकरून वर्णिले जाणार नाहीत. भगवान शेष हा पृथ्वीच्या मुळाशीं असून, त्याला स्वतांचाच आधार आहे; आणि त्यानें धारण केल्यामुळें ही पृथ्वी सुस्थिर राहिली आहे."

परीक्षित राजा, प्रवृत्तिमार्गानें चाळणाऱ्या

मनुष्याच्या हातून जी काही बरी वाईट कर्मे होतात, त्यांस अनुसरून तो फळें भोगितो, हें माझ्या सर्व सांगण्याचें तात्पर्य ध्यानांत ठेव. आतां तुला दुसरे काय सांगूं तें सांग.

अध्याय सव्विसावा.

—०:—

नरकांचें वर्णन.

परीक्षित राजा श्रीशुकाचार्यांस म्हणाला:— मुनिमहाराज, मनुष्ये कर्मे करीत असतां त्यांस भिन्न फळें प्राप्त होतात तीं कां ?

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, मनुष्ये जरी समान कर्मे करितात, तरी त्यांची श्रद्धा भिन्न भिन्न असल्यामुळे त्यांस फळें भिन्न भिन्न प्राप्त होतात. सात्त्विक श्रद्धेनें कर्मे करणाराळा सुख प्राप्त होतें, राजस श्रद्धेनें कर्मे करणाराळा सुख व दुःख प्राप्त होतें, व तामस श्रद्धेनें कर्मे करणाराळा दुःख मात्र प्राप्त होतें. श्रुति व स्मृति ह्यांनीं वर्ज्य म्हणून सांगितलेलीं कर्मे हीं पातकें होत. पातकें करणारास हजारों नरक भोगावे लागतात.

पातक्यांचें शासन व नरकांतील हालअपेष्टा.

परीक्षित राजा म्हणाला:—हे त्रिकालज्ञ मुने, नरक हे ह्या पृथ्वीवरच विशेष प्रदेश आहेत, किंवा ते ह्या पृथ्वीच्या बाहेर अंतराळांत आहेत, अथवा ते ह्या त्रैलोक्याच्याही बाहेर आहेत ?

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, त्रैलोक्यामध्येच दक्षिण दिशेकडे पाताळाच्या खाळी व उदकाच्या वर नरकस्थाने आहेत. दक्षिणेसच अग्निष्वात्तादिक पितृगण आपल्या गोत्रांतील प्राण्यांना विषयोपभोग मिळावे म्हणून चिंतन करीत भगवद्भजनीं निमग्न असतात. तसेंच पितृपति भगवान यमधर्म आपल्या सेवकांसह राहतो. तो मृत प्राण्यांच्या कर्मानुसार शिक्षा करितो. तेथे (१) तामिस्र, (२) अंधतामिस्र, (३) रौरव,

(४) महारौरव, (५) कुंभीपाक, (६) कालसूत, (७) असिपत्रवन, (८) सूकरमुख, (९) अंधकूप, (१०) कृमिमोजन, (११) संदेश, (१२) तप्तसूर्मि, (१३) वज्रकंटकशास्मळि, (१४) वैतरणी, (१५) पूयोद, (१६) प्राणरोध, (१७) विशसन, (१८) लाळाभक्ष, (१९) सारमेयादन, (२०) अवीचि व (२१) अयःपान हे एकवीस नरक मुख्य असून, शिवाय (१) क्षारकर्दम, (२) रक्षोगणभोजन, (३) शूलप्रोत, (४) दंदशूक, (५) अवटनिरोधन, (६) पर्यावर्तन, व (७) सूचिमुख हे सात, असे एकंदर अष्टावीस नरक आहेत; त्यांतील दुःखे अनुक्रमें तुला सांगतो.

(१) तामिस्र—जो प्राणी परधन, परस्त्री व परापत्य हरण करितो, त्याला यमदूत ह्या तामिस्र नरकांत लोटून देतात. तेथें त्याला खायला व प्यायला कांहीं एक मिळत नसून पाठीवर एकसारखे बडगे चालू असतात; व अशा अनेक यातनांच्या योगानें तो मूर्च्छित होऊन अचेतनासारखा तेथें पडून राहतो.

(२) अंधतामिस्र—जो प्राणी दुसऱ्याला फसवून त्याच्या धनाचा किंवा स्त्रीचा अपहार करितो, तो ह्या अंधतामिस्र नरकांत पडतो. तेथें त्याची बुद्धि नष्ट होते, डोळे जातात, व त्यास अनंत यातना होतात.

(३) रौरव—जो प्राणी देहाच्या अहंकारानें व पुत्रकलत्रांच्या अभिमानानें इतरांस दुःख देतो, व न्यायान्याय न पाहतां प्रपंच चालवितो, त्यास ह्या रौरव नरकांत लोळावें लागतें. ते इतर प्राणी त्याला ह्या ठिकाणीं रुह नांवाचे भयंकर कृमि होऊन गांजून सोडतात.

(४) महारौरव—जो प्राणी दुसऱ्याचा द्रोह करून आपला चरितार्थ चालवितो, त्यास हा महारौरव नरक प्राप्त होतो. येथें ऋत्याद प्राणी त्याच्या मांसाचे लचके तोडतात व त्यामुळे त्यास अत्यंत वेदना होतात.

(५) कुंभीपाक—हा कुंभीपाक नरक फारच भयंकर आहे. जे लोक पशुपक्ष्यांना जिवंत शिजवित्तास, त्यांस येथे तेळात घालून तळण्यांत येते !

(६) कालसूत्र—जे लोक पित्याचा, ब्राह्मणाचा व वेदांचा द्वेष करितात, त्यांस हा कालसूत्र नामक नरक प्राप्त होतो. हा नरक म्हणजे दहा सहस्र थो जेनें ठांब रंद असें तापवून लाळ केलेल्या तांब्याच्या पत्र्याचें मैदान आहे. खालून अग्नि व वरून सूर्य हे ह्या मैदानाला तापवीत असतात. ह्या नरकांत पडलेल्या प्राण्यास क्षुधा, तृषा आणि अग्नीचा भडका ह्यांच्या महाभयंकर यातना भोगाव्या लागतात. पशूच्या अंगावर जितके केंस असतात, तितकीं वर्षे प्राण्यास ह्या नरकांत काढावी लागतात.

(७) असिपत्रवन—स्वधर्म सोडून पाखंड स्वीकारणारा हा असिपत्रवन नरक प्राप्त होतो. येथे ताडाचे भयंकर रान आहे. त्यांचो पाने तरवारीच्या धारेसारखी आहेत. त्यांनी प्राण्याचें शरीर कापते व त्यास फार वेदना होऊन मूर्च्छा येते !

(८) सूकरमुख—राजा किंवा राजपुरुष अन्यायाने कोणास दंड करीत, तर त्यास ह्या सूकरमुख नरकांतून दुःसह यातना भोगाव्या लागतात. येथे त्याचे अवयव उंसाच्या कांड्यांप्रमाणे पिळण्यांत येतात; त्या वेळीं तो मोठा आक्रोश करून अगदीं दीन होऊन जातो.

(९) अंधकूप—पशु, मुग, सर्प, माशा, पिशा, डेंकूण इत्यादि अज्ञान प्राण्यांना जे मारतात, त्या लोकांना ह्या अंधकूप नरकांत पडावे लागते. ते प्राणी ह्या नरकांत चोहोंकडून त्यांचा छळ करितात; व ह्या नरकांत पडलेल्या लोकांची स्थिति दुखणेकन्याप्रमाणे होऊन जाते.

(१०) कृमिभोजन—पंचमहायज्ञ केल्याशिवाय जे लोक आपल्या द्रव्याचा एकटेंच उपभोग घेतात, त्यांस ह्या कृमिभोजन नामक नरकांत कृमि व्हावे लागून कृमींवर निर्वाह करावा लागतो.

(११) संदंश—आपत्काळ नसतां जो मनुष्य ब्राह्मणाचें किंवा दुसऱ्याचें धन बगैरे चोरतो, त्यास ह्या संदंश नरकांतून तीव्र यातना भोगाव्या लागतात. येथे यमदूत अतिशय तापवून लाळ केलेल्या सांडसांनी प्राण्यास भाजतात व त्याच्या अंगाचे तुकडे काढतात.

(१२) तप्तसूर्मि—व्यभिचार करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांस हा तप्तसूर्मि नरक प्राप्त होतो. येथे तापवून लाळ केलेल्या पुतळ्यांशी प्राण्यास बांधून चाबकाचे फटके देतात.

(१३) वज्रकंटकशास्मलि—पश्चादिकांशी गमन करणाऱ्या पुरुषांस ह्या वज्रकंटकशास्मलि नरकांत पडावे लागते. येथे वज्रासारख्या कांट्यांच्या सावरींवर चढवून फरफर ओढितात.

(१४) वैतरणी—हा नरक म्हणजे विष्टा, पू, मूत्र, रक्त, केस, हाडे, चरबी, मांस व बसा ह्यांची नदी आहे. जे राजे किंवा राजाश्रित पुरुष धर्ममार्गाचा उच्छेद करतात, त्यांस ह्या वैतरणी नदीत पडावे लागते. येथे त्यांस जलजंतु जागोजाग तोडून खातात. मग त्यांस स्वतांच्या कर्मांचे स्मरण होऊन पश्चात्ताप होतो.

(१५) पूयोद—जे लोक भ्रष्टपणाने वागून शूद्रस्त्रियांशी गमन करितात, त्यांस भेल्यावर पू, विष्टा, मूत्र, कफ, मळ ह्यांनी भरलेल्या ह्या पूयोद नरकांत राहून ते घाणेरे पदार्थ खावे लागतात.

(१६) प्राणरोध—ब्राह्मणादिकांना कुत्रो, गाढवे इत्यादि पाळणे, मृगया करणे व विहित कर्मांवाचून हिंसा करणे वर्ज्य आहे. जे ब्राह्मण हीं वर्ज्य कर्मे करितात, त्यांस हा प्राणरोध नामक नरक प्राप्त होतो, व मग यमदूत त्यांची भयंकर हिंसा करितात.

(१७) विशसन—जे ढोंगी लोक यज्ञांचे मित्र करून मांसभक्षण करण्याकरितां यज्ञयागादि करितात, त्यांस हा विशसन नरक प्राप्त होतो. येथे यमदूत त्यांस चरचरां कापितात.

(१८) लालाभक्ष—जे ब्राह्मण कामांध होऊन

समान वर्णाध्या अन्य स्त्रीया बलात्काराने प्रोत नरक प्राप्त होतो. येथे त्यांस यमदूत सुळावर भोगितो, त्याला ह्या लाळाभक्ष नरकांत पडून चढवून नानाप्रकारच्या शिक्षा देतात. (१९) दंदशूक—ह्या लोकामध्ये जे पुरुष रेतप्राशन करावे लागते.

(१९) सारमेयादन—जे राजे किंवा राजाधिकारी पुरुष चोरी करितात, आग लावितात, विष घाळितात किंवा लोकांस लुटितात, त्यांना ह्या स्थळी यमदूत कुत्र्यांकडून खाववितात. ह्या सारमेयादन नरकांत यमधर्माने सातशे वीस कुत्रे ह्या कामासाठी पाळिले आहेत.

(२०) अवीचि—व्यवहारांत किंवा व्यापारांत खोटे बोलणारास हा नरक प्राप्त होतो. ह्या अवीचि नामक नरकांत केवळ पाषाणाची भूमि आहे. तेथे प्राणी पडला की त्याचे तिळाएवढे तुकडे होतात; पण तो मरत नाही. त्यास फार उंच अशा पर्वतावर चढवून पुनःपुनः त्या भूमीवर ओटतात व अशा प्रकारे त्याचे फार हाल करितात.

(२१) अयःपान—ब्राह्मणाने किंवा ब्राह्मणाच्या स्त्रीने मद्यपान केले असतां, अथवा क्षत्रियाने, वैश्याने किंवा इतर कोणी व्रत रचोकारून सोमपान केले असतां, त्यांना ह्या अयःपान नामक नरकांत नेऊन त्यांच्या तोंडांत ओखंडाचा सळसळीत रस ओततात.

(२२) क्षारकर्दम—जे मनुष्य नीच असतां मोठेपणाचा गर्व वाहतो, व विद्वान, तापसी व सच्छील व श्रेष्ठ अशा पुरुषाचा अपमान करितो, त्याला ह्या क्षारकर्दम नरकांत दुर्धर यातना भोगाव्या लागतात.

(२३) रक्षोगणभोजन—जे पुरुष नरमेघ करितात, व ज्या स्त्रिया नरमांस खातात, त्या पुरुषांना व स्त्रियांना, त्यांनी मारिलेले पुरुष ह्या रक्षोगणभोजन नांवाच्या नरकांत राक्षसांप्रमाणे कुऱ्हाडीने तोडतात व त्यांचे रक्त पितात.

(२४) शूलप्रोत—जे लोक वनांत किंवा अन्य ठिकाणी प्राण्यांना विश्वास दाखवून फसावितात, छळतात किंवा मारितात, त्यांस हा शूल-

(२५) दंदशूक—ह्या लोकामध्ये जे पुरुष प्राण्यांना विनाकारण छळितात, त्यांस हा नरक प्राप्त होतो. ह्या नरकांत प्राण्यांना पांच पांच व सात सात फडांच्या भयंकर सर्पांकडून दंश करवितात.

(२६) अवटनिरोधन—जे लोक प्राण्यांना अंधारीविहीर, खाडा, गुहा इत्यादि ठिकाणी कोंडून ठेवितात, त्यांना यमदूत ह्या अवटनिरोधन नरकांत ओटून देऊन, विषारी आगीने व धुराने गुदमरून मारितात.

(२७) पर्यावर्तन—जे लोक आपल्या घरी आलेल्या अतिथींवर कातावून क्रूरपणाने त्यांच्याकडे पाहतात, त्यांस ह्या पर्यावर्तन नरकाची शिक्षा मिळते. ह्या नरकांत गिधाडे, कंक, कावळे, वट इत्यादि पक्षी त्या पुरुषांचे डोळे फोडून बाहेर काढितात.

(२८) सूचिमुख—जे लोक कृपणपणाने वागतात, त्यांस हा नरक प्राप्त होतो. कित्येक लोकांस 'आम्ही श्रीमंत' असा अभिमान होऊन ते आईबाप, गुरु इत्यादिकांविषयी सुद्धा पूज्यबुद्धि ठेवीत नाहीत; द्रव्य खर्चेळ ही नेहमी त्यांना विवंचना असते; पिशाचांप्रमाणे ते द्रव्याचे रक्षण मात्र ते करितात; व द्रव्यप्राप्तीकरितां अनन्वित पातके करण्यांत निमग्न होतात. असे सर्व लोक ह्याच सूचिमुख नरकांत पडतात; येथे त्यांस नानाप्रकारच्या भयंकर यातना भोगाव्या लागतात.

परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणे शेंकडों नरक यमपुरीत आहेत. त्यांतले ठळक ठळक मी तुला सांगितले; असो.

पुराणग्रंथामध्ये चौदा भुवनें म्हणून सांगितली आहेत, तीं हीं एवढींच होत. हे सर्व भगवंताचे स्थूल रूप आहे. ह्या स्थूल रूपाचे यथार्थ ज्ञान झाले असतां सूक्ष्म रूप कळण्यास विळंब लागत नाही.

श्रीमद्भागवत.

षष्ठस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:०:—

परीक्षिताची पृच्छा.

परीक्षित राजा म्हणाला:—मुनिश्रेष्ठा, ज्या मार्गानें गेलें असतां योग्याला क्रमाक्रमानें ब्रह्मपदाची प्राप्ति होऊन अंती मोक्ष मिळतो, तो निवृत्तिमार्ग तुम्हीं मला सांगितला; व ज्या मार्गानें गेलें असतां पुरुषाला त्रिगुणयुक्त स्वर्गादि लोक प्राप्त होतात, तो प्रवृत्तिमार्गही तुम्हीं मला सांगितला. ज्याचें अज्ञान नष्ट झालें नाही, तोच पुरुष प्रवृत्तिमार्ग स्वीकारितो व प्रवृत्तिमार्गांत पडलेल्या पुरुषाला कर्मफलाच्या भोगासाठीं वारंवार जन्म घ्यावे लागतात, हेही मला कळलें. त्याचप्रमाणें, स्वायंभुवादिक मन्वंतरांचें वर्णन, प्रियव्रत व उत्तानपाद ह्यांचे वंश, भूमंडलाची रचना, त्याच्या भागांचें स्वरूप, लंबीरुंदी, त्यांतील द्वीपें, खंडें, पर्वत, समुद्र, नद्या, उद्यान व वनस्पति आणि खगोल, पाताळविवरें इत्यादिकांचेही मला आतां यथास्थित ज्ञान झालें; पण, महाराज, ह्या प्रवृत्तिमार्गांत मनुष्य असतांना त्याच्या हातून अधर्म घडत असल्यामुळें, त्याला भयंकर नरकयातना सोसाव्या लागतात, असें आपण सांगितलें. तेव्हां कोणत्या रीतीनें वागलें असतां मनुष्याला त्या नरकयातना भोगाव्या लागणार नाहीत, हें आपण मला निवेदन करावें.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, मनुष्याकडून काया, वाचा व मन ह्यांच्या द्वारें जें पाप झालें असेल, त्याबद्दलचें प्रायश्चित्त जर त्यानें ह्याच लोकां केलें नाही, तर त्याला मरणोत्तर भयंकर नरकांत जावें लागणार हें खास समजावें ! बाबा, नरकांतील भयंकर यातना कशा असतात, हे मी पूर्वीं तुला सांगितलेंच आहे; म्हणून मनुष्यानें, शरीर व्याधिग्रस्त होऊन शक्ति क्षीण झाली नाही तर ह्या लोकांच पापकर्मांचा नाश लवकर होईल असा प्रयत्न करावा.

परीक्षित राजा म्हणाला:—मुनिवर्य, पापकर्मांचें फल वाईट आहे, हें मनुष्याला अनेक कारणांनीं कळतें. पाप केलें तर राजाकडून शिक्षा मिळते, हा अनुभव प्रत्यक्षच आहे; व पापकर्मांमुळें नरकांत पडावें लागतें, असें धर्मशास्त्रही स्पष्ट सांगत आहे. असें असतां कियेक मनुष्यें प्रायश्चित्त केल्यावरही फिरून उन्मत्त होऊन पापाचरण करूं लागतात, असें आढळतें; तेव्हां प्रायश्चित्ताचा काय उपयोग ? नरकयातना चुकविण्यास उपाय-ईशभक्ति.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, प्रायश्चित्त केल्यानें पापाचा समूळ नाश होतो असें नाही. कारण, प्रायश्चित्त करणारे कर्ममार्गांत आसक्त असल्यामुळें त्यांचें अज्ञान नष्ट झालेलें नसतें. ह्यास्तव, खरें प्रायश्चित्त म्हटलें म्हणजे पापकर्मांचें ज्ञान होणें हेंच होय. म्हणून मनुष्यानें

आपापल्या धर्माप्रमाणें वागावें हें अत्यंत इष्ट आहे. धर्मशील मनुष्याला हळू हळू ज्ञानाधिकार प्राप्त होतो. पथ्यकारक अन्न सेवन केल्यानें जसा मनुष्याला रोग होत नाही, तसा, धर्मनियमानें वागणाऱ्या मनुष्याच्या हातून अधर्म घडत नाही. ह्याकरितां मनुष्यानें मन आणि इंद्रियें ताव्यांत ठेऊन ब्रह्मचर्यव्रताचें आचरण करावें. चित्त शुद्ध ठेवावें; असत्य बोलूं नये; यमनियमादि नियम पाळावे; दान करावें; हिंसा करूं नये; शुद्धता ठेवावी; आणि जपतपादिकांचें अनुष्ठान करावें. राजा, अशा रीतीनें वागणारा पुरुष, ज्याप्रमाणें अग्नि कळकांच्या प्रचंड बेटाचा नाश करितो, त्याप्रमाणें, शरिरानें, शब्दानें व मनानें घडलेल्या पापांचा नाश करितो. राजा, परमेश्वराची अंतःकरणपूर्वक भक्ति करून सर्व कर्में त्यालाच अर्पण करणारा भगवद्भक्त ईश्वरसेवेनें आपल्या सर्व कर्मांचा नाश करितो. हें आचरण व हा कर्मनाश तपश्चर्येच्या योगानेही होऊं शकत नाही. राजा, भक्तिमार्ग हा सर्वांत श्रेष्ठ होय. ह्यांत कोणत्याही प्रकारचें भय नाही. नारायणाचे एकनिष्ठ भक्त व दयाळू सत्पुरुष ह्या कल्याणकारक मार्गाचाच अंगीकार करितात. राजा, ईश्वराकडे ज्यानें आपलें चित्त लाविलें नाही, ज्यानें कितीही प्रायश्चित्त घेतली, तरी तीं व्यर्थ होत. ज्याप्रमाणें मद्याच्या भांड्याला शुद्ध करण्यास हजारां नद्या समर्थ होत नाहीत, त्याप्रमाणें प्रायश्चित्तचें ही पातक्याच्या कर्मांचा नाश करण्यास समर्थ होत नाहीत. ज्याचें मन कृष्णचरणारविंदीं मिल्हिदायमान झाले आहे, त्याला स्वप्नामध्येही काळाचें भय नाही. ह्याबद्दल एक जुना इतिहास आहे, तो मी तुला सांगतो. ज्यात विष्णुदूतांचा व यमदूतांचा संवाद आहे.

अजामिलाची कथा.

परीक्षित राजा, कान्यकुब्ज देशांत परस्त्रीरत व अत्यंत दुराचरणी असा एक अजामिक नांवाचा

ब्राह्मण रहात होता. तो चोरी, लबाडी, जुलूम, जुगार वगैरे निंद्य कृत्यांनी आपला व आपल्या दुराचरणी प्रियतमेच्या कुटुंबाचा निर्बाह करीत असे. अशा प्रकारच्या आचरणांत त्याच्या वयाची ऐशी वर्षे गेली. त्याला त्या दासीपासून दहा मुलगे झाले. त्यांत धाकट्या नारायण नांवाच्या पुत्रावर त्याचें अत्यंत प्रेम असे. नारायणावांचून त्याला एक क्षणही चैन पडत नसे. जागेपणीं व स्वप्नांतही एकसारखा त्याला तो नारायण दिसे, असा त्याला सदोदीत नारायणाचाच प्यास लागलेला होता. ह्या त्याच्या प्रेमातिशयांत, आपला मृत्यु जवळ आला आहे ह्याचेंही त्याला भान राहिलें नाही. एके समयी त्याला कांहीं आजार होऊन तो मरावयास टेंकला, तरी त्याचें मन त्या पुत्रावर होतेंच. त्याची शुद्धि नाहीशी झाली, तरी तो 'नारायणा, अरे नारायणा,' असा एकसारखा टाहो फोडीत होताच. शेवटीं त्याला असें दिसूं लागलें कीं, आपल्याला नेण्याकरितां कोणी भयंकर काळपुरुष हातांत पाश घेऊन आले आहेत. त्यांना पाहून त्याचे प्राण भयानें व्याकूळ होऊं लागले; तरी तो 'नारायणा, नारायणा,' अशा हांका मारीतच होता. परीक्षित राजा, तो मरणोन्मुख पुरुष नारायणाचें भजन करीत आहे असें पाहून नारायणाचे म्हणजे विष्णूचे दूत एकदम तेथें आले; आणि त्या अजामिलाचे प्राण ओढून काढणाऱ्या यमदूतांस त्यांनीं प्रतिबंध केला.

यमदूतांचा व विष्णुदूतांचा संवाद.

श्रीशुकाचार्य सांगतात:—परीक्षित राजा, तेव्हां यमदूत विष्णुदूतांना म्हणाले, "अहो, यमधर्माच्या आज्ञेला प्रतिबंध करणारे असे तुम्ही कोण? तुमचीं रूपें सुंदर असून तुम्ही चतुर्भुज आहां, व विष्णु-प्रमाणें शंख, चक्र, गदा, पद्म हीं आयुधें तुम्ही धारण केली आहेत. तुमच्या कातीनें सर्व दिशा उज्वळ झाल्या आहेत, तेव्हां तुम्ही देव आहां, किंवा उ-पदेव आहां, अथवा सिद्धांतीक श्रेष्ठ आहां! तसेंच,

धर्ममर्यादांचें पालन करणारा जो यम, त्याचे आम्हांी सेवक, आपलें योग्य काम बजावात असतां तुम्ही आम्हांस प्रतिबंध करितां, तो कां बरे ? ”

भीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, यमदूतांचें तें भाषण ऐकून विष्णुदूत मोठ्यानें हसले, आणि गंभीर वाणीनें त्यांना म्हणाले, “ अहो, तुम्ही धर्मराजाचे दूत आहां, तर आम्हांला धर्माचें तत्त्व आणि त्याचें लक्षण सांगा पाहूं. शिक्षेस पात्र कोण ? कोणतीं कर्मे करणारांस दंड करावयाचा ? प्रत्येक प्राण्याला शिक्षा केलीच पाहिजे कीं काय ? अथवा काहींजणांना मात्र शिक्षा करावयाची ? ह्याविषयी तुमचे जे काय नियम असतील ते सांगा. ”

वेदप्रणीत धर्मनिरूपण.

यमदूत म्हणाले:—अहो, वेदप्रतिपादित जो आचार, तो धर्म; व तद्विरुद्ध जें आचरण, तो अधर्म. वेद हें साक्षात् नारायणस्वरूप होय. वेद हे स्वयंभू आहेत. ज्यानें आपल्या स्वरूपां सत्त्व, रज आणि तम ह्या गुणांवरून दृश्य प्राण्यांची गुणकर्मविभागशः रचना केली, तो नारायणच होय. सूर्य, चंद्र, अग्नि, आकाश, भूमि, हृदय, यम, दिवस, रात्र, संध्य काल आणि धर्म हे सर्व जीवांच्या पापपुण्यांचे साक्षी आहेत. ह्यांच्यामुळे अधर्माचें ज्ञान होतें. असे अधर्म करणारे जे प्राणी असतील, त्यांना त्यांच्या कर्माप्रमाणें शिक्षा होणें योग्य आहे. आतां, कर्मच न केलें तर पाप होणार नाही हें खरें; पण त्रिगुणांपासून प्राण्यांची उत्पत्ति आहे, म्हणून त्या गुणांप्रमाणें त्यांच्या हातून कर्म हीं व्हावयाचींच. ह्या लोकां जसा धर्म किंवा अधर्म आचरिला असेल, तदनु रूप फल परलोकां भोगावें लागतें. ह्या भूलोकां गुणवैशिश्यामुळे जसे तीन प्रकारच्या स्वभावांचे प्राणी आढळतात, तसे जन्मांतरीही ते असले पाहिजेत, हें उघड आहे. ज्याप्रमाणें एक ऋतु पाहिला म्हणजे पुढें येणाऱ्या व मार्गें गेलेल्या

त्या ऋतूच्या गुणधर्मांचें अनुमान होतें, त्याप्रमाणें एका जन्मावरून पुढील व मागील जन्मांचें ज्ञान होतें. जन्मरहित परमेश्वर जीवाच्या हृदयमंदिरांत राहून व त्याचें पूर्वकर्म लक्षांत आणून त्याला पुढें कोणतें जन्म द्यावयाचें ह्याचा विचार करून ठेवितो. हें अज्ञानी प्राण्याला कळत नाही. त्याला प्रस्तुतचा देहच ‘ मी ’ असें वाटतें, व त्या देहाभिमानाच्या योगानें त्याला पूर्वीच्या किंवा पुढच्या जन्माचें ज्ञान मुळींच होत नाही. प्राणी हस्तपादादि पंचकर्मद्रियांच्या योगानें कर्म करितो; पंचज्ञानेन्द्रियांच्या योगानें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ह्या पांच विषयांस जागतो; आणि वस्तुतः आपण अगदीं निराळा असताना सोळा उपाधींच्या अंत राहून ज्ञानेन्द्रियें, कर्मेन्द्रियें व मन ह्यांच्या योगें विषयांचा उपभोग घेतो. तें हें पौंडशकलांनीं युक्त असें अनादि लिंगशरीर, पुरुषाला शोक, भय व पीडा देणाऱ्या संसाराची प्राप्ति करून देतें. अज्ञानी प्राणी पांच ज्ञानेन्द्रियांना व मनाला जिकीत नाही, म्हणून त्याची इच्छा नसली तरी त्याजकडून कर्म होतच असतात; व तीं कर्म झालीं म्हणजे, कोळीं जसा आपण केलेल्या जाळ्यानेंच आपण बद्ध होतो, तसा प्राणी आपल्या कर्मानेंच बद्ध होतो; आणि त्याची वासना अवाशिष्ट राहिल्यामुळे त्याला पुनः जन्म घ्यावा लागतो. असें हें जन्ममृत्यूचें रहाटगाडगें सतत चालत राहतें, आणि प्राण्यास संसार प्राप्त होऊन त्याच्या पूर्वकर्माप्रमाणें भिळणाऱ्या सुखदुःखांचा तो उपभोग घेत राहतो. हा संसार सुटण्यास ईश्वराचें भजन हाच एक उत्तम उपाय आहे. अहो देवश्रेष्ठ, हा अजामिल मूळचा शास्त्रसंपन्न असून सदाचरणी होता. ह्याच्या अंगी दया, क्षमा, शांति, सत्य भाषण हे गुण असून हा इंद्रियनिग्रही होता. हा अतीत, अभ्यागत, वृद्धजन, अग्नि आणि गुरु ह्यांची सेवा करीत असे; आणि कोणाचेही दोष न काढितां सर्वाशीं मित्रत्वानें

वांगे. एके दिवशीं हा पित्याच्या आज्ञेवरून सभिधा दर्भ, फुलें वगैरे आणण्याकरितां वनांत गेला व तीं घेऊन परत फिरला, तों तेथें कामवासनेनें अंध झालेला एक शूद्र मद्यानें धुंद झालेल्या एका स्त्रीबरोबर विहार करीत असतांना ह्याच्या दृष्टीस पडला. त्या स्त्रीकडे पाहून हा ब्राह्मण काममोहित झाला. यानें आपल्या चंचल झालेल्या मनानें आकलन करण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला, परंतु तो सर्व व्यर्थ झाला. पुढें त्या स्त्रीमुळें उद्भवलेल्या मदनरूप पिशाचानें त्याला पूर्ण प्राशिलें, व शेवटीं मनानें त्या स्त्रीचेंच चिंतन करीत हा धर्ममार्ग सोडून वागूं लागला. नंतर त्यानें आपल्या सुशील पत्नीचा त्याग करून त्या दासीचें दास्य स्वीकारिलें, आणि तिच्या संतोषाकरितां पित्याचें सर्व द्रव्य उधळून टाकिलें. त्या दासीचें कुटुंब मोठे असल्यामुळें ह्याला तें द्रव्य पुढेंस झालें नाहीं; तेव्हां शेवटीं नानातऱ्हेचीं निंद्य कर्मे करून द्रव्य संपादन करावें व तिच्या कुटुंबाचें पोषण चालवावें, असा त्याचा क्रम सुरू झाला. असो. ह्या पातक्याला योग्य शिक्षा व्हावी म्हणून आम्ही ह्यास यमधर्माकडे घेऊन चाललों आहों. ह्यानें आपल्या पापकर्माबद्दल येथें कोणतेंही प्रायश्चित्त घेतलें नाहीं, म्हणून तेथें ह्यानें शिक्षा भोगिलीच पाहिजे!

अध्याय दुसरा.

—:०:—

अजामिलाची कथा.

यमदूतांचा व विष्णुदूतांचा संवाद.

(हरिनाममहिमा.)

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, त्या न्यायनिपुण विष्णुदूतांनीं तें यमदूतांचें भाषण ऐकून घेतलें आणि ते म्हणाले, “अहो! ही मोठी आश्चर्याची गोष्ट आहे कीं, ज्या मनुष्याकडे यत्किंचितही पाप नाहीं, त्या पुण्यपुरुषाचा धर्म

राजाच्या दरबारांत दंड होतो! अहो, जे प्रजाजनांचे पिते, गुरु किंवा निष्पक्षपाती साधु, तेच जर असा अन्याय करूं लागले, तर प्राण्यांनीं शरण तरी कोणास जावें? स्वतः यमधर्मच जर असा अन्याय करूं लागला, तर त्याचे दूत अन्याय करतील ह्यांत काहींच नवल नाहीं! अहो, थोर लोक जें काहीं करतील तें प्रमाण, असें मानून अज्ञान लोक त्यांजवर विश्वास ठेवितात; आणि त्यांच्याच ठिकाणीं हा असा भंघेर! तेव्हां ह्याला काय म्हणावें? अहो, ह्या अजामिलानें मरणोन्मुखास्थितांत ईश्वराचें पुण्यप्रद नांव घेऊन अनंत जन्मींच्या पापांचें प्रायश्चित्त घेतलें आहे. जो पुरुष भगवंताच्या नांवाचा उच्चार करितो, त्याचीं कसलींही पापें असलीं तरी तीं भस्म होतात, आणि तो भगवान विष्णु त्याचें सर्वस्वीं रक्षण करितो. अहो, ह्या अजामिलाच्या मुखांतून नारायण नामक चतुरक्षरी मंत्राचा जप झाला आहे, तेव्हां ह्याच्या ठिकाणीं पाप कसें अवशिष्ट राहिले? अहो, पंचमहापातकी पुरुषाळा सुद्धां भगवन्नामाहून अन्य प्रायश्चिताची अपेक्षा नाहीं. वेदवादी पुरुषांनीं पापाच्या नाशाकरितां अनेक प्रायश्चित्ते सांगितलीं आहेत; परंतु तीं केल्यानें फिरून पाप करण्याकडे प्रवृत्ति होते. अहो, भगवंताच्या नामस्मरणाचा महिमा फार मोठा आहे. त्यापासून ईश्वराच्या गुणांचें ज्ञान प्राप्त होतें व त्यामुळें पापाकडे फिरून प्रवृत्ति होत नाहीं. म्हणून, दूतहो, ज्या अर्थीं ह्या अजामिलानें भगवन्नामस्मरणरूपीं सर्व प्रायश्चित्त घेतलें आहे, त्या अर्थीं ह्याला तुम्ही नेऊं नका. वैकुंठवासी परमेश्वराचें नांव कोणत्याही भिषानें मनुष्याच्या मुखांतून निघालें, तरी, ज्याप्रमाणें चुकून अमृत वशांत गेलें असतां सर्व रोगांचा परिहार होतो आणि काया अमर होते, त्याप्रमाणें, त्या भगवन्नामाच्या योगानें मनुष्याचें सर्व पाप नाहींसें होतें, आणि तो मनुष्य पुण्यपुरुषांमध्ये श्रेष्ठता पावतो.

अहो वीरानो, आम्ही तुम्हांस जें हें मांगितलें आहे, त्याविषयी तुम्हांस संशय येत असल्यास तुम्ही आपल्या धन्याळा हें विदित करून संशयाची निशुचि करून घ्या. भगवान यमधर्माळा धर्मीचें रहस्य उत्तम अवगत आहे. ”

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, अशा प्रकारें, भगवन्नामोच्चारणाचा महिमा किती मोठा आहे, हें विष्णुदूतांनीं यमदूतांना सांगून, त्या अजामिळ ब्राह्मणाळा मृत्यूपासून सोडविलें. नंतर यमदूत तें सर्व वर्तमान यमधर्माळा सांगण्याकरितां यमळीकीं गेले. ब्राह्मण यमपाशांतून सुटल्यावर शुद्धीवर आला, आणि विष्णुदूतांना पाहून तो आनंदित झाला, व त्यानें त्यांना साष्टांग नमस्कार घातला. राजा, त्या अजामिळाचे मनांत काहीं बोलावयाचें आहे, असें समजतांच ते विष्णुदूत त्या ठिकाणींच अंतर्धान पावले. अजामिळानें उभयपक्षांचा संवाद ऐकिला होताच; त्यावरून त्याळा, वेदप्रणीत धर्म सगुण आहे, व भगवद्भक्तांचा धर्म निर्गुण आहे, असें स्पष्ट समजून आलें, आणि तात्काळ त्याची भगवंतावर भक्ति जडून गेली. भगवन्नाममाहात्म्य श्रवण केल्यामुळें पुढें त्या अजामिळाला आपल्या पापकर्माबद्दल पश्चात्ताप झाला, व तो आपलीच निर्भर्त्सना करून घेऊं लागला. परीक्षिता, त्या

पश्चात्तस अजामिळाचे उद्गार

तुळा सांगतो: तो म्हणाला, “अहो, मीं मनोनिग्रह न करितां फार निंच कृत्यें केलीं, आणि शूद्रस्त्रीशीं रत होऊन ब्राह्मण्य नष्ट केलें; तेव्हां माझ्यासारख्या कुठोंगाराळा धिक्कार असो! अरेरे, मीं आपल्या तरुण आणि पतिव्रता स्त्रीचा त्याग करून व नीच दासीशीं रममाण होऊन किती तरी निंच कृत्यें केलीं हो! अहो, म्यां कृतघ्नानें आपल्या वृद्ध मातापितरांचा त्याग केला, तेव्हां मला घोर नरकातील यातना प्राप्त होणारच, ह्यांत संदेह नाही! पण, अहो, मला आतां

जें काहीं दिसलें तें स्वप्न तर नव्हेना? कारण, मला ओढून नेणारे ते पाशधारी पुरुष कौठें आहेत? व ज्यांनीं आपासून मला मुक्त केलें, ते सुंदर चतुर्भुज चौघे भिद्र तरी कोणीकडे गेले? अहो, ह्या जन्मीं मीं पापाचरण केलें आहे, तरी ब्रह्म अशा त्या देवांचें दर्शन मला व्हावें, हें पूर्वपुण्य फळास आलें, हें खर्चात. कारण, वेश्येशीं रममाण होऊन राहणाऱ्या हतभाग्याळा अंतीं नारायणाची आठवण पूर्वसंचिताशिवाय कोटून होणार? असो. ह्यापुढें मीं आपलें मन व इंद्रियें स्वाधीन ठेवून नरकयातना चुकवीन. अविद्या आणि कर्ममार्ग ह्यांपासून प्राणी बद्ध होतो; ह्यास्तव आतां त्या सर्वांचा त्याग करून, त्या जागेणीं खेळांतला पशु मानिलेला हा आत्मा मीं स्वस्वरूपीं मिळवीन; आणि देहादिकांचा सर्व अहंकार सोडून देऊन भगवच्चरणीं वीन होईन.”

अजामिळाची मुक्ति.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, किंचित् काळपावेतों सत्समागम झाल्यानें त्या अजामिळाला वैराग्य उत्पन्न झालें, व तो तत्काळ सर्वसंगपरित्याग करून गंगाद्वारीं गेला. तेथें त्यानें भक्तियुक्त अंतःकरणानें ईश्वराची आराधना केली, व इंद्रियदमन करून तो आत्मस्वरूपीं रममाण झाला. देह आत्म्यापासून भिन्न आहे हें ओळखून, त्यानें आत्म-समाधि-योगानें आत्म्याचें परब्रह्म-स्वरूपीं ऐक्य केलें. परब्रह्मस्वरूपीं ऐक्य झालें असतां तेच विष्णुदूत त्यास फिरून दिसले. त्यांस त्यानें नमस्कार केला, आणि तात्काळ त्या गंगातीर्थीत शरीर टाकून भगवंताच्या पार्श्वदाचें स्वरूप धरिलें, व विमानांत बसून तो आकाशमार्गे वैकुंठास गेला! राजा, अशा प्रकारें, त्या निंच कर्म करणाऱ्या अधर्मरत अजामिळाला यमदूत नरकांत टाकण्याकरितां नेत होते, तरी त्याच्या थोड्याशा नामस्मरणान्या पुण्याईमुळें त्याच्या सर्व यातना चुकून,

त्याला बैकुंठलोकास जातां आले. म्हणून, ज्याला मोक्षाची इच्छा आहे, त्याने भक्तिपूर्वक अंतःकरणाने ईश्वराचे नामस्मरण करायें; म्हणजे तो कितीही पातकी असला तरी त्याला नरकाची भांति राहणार नाही. अजामिलाळा पुत्राच्या मिषाने मरणसमयी हरिनामस्मरण घडले तरी तो विष्णुपदी गेला; मग श्रद्धापूर्वक नारायणनामोच्चार करणारा पुरुष उत्तम लोकीं जाईल ह्यांत नवल ते कोणते !

अध्याय तिसरा.

—:—

यमास त्याच्या दूतांची पृच्छा.

परीक्षित राजा म्हणाला:—मुनिवर्य, अजामिलाळा नेण्यास यमदूत आले असतां त्यांस विष्णुदूतांनी प्रतिबंध केल्यावर, ते दूत तीं सर्व हकीकत सांगण्याकरितां यमधर्माकडे गेले; तेव्हां यमधर्माने त्यांस काय सांगितले, ते कृपा करून आपण मला सांगावे. महासुने, यमधर्माच्या आज्ञेचा भंग अमुक एकांने केला, असें मी अद्याप ऐकिलें नाहीं; हास्तव, प्रस्तुत प्रकरणी आपल्याकडून अधिक विस्तार न झाल्यास सर्व लोकांना फार मोठी शंका राहणार आहे.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, ते यमदूत यमधर्माकडे जाऊन म्हणाले, “ हे प्रभा, प्राणिसमूहाला त्याच्या त्रिविध कर्माप्रमाणें फल देणारे देव आहेत तरी किती? ते जर पुष्कळ असतील, तर कोणते कर्म करणाऱ्या प्राण्यास कोणी शासन करावयाचें, ते तर्ग आमहांस सांगा. ह्या लोकांत कर्मकर्ते प्राणी अनेक आहेत, तसे शिक्षा करणारे जर अनेक असतील, तर सर्वांत श्रेष्ठ तरी कोण? सर्व प्राण्यांच्या पापपुण्यांचें पृथक्करण आपणच करितां, म्हणून आपणच सर्वांत श्रेष्ठ आहां, असें आमहांला वाटतें. हें जर खरें असेल, तर आज आपकी आज्ञा

चौवां अद्भुत पुरुषांनीं मोडिकी ! तेव्हां असे ते आपणांहून श्रेष्ठ पुरुष होते तरी कोण? हें आमहांस कळव्यापासून जर काहीं फायदा होईल असें आपणांस वाटत असेल, तर त्याविषयींचा खुदासा आपण करावा. हे राजाधिराजा, आम्ही ज्या पुरुषास आणावयास गेलों होतो, त्यानें “ नारायण ” असा नामोच्चार केल्याबरोबर ते चौघे पुरुष “ भिऊं नको, भिऊं नको, ” असें म्हणत तेंथें प्राप्त झाले, व त्यांनीं आमहांस प्रतिबंध केला ! ”

यमकथित भक्तिमाहात्म्य.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, प्रजांना शिक्षण लावण्याचें काम यमदेवाचें होय. त्यानें आपल्या दूतांचें ते भाषण ऐकून घेऊन, नारायण नामाचा उच्चार करीत करीतच त्यांना म्हटले, “ दूतहां, स्थावरजंगमात्मक जगाचा अधिकारी मजहून दूसराच आहे. मी फक्त जंगम प्राण्यांतील पातकी पुरुषांचा ज्ञास्ता असून त्या ईश्वराचा सेवक आहे. वस्त्र जसें तंतूनां ओतप्रीत भरलेले असते, तसें हें सर्व विश्व त्याच्या स्वरूपानें ओतप्रीत भरलेले आहे. उत्पत्ति, स्थिति, संहार हीं सर्व त्याच्याच शक्तीचीं कार्ये आहेत. जगांतील सर्व प्राणी नाकांत वेसण टोंचल्याप्रमाणें त्या अधिपतीच्या स्वाधीन आहेत. दावणीशीं बांधलेले बैल ज्याप्रमाणें धन्याचें पाहिजे तें काम करितात, त्याप्रमाणें, वेदरूप दावणीत बद्ध झालेले ब्राह्मण-क्षत्रियादि व पशुपक्ष्यादि सर्व उच्चनीच जीव त्या जगज्जालकाचें पाहिजे तें काम करितात. मी यम, देवेंद्र, भिकृति, वरुण, सोम, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मदेव, विश्वेदेव, वसु, तसेच साध्य, मरु-गुर्णा असे भृग्वादिक ऋषि ह्यांना सुद्धां त्या परमेशान्या चरित्राचा अंत लागत नाहीं; मग मायाबश झालेल्या सामान्य जीवांना त्याचा अंत कसा लागणार ? ज्याप्रमाणें नेत्रांना सर्व पदार्थ पाह-

प्याची शक्ति आहे, पण त्या पदार्थांना नेत्रांस पाहण्याची शक्ति नाही, त्याप्रमाणे, ईश्वराला प्राणिमात्राची सर्ष कर्मे म्हणजे इंद्रियादिकांचे व्यापार कळतात, पण प्राणिमात्राच्या इंद्रियादिकांना म्हणजे हस्तपादादिक व नेत्रकर्णादिक अवयव, मन व प्राण ह्यांना त्या ईश्वराची कर्मे कळत नाहीत. तो जगदात्मा स्वतंत्र असून त्याची सत्ता सर्वांवर अव्याहत चालते. तो मायेचा अधिपति व जगताचा नियामक आहे. त्या महात्म्याचे दूत बहुधा येथे सर्वत्र फिरत असतात. त्यांची स्वरूपे व गुण तत्समान असल्यामुळे, त्यांच्या दर्शनाने लोकांचीं मनं हरण होतात. विष्णुदूतांच्या अद्भुत मूर्ते दृष्टीस पडणें मोठें दुर्लभ आहे. ह्यास्तव, त्या मूर्तींचें दर्शन झालें असतां देव देखील त्यांचें पूजन करितात. ते विष्णुची भक्ति करणारांचें मजपासून व इतर सर्वांपासून रक्षण करितात. साक्षात् भगवंतानें जो धर्म सांगितला आहे, त्याचें तत्त्व ब्रह्मदेव, नारद, शंकर, सनत्कुमार, कपिल, मनु, प्रणहाद, जनक, भीष्म, बालि, व्यासपुत्र शुक्र आणि मी (यम) असे बाराजण मात्र जाणतो. इतर ऋषि, देव, मुख्य सिद्ध, असुर, व मनुष्ये हे सुद्धा तें जाणत नाहीत; मग विधाधर, चारण इत्यादिक तें कोटून जाणणार ! दूतहो, हा भागवतधर्म मोठा गूढ व दुर्वोध असून अत्यंत पवित्र आहे. ह्याचें यथार्थ ज्ञान झाल्यानें प्राण्याला मोक्ष मिळतो. नामग्रहणादि साधनांनीं भगवंताची भक्ति करणें हाच पुरुषांचा श्रेष्ठ धर्म होय. दूतानो, ह्या

हरिनामोच्चारणाचें फल

कसें आहे तें पहा: अजाभिळासारख्या महापातक्याला, त्या नामोच्चारणाच्या योगानें मृत्यूपासून आपली सुटका करून घेतां आली ! भगवंताच्या गुणांचें, चरित्राचें व नामाचें कीर्तन करणारांचीं सर्ष पापे भस्म होतात. अजाभिळानें मरणसमयीं आपल्या पुत्राला ' नारायणा ' अशी हांक मार-

ली, इतक्यामुळेच सर्ष पातके दग्ध होऊन तो मुक्तिस गेला ! अमृतसर्जीवनी ज्यांना माहीत नाही, ते वेंच ज्याप्रमाणें काढा, माला वगैरे औषधे देत बसतात, त्याप्रमाणें, पापनाशनाचा योग्य उपाय माहीत नसलेले लोक नानाप्रकारचीं प्रायश्चित्ते देत बसतात; पण बुद्धिमान लोक असल्या काहींक खटाटेप न करतां, षड्गुणेश्वर्यसंपन्न परमेश्वराची अंतःकरणपूर्वक भक्ति करितात. दूतहो, ब्रह्मदेव, नारद इत्यादिक आम्हां बाराजणांशिवाय इतरांना भगवन्नामोच्चारणाचें हें माहात्म्य बहुधा विदित नसावें. कारण त्यांस भगवन्मायनें पूर्ण वडें कळें आहे; आणि त्यामुळे तें पाप-क्षाळनासाठीं व सद्गति मिळावी म्हणून वेदवचनांतीक मोहक अशा उत्तानार्थांवर भिस्त ठेवून मोठमोठ्या यज्ञयागादिक कर्मांस वेड्यांसारखे प्रवृत्त होतात ! अहो दूतानो, ह्याप्रमाणें भगवन्नामोच्चारणरूप भक्तियोगाचें महत्त्व मनांत आणून विवेकसंपन्न महान महान ज्ञाते विश्वेयंकरून पूर्ण श्रद्धेनें भक्तियोगच साधतात. तेव्हां अशा प्रकारच्या पुरुषांना दंड करण्याचें माझे सामर्थ्य नाही. त्यांनीं जर काहीं पातक केळें असेल, तर त्यांचा हरिनामोच्चारणानें नाश झालेला असतो. दूतहो, जे समदृष्टि साधुजन भगवंतास शरण जातात, त्यांचें जगत्पावन यश देव व सिद्धही नित्य गात असतात, आणि त्यांच्या संरक्षणार्थ भगवंताची गदा सदोदीत दक्ष असते; म्हणून अशा भगवद्भक्तांजवळ तुम्ही भिडकूळ जाऊं नका. त्यांना दंड करण्यास मी समर्थ नाहीं इतकेंच नव्हे, तर प्रत्यक्ष काळाच्या अंगीही ती शक्ति नाही ! दूतानो, सर्वसंगपरित्याग करून परमहंसस्वरूपानें भगवत्पादाराविदांतीक मकरंदाचा अव्याहतपणें आस्वाद घेणारे जे महात्म आहेत, त्यांस कोणताही उपसर्ग न करितां, जे पुरुष पुत्रकळ-त्रादिकांत निमग्न होऊन भगवद्भक्तीपासून विमुख होःताते नरकद्वारांत प्रवेश करण्यास उ-

शुक्त झालेले असतात, त्यांस मात्र तुम्ही मजकडे घेऊन येत जा. दूतहो, ज्या पुरुषांची जिव्हा भगवद्गुणवर्णनांत गुंतलेली नसते, ज्यांचे मन त्या षड्गुणैश्वर्यसंपन्न जगदात्म्याच्या पदकमलीं आसक्त नसते, आणि ज्यांचे मस्तक भगवत्पादा-रविंदीं कधीही नम्र होत नाही, अशा त्या नीच व भगवद्भक्तिपराङ्मुख पातकी जनांस मात्र तुम्ही मजकडे आणावे. अहो दूतानो, तुम्ही हें जें अयोग्य आचरण केले, त्याजवढेच तो भगवान पुराणपुरुष नारायण तुम्हांस क्षमा करील; कारण, तुम्ही माझे दूत असल्यामुळे व मी स्वतः त्या देवाधिदेवाचा दूतच असल्यामुळे. तुम्ही वास्तविकपणे त्या परमेश्वराचेच दूत आहां. ह्यास्तव तुम्ही मजबरोबर त्या लोकनायकास हात जोडा, म्हणजे तो दीनवत्सळ प्रभु आपणांस क्षमा करील. असो. त्या सर्वव्यापक परमात्म्यास मी मनोभावाने अभिवंदन करितों. ”

श्रीशुक्लार्च्य म्हणतात:—हे परीक्षित राजा, भगवान श्रीहरीचें नामसंकीर्तन करणें हेंच जगताला कल्याणप्रद आहे. कितीही महान महान पातकें घडलीं असलीं तरी, त्या एकट्या नामसंकीर्तनाच्या योगें त्या सर्वांचा समूळ नाश होतो. भगवन्नामासारखें दुसरें कोणतेंही प्रायश्चित्त नाही. जे पुरुष श्रीहरीची उदात्त चरित्रे वारंवार श्रवण करितात व वर्णन करितात, त्यांच्या ठिकाणी उत्तम भक्ति उत्पन्न होऊन तिच्या योगें त्यांस परमार्थाची प्राप्ति होते. राजा, भगवद्भक्तीच्या ठायी चित्तशुद्धि करण्याचें जितकें सामर्थ्य आहे, तितकें सामर्थ्य कोणत्याही व्रतवैकल्यादिकांच्या ठायीं नाही. ज्या पुरुषानें भगवत्पादांरविदांतील मकरंदाचे पान केले, तो मायेच्या गुणांविषयी विरक्त बनता; आणि अशा प्रकारें एकदा तो ऐहिक विषयांविषयी उदासीन झाला, म्हणजे तो पुनः त्यांविषयी आसक्ति धारण करीत नाही, व त्या योगें तो जन्माचें सार्थक्य संपादितो ! परीक्षित राजा, जे पुरुष भगवत्पाद-

पदापासून दूर राहतात, आणि पापझालनासाठीं यज्ञयागादिक किंवा व्रतोपवासादिक कर्मे आचरितात, त्यांची पापपरंपरा नष्ट न होतां उळटी वाढतच जाते; आणि तदद्वारा ते पुरुष स्वतांची कर्मप्रांथि सुट्ट करून आपणांस भवबंधांत अधिकाधिकच पाडितात ! असो. राजा, भगवद्भक्तीचें माहात्म्य असें अगाध आहे ! तें भक्तिमाहात्म्य श्रवण करून यमदूतांनीं त्याचें मनन केले; आणि त्याच्या सत्यत्वाविषयी अंतःकरणांत दृढ विश्वास धरून, भगवद्भक्तांस केव्हाही उपद्रव घावयाचा नाही, असा त्यांनीं निश्चय केला; व तेव्हापासून ते अच्युताचा आश्रय करणाऱ्या भगवद्भक्तांना भिऊं लागले. राजा परीक्षिता, भगवान भगवत्पुत्र मलय पर्वतावर परमेश्वराची पूजा करीत वसले असतां त्यांनीं हा गुप्त इतिहास मला सांगितला.

अध्याय चौथा.

—:०:—

प्रचेत्यांचें वृत्त व दक्षाचें जन्म.

परीक्षित राजा म्हणाला:—शुक मुने, शशयंभुव मन्वन्तरांतील देव, दैत्य, मनुष्ये, नाग, पशु, पक्षी आदिकरून सृष्टीचें संक्षेपानें वर्णन मला आपण सांगितले; पण त्या सृष्टीचा विस्तार पुढें त्या देवाधिदेव परमेश्वरानें कसा, कोणत्या शक्तीनें व कोणत्या प्रकारानें केला, तें ऐकावें अशी मला इच्छा आहे. तर तें कृपा करून सांगावें.

सूत म्हणाले:—मुनिवर्धहो, परीक्षित राजाचा तो प्रश्न श्रवण करून महायोगसंपन्न शुक्लार्च्यांनीं त्याचें अभिनंदन केले, व उत्तर देण्यास प्रारंभ केला.

श्रीशुक्लार्च्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, प्राचीनबर्हि राजाचे पुत्र दहा प्रचेते तपश्चर्या करण्याकरितां पश्चिमसमुद्रांत जाऊन राहिले इत्यादि वृत्तांत तुला सांगितलाच आहे. ते प्रचेते समु-

द्रांतून बाहेर आले, तो ब्यास असें दिसून आले कीं, सर्व पृथ्वी वृक्षांनीं भगदीं भरून गेली आहे. ते पाहून त्यांस फार क्रोध आला, व ते वृक्ष जाळून टाकण्याच्या हेतूनें त्यांनीं आपल्या मुखापासून अग्नि आणि त्याच्या साहाय्यार्थं वायु हे उत्पन्न केले. ते पाहून, प्रचेत्यांचा क्रोध शांत करण्याकरितां, ओषधींचा राजा जो सोम तो प्रकट झाला व त्यांस म्हणाला, “अहो श्रेष्ठ प्रचेत्यांनो, तुमच्यासारख्या थोर महात्म्यांनीं वृक्षांसारख्या दीनांचा नाश करणे अनुचित आहे. कारण, तुम्ही प्रजापति असून सर्व सृष्टीची वृद्धि करण्याचा प्रयत्न करतां अशी प्रसिद्धि आहे. सर्वांचा अधिपति जो भगवान श्रीहारे, त्यानें प्रजांचें अन्न आणि भक्ष्य पदार्थ म्हणून ओषधि आणि वनस्पति निर्माण करून ठेविल्या आहेत. स्थावर पदार्थ जंगमांचें खाद्य होय; अहो, तृणादि पादरहित पदार्थ पश्चादिक पादसहित प्राण्यांचें भक्ष्य होय; [मत्स्य वगैरे] हस्त-राहत प्राणी हे हस्तान्न प्राण्यांचें भक्ष्य होय; आणि मंडेर वगैरे चतुष्पाद प्राणी [मनुष्य वगैरे] द्विपाद प्राण्यांचें भक्ष्य होय. अहो पुण्यपुरुषांनो, तुमच्या पित्यानें आणि ब्रह्मदेवानें तुम्हांस प्रजांची वृद्धि करण्याकरितां आज्ञा दिली असतां तुम्ही वृक्षांचा नाश करितां, याळा काय म्हणावें? तुमचे पितृपितामहप्रपितामहादिक पूर्वज ज्या मार्गांनीं गेले, त्याच मार्गाचा स्वीकार करून तुम्ही आपला क्रोध शांत करा. ज्याप्रमाणें पापण्यानें नेत्रांचें, मातापितरांनीं मुळांचें, पतीनें आपल्या स्त्रीचें, गृहस्थाश्रम्यांनीं सन्याशाचें, आणि सुज्ञांनीं अज्ञांचें, व्याप्रमाणें तुमच्यासारख्या प्रजापतींनीं प्रजांचें संरक्षण करावें. शिवाय दुसरे असें कीं, प्राणी, वृक्ष इत्यादि सर्व चराचर विश्वाचे ठिकाणीं ईश्वर भरलेला आहे; तेव्हां

तुम्ही रागानें जर या वृक्षांचा नाश कराळ, तर ईश्वराशीं द्वेष केळा असें होईल; आणि जर तुम्ही त्यांचें संरक्षण केले, तर ईश्वराला संतुष्ट केल्यासारखें होणार आहे; या गोष्टीचा तुम्ही आपल्या मनांत नीट विचार करा. तसेंच, हे प्रचेतेहो, एखाद वेळीं कोणत्याही कारणानें अतिशय क्रोध आला असतांही जो मनुष्य तो क्रोध आवरून धरितो, तोच मनुष्य सत्त्व, रज व तम या तीन गुणांचें अतिक्रमण करून भगवत्स्वरूपाला पोहोंचतो. म्हणून तुम्ही आपला क्रोध शांत करा, आणि या दीन वृक्षांचा नाश करू नका. अवशिष्ट राहिलेल्या वृक्षांचें व तुमचें कल्याण असो. हे प्रचेतेहो, या वृक्षांनीं पाळन केलेल्या या प्रम्भोचा नांवाच्या अप्सरेच्या मुलीचा तुम्ही पती या नात्यानें स्वीकार करा.”

राजा परीक्षिता, याप्रमाणें सोमराजानें प्रचेतसांचें सांवन केलें, व प्रम्भोचा अप्सरेची ती मारीषा नांवाची मुलगी त्यांच्या स्वाधीन करून आपण निघून गेला. पुढें प्रचेतसांनींही त्या कन्येबरोबर धर्माप्रमाणें विधिपूर्वक विवाह केला. नंतर त्या मारीषेच्या ठिकाणीं प्रचेतसांपासून सुप्रसिद्ध दक्ष प्रजापति जन्मला. हा प्रचेतसांचा मुलगा म्हणून याला प्राचेतस असें म्हणतात. याच्या संततीनें हें त्रैलोक्य भरून गेलें आहे. आतां, या दक्षानें पुढें मानसिक व भैथुनजन्य सृष्टि कशी निर्माण केली तें तुळा सांगतां. दक्ष प्रजापतीनें प्रथम देव, दैत्य, मनुष्य इत्यादि नभश्चर, स्थलचर व जलचर प्राणी मनानेंच निर्माण केले. ती प्रजा अगदीं थोडी असें पाहून, विंध्याद्रीच्या पायथ्याशीं अघमर्षण नांवाचें पवित्र तीर्थ आहे; तिथें तो तपश्चर्या करण्याकरितां गेला; व तथें हंसगुह्य स्तोत्राचा जप करून त्यानें ईश्वराला प्रसन्न करून घेतलें-

हंसगुह्य स्तोत्र.

दक्ष म्हणाळाः—

नमः परायावितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे ।
 अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय दधे स्वयंभुवे ॥
 न यस्य सख्यं पुरुषोऽवैति सख्युः सखा वसन्संवसतः पुरेऽस्मिन् ।
 गुणो यथा गुणिनो व्यक्तदृष्टेस्तस्मै महेशाय नमस्करोमि ॥
 देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत् ।
 सर्वं पुमान्वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥
 यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य दृष्टस्मृतिसंप्रमाषात् ।
 य ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मै शुचिसद्मने नमः
 मनीषिणोऽन्तर्हृदि संनिवेशितं स्वशक्तिभिर्नवाभिश्च त्रिवृद्धिः ।
 वर्हिह यथा दारुणि पाञ्चदस्यं मनीषया निष्कर्षन्ति गूढम् ॥
 स वै ममाशेषविशेषमायानिषेधनिर्वाणसुखानुभूतः ।
 स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामानिरुक्तात्मशक्तिः ॥
 यद्यन्निरुक्तं वचसा निरूपितं धियाऽक्षभिर्वा मनसा वात यस्य ।
 मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्सवै गुणापायविसर्गलक्षणः ॥
 यस्मिन्पतो येन च यस्य यस्मै यद्यो यथा कुरुते कार्यते च ।
 परावेषां परमं प्राक् प्रसिद्धं तद्ब्रह्म तद्धेतुरनन्यदेकम् ॥
 यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवादसंवादभुवो भवन्ति ।
 कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽनन्तगुणाय भूम्ने ॥
 अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्वयोभिन्नविरुद्धधर्मयोः ।
 अवेशितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं ह्यनुकूलं बृहत्तत् ॥
 योऽनुग्रहार्थं भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः ।
 नामानि रूपाणि च जन्मकर्मभिर्भजे स मह्यं परमः प्रसीदतु ॥
 यः प्राकृतैर्ज्ञानपथैर्जनानां यथाशयं देहगतो विभाति ॥
 यथाऽनिलः पार्थिवमाश्रितो गुणं स ईश्वरो मे कुरुतान्मनोरधम् ॥

‘ जो सर्वामध्ये श्रेष्ठ आहे, ज्याच्या चिच्छ- पटत नाही; ह्याचें कारण जीवाचें दीर्घत्व व क्तीचा अनुभव केव्हांही असत्य ठरत नाही, ईश्वराचें प्रभुत्व हेंच होय. ईश्वर हा जीवाचा जो जीव आणि माया यांचा चालक आहे, सत्त्वा म्हणजे सर्व प्रपंचाचा द्रष्टा आहे; व जीव म्हणजे दिक त्रिगुणांस सत्य मानणाऱ्या जीवांना ज्याचें सर्व प्रपंच हा केवळ दृश्य विषय होय; तेव्हां द्र- स्वरूप दृश्य नाही, ज्यास देशकालादिकांची म- ष्ट्याला जरी दृश्याचें ज्ञान झालें, तरी दृश्याला यादा नाही, व जो आपण स्वतः उत्पन्न झालेला द्रष्ट्याचें ज्ञान कसे होईल ? पहा—इंद्रियांना आहे, अशा त्या परमेश्वराला नमस्कार असो. शब्दस्पर्शादिक विषयांचें ज्ञान होतें; पण शब्द- जीव आणि ईश्वर हे दोघे मित्र असून एकाच स्पर्शादिक विषयांना इंद्रियांचें ज्ञान होईल काय ? ठिकाणां म्हणजे शरिरामध्ये राहतात; परंतु जी- असो. अशा त्या महासमर्थ ईश्वराला मी नमस्कार वाळा ईश्वर नामक आपल्या मित्राची ओळख करितों. देह, प्राण, इन्द्रिये, अंतःकरणे आणि

पांच स्थूल व सूक्ष्म भूतें यांना आपणा स्वतःचेंही ज्ञान नसतें, व दुसऱ्याचेंही नसतें; परंतु जीव (पुमान्) हा या सर्वांना व त्यांस कारणीभूत अशा तान गुणांनाही जाणतो. पण तो इतकें जाणत असूनही ईश्वराचें ज्ञान त्याला होत नाहीं, ह्याचें कारण त्या ईश्वराचें अनंतत्वच होय. अशा त्या सर्वज्ञ परमेश्वराला माझा नमस्कार असो. मन हें एखादा विषय पाहून किंवा त्याचें स्मरण करून त्या त्याच्या नांवाचें आणि रूपाचें ज्ञान करून देतें; परंतु ज्याच्या सच्चिन्मय स्वरूपाचें ज्ञान होण्याला पाहणें आणि स्मरण करणें ह्या क्रिया बंद होऊन मन शुद्ध व्हावे लागतें म्हणजे समाधि लावावा लागतो, त्या परमेश्वराला मी नमस्कार करितों. ईश्वर सर्वांच्या हृदयामध्ये राहतो; परंतु तो आपल्या प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, अहंकार व पंच-तन्मात्रा (सूक्ष्म भूतें) ह्या नऊ आणि पंच-महाभूतें, पंचज्ञानेंद्रियें, पंचकर्मेन्द्रियें व मन ह्या सोळा, अशा एकंदर पंचव्यास तत्त्वरूप शक्तींनीं गुप्त रहात असल्यामुळें सामान्य मनुष्याच्या अनुभवास येत नाहीं; पण जे विशेष बुद्धिमान लोक आहेत, ते आपऱ्या विचारशक्तीनें त्याला जाणतात; आणि ऋत्विज यज्ञामध्ये अरणांतून पंधरा साभिधेनी मंत्रांनीं प्रकाशित होणारा अग्नि जसा बाहेर काढितात, तसा ते ज्ञाते पुरुष तो ईश्वर पंचवीस शक्तींतून बाहेर काढितात व मग तो त्यांच्या अनुभवास येतो. सगळे चमत्कारिक पदार्थ हीं मायेचीं कार्यें आहेत; ईश्वर हा त्या मायेला दूर करून नेहमीं सुखाचा अनुभव घेतो; त्याला सर्व नांविं शोभतात व सर्व जग हें त्याचें रूप आहे; तो मायालांत परमेश्वर मला प्रसन्न होवो! भगवता, तुझ्या स्वरूपाचा, कृतीचा व अधिकाराचा विचार करिताना माते अगदीं कुंठित होऊन जावो! जगातील कोणत्याही वस्तूच्या किंवा व्यक्तीच्या गुणधर्मांची अथवा कर्तृत्वाची प्रत्यक्ष किंवा

पर्यायानें माहिती मिळविली, किंवा केवळ तर्कशक्तीनें त्याचें ज्ञान संपादन केलें. तरी त्यापासून तुझ्या अधिकाराचें यथावत स्वरूप मनांत येत नाहीं. तें स्वरूप नीटपणें समजण्यास, गुणांची उत्पत्ति व उपसहार करण्याचें तुझ्या ठिकाणीं जें सामर्थ्य आहे त्याचाच विचार केला पाहिजे. असो. हे देवाधिदेवा, असें अद्वितीयत्व तुझ्या ठिकाणीं आहे. विश्वेशा, ब्रह्मांडांतील अनंत वस्तु हें तुझे विराट् स्वरूप होय. जगांतील पदार्थांचा विचार करीत असतांना, अमुक पदार्थ अमक्या पदार्थापासून अमुक कारणानें झाला म्हणून म्हणतात, तो पदार्थ किंवा तें कारण तरी तूंच आहेस. विभो अनंतकोटि ब्रह्मांडांतील पदार्थांची उत्पत्ति ज्या ज्या लोकांच्या किंवा प्राण्यांच्या स्त्राभित्वाकरितां किंवा सुखाकरितां केलेली किंवा करविठेली दिसते, ते ते लोक किंवा प्राणी हीं तरी तुझींच रूपें आहेत. भगवन्, फार कशाळावस्तुमात्राच्या अर्गा असणारे काळरूप किंवा स्थूलरूप विकार किंवा स्वभावधर्म हेही तूंच आहेस. सारांश, हें सर्व मायानिर्मित अग तूंच निर्माण केलें असून त्याचा उपभोगही तूंच घेतोस; व ह्याउपर तूं सर्वांपासून उदासीनही आहेस. हे विश्वाधिपते, हें जें तुझें अद्वितीय स्वरूप, तेंच ह्या सर्व जगताचें आदिकारण होय, व ह्यासच ब्रह्म असें म्हणतात. परमेशा, संभाषण करणाऱ्या लोकांना व वादविवाद करणाऱ्या लोकांना तुझ्या शक्ति हेच विषय झालेले आहेत, व तुझ्या शक्तींमुळेच त्यांच्या मनाला वारंवार मोह उत्पन्न होतो. अशा व्या अनंत शक्ति धारण करणाऱ्या तुला माझा नमस्कार असो. योगशास्त्रामध्ये म्हणजे उपासनाशास्त्रामध्ये परमेश्वराला हस्तपादादि अवयव आहेत असें सांगितलें आहे, व सांख्यशास्त्रांत परमेश्वराला हस्तपादादि अवयव नाहींत असें वर्णन आहे; तेव्हां अशा परस्परानां शिरोद्ध व भिन्न गोष्टी ज्या एका-विषयां सांगितल्या आहेत, व जें दोन्ही शास्त्रा-

च्या विषयप्रतिपादनाला अनुकूल आहे, तेंच ब्रह्म होय. त्यास नमस्कार असो. ईश्वराच्या शक्ति अनंत असून त्याचें ऐश्वर्यही कल्पनेपलीकडे आहे, ह्यास्तव त्याला नांवें व रूपें नाहींत; परंतु आपली सेवा करणाऱ्या भक्तांवर दया करण्याकरितां त्यानें अनेक जन्म घेऊन नांवें व रूपें धारण केलीं आहेत; तशाचि अनेक प्रकारचीं चरित्रेही करून दाखविणी आहेत; तर असा जो दयाळू परमेश्वर, तो मला प्रसन्न होवो. हे देवाधिदेवा, सर्वव्यापक वारा जसा जमिनीच्या ज्या भागावरून येईल त्या प्रकारचा असतो, म्हणजे सुवासिक फुडझाडांवरून आला तर सुवासिक भासतो, किंवा रखरखीत मैदानावरून आला तर रखरखीत वाटतो, तसा तूं सर्वांच्या अंतर्थांभी रहात असूनही अर्वाचीन उपासनामार्गांच्या अनुरोधानें उपासकांच्या वासनेप्रमाणें त्यांना भिन्न भिन्न स्वरूपांचा भासतोस. सारांश, हे परमेश्वरा, तुझी जीं अनेक रूपें आहेत, त्यांपैकीं कोणत्याही रूपार्ची उपासनामार्गानें भक्ति केली असतां तूं भक्तांचे मनोरथ पूर्ण करितोस; म्हणून माझी अशी प्रार्थना आहे कीं, मी तुझ्या कोणत्याही सगुण रूपाची भक्ति न करितां प्रत्यक्ष तुझीच म्हणजे तुझ्या परब्रह्मरूपाची स्तुति करीत आहे, तर तूं माझे मनोरथ पूर्ण कर.

दक्षास परमेश्वरदर्शन.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाळे:—परीक्षित राजा, त्या अघमर्षण तीर्था दक्षानें परमेश्वराची अशी स्तुति चाळविली असता, भक्तवत्सल प्रभु गरुडावर बसून तेथें प्राप्त झाले. त्या वेळीं भगवंतांनीं त्रैलोक्याला मोह उत्पन्न होण्यासारखें रूप धरिलें होतें. त्यांस आठ दीर्घ बाहु होते; त्यांनीं चक्र, शंख, खड्ग, चर्म (ढाळ), बाण, धनुष्य, पाश व गदा हीं आठ आयुधें हस्तांत धारण केलीं होती; त्यांनीं पीत वस्त्र परिधान केळें असून त्यांच्या देहाचा

वर्ण घनश्याम होता; त्यांची मुद्रा व नेत्र हीं स्मितहास्यानें प्रफुल्लित दिसत होती; त्यांच्या शरिरावर आपादलेबी वनमाळा विळसत होती; वक्षस्थलावर श्रीवत्सलाच्छन झळकत असून कंठांत कौस्तुभ मणि विराजत होता; मस्तकावर भव्य मुकुट होता; हातांत कालिमान कडी होती; कानांत मकराकार कुडळें तळपत होती; कमरेला कमरपट्टा झळाळत होता; बोटांत अंगठ्या होत्या; पायांत पैजणें होती; व भुजांच्या ठिकाणीं अंगदें होती; आणि त्यामुळें तें दिव्य रूप कोणाचीही चित्तवृत्ति हरण करीत, असें भासत होतें! भगवंतांच्या भोंवतीं नारद, नंद-सुनंद आदिकरून पार्षदगण, व सर्व देव उभे होते; आणि सिद्ध, गंधर्व, चारण व अप्सरा गायन करीत होत्या. असो. जगन्नायकाचें तें रूप पाहतांच दक्ष प्रजापतीला अत्यंत आनंद झाला; त्यानें परमेश्वराच्या चरणांवर लोटांगण घातले; आनंदातिशयामुळें त्याच्यानें एक शब्दही बोलवेना; आणि तो भगवंतांकडे पहात स्तब्ध उभा राहिला! असो. भगवंतांच्या लक्षांत त्याचा हेतु आला, आणि त्यांनीं दक्षास आज्ञा

केली: भगवान म्हणाळे:—हे प्राचेतस दक्षा, तूं श्रद्धायुक्त अंतःकरणानें सृष्टीच्या वृद्धीकरितां माझी तपश्चर्या केलीस. तिनें मी संतुष्ट हांऊन तुजवर प्रसन्न झालें आहे. ब्रह्मदेव, शंकर, मनु, देव व तुम्ही प्रजापति ह्या माझ्या विभूति आहेत. त्या सर्वांचें कर्तव्य भूतांची सृष्टि करणें हेंच होय. तपश्चर्या हें माझे हृदय आहे; विद्या म्हणजे सांगमत्वाचा जप हें माझे शरीर आहे; ध्यान ही माझी आकृति आहे; यज्ञ हे माझे अवयव होत; धर्म हें माझे मन आहे; व यज्ञ-भोक्ते देव माझे प्राण होत. हे प्राचेतसा, प्रथम मी एकच होतो, व माझे स्वरूप इंद्रियांना अगोचर असें केवळ चैतन्यमय होतें. नंतर मी आपल्या ठिकाणीं मायेच्या योगें गुणमय ब्रह्मांड-

देह कल्पिता, आणि मग अयोनिसंभव ब्रह्मदेव उत्पन्न झाला. नंतर त्या ब्रह्मदेवाला सृष्टि उत्पन्न करावी अशी इच्छा झाली, तों त्याला कांहींच सुचेना! तेव्हां माझ्या आज्ञेवरून त्यानें उग्र तप केलें, आणि त्या तपाच्या योगानें त्याला सृष्टि करण्याचें सामर्थ्य येऊन त्यानें तुम्हां नऊ प्रजापतींना उत्पन्न केलें. हे दक्ष प्रजापते, तूं ह्या पंचजन नामक प्रजापतीच्या असिक्ती नामक कन्येशीं विवाह कर. मिथुनरति हा जो तुझा धर्म, तोच हिच्याही अंगीं पूर्ण वसत आहे; म्हणून तूं हिजपासून अनेक प्रकारची सृष्टि उत्पन्न करशील. हे दक्षा, स्त्री ही माझी माया आहे; याकरितां, ह्या असिक्तीपासून जी प्रजा उत्पन्न होईल तीं सर्व मायारूप स्त्रीशीं समागम करून पुत्रादि रूपांनीं जन्मास येईल, व मला बलि अर्पण करील.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—राजा परीक्षिता, जगच्चाळक परमात्म्यानें दक्षाला असें सांगितलें; आणि तो अकस्मात् स्वप्नांतील पदार्थाप्रमाणें एकदम गुप्त झाला.

अध्याय पांचवा.

—:०:—

हर्यश्वांचें जन्म व तप.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, विष्णूच्या मायेनें शक्तिसंपन्न झालेल्या दक्षाला पांचजनींच्या उदरीं हर्यश्व नांवाचे दहा हजार पुत्र झाले. त्या सर्वांचे आचार व स्वभाव एकसारखे होते. दक्ष प्रजापतीनें त्यांना प्रजा उत्पन्न करण्याची आज्ञा केली असता, ते पश्चिम दिशेकडे निघून गेले. त्या दिशेस सिंधु नदी जेथें समुद्राला मिळाली आहे तेथें जाऊन, त्या ठिकाणीं असलेल्या नारायण नामक महातीर्थावर उग्र तपश्चर्या करण्याचा त्यांनीं निश्चय केला. त्या ठिकाणीं अनेक मुनि व सिद्धजन रहात असतात. त्या पुण्यतीर्थाचा केवळ स्पर्श झाल्याबरोबर त्यांचें

अंतःकरण शुद्ध झालें, आणि परमहंस धर्मानें वागण्याची त्यांना बुद्धि उपजली; परंतु त्यांना सृष्टि उत्पन्न करण्याविषयीं पित्याची आज्ञा असल्यामुळें ते तप करावयास लागले. हे मोक्षाचे अधिकारी असून कर्ममार्गाच्या नादानें नाश पावत आहेत असें पाहून नारद मुनींनीं तेथें येऊन त्यांना कूटोपदेश केला.

नारदांचा हर्यश्वांस कूटोपदेश.

मगवान नारद म्हणाले:—हर्यश्वानो, तुम्ही थोर असूनही मूर्ख कसे झालां ? तुमची मळा पार कांवि येते ! तुम्ही भूमीच्या अंताचा विचार न करितां प्रजाोत्पत्तीच्या उद्योगांत आहां, हें अनुचित होय ! ह्या राष्ट्रांत एकच पुरुष राहतो; त्यांत एक वीळ आहे, त्यांतून बाहेर निघण्यास मार्ग नाही; येथें अनेक रूपे घेणारी एक स्त्री आहे; जारिणीचा पति असा एक पुरुष आहे; दोहोंकडे वाहणारी एक नदी आहे; पंचविसांचें एक अदभुत घर आहे; चमत्कारिक गोष्टी सांगणारा हंस आहे; आणि धुर व वज्र यांनीं निर्मिलेले एक स्वतंत्र व सतत फिरणारें चक्र आहे; ह्याची तुम्हांला कांहीं माहिती नाही काय ? तुमच्या ज्ञानसंपन्न पित्यानें तुम्हांस जी आज्ञा दिली, तिचें स्वरूप तुम्हांला कळलें नाही; आणि ह्यामुळेंच तुम्ही प्रजा उत्पन्न करण्याच्या भरीस पडलां आहां !

श्रीशुक म्हणाले:—परीक्षित राजा, हर्यश्वानां असें हें नारदाचें भाषण ऐकून ते आपल्याशांचि विचार करू लागले, आणि त्यांनीं आपल्या स्वाभाविक कुशाग्र बुद्धीनें त्या

कूटोपदेशाचा अर्थ

जाणिला: त्यांनीं विचार केला कीं, “भूमि” म्हणजे लिंगशरीर नामक क्षेत्र असावें. त्यामुळेंच जीवात्म्याला अनादि बंधन प्राप्त झालें आहे. त्याचा नाश जर कळला नाही, तर मोक्षप्राप्तीला निरुपयोगी अशीं कर्मे करून तरी काय फळ ? ‘एक

पुरुष ' म्हणजे तीन अवस्थांहुन निराळा, सर्व-साक्षी व स्वतःसिद्ध असा भगवान परमेश्वर होय. त्या नित्यमुक्त प्रभूचें जर ज्ञान झालें नाहीं, तर हीं तुच्छ कर्में करून काय होणार आहे? ' जेथून परत येतां येत नाहां तें बीळ ' म्हणजे तेजोरूप ब्रह्म होय. ज्याप्रमाणें पाताळांत गेलेला मनुष्य परत येत नाहीं, त्याप्रमाणें ब्रह्मरूपी मिळालेला जीव संसारांत परत येत नाहीं. त्या ब्रह्मरूपाचें जर ज्ञान नसेल, तर ह्या अनेक कर्मांचा काय उपयोग? 'अनेक रूपें घेणारी स्त्री' म्हणजे बुद्धि असावी. तिळा श्वेच्छाचारी स्त्रीप्रमाणें पाहिजे तितकी सोंगें घेतां येतात, व तिच्या अर्गी अनेक गुणही आहेत. तिचा नाश झाला नाहीं म्हणजे विवेक उत्पन्न झाला नाहीं, तोंपर्यंत अनेक कर्में केलीं तरी काय उपयोग? ' जारिणीचा पति असा एक पुरुष ' म्हणजे जीव असावा. बुद्धीच्या तंत्रानें वागत असल्यामुळे जारिणीपतीप्रमाणें त्याचें सर्व ऐश्वर्य नष्ट होतें, आणि सुखदुःखादि अनेक गति त्याला भोगाव्या लागतात. म्हणून, जीवाचें यथार्थ ज्ञान झाल्यावांचून अविवेकानें केलेल्या कर्मांचा काय उपयोग? ' दोहींकडे वाहणारी नदी ' म्हणजे माया असावी. कारण ती सृष्टि उत्पन्न करिते आणि तिचा संहारही करिते. तेव्हां तिच्या वेगांत सांपडून जो पुरुष तदंकित झाला असेल, आणि तिचें ज्ञान ज्याला नसेल, त्यानें केलेलीं सर्व कर्में व्यर्थ होत. ' पंचविसांचें एक अद्भुत घर ' म्हणजे पंचवसि तत्त्वांचा आधार जो आत्मा तो होय. त्याचें ज्ञान जर झालें नाहीं, तर या कर्मांचा काय उपयोग? ' चमत्कारिक गोष्टी सांगणारां हंस ' म्हणजे ईश्वरी ज्ञानाचा आणि मोक्षाचा मार्ग दाखविणारें शास्त्र होय. त्याचें ज्ञान नसतां या असत्कर्मांपासून काय होणार आहे? ' क्षुर आणि वज्र यांनीं निर्मिलेले एक सतत फिरणारें चक्र ' म्हणजे काळ; तो स्वतंत्र असून सर्व जगाला घासून क्षीण

करीत आहे. तेव्हां हें न ओळखितां फुकट कर्मांचें आचरण करून काय होणार आहे? ' पित्यानें दिलेली आज्ञा ' म्हणजे ' संसारापासून निवृत्त हो ' ही शास्त्राज्ञा; ती ज्याला फळत नाहीं, त्याला प्रवृत्तिमार्गाच्या अनुरोधानें चालेल असतां काय बरें फायदा होणार आहे? "

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, त्या सर्व हर्यश्वानें एकच विचार होते. ते सर्वजण याप्रमाणें निश्चय ठरवून व नारद मुनींस नमस्कार करून निवृत्तिमार्गाकडे वळले. नंतर नारद मुनिही हरिगुणानुवाद गात गात निघून गेले.

शबलाश्वानें जन्म व तप.

परीक्षित राजा, हर्यश्वानों निवृत्तिमार्गे स्वीकारिला ही गोष्ट दक्षाच्या कानावर गेली, तेव्हां त्याला फार राग आला व दुःख झालें. परीक्षित राजा, हर्यश्वानें सत्पुत्र जन्मास येणें हें ऐहिकदृष्ट्या दुःखाचें कारण खरेंच! असे; त्या काळीं ब्रह्मदेवानें चार उपदेशाच्या गोष्टी सांगितल्या वरून, दक्षानें पुनः पांचजनीच्या उदरीं शबलाश्वनांवाचे हजारों पुत्र उत्पन्न केले, व त्यांनाही प्रजा उत्पन्न करण्याची आज्ञा दिली. नंतर तेही त्याच नारायण तीर्थावर तपश्चर्या करण्यास निघून गेले; आणि त्या ठिकाणीं ते ' प्रणव ' मंत्राचा जप करीत जळपान व वायुभक्षण करून तपश्चर्या करूं लागले. तो मंत्र असा:—

ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने ।

विशुद्धसत्त्वधिष्ण्याय महाहसाय धीमही ॥

नारदाचा शबलाश्वानें उपदेश व त्यांची मुक्ति.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, शबलाश्वही प्रजावृद्धीकरितांच तप करीत आहेत, असे पाहून नारद मुनि फिरून तेथें आले. पूर्वी त्यांच्या भाषांना त्यांनीं जे कूट प्रश्न विचारिले होते, तेच त्यांनीं यांनाही विचारिले आणि म्हटलें, " दक्षपुत्रही, भी तुम्हांस कांहीं उपदेश करि

तो लक्षपूर्वक ऐका. भावांवर तुमचें निःसीम आणि तुझे वर्तन तर त्याच्या अगदी उलट आहे! प्रेम आहे, म्हणून तुम्ही भावांचेंच अनुकरण तुला भगवत्पार्षद किंवा महान भगवद्भक्त असें म्ह- करा. जो धर्मज्ञ पुरुष आपल्या भावांच्या चांग- णावायचें म्हणजे भगवंताच्या कीर्तीस काळिमाच त्या आचरणाचें अनुकरण करितो, तोच खरा पुण्यवान होय. त्या त्याच्या आचरणानें त्यास व देवास आनंद होतो ! ”

परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणें उपदेश करून नारद मुनि निघून गेले; आणि इकडे त्या अमोघ उपदेशा- प्रमाणें शबलाश्वानींही आपल्या बंधूंचेंच अनुकर- ण करून निवृत्तिमार्गाचा अंगीकार केला. राजा, हा परब्रह्मस्वरूपी मिळणारा निवृत्तिमार्ग उत्तम परंतु दुर्घट आहे ! गेलेला काळ जसा परत येत नाही, तसा या मार्गीला गेलेला मनुष्य फिरून संसारां- त येत नाही. असो.

नारदाची निर्भर्त्सना व त्यास शाप.

श्रीशुक मूळ कथेकडे वळून म्हणतात:— राजा परीक्षिता, पूर्वीप्रमाणें याही मुळांना नार- दानें मोक्षमार्गास लाविलें, तेव्हां दक्ष प्रजापतीस पुष्कळ अपशकुन झाले व लवकरच तें वर्तमान त्या प्रजापतीस कळलें; त्या समयी त्याला नार- दाचा फार राग आला, व त्याचें अगदीं देहभान सुटलें ! त्या क्रोधावेशांतच तो नारदाकडे जाऊन त्यास म्हणाला, “ दुष्ट नारदा, तू सा- धूचा वेष घेऊन अज्ञान मुळांना संन्याशांचा मा र्ग दाखविलास, तेव्हां तुला काय म्हणावें ? अरे! जन्मतःच मनुष्याला जीं तीन ऋणें असतात, त्यांतून माझे पुत्र मुक्त झाले नसतां व त्यांनीं वि- हित कर्मांचा विचार देखील केला नसतां, त्यांना तूं मोक्षमार्गाचा उपदेश केलास, आणि इहपर- लोकीं मिळणाऱ्या सुखांस त्यांना सर्वस्वीं मुक्तवि- लेंस ! अरे, तूं निकेज्ज आणि निर्दय असून मुळांना भळतीच बुद्धि सांगतोस; आणि असें असतां श्रीहरीच्या पार्षदांमध्ये तुझी गणना आहे; तेव्हा ह्याचा अर्थ मला कळत नाही ! कारण, भगवद्भक्त नेहमीं मनुष्यांवर दया करितात,

तुझ्या कृपांनीं माझ्या पुत्रांना ज्ञान होईल, असें मात्र नाही. ज्ञान उत्पन्न होण्यास स्नेहपाश तुटले पाहिजेत; मनाची स्थिरता झाली पाहिजे; व अंगीं वैराग्य बाणलें पाहिजे. विषय दुःखदायक आहेत हें तत्त्व प्रत्यक्ष अनुभव आल्यावांचून कळत नाही; तोच एकवार अनुभव आला म्हणजे जसें आपोआप वैराग्य उत्पन्न होतें, तसें लोकांनीं बुद्धि फिरवून होत नाही. कर्म करणें हीच ज्यांची धर्ममर्यादा, अशा आम्हां गृहस्थाश्रमी साधूंचें तूं अप्रिय केलेंस तें एक वेळ आम्हीं सो- सलें; पण, हे वंशच्छेदका नारदा, ज्या अर्थी तूं फिरून आमचें अकल्याण केलेंस, त्या अर्थी, मूर्खी, तूं असाच भटकत फिरशील. तुला कोठे- ही धारा मिळणार नाही ! ”

श्रीशुकाचार्य म्हणाळे:—राजा, नारद मुनींनीं श्वास्तु' असें म्हणून दक्षाच्या त्या शापवचनाचा स्वीकार केला. राजा, त्यालाच साधु म्हणावें, कीं जो सामर्थ्य असूनही दुसऱ्यांनीं दिलेले दुःख आनंदानें सहन करितो !

अध्याय सहावा.

—:०:—

दक्षकन्यांचे जन्म व त्यांचे विवाह.

श्रीशुकाचार्य म्हणाळे:—परीक्षित राजा, ह्या- प्रमाणें नारदानें दोन वेळां दक्षाचे पुत्रांना सं- तति होण्यापूर्वीच संसारांतून काढून मोक्षाच्या मा- र्गास लाविलें, तेव्हां ब्रह्मदेवाच्या विनंतीवरून दक्ष प्रजापतीनें आपल्या असिक्ती नांवाच्या स्त्रीपासून साठ कन्या उत्पन्न केल्या. त्या सर्व अत्यंत पितृवत्सल होत्या. त्यापैकीं धमीला दहा, कश्यपाला तेरा,

चंद्राळा सत्तावीस, भूत, अंगिरा व कृशाश्व यां-
पैकी प्रत्येक ऋषीळा दोन दोन, आणि बाकीच्या
चार कन्या ताक्षर्य नांवाच्या कश्यपाळा दिल्या.
या कन्यांपासून पुढे पुष्कळ संतति झाली, आणि
तिनें सर्व त्रिभुवन व्यापून टाकले !

धर्माचा वंश.

श्रीशुक सांगतात:—परीक्षित राजा, आतां
प्रथम तुळा धर्माचा वंश सांगतो. धर्माळा दहा
कन्या दिल्या होत्या. त्यांचीं नांवे—भानु, लंबा,
ककुभू, जामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, मुहूर्ता,
संकरुपा आणि वसु हीं होत. यांपैकीं भानू-
पासून देवऋषभ व देवऋषभापासून इद्रसेन नां-
वाचा मुलगा झाला. लंबेपासून विद्योत, व वि-
द्योतापासून स्तनयित्तु नांवाचे मुलगे झाले.
ककुभेपासून संकट नांवाचा मुलगा झाला. या
संकटाळा काकट नांवाचा मुलगा झाला, व काक-
टापासून पुढे पृथ्वीवरीळ दुर्गाभिमानी देव उत्पन्न
झाले. जामीपासून स्वर्ग व स्वर्गापासून नंदि नां-
वाचा मुलगा झाला. विश्वेपासून विश्वेदेव नांवाचे
पुत्र उत्पन्न झाले; यांना पुढे संतति झाली नाही.
साध्येपासून साध्य नांवाचे गण, व त्यांपासून
अर्थसिद्धि नांवाचा मुलगा झाला. मरुत्वतीपासून
मरुत्वान् आणि जयंत असे दोन पुत्र झाले; त्यां-
पैकीं जयंत हा वासुदेवाचा भंश असून याळा
उपेंद्र असें म्हणतात. मुहूर्तेपासून मुहूर्ताभिमानी
देवगण उत्पन्न झाले. हेच प्राण्यांना आपापल्या
मुहूर्तमात्र काळापासून उत्पन्न झालेले फळ देतात.
संकरुपेपासून संकरुप नांवाचा मुलगा व त्यापासून
काम नांवाचा मुलगा झाला. वसुपासून द्रोण,
प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु आणि विभावसु
असे आठ पुत्र झाले; यांना 'अष्टवसु' असें म्हण-
तात. यांपैकीं द्रोणाळा त्याच्या अभिमति नांवाच्या
स्त्रीपासून हर्ष, शोक, भय इत्यादि पुत्र झाले.
प्राणाच्या ऊर्जस्वती नांवाच्या स्त्रीपासून सह,
आयु व पुरोजव असे तीन मुलगे झाले. ध्रुवाळा

धरणि नांवाच्या स्त्रीपासून नानाप्रकारचे नगरा-
भिमानी देव उत्पन्न झाले. अर्काची वासना नांवा-
ची स्त्री होती, तिळा तर्षादिक पुत्र झाले. अग्नीळा
वसोर्धारा नांवाच्या स्त्रीपासून द्रवणक वगैरे
पुत्र झाले, व कृत्तिका नांवाच्या स्त्रियांपासून
स्कंद नांवाचा मुलगा झाला. स्कंदाळा पुढे विशा-
खादिक पुत्र झाले. दोषाची स्त्री शर्वरी हिजपासू-
न त्याळा शिशुमार नांवाचा मुलगा झाला. हा
मुलगा श्रीहरीचा अंश होता. वसूची स्त्री अंगि-
रसि हिजपासून शिल्वाचार्य विश्वकर्मा, व विश्व-
कर्मापासून चाक्षुष मनु नांवाचा मुलगा झाला.
या मनुपासून विश्वेदेव व साध्यगण हे मुलगे
झाले. विभावसूची स्त्री उषा हिळा व्युष्ट, रेचिप
आणि आतप असे तीन पुत्र झाले; व पुढे आत-
पाळा पंचयाम (दिवस) नांवाचा मुलगा झाला.
या पंचयाम काळांतच सर्व प्राणी नानाविध क-
र्मांस प्रवृत्त होतात. अहोरात्राचे आठ यामांतून
(प्रहरांतून) पंचयाम दिवसाचे पांच याम (प्रहर)
कर्मी केले म्हणजे त्रियाम (तीन प्रहर) अवाशि-
ष्ट राहतात, व म्हणूनच रात्रांस त्रियामा असें नांव
आहे. रात्रीच्या चार प्रहरांपैकीं आंवाशीच्या तीन
घटका व पहाटेच्या पांच घटका दिवसांत धरीत
असतात; असो. याप्रमाणें धर्माळा दिलेल्या दहा
कन्यांचा विस्तार होय.

भूत, अंगिरा व कृशाश्व यांची संतति.

भूत नामक ऋषीळा सख्या आणि भूता या
दोन कन्या दिल्या होत्या. त्यांपैकीं सरूपेपासून
कोट्यवधि रुद्र उत्पन्न झाले, आणि भूतेपासून
रैवत, अज, भव, भाम, वाम, उग्र, वृषाकपि,
अजंकपाद, अहिवृन्त्य, बहुरूप आणि महान् या
अकरा रूपांनी युक्त अशा रुद्राचे भूत, प्रेत, वि-
नायक इत्यादिक जे भयंकर पार्षद ते उत्पन्न
झाले. अंगिरा नांवाच्या ऋषीळा स्वधा आणि
सती या दोन कन्या दिल्या होत्या; त्यांपैकीं स्वधे-
पासून पितर झाले, व सती पासून अथर्वीगिरस

नांवाचा वेद झाला. कृशाश्व ऋषीळा अर्चिस् व शिषणा अशा दोन कन्या दिल्या होत्या; त्यांपैकीं अर्चिषेळा धूम्रकेश व शिषणेळा वेदाशिरस्, देवळ, वयुन आणि मनु असे चार पुत्र झाले.

ताक्ष्य कश्यपाची संतति.

ताक्ष्य नांवाच्या कश्यपाळा विनता, कद्रू, पतंगी व यामिनी या चार कन्या दिल्या होत्या. यांपैकीं विनतेचे दुसरें नांव सुपर्णा असें होतें. हिजपासून गरुड व अरुण असे दोन पुत्र झाले. अरुणाचें दुसरें नांव अनुरू असे आहे. हे नांव पडण्याचें कारण असें आहे कीं, याचा गर्भ पूर्ण न वाढल्यामुळे याच्या शरिराची आकृति मांड्यांपर्यंतच तयार झालेली होती. ताक्ष्याची दुसरी स्त्री कद्रू हिजपासून अनेक सर्प (नाग) उत्पन्न झाले. तिसरी स्त्री पतंगी हिजपासून पक्षी, व चौथी स्त्री यामिनी हिजपासून टोळ (शळभ) उत्पन्न झाले.

चंद्राचें वृत्त.

चंद्राळा ज्या सत्तावीस कन्या दिल्या होत्या, त्या कृत्तिकादिक सत्तावीस तारका होत. यांपैकीं रोहिणीवर चंद्राची अतिशय प्रीति असल्यामुळे तो इतरांची उपेक्षा करू लागला. तेव्हां दक्षाळा राग येऊन त्यानें चंद्राळा शाप दिला. त्या शापानें चंद्र क्षयरोगी झाला, यामुळे त्याला संतति झाली नाही. पुढें संतति होण्याकरितां चंद्रानें दक्षाळा प्रसन्न करून घेऊन उच्छाप मागितला, परंतु त्यानें कृष्णपक्षामध्ये क्षय पावणाऱ्या व शुक्लपक्षामध्ये वाढत जाणाऱ्या अशा सोळा कळा मात्र चंद्राळा दिल्या; संतति दिली नाही !

कश्यपाची संतति.

कश्यपाळा ज्या तेरा कन्या दिल्या होत्या, त्यांचीं नांवां—अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इळा, मुनी, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सरमा आणि तिभि हीं होत. या तेरा कन्यांपासून जो मोठा वंशविस्तार झाला, तो सांगतो:

तिमीपासून पाण्यांत वास करणारे प्राणी, व सरमेपासून वाघ आदिकरून रानांत राहणारे प्राणी उत्पन्न झाले. सुरभीपासून—ज्यांच्या पायाळा दोन गेळें आहेत असे म्हशी, गार्ई इत्यादि प्राणी उत्पन्न झाले. ताम्रेपासून श्येन, गग्र इत्यादिक क्रूर पक्षी, व क्रोधवशेपासून दंशूकादिक सर्प उत्पन्न झाले. मुनीपासून अप्सरांचे समुदाय, व इलेपासून सर्व प्रकारचे वृक्ष उत्पन्न झाले. सुरसेपासून यातुधान नांवाचा राक्षसगण उत्पन्न झाला. अरिष्टेचे गंधर्व, व काष्ठेचे एक खुराचे घोडा आदिकरून पशु हे पुत्र होत. दनुळा एकसष्ट पुत्र; त्यांपैकीं अठरा मुख्य होते. त्यांचीं नांवां—द्विर्मुर्धा, शंबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वर्भानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एकचक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति आणि दुर्जय हीं होत. यांपैकीं स्वर्भानूच्या स्वप्रभा नांवाच्या कन्येशीं नमुर्चानें विवाह केला, व वृषपर्वाच्या शार्भिष्ठा नांवाच्या मुलीशीं, नहुष राजाचा महापराक्रमी पुत्र ययाति राजा यानें विवाह केला. दनुचा वैश्वानर नांवाचा मुलगा होता; त्याला, रूपाणें अतिशय सुंदर अशा उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा आणि काळका अशा चार मुली होत्या. त्यांपैकीं उपदानवीशीं हिरण्याक्षानें, व हयशिरेशीं क्रतूनें विवाह केला; आणि दुसऱ्या दोन कन्यांबरोबर कश्यप नांवाच्या प्रजापतीनें ब्रह्मदेवाच्या आज्ञेवरून विवाह केला. या दोन कन्यांचे ठिकाणीं पौलोम व काळकेय असे निवातकवच नांवाचे साठ हजार दानव उत्पन्न झाले. हे युद्धकळमध्ये मोठे निष्णात होते. हे यज्ञांचा नाश करीत असत; म्हणून, हे परीक्षित राजा, तुझा आज्ञा अर्जुन यानें स्वर्गांत जाऊन ह्या यज्ञध्वंसद दानवांचा एकत्र्यानें संहार करून टाकिला, व यामुळे इंद्राळा मोठें समाधान वाटलें ! तसेच विप्रचित्तीला सिंहाका नांवाचे स्त्रीपासून

एकशें एक पुत्र झाले, त्यांत राहु नांवाचा मुळगा वडील होता; व त्यापेक्षा लहान केतु नांवाचे शंभर मुळगे होते. हे राहु व केतु ग्रह होऊन राहिले आहेत. कश्यपाची जी अदिति नांवाची स्त्री, तिच्या वंशामध्ये प्रत्यक्ष भगवान नागायण आपल्या अंशानें उत्पन्न झाला. हिचा बारा पुत्र झाले, त्यांची नांवे—विवस्वात, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शक्र आणि उरुक्रम. यांना ' द्वादशादित्य ' म्हणतात. ह्यांपैकी विवस्वानाची महाभाग्यशाली स्त्री संज्ञा हिचा श्राद्धदेव नांवाचा मनु आणि यमदेव व यमुना हे जुळें अशीं दोन मुलें झालीं. पुढें ही संज्ञा स्त्री घोडीचें रूप घेऊन पृथ्वीवर गेली असता तिचा अश्विनीकुमार नांवाचे दोन मुळगे झाले. विवस्वानाची दुसरी स्त्री छाया नांवाची होती, तिचा शनैश्वर व सावर्धि नांवाचा मनु असे दोन मुळगे व तपती नांवाची मुळगी अशीं तीन मुलें झालीं. या तपतीनें संवरणाबरोबर विवाह केला. अर्यमा आदित्याची स्त्री मातृका होय. हिचा कृताकृतज्ञानानें युक्त असे पुष्कळ पुत्र झाले, व त्या पुत्रांनाही पुढें पुष्कळ संतति झाली. या सततांमध्य पूषावर अनुसंधान राखण्याचें ज्ञान असल्यामुळे ब्रह्मदेवानें या वंशाला मनुष्यजाति असें म्हटलें आहे. दक्ष प्रजापतीवर रागावलेल्या शंकराचा दांत बाहेर काढून जो हसला, आणि यामुळे त्याचे दांत पडले व तें पेंकळून ज्याला नेहमीं पीठ खाणें भाग पडलें, असा पूषा नांवाचा आदित्य मी तुला [चौथ्या स्कंधामध्ये] सांगितला, तोच हा अदितिचा मुळगा होय. याचा संतति झाली नाही. त्वष्टा नांवाच्या आदित्यानें दैत्यांची धाकटी बहीण रचना हिजबरोबर लग्न केलें. याला सन्निवेश आणि विश्वरूप असे दोन मुळगे झाले. विश्वरूप हा मोठा पराक्रमी होता. जेव्हां देवांचा गुरु बृहस्पति यानें आपला अपमान झाल्यामुळे देवांचा पक्ष सोडून दिला होता,

तेव्हा देवांनीं या विश्वरूपाचा—जरी तो शत्रूचा म्हणजे दैत्यांचा नातू होता तरी—आपला गुरु केला होता.

अध्याय सातवा.

—:०:—

देवगुरूचा अपमान.

परीक्षित राजा म्हणाळा:—मुनिवर्य, देवांनीं असा कोणता अपराध केला होता, कीं त्यामुळे त्यांच्या गुरूनें त्यांचा पक्ष सोडिला ?

श्रीशुक्लाचार्य म्हणतात:—राजा, इंद्रानें त्रिभुवनाच्या ऐश्वर्यामुळे उन्मत्त होऊन सभेत गुरूचा अपमान केला: एके वेळीं मरुद्गण, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋषु, विश्वेदेव, साध्य, अश्विनीकुमार, सिद्ध, गंधर्व, चारण व ब्रह्मवेत्ते मुनि असे सर्व सभेमध्ये बसले होते. इंद्रही आपल्या उच्च सिंहासनावर इंद्राणीसह बसला होता. त्याच्या मस्तकावर चंद्रमंडलासारखें शुभ छत्र विराजत असून चामरादिक दुसरीं राजचिन्हे आसमंताद्वारांनीं शोभत होती. समोवतीं विद्याधर, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर हे मनोहर गायन करीत होते; आणि पक्षी व नाग हेही आपापल्यापरी इंद्राच्या शुश्रूषेत निमग्न होते. इतक्यांत, इंद्रादि सर्व देवांचे गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति तेथें प्राप्त झाले; पण ज्याला सर्व देव व दैत्य वंदन करितात, तो गुरुवर्य समीप आला असता इंद्र आपल्या आसनावरून हाकला नाही ! आणि तें पाहून, ऐश्वर्यमदांघत्वाचा परिणाम ओळखणारा तो महासमर्थ व महाज्ञानी बृहस्पति निमूटपणें तेथून निघून गेला ! ह्याप्रमाणें तो निघून गेल्यावर इंद्राच्या लक्षांत आलें कीं. आपल्याकडून गुरूचा अवमान झाला हें ठीक झालें नाही. परीक्षित राजा, तेव्हां

इंद्राला पश्चात्ताप

झाला; आणि त्यानें स्वमुखानें आपली निर्भर्त्सना करून घेतली ! तो म्हणाळा, "अहो, मी ऐश्वर्य-

मदानें उन्मत्त होऊन आज केवढा तरी अपराध केला ! प्रत्यक्ष गुरु बृहस्पति सभेत आळे असतां मी त्यांचा उपमर्द केला, तेव्हां किती माझ्या बुद्धीला भ्रंश झाला हा ! मला आतां त्याबद्दल फार वाईट वाटतें. कोणीही सुन्न पुत्रप ह्या इंद्रपदाची इच्छा करील काय ? कारण ह्या पदाला येऊन पोहोचलेल्या मला, लक्ष्मीनें दैत्यांच्या स्थितीला नेऊन पोहोचविलें ! ह्या सिंहासनावार बसणारांनीं कोणालाही उत्थापान देऊं नये, असें जर कोणी सांगेल, तर त्याला धर्मतत्त्व कळत नाहीं, असें मी म्हणतो; असा सांगणारा अधोगतीस जाईल, आणि त्याच्या उपदेश ऐकणाराचीही तीच स्थिति होईल. आतां मी त्यांजकडे जातो, आणि त्यांचे चरण घट्ट धरून मजकडून घडलेल्या अपराधाची क्षमा मागतों." परीक्षित राजा, इंद्र आपल्याकडे येणार आहे, हें जाणून भगवान् बृहस्पति आत्ममायेनें गृहांतून गुप्त झाले. स्वर्गाधिपति इंद्रानें गुरु कोटें आहेत म्हणून मनांत विचार केला, त्यानें त्यासंबंधानें इतर देवांसही विचारिलें, पण व्यर्थ; आणि अखेरीस इंद्रास मोठी चिंता पडली !

देवांचा पराभव.

परीक्षित राजा, इकडे सर्व हकीकत दैत्यांच्या कानावर गेली, तेव्हां त्यांनीं शुक्राचार्यांचें अनुमत घेऊन आपलीं शस्त्रें उचळलीं, आणि ते देवांचा पराभव करण्यास निघाले. त्यांनीं तत्काळ देवलोकां भेडून देवांवर आपल्या तीक्ष्ण बाणांचा प्रहार करण्यास आरंभ केला, व त्यामुळे कित्येक देव घायाळ झाले; तेव्हां ते सर्व देव इंद्रास इवतमान ब्रह्मदेवाला शरण गेले. त्यांची ती दुर्दशा पाहून ब्रह्मदेवाच्या अंतःकरणेंत क्रुणा उत्पन्न झाली; आणि त्यानें

देवांचें सांत्वन

करून म्हटलें, " देवहो, ऐश्वर्यामुळे मदांध होऊन तुम्हीं एका इन्द्रियनिग्रही ब्राह्मणाचा अवमान केला,

ही गोष्ट तुमच्याकडून फार वाईट घडली. तुमच्यापेक्षां दैत्य निर्वर्क असतां त्यांनीं तुमचा पराभव केला, हें त्या अपराधाचेंच फळ आहे. इंद्रा, तुझ्या शत्रूंची स्थिति पहा. तेही एकदा आपल्या गुरूंचा अवमान केल्यामुळे निर्वर्क झाले होते; परंतु पुनः त्यांनीं त्यांची एकानिष्ठपणें सेवा करून त्यांस प्रसन्न करून घेतले; आणि त्यामुळेच ते इतके बळाढ्य झाले आहेत कीं, ते माझेही स्थान घेऊं शकतील ! ज्यांना शुक्राचार्यांनीं मंत्र शिकविले आहेत, व ज्यांची मसळत कधीही बाहेर फुटत नाहीं, त्यांना कशाचें भय आहे ? तथापि ब्राह्मण, विष्णु आणि गार्गी ह्यांची ज्यांच्यावर पूर्ण कृपः असेल, त्यांचें कधीही अकल्याण होणार नाहीं; याकारितां, तुम्हीं आतां त्वष्ट्याचा पुत्र जो आत्मज्ञानी ब्राह्मण विश्वरूप, त्याचा लवकर आश्रय करा; त्याचा ओढा दैत्यांकडे जरी विशेष आहे, तरी ती गोष्ट सहन करून तुम्हीं त्याची उत्तम शुश्रूषा ठेवा, म्हणजे तो तुमचें कार्य सिद्धीस नेईल. " विश्वरूपास पुरोहित होण्याविषयीं विनंती.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, ब्रह्मदेवाचें हें भाषण ऐकून देवांना धीर आला. नंतर ते तत्काळ त्वष्ट्याच्या पुत्राकडे गेले, आणि त्याला आलिंगन देऊन म्हणाले, " आम्ही तुझ्याकडे पाहुणे आलों आहों. तुझे कल्याण असो. ह्या वेळीं तूं पितरांची इच्छा पूर्ण कर. ब्राह्मणा, पितरांची सेवा करणें हाच ब्रह्मनिष्ठ सुपुत्राचा धर्म होय. आचार्य हा मूर्तिमान वेद; पिता म्हणजे प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव; भाऊ म्हणजे इंद्राची मूर्ति; माता म्हणजे पृथ्वीचा अवतार; बहीण ही केवळ दया; अतिथि हा प्रत्यक्ष धर्माचा अवतार; अभ्यागत हा अग्निमूर्ति; आणि सर्व भूतें हीं आपलीं रूपें होत. ब्राह्मणा, शत्रूंपासून पराभव होतो म्हणून तुझे वडील पीडित झाले आहेत; ध्यास्तव त्यांची पीडा दूर व्हावी म्हणून तूं एक काम पतकर.

आम्ही तुळा आपला उपाध्याय करितो, म्हणजे तुझ्या प्रभावाने आम्हाला आमच्या शत्रूंचा पराभव करण्याचे सामर्थ्य येईल. तू आमचा उपाध्याय झालास म्हणजे, तू लहान असल्यामुळे आम्ही तुळा वंदन करणे योग्य नाही, अशी शंका घेण्याचे कारण नाही. कारण, ज्याला मंत्रज्ञान आहे असा ब्राह्मण केवढाही असला तरी त्याला सर्वांनी वंदन करावे असे शास्त्रच आहे. ”

विश्वरूपाकडून पौरोहित्यस्वीकार.

परीक्षित राजा, देवांनी त्या तपस्वी विश्वरूपाची अशी प्रार्थना केली, तेव्हा त्याचे मन प्रसन्न झाले; आणि तो देवांना म्हणाला, “देवहो! आम्ही शिल्पृत्तीने किंवा उल्लूवृत्तीने राहून या गृहस्थाश्रमांत आनंदाने आपला निर्वाह करून साधूंचा सत्कार करितो. तेव्हा ती शिल्पृत्ती सोडून, धार्मिक पुरुष ज्याची निंदा करितात आणि ज्यापासून ब्रह्मतेजाचा क्षय होतो, ते तुमचे उपाध्यायत्व स्वीकारणे मला अयोग्य वाटते. पण ज्या अर्थां आपण माझे धर्मा आणि ङोकांचे पालक असून मजपाशी एवढीशी मागणी करिता, त्या अर्थां मी ‘नाही’ म्हणत नाही. मी स्वतांचे प्राण आणि पुरुषार्थ खर्ची घाटून तुमचे हेतु पूर्ण करीन.”

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा. त्या विश्वरूपाने देवांना वचन दिल्याप्रमाणे दक्षतापूर्वक त्यांचे पुरोहितत्व करून, विष्णुविद्येच्या सामर्थ्याने इंद्राचे रक्षण केले; आणि त्या विद्येच्या प्रभावाने इंद्राकडून दैत्यांचा पराभव करवून दैत्यांची सर्व संपत्ति हरण केला. राजा, विश्वरूप मोठा उदार होता. शेवटी त्याने ती विष्णुवी विद्या इंद्राला सांगितली !

अध्याय आठवा.

—:०:—

नारायणकवचाचे परीक्षिताम निवेदन.

परीक्षित म्हणाला:—शुक मुने, ज्या विद्येच्या योगाने इंद्राने आपल्या शत्रूंचा सहज पराभव केला, व त्रैलोक्याची संपत्ति मिळविळी, ती नारायणकवच नांवाची विद्या आपण मला सांगावी.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—राजा, विश्वरूपाने इंद्राला ज्या ‘नारायणकवच’ नामक मंत्राचा उपदेश केला, तो मी तुला सांगतो, ऐक.

विश्वरूप म्हणाला:—हे इंद्रा, पुरुषाने हातपाय धुऊन उत्तरेकडे मुख करून बसावे, आचमन करून पवित्रक घालावे, आणि चित्त शुद्ध करून मौनव्रत धरावे. मंत्राच्या योगेकरून हस्तपादादिक अवयवांच्या ठिकाणी न्यास करावा, आणि भय प्राप्त झाले असतां नारायणकवच धारण करावे. पाय, गुडघे, मांड्या, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख व शिर हा अवयवांवर, ॐकारापासून आरंभ करून “ॐ नमो नारायणाय” हीं अक्षरे अनुक्रमे उचळीं किंवा सुलटीं न्यासवीं. नंतर “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ” या द्वादशाक्षरी मंत्राने करन्यास करावे. प्रणवापासून आठ अक्षरे उजव्या तर्जनीपासून डाव्या तर्जनीपर्यंत न्यासावीं, आणि बाकीची चार दोन्ही अंगुष्ठांच्या पहिल्या व शेवटच्या पेट्यांवर स्थापन करावीं. “ ॐ-विष्णवे नमः ” या मंत्रातील ‘ ॐ ’ कार हृदयी न्यासावा; मस्तकावर ‘ वि ’ कार स्थापावा; भ्रुकुटीमध्ये ‘ ष ’ कार न्यासावा; शिखेमध्ये ‘ ण ’ कार स्थापावा; नेत्रांवर ‘ वे ’ कार न्यासावा; सर्व सांध्यांवर ‘ न ’ काराचा न्यास करावा; व ‘ म ’ कार हे अस्त्र आहे असे कल्पावे. त्या ‘ म ’ काररूप अस्त्राला विसर्ग जोडून व शेवटी ‘ फट् ’ हा शब्द लावून त्याची सर्व दिशांकडे योजना करावी; म्हणजे “ ॐ मः फट् इति दिग्बंधः ” असे दिशांचे बंधन करावे. असे केले म्हणजे तो पुरुष “ ॐ विष्णवे नमः ” ह्या मंत्राने युक्त होतो. नंतर त्याने परमात्म्याचे ध्यान करावे. इंद्रा, परमात्मा हाच ध्यानाचा मुख्य विषय होय. षड्गुण ऐश्वर्यांनी तो युक्त आहे; आणि विद्या, तेज व तप ह्यांची तो मूर्तिच आहे. परमात्म्याचे ध्यान केल्यावर त्या पुरुषाने ‘ नारायणकवच ’ मंत्राचा पाठ करावा. तो मंत्र असा:—

नारायणकवच मंत्र.

ॐ हरिर्विदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रिपद्मः पतंगैद्रपृष्ठे ।
 दरारिष्मर्मासिगदेषुचापपाशान्दधानोऽष्टगुणोऽष्टबाहुः ॥
 जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेश्यो वरुणस्य पाशात् ।
 स्थलेषु मायाचटुवामनोऽव्यात्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥
 दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायानृसिंहोऽसुरयूथपारिः ।
 विमुंचतो यस्य महादृहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ॥
 रक्षत्वसौ माऽध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंष्ट्रयोश्रीतधरो वराहः ।
 रामोऽद्रिकूटेऽथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याङ्गरताग्रजो स्मान् ॥
 मामुग्रथर्मादखिलात्प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् ।
 दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथःपायाद्गुणेश कपिलः कर्मबंधात् ॥
 :: नत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्भयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् ।
 देवषिवर्यः पुरुषार्चनांतरात्कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् ॥
 धन्वंतरिर्भगवान्पात्वपथ्याद्द्वंद्वान्द्राज्ञयादृषभो निर्जितात्मा ।
 यज्ञश्च लोकादवताज्जनांताद्वलो गणात्क्रोधवशादहर्हीद्रः ॥
 द्वैपायनो भगवानप्रबोधाद्बुद्धस्तु पाखंडगणात्प्रमादात् ।
 कल्किः कलेः कालमलात्प्रपातु धर्मावनाथोरुकृतावतारः ॥
 मां केशवो गदया प्रातरव्याद्रोर्विद आसंगवमान्चवेणुः ।
 नारायणः प्राह्ण उदात्तशक्तिर्मध्यंदिने विष्णुररीन्द्रपाणिः ॥
 देवोऽपराह्णे मधुहोप्रधन्वा सायं त्रिधामाऽवतु माधवो माम् ।
 दोषे हृषीकेश उताऽऽर्धरात्रे निशीथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥
 श्रीवत्सधामाऽपररात्र ईशः प्रत्युष ईशोऽसिधरो जनार्दनः ।
 दामोदरोऽव्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्कालमूर्तिः ॥
 चक्रं गुणांतानलतिग्मनेमि भ्रमत्समंताद्भगवत्प्रयुक्तम् ।
 दंदग्धि दंदग्धिरसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसखो हुताशः ॥
 गदेऽशनिस्पर्शनविस्फुलिंगे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यजितप्रियाऽसि ।
 कूर्मपांडवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांशूर्णय चूर्णयारीन् ।
 त्वं यातु धानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहघोरदृष्टीन् ।
 दरेंद्राबद्राषय कृष्णपूरिता भामिस्वनोऽरेहृदयानि कंपयन् ॥
 त्वं तिग्मधारालिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिधि छिधि ।
 चक्षुषि चर्मन् शतचंद्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम् ॥
 यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽभूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च ।
 सरोत्पेषुषो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव वा ॥
 सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् ।
 प्रयांतु संक्षयं सद्यो येनः श्रेयःप्रतीपकाः ॥
 गरुडोभगवान्स्तोत्रस्तोभश्छंदोमयः प्रभुः ।
 रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥
 सर्वोपद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः ।
 बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान्यांतु पार्षदभूषणाः ॥

यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत् ।
 सत्येनानेन नः सर्वे यांतु नाशमुपद्रवाः ॥
 यथैकात्मयानुभावानां विकल्परहितः स्वयम् ।
 भूषणायुर्धर्माख्या धत्ते शक्तिः स्वमायया ॥
 तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्हरिः ।
 पातु सर्वैः स्वरूपैर्नःसदा सर्वत्र सर्वगः ॥
 विदिक्षु दिक्षुर्ध्वमधःसमंतादंतर्बहिर्भगवान्नरासिंहः ।
 प्रहापर्यँल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥

‘ जो पक्षिराज गरुडावर वसून फिरणारा, ज्याळा आठ हात असून त्या हातांमध्ये जो शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष्य आणि पाश हीं धारण करणारा, आणि जो अष्ट-सिद्धीनीं युक्त, तो श्रीहरि सर्व ठिकाणीं सर्व काळीं माझे रक्षण करो. उदकामध्ये वरुणपाशरूप जळचर प्राण्यांपासून मत्स्यावतार धारण करणारा विष्णुजमिनीवर स्वमाथेनें वामनरूप धारण करणारा त्रिविक्रम, व आकाशमध्ये विश्वरूप घेणारा पर-भेश्वर माझे रक्षण करो. ज्याच्या प्रचंड अट्टहासाचे (खिदळण्याच्या) शब्दानें दाही दिशा दणाणून गेल्या व असुरांच्या स्त्रियांचे गर्भ गळून पडले, तो हिरण्यकशिपूला मारणारा नृसिंह, अरण्य व युद्ध यांमध्ये आलेल्या संकटांपासून माझे रक्षण करो. तसेंच, वराहाचें रूप धारण करून आपल्या दाढीवर पृथ्वीला घेऊन वर येणारा परमेश्वर मार्गामध्ये माझे रक्षण करो. पर्वतांचे शिखरांवर परशुराम, आणि प्रवासांत लक्ष्मणासह दाशरथि राम माझे रक्षण करो. जारणमारणा-दिक उग्र धर्मींचे आचरण व इतर अनेक दोष यांपासून श्रीनारायण माझे रक्षण करो. गर्वा-पासून नर व योगभ्रंशापासून दत्तात्रेय माझे रक्षण करो. कर्मबंधापासून कपिल महामुनि, व काम वासनेपासून सनत्कुमार माझे रक्षण करोत. वाटेनें जात असतांना, मध्ये एखादे ठिकाणीं देव असल्यास, येथे देव आहे हे मळा माहीत

नसल्यामुळे, माझे हातून त्या देवाची अवज्ञा होईल तर म्हणजे त्याला नमस्कार बगैरे करणे माझे हातून चुकले तर अशा प्रकारच्या अपरा-धांपासून ह्यप्रोव माझे संरक्षण करो. देवपूजे-संबंधी होणाऱ्या अपराधांपासून महान ऋषि नारद, व सर्व नरकांपासून कूर्म अवतार घेणारा श्रीहरि माझे रक्षण करो. भाइया हातून जे कुपथ्य होईल, त्यापासून भगवान धन्वंतरी मळा राखो. थंडी, उष्णता इत्यादिकांच्या भया-पासून ऋषभ योगी, लोकांच्या अपवादापासून यज्ञमूर्ती परमात्मा, लोकोपद्रवापासून बळराम, आणि थोडा ढका लागला तरी चवताकून मारण्याची इच्छा करणारे जे सर्पादिक प्राणी, त्यांपासून भगवान शेष माझे रक्षण करो. अज्ञा-नापासून भगवान वेदव्यास, पाखंडी लोकांच्या समुदायापासून व इतर अपराधांपासून बुद्ध, आणि प्रत्येक वेळीं होणाऱ्या पापांपासून धर्म रक्षण करणारा कल्कि माझे रक्षण करो. दिवसा-च्या तीस घटकांपैकीं प्रातःकाळीं पांच घटिका दिवसपर्यंत गदाधारी केशव, पांचपासून दहा घटिका दिवसपर्यंत मुरळीधर गोविंद, दहापासून पंधरा घटिकांपर्यंत शक्ति नांवाचे आयुध धारण करणारा नारायण, पंधरांपासून वीस घटिका दिवसपर्यंत हातामध्ये चक्र घेणारा विष्णु, वि-सांपासून पंचवीस घटिकांपर्यंत मधुसूदन, व पंचवीसपासून तीस घटिका दिवसपर्यंत ब्रह्मादि

तिन्ही मूर्ति धारण करणारा माधव माझे रक्षण करो. तसेंच, रात्री प्रदोषकालपर्यंत म्हणजे तीन घटका रात्रपर्यंत हर्षीकेश, पुढे अर्धरात्रीपर्यंत पद्मनाभ, अर्धरात्रीपासून सव्हीस घटिका रात्रपर्यंत श्रीवत्सळाच्छन, नंतर अरुणोदयाचे वेळीं म्हणजे अष्टावीस घटिका रात्रपर्यंत खड्ग धारण करणारा जनार्दन, पुढे सूर्योदयापर्यंत श्रीदामोदर, आणि दिवस व रात्र यांच्या संधीच्या वेळीं भगवान विश्वेश्वर माझे रक्षण करो. हे सुदर्शन चक्रा, तुळा भगवताने आमच्या भोवतीं फिरण्याची आज्ञा केली आहे, त्याप्रमाणे त्यां आमच्या सभोवतीं फिरावे. तूं प्रलयकालाच्या अग्नीप्रमाणे चपळ आहेस. तेव्हां अग्नीळा वाऱ्याचे साहाय्य मिळाले असतां व्याप्रमाणे तो वाळून गेलेले गवत ताळाळ जाळून टाकितो, त्याप्रमाणे तूं आमच्या भोवतीं फिरून आमच्या शत्रूच्या सैन्याला जाळून त्याची खरांगोळी करून टाक. हे गदे, तुझ्या नुसत्या ठिणगीचा स्पर्श झाला तर इंद्राच्या वज्राचा आघात झाला असे वाटते, इतकी तूं पराक्रमी आहेस; तूं परमेश्वराला आवडतेस व मीही त्याचा दास असल्यामुळे त्याला आवडतो; तेव्हां कृष्णांड, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत व ग्रह हे जे माझे शत्रू, यांचे तूं भगदो पीठ करून टाक. हे पांचजन्य शंखा, भगवान श्रीकृष्णाने तुला फुकिले असतां त्या आवाजाने शत्रूंचीं हृदये थरथर कांपावयास लागतात; तर यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृगण, पिशाच, ब्रह्मराक्षस व आणखीही अशाच तऱ्हेचे भयंकर कृत्ये करणारे जे असतील, त्यांना तूं पळवून काव. हे तीक्ष्ण खड्गा, ईश्वराने तुला सांगितल्याप्रमाणे तूं माझ्या शत्रूच्या सैन्याला कापून टाक. हे शतचंद्र चर्मा, तूं माझ्या शत्रूच्या डोळ्यांना दिपवून सोड; व पातके करण्याकडे ज्याची दृष्टि आहे, त्यांना अंध बनव. हे भगवन्, सूर्यादिक ग्रहांपासून, उल्कापातादि केतूंपासून, दुष्ट लोकांपासून, साप, बिचू इत्यादि विषारी प्राण्यांपासून,

बाब, सिंह इत्यादि क्रूर श्वापदांपासून, भूतप्रेतादिकांपासून, आणि पातकांपासून मला जीं भयें प्राप्त झालीं आहेत, तीं, आणि जे माझ्या इच्छित हेतूंच्या आड येणारे यक्षराक्षसादिक असतील तेही सर्व, तुझें नांव, रूप आणि अस्त्र यांचा उच्चार केला असतां समूळ नाश पावोत. त्याचप्रमाणे, स्तोत्रादिकांनीं ज्याची स्तुति केली आहे, तो वेदमूर्ति गरुड व बिष्वक्सेन नांवाचा पार्षद आपल्या नामादिकांनीं सर्व संकटांपासून माझे रक्षण करो. तशींच श्रीहरीचीं नांवें, रूपें, वाहनें, आयुधें व पार्षद हे आमच्या बुद्धीचें, इंद्रियांचें, मनाचें आणि प्राणांचें सर्व संकटांपासून संरक्षण करात. डोळ्यांनीं जें दिसतें व दिसत नाही, तें सर्व जग ईश्वरस्वरूप आहे, हें जर खरें आहे, तर त्याच्या योगाने आम्हांस होणारे सर्व उपद्रव नाश पावोत. ईश्वर, सर्व ठिकाणीं आत्मस्वरूपाचें चिंतन करणाऱ्या ज्ञानी पुरुषांना, एकरूप असतांना, आपल्या मायेच्या योगाने निरनिराळीं भूषणें, आयुधें, मूर्ति व नांवें हीं धारण करणारा भासतो; हें जर खरें असेल, तर त्याच्या योगाने सर्व जाणणारा व सर्व ठिकाणीं गमन करणारा असा श्रीहरि आपल्या निरनिराळ्या स्वरूपांनीं आमचें सदोदीत सर्वत्र रक्षण करो; आणि आपल्या शब्दाने सर्व लोकांचा भीति दूर करणारा व आपल्या तेजाने इतर सर्व तेजें प्राप्त करणारा महापराक्रमी नरसिंह, सर्व दिशा, ऊर्ध्व प्रदेश, अधःप्रदेश, सभोवार, आंत व बाहेर अशा सर्व ठिकाणीं आमचें रक्षण करो.'

श्रीशुक म्हणाले:—परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणे विश्वरूपाने इंद्राला नारायणकवचाचा उपदेश केला व म्हटले, “इंद्रा, हें कवच तूं धारण कर, म्हणजे दैत्यांचा तूं सहज पराभव करशील. हें कवच जो धारण करील, त्याला कसलीही भीति उरणार नाही. इंद्रा, एका

नारायणकवचधृत ब्राह्मणाची गोष्ट

तुळा सांगतो: पूर्वी कौशिक नांवाचा एक तपो-निष्ठ ब्राह्मण या कवचाचा जप करीत असे. त्याने योगधारणेच्या योगाने मरुधन्व देशांत आपल्या शरिराचा त्याग केला. एके वेळी चित्ररथ गंधर्व विमानांत बसून आपल्या स्त्रियांसह फिरत असतां, जेथे त्या ब्राह्मणाने आपल्या शरिराचा त्याग केला होता, त्या जागेच्या वर आकाशांत तो आला. तेथे येतांक्षणांच तो विमानासह उलटा होऊन खाली भूमीवर पडला. तेव्हां तेथे असलेल्या वाळखिल्य ऋषींनीं, त्या गंधर्वाला, त्या स्थळां मृत झालेल्या कौशिक ऋषीच्या अस्थि पूर्ववाहिनी सरस्वती नदींत टाकण्यास सांगितले; आणि त्यांच्या अज्ञेप्रमाणे चित्ररथाने करून स्नान केल्यावर त्याला स्वर्लोकां गमन करितां आले!

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, असा ह्या नारायणकवचाचा प्रभाव आहे. जो ह्याचें श्रवण अथवा पठन करितो, त्याला सर्व भूतें वदन करितात व त्याची सर्व भीति नष्ट होते. हीच विद्या विश्वरूपाजवळून इंद्राने मिळविली, आणि हिच्या योगानेच त्यानें दैत्यांचा पराभव करून त्रैलोक्याचें ऐश्वर्य भोगिलें!

अध्याय नववा.

—:०:—

इंद्राच्या हस्ते विश्वरूपाचा वध.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—हे भारता, विश्वरूपाला मानेच्या वर सोमपीथ, सुरापीथ व अन्नाद अर्धा तीन शीर्षे असल्यामुळे, त्याला तीन मुखें प्राप्त होऊन, एकाने तो सोम पीत असे, दुसऱ्यानें सुरा पीत असे, व तिसऱ्यानें अन्न भक्षण करीत असे, असें म्हणतात. देव हे त्याचे पितर असल्यामुळे, “इंद्राय स्वाहा। अग्नये स्वाहा ” असे उघडपणे मंत्र म्हणून तो देवांस मोठया नम्रतेनें यज्ञांत हविर्भाग अर्पण करी. तसेंच,

त्याची माता असुरकन्या असल्यामुळे तो तिच्या संतोषाकरितां यज्ञांतीळ हविर्भाग गुप्त रीतीनें असुरांसही पोहोचवी. हे विश्वरूपाचें कपट मनांत येऊन इंद्रास असें वाटले कीं, “अशा प्रकारें विश्वरूप हा असुरांचा पराक्रम वाढवील, व त्यामुळे आमचा पुढें घात होईल; ह्यास्तव या वेळीं विश्वरूपास मारून टाकणें हेंच आपणांस हितकारक आहे.” असा विचार करून इंद्राने जागलीच त्या विश्वरूपाची तीन्ही शिरे तोडून टाकिली! तेव्हां असा चमत्कार झाला कीं, विश्वरूपाच्या सोमपीथ मस्तकापासून कार्पेजळ नांवाचा, सुरापीथ मस्तकापासून कळविक नांवाचा, व अन्नाद मस्तकापासून तित्तिरि नांवाचा असे तीन मक्षी उत्पन्न झाले. परीक्षित राजा, विश्वरूपाला मारल्यामुळे इंद्रास जें हें ब्रह्महत्येचें पातक लागले, त्याची त्याला आधींच निवृत्ति करितां आली असती; परंतु त्यानें तसें न करितां त्या ब्रह्महत्येचा स्वीकार केला. एक संवत्सरपर्यंत त्यानें तिच्या निराकरणाचा प्रयत्न केला नाहीं. परंतु पुढें, इंद्र हा ब्रह्मप्र आहे असे सर्वतोमुखी झाले, व शेवटीं “हे ब्रह्मप्रा इंद्रा” असेही लोक त्याला म्हणू लागले. तेव्हां आतां मात्र ही ब्रह्महत्या दूर केल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं असे ठरवून, इंद्राने त्या

ब्रह्महत्येच्या पातकाची वांटणी

केळी: त्यानें त्या पातकाचे चार भाग केले. यांतीळ एक भाग त्यानें भूमीला दिला, दुसरा भाग वृक्षांनीं घेतला, तिसरा भाग स्त्रियांस अर्पण केला, व चौथा भाग उदकाने स्वीकारिला. इंद्र हा त्या पातकाचा एक भाग जेव्हां भूमीस देऊ लागला, तेव्हां ती तो भाग खुषीनें घेईना. ती म्हणाली कीं, “माझ्यावरील खळगे आगेआप भरून येतील असें जर तूं करशील, तर मी हा पापभाग घेतें.” इंद्राने जागळेंच पृथ्वीच्या मनाप्रमाणें केले, तेव्हां तिनें तें पातक ग्रहण केले. परीक्षित राजा, भूमीनें घेतलेले हें पातक अद्याप क्षारमृत्तिकेमध्यें उकिरल्याच्या

रूपानें दृष्टिगोचर होतें; व म्हणूनच, जेथें अशी उखर जमीन असेल, तेथें अध्ययन वगैरे करून नये असा नित्यनिषेध आहे. परीक्षिता, वृक्षांनीही भूमीप्रमाणें इंद्राचें पाप संतोषानें घेतलें नाहीं. त्यांनीही त्या पातकाचा स्त्रीकार करण्यापूर्वी इंद्रापासून एक वर मागून घेतला: “कोणी आमचें छेदन केलें असतां आम्हांस फिरून अंकुर उत्पन्न व्हावे, असें करशील, तर आम्ही हें पातक घेतों,” अशी वृक्षांनी इंद्रापाशीं अट घातली; व ती इंद्रानें मान्य केल्यावर वृक्षांनी पातकाचा दुसरा भाग कवळूळ केला. परीक्षिता, वृक्षांनी जें हें पातक ग्रहण केलें, तें त्यांच्या ठिकाणीं ठिकाच्या रूपानें भाटळून येतें; व म्हणून, वृक्षांचा डिक भक्षण करून नये असा धर्मशास्त्राचा नियम आहे. स्त्रियांनी इंद्राच्या पातकाचा भाग घेतला, तेव्हांही हाच प्रकार झाला: त्या म्हणाल्या की, “देवा, गरोदर असतां जरी आम्ही प्रसूतिकाळापर्यंत संभोग केला, तरी आमच्या गर्भास विकृति होऊं नये, अशी विशेष शक्ति आमच्या गर्भास प्राप्त होईल, तर आम्ही हें पातक घेण्यास तयार आहों.” परीक्षित राजा, स्त्रियांची विनंती कवळूळ करून इंद्रानें पातकाचा एक भाग त्यांस देऊन टाकिला. हें पातक स्त्रियांच्या ठिकाणीं रजोरूपानें प्रत्येक महिन्यास प्रकट होत असतें, म्हणून स्त्रिया ऋतुस्नात असतां त्यांशीं संभोग वर्ज्य केला आहे. नंतर ब्रह्महत्याचा एक चतुर्थांश शिल्क राहिला, तो इंद्रानें उदकास अर्पण केला; व उदकास असा वर दिला की, “दुग्ध वगैरे द्रव्यांत तुझी मिसळ झाली असतां त्या पदार्थासारखें तुझें रूप होईल.” राजा, हें पातक उदकामध्यें फेंस व बुडबुडे यांच्या रूपानें रहात असल्यामुळे, फेंस व बुडबुडे दूर केल्याशिवाय उदकाची शुद्धि होत नाहीं; असो.

वृत्रासुराची उत्पत्ति व देवांचा पराजय.
परीक्षित राजा, विश्वरूपाचा वध झाल्यावर, त्वष्ट्यानें इंद्राचा नाश करण्याकरितां दक्षिणाग्नीत हवन केलें. हवन समाप्त होतांच त्या दक्षिणाग्नी-पासून भयंकररूपधारी वृत्रासुर उत्पन्न झाला. राजा, त्या वृत्रासुराचें शरीर प्रलयकालच्या कृतांताप्रमाणें अक्राळविक्राळ होतें. तो प्रतिदिवशीं बाणाच्या पल्ल्याइतका चौफेर वाढे. तो वणव्यानें दग्ध झालेल्या पर्वतासारखा उंच व संध्याकालच्या भेघसमुदायासारखा काळाकभिन्न होता. त्याची शेंडी, दाढी व नेत्र हीं मध्यान्हीच्या चडरश्मीप्रमाणें ठाळ व उग्र होती. त्याच्या हातांत त्रिशूल असून, तो नाचू लागला तेव्हां जणू काय त्याच्या त्रिशूलावर स्वर्ग व पृथ्वी हीं धरधर कांपत आहेत असा भास होत होता! त्या वेळीं, हा आतां आकाश गिळून टाकणार व ह्याच्या कंदरप्राय दाढांत सर्व ब्रह्मांड गडगोणार असें वाटू लागलें! वृत्रासुरास पाहतांच देवांस महाभय उत्पन्न झाले, व त्यांची त्रेधा उडून जाऊन ते दशदिशांस पळत सुटले! परीक्षित राजा, त्या असुराळा वृत्र म्हणजे वेढणारा असें नांव पडण्याचें कारण—तो असुर तमोमय होता हेंच होय. देवांनीं शस्त्रास्त्रांसहित त्याजवर चाळ केली, परंतु त्यांचीं तीं सर्व शस्त्रास्त्रें त्या असुरानें गिळून टाकिलीं. तेव्हां देवांचे सर्व उपाय हरले. मग त्यांनीं शेवटचा उपाय म्हणजे एकाप्रचित्तानें

आदिपुरुषाचा धावा

केला: देव म्हणाले:—हे आदिदेवा, आतां आम्हांस तुझ्यावाचून गति नाहीं. देवा, पृथिव्यादिक पंचमहाभूतांचा कर्ता तूंच आहेस. तुझ्यापासूनच हें त्रैलोक्य उत्पन्न झालें आहे. ब्रह्मदेवादिक आम्ही सर्व देव तुझीच सृष्टि आहों. भगवन्, तुझ्याच काररूप आज्ञेनें आम्ही नानाविध कर्म करीत आहों. ईश्वरा, त्या काळा-

चा नियंता तरी तूच आहेस; ह्यास्तव आमचें प्रस्तुत प्रसंगी तूच संरक्षण करावेंस. महापुरुषा, ह्या वेळीं दुसऱ्याच्या हातून आमचें तारण होईल अशी कल्पना करणें म्हणजे श्वानपुच्छाच^१ आश्रय करून महासागर तरून जाणें होय! भगवंता, पूर्वी ज्याप्रमाणें मत्स्यरूप धारण करून, व आपल्या शृंगाच्या ठिकाणीं पृथ्वीरूप नौका बांधून सत्यव्रत मनूष्या तू प्रलयसमुद्रांतून पार पाडिलेस, अथवा कल्पाच्या अंतीं क्षुब्ध झालेल्या समुद्रांत तू ब्रह्मदेवाचें संरक्षण केलेस, त्याचप्रमाणें ह्या प्रसंगी ह्या वृत्रासुरापासून आमचें संरक्षण कर. ईश्वरा, आजपर्यंत आमच्यावर जे असले अनेक प्रसंग आले, त्या सर्वांतून तूच आमची मुक्तता केळी आहेस. देवा, तुझ्या मायेचा प्रभाव फारच अद्भुत आहे. तुझ्या मायेनेंच आम्हा सर्वांची उत्पत्ति आहे; तुझ्या मायेनेंच आम्ही विश्वसृष्टि करितों; व तुझ्या मायेनेंच आम्हांस, “आम्ही स्वतांच ह्या विश्वाचे कर्ते” असा अभिमान उत्पन्न होतो. भगवन्, ह्या अद्वितीय मायेपासून मुक्त असा काय तो तू एकटाच आहेस. ईश्वरा, जरी हें जग सर्वेष्टीं मायेनें प्रस्त झालेले आहे, तरी देव, ऋषि, मनुष्ये, अन्य प्राणी इत्यादिकांच्या ठिकाणीं उपेंद्र, परशुराम, राम, मत्स्य वगैरे अवतार घेऊन

युगायुगीं तूं आमचें रक्षण करीत आळा आहेस. भगवंता, तुझ्या व्यापक स्वरूपाची नुसती कल्पना करणेंही अवघड आहे. तूं सर्व ब्रह्मांड-भर अभेदरूपानें भरलेला असून स्वतः व्यापासून अलितही आहेस. परमेश्वरा, ह्या प्रसंगी तुझ्याशिवाय अन्य कोणी आमचें संरक्षण करण्यास समर्थ नाही, ह्यास्तव आमच्यावर करुणा कर.

श्रीशुक्लार्च्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, देव ह्या प्रकारे आदिपुरुषाची प्रार्थना करीत असतां ह्या देवांस भगवद्दर्शन

झाले: प्रथम त्यांच्या अंतरात्म्यांत भगवत्तेज प्रकट झाले; व त्यांनीं पुढें पाहिले तों, पश्चिम दिशेस शंख, चक्र, गदा इत्यादिकांनीं युक्त अशी परमात्म्याची मूर्ति त्यांच्या दृष्टीस पडली. भगवन्मूर्तीच्या समीप सोळा पार्श्व भगवत्सेवेंत निमग्न असून, तेही आपल्या रुचिर कांतीनें परमात्म्यासारखेच शोभायमान दिसत होते. त्यांच्या देहावर श्रीवत्सळाच्छन व कौस्तुभ माणि हीं मात्र नव्हतीं. अप्रभागीं नारायणास पाहून ब्रह्मादिक देव चकित झाले. त्यांस इतका आनंद झाला कीं, त्यांचें देहभान सुटलें. नंतर काहीं वेळानें सर्व देवांनीं भगवंतास साष्टांग नमस्कार घातला, व फिरून स्तवनास आरंभ केला.

वृत्रासुरवधप्रसंगीं देवांनीं केलेली परमेश्वराची स्तुति.

देव म्हणाले:—

नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः ।

नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूयते ॥

यत्ते गतीनां तिसृणामिशितुः परमं पद्मम् ।

नार्वाचीनो विसर्गस्य धातवेंदितुमर्हति ॥

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष महानुभाव परममंगल परमकल्याण परमकारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ संवेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरिव्राजकैः परमेणाऽऽत्मयोगसमाधिना परिभावितपरिस्फुटापरमहंस्यधर्मणो-द्धातिततमःकपाटद्वारे चित्तेऽपावृत् आत्मलोकं स्वयमुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान् ॥ तुरवबोध इव तवायं विश्वरयोगो यद्दशरणोऽशरीर इक्ष्मन्वेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सगुणमगुणः सृजति पाप्ति हरसि ॥

अथ तत्र भवार्त्तिकं देवदत्तपदिह गुणविसर्गपतितः पारतंत्र्येण स्वकृतकुशलाऽकुशलं फलमुपादात्याहोस्विदात्माराम उपशमशीलः समंजसदर्शन उदास्त इति ह वा व न विदामः ॥

न हि विरोध उभयं भगवत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरेऽनवगाह्यमाहात्म्योऽर्वाचीन-
बिकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकालिलांतःकरणाश्रयदुरवग्रहवादिनां
विवादानवसर उपरतसमस्तमायामये केषल एवात्ममायामंतर्धायकोऽन्वर्थो दुर्घट
इव भवति स्वरूपद्ववाभावात् ॥

समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखंडः सर्पादिधियाम ॥

एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकलजगत्कारणकारण-
भूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात्सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः ॥

अथ हवाव तव महिमा मृतरससमुद्रविप्लुषा सकृद्वलीढया स्वमनसि निष्यंदमाना-
नवरतसुखेन विस्मरितदृष्टयुतविषयसुखलेशाभासाः परमभागवता एकांतिनो
भगवांत सर्वभूतप्रियतुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरंतरं निवृत्तमनसः कथमुह
षा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मप्रिय सुहृदः साधवस्त्वच्चरणांबु-
जानुसेवां विसृजति न यत्र पुनरयं संसारपर्यावर्तः ॥

‘परमेश्वर, स्वर्गादिकांच्या प्राप्तीकरितां तू यज्ञ-
यागादिक विधींमध्ये अपूर्व वीर्थ उत्पन्न केले आ-
हेस. जे कोणी ते विधि यथासांग करितात, त्यांवर
कृपा करून तू त्यांचें उद्दिष्ट कार्य सिद्धीस नेतोस;
व जे दैत्यादिक त्या यज्ञादिक क्रियांस विघ्ने करि-
तात, त्यांच्यावर आपलें अमोघ चक्र टाकून तू
त्यांचा निःपात उडवितोस. देवा, सगुणरूपाने
मात्र आम्हांस तुझ्या कृतीचें ज्ञान झालें आहे;
कारण, तुझ्मा मायातीत स्वरूपाचें ज्ञान आम्हां-
सारख्या अर्वाचीनांस होणें परम दुष्कर होय. हे
भगवंता, नारायणा, वासुदेवा, आदिपुरुषा, महा-
पुरुषा, महानुभावा, परममंगला, परमकल्याणा,
परमदयाळो, केवळा, जगदाधारा, लोकेशा,
सर्वेश्वरा, लक्ष्मीपते, तुझी कितीही नावे घेऊन
तुला आम्ही हाका मारिल्या, तरी तुझें यथार्थ
वर्णन आम्ह्यानें होणार नाहीं. प्रभो, तुझ्या नि-
र्गुण स्वरूपाचें वास्तविक ज्ञान, जे परमहंस
महात्मे हा संसारबंध सोडून देऊन भगवद्भजनांत
सदासर्वकाळ गटन जातात व आत्मज्ञानाने

मायामोह दूर सारितात, त्यांसच प्राप्त होतें. देवा-
धिदेवा, तुझी कळी मोठी अगाध आहे; कारण
तू स्वतः निर्गुण, निर्विकार, निर्देह, निराश्रय व
निरिच्छ असा असून सगुण, सविकार, सदेह,
साश्रय व सेच्छ अशा ह्या जगताची उत्पत्ति,
पालन व संहार करितोस. देवाधिदेवा, तुझी व्याप्ति
आखिल ब्रह्मांडांत सर्वत्र समवायरूपानें असल्या-
मुळें, जीव आपापल्या कर्मानुसार जीं सुखदुःखा-
दिक फलें भोगितात, तीं तुज्हाही भोगावीं लागतात;
व तुझी व्याप्ति सर्वत्र व्यतिरेकरूपानें मनांत आ-
णिळी म्हणजे, तू सुखदुःखरहित आहेस असा
निश्चय करितां येतो. भगवंता, तुझी स्वतंत्रता
मनांत आणिळी, म्हणजे तुझ्याविषयीं विकल्प
वितर्क, विचार व प्रमाणाभास हे करणें व्यर्थ होय
असाच निर्णय करावा लागतो. नारायणा, वि-
कल्पवितर्कादिक गोष्टी ह्या मर्यादित शक्तीच्या

१ अमुक करावें किंवा अमुक न करावें हें ठरवि-
ण्याचा प्रकार. २ काय बरें करावें ह्याचें मनन करणें.
३ अमुकच करणें इष्ट असा निश्चय. ४ प्रमाणें देणें.

वस्तुसच लागू करिता येतात; वाटे उ त्याप्रमाणे
 करण्याची ज्याची शक्ति, अशा तुला अलीकडील
 भौतिक शास्त्रे कशी लागू करिता येतात बरे!
 परमेश्वरा, जे कोणी तुझे अपरिभित गुण व
 अतर्क्य शक्ति मनांत न आणितां दुराग्रहानें
 कार्यकारणपरंपरा तुलाही लावूं पाहण्याचा प्रयत्न
 कारितात, त्यांस तुझे सत्स्वरूप कधीही कळत
 नाही; तें कळण्यास तुझ्यासारखा द्वैतातीत पुरु
 षच पात्र आहे. भगवन्. रज्जूचें यथार्थ ज्ञान
 झालेला पुरुष रज्जूम रज्जुरूपांनैच ओळखितो;
 परंतु तें ज्ञान न झालेला पुरुष त्या रज्जूम सर्पा-
 दिरूपानें जाणतो; तसा, तुजें निर्गुणस्वरूपा-
 त्मक ज्ञान झालेला ब्रह्मज्ञ पुरुष तुजें गुणातीत
 रूप ओळखितो; परंतु तुजें सगुणात्मक ज्ञान
 झालेला अर्वाचीन (संसारि) पुरुष तुजें सगुण-
 रूपच जाणतो. हे परमात्मन्, सर्व पदार्थांमध्ये
 तुजें अस्तित्व आहे, आणि व्यामुळेच ह्या अ-
 खिल पदार्थांचें अस्तित्व अनुभवास येतें. सर्व
 विश्वाचें आदिकरण तूच होस. महत्त्वादिक
 तुझ्यापासूनच उत्पन्न झालीं, व त्यांस सृष्टयुःपादक
 शक्ति तुझ्यामुळेच मिळाली. तुझी व्याप्ति सर्वत्र
 आहे. नानाविध गुणांची विशिष्ट शक्ति हें तुजेंच
 कार्य होय. श्रुतीनीं त्वद्वयतिरिक्त इतर वस्तूंचा
 निषेध केला असून एकुल्या तुझीच सत्ता कवळ
 केली आहे. ह्यास्तव, हे परात्परा, तुझ्या सत्स्व-
 रूपाचें ज्ञान होण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे मा-
 येची निवृत्ति हाच होय; व ती निवृत्ति होण्यास
 तुझ्या चरणकमळांची अखंड सेवाच घडवी पाहिजे.
 हे मधुसूदना, तुझ्या माहात्म्यरूप अमृतादर्धीतून
 एकवार एक बिंदु जरी ग्रहण केला, तरी व्यापा-
 सून अंतःकरणांत सुखाचें पाझर नित्य चाळू
 होतात; आणि र्छांपुत्रादिक ऐहिक व स्वर्गादिक
 पारलौकिक विषयसुखें तुच्छ भासूं लागून त्यांज-
 पासून चित्ताचें परावर्तन होतें. अशा प्रकारें जे
 पुरुष तुझ्या महिम्यांत सदैव रममाण होतात,

त्यांस तुजें वास्तव स्वरूप कळू लागतें; सर्व प्रा-
 ष्यांविषयी खरी कळकळ बाळगणारा एक तूच
 आहेस, अशी त्यांची खातरी होते; सर्व वस्तूंचा
 आत्मा तूच, असा त्यांस अनुभव येतो; आपला
 खरा स्वार्थ कोणता, हें त्यांस उत्तम समजतें;
 मग, सर्वत्र तुजेंच स्वरूप आहे, असें जाणून
 ते सर्व प्राण्यांवर प्रेम करू लागतात; आणि निरंतर
 तुझ्या पदकमळांच्या चिंतनांत गढून जाऊन
 त्वद्रूप बनतात, व संसाराचा बंध कायमचा
 तोडून टाकतात !'

देव पुढें म्हणाले, " हे भवनाशका, हे विश्वा-
 धिपते, त्रैलोक्याचा मुख्य आधार तूच होस.
 वामनावतारी सर्व ब्रह्मांडाचें तीन पावलांत तूच
 आक्रमण केलेंस. तुझी मनोहर लीला अवलोकन
 करून सर्व त्रिभुवन चकित होतें. देव व दानव
 ह्या तुझ्याच विभूति होत तुझ्याच इच्छेनें ह्यांचा
 उत्कर्ष व अपकर्ष होत असतो. ज्या ज्या वेळीं
 दैत्यांच्या हातून घोर अनर्थ होऊं लागतात, त्या
 त्या वेळीं तूं मुरनरमृगजलचरादि भिन्न भिन्न
 रूपें धारण करून त्यांचा उच्छेद करीत असतोस.
 भगवंता, आतां ह्या वृत्रासुरापासून मोठा भयंकर
 अनर्थ होत आहे, तर ह्याचा नाश करून ह्या प्रसं-
 गांतून आमची मुक्तता कर. ईश्वरा, तूं आम्हांपुढें
 प्रकट होऊन आपल्या दिव्य रूपानें आम्हांस दर्शन
 दिवेंस, गमुळें आम्ही कृतार्थ झालों आहों. आतां,
 तुझ्या पदकमळांच्या ठिकाणीं आसक्त होऊन बद्ध
 झालेल्या आम्हां दासांची वासना इतकीच आहे
 कीं, तूं आपल्या सदय, निर्मल, मनोहर व हास्य-
 युक्त अवलोकनानें व अमृततुल्य भाषणानें आम-
 च्या अंतःकरणांतील चिंताउपर नष्ट कर. हे भग-
 वंता, तुझ्या अपूर्व मायेनें सर्व विश्वाची उत्पत्ति,
 स्थिति व लय हीं होतात सर्व जीवांच्या अंतर्थाभिं
 परब्रह्मरूपानें व जीवात्मरूपानें आणि बाहेर
 देहरूपानें तूं वास्तव्य करितोस. घटाला जशी
 माती, तसा देशकालदेहादिकांला तूं मुख्य आ-

श्रय होस; त्यामुळे, देशकालादिकांस प्राप्त होणारे सर्व अनुभव तुलाही साहजिकपणे प्राप्त होतात. बुद्धि वगैरे सर्वे इंद्रियांचा साक्षी तूच असून तू आकाशाप्रमाणे सर्वांपासून अलिप्त आहेस. आदि-पुरुषा, तू सर्वव्यापक असल्यामुळे तुला ह्याहून अधिक कांहीं सांगण्याची आवश्यकता नाही; आमच्या मनांतील सर्व कांहीं तू उत्तम प्रकारे जाणतच आहेस; असो. भगवन्, वृत्रासुराचा वध त्वरित ज्ञात्याशिवाय आमचा तरणोपाय नाही. त्याने आमचीं सर्वे शस्त्रां व तेज गिळून टाकून आम्हांस अगदीं दीन करून सोडिले आहे; ह्यास्तव आम्हांवर करुणा कर, व त्या दृष्टाचा ज्वर नाश कर. हे हृदयनिवासा, सर्वसाक्षिन्, मंगलकांते, सच्चिन्मूर्ते, तुला आम्ही अभिवंदन करितों." परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणे देवांची स्तुति श्रवण करून भगवान् श्रीहरि संतुष्ट झाला, व त्याने त्यांस

वृत्रासुरवधाचा उपाय

सांगितला: तो देवाधिदेव म्हणाला, "देवहो, तुम्ही माझे वर्णन केले, ते सत्य आहे. जे कोणी माझ्या भक्तांत तत्पर असतात, त्यांस 'आपण स्वतः परब्रह्म आहों' असे ज्ञान होतें; व ते मायामोहसमुद्र तरून जातात. देवांनो, माझे भक्त हे माझ्या भक्तांशिवाय दुसऱ्या कशाची अपेक्षा करित नाहीत; व जर ते दुसऱ्या कशाचा अभिलाष करू लागले, तर त्यांचा तो मनोरथ मी पूर्णही करित नसतो; कारण तसें केल्यास, माझ्या वरही त्यांच्याप्रमाणेच अज्ञानपणाचा दोष आल्यावाचून राहणार नाही. असो. अमरहो, तुम्ही आतां दधीच नामक श्रेष्ठ ऋषीजवळ त्वरित जाऊन विद्या, व्रत व तपश्चर्या ह्यांनीं महान शक्तिमान झालेले त्याचे शरीर मागा. इंद्रा, दधीच ऋषीचा अधिकार फार मोठा आहे. अश्वशिर नांवाचे शुद्ध ब्रह्म हे दधीच ऋषीला विदित आहे. ते त्याच्यापासून अश्विनीकुमारांनीं संपादन केले, व त्यामुळेच अश्विनीकुमार जीवन्मुक्त झाले. इंद्रा,

त्या दधीच ऋषीला नारायण नामक अमेघ ऋचही माहित आहे. त्यानेच ते त्वष्टयाला दिले. त्वष्टयापासून ते विश्वरूपाला मिळाले, व विश्वरूपापासून तुला प्राप्त झाले. देवहो, दधीच ऋषि आपले शरीर देईल किंवा नाही, ह्याबद्दल संशय घेऊं नका. तो मोठा धर्मज्ञ आहे. तुम्ही त्याजपाशीं प्रार्थना केली असतां—त्यांतून विशपतः अश्विनीकुमारांनीं ते मागितले असतां—तो नाही म्हणणार नाहीच. तुम्ही दधीच ऋषीच्या अस्थींचे विश्वकर्माकडून एक श्रेष्ठ आयुध सिद्ध करा. इंद्रा, हे आयुध तुझ्या हातीं येतांच, तुमची शक्ति अतिशय वाढेल. मग त्या आयुधानें वृत्रासुराचे शिर तोड, म्हणजे तुम्हांस तुमचे तेज, शस्त्रे, अस्त्रे, संपत्ति वगैरे सर्व कांहीं प्राप्त होईल. देवांनो, तुम्ही, वृत्रासुर आमचा वध करील अशी व्यर्थ भीति वाळगूं नका. तुम्ही माझे भक्त आहां, ह्याकरितां तुमचा नाश करण्यास कोणीही समर्थ नाही, हे पूर्णपणे लक्षांत ठेवा !"

अध्याय दहावा.

—:०:—

दधीचाची अस्थींकरितां प्रार्थना.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भगवान् श्रीनारायण इंद्राला दधीच ऋषीकडे जाण्यास सांगून तेथेच गुप्त झाले. पुढे ते देव दधीच ऋषीकडे गेले, आणि त्यांनीं त्याजपाशीं त्याच्या अस्थींची याचना केली. देवांना पाहून दधीच ऋषीला आनंद झाला; परंतु त्यानें देवांना सांगितले कीं, "देवहो ! प्राण्याला मरणकार्त्वी किती दुःसह यातना होतात, ह्याची कल्पना तरी तुम्हांला आहे का ? हे शरीर जरी प्रत्यक्ष विष्णूनें मागितले, तरी सुद्धा ते देण्यास कोणी तयार होणार नाही !"

देव म्हणाले:—मुनिश्रेष्ठ, स्वार्थसाधु जे आहेत, त्यांना ' परदुःखशीलत ' वाटते. तसें नसते तर आपणांपाशीं आम्ही अशी वस्तु मागितलीच नसती. परंतु सर्व भूतांवर दया करणाऱ्या आपल्यासारख्या पुण्यशील पुरुषाला कोणती वस्तु सोडण्यास कठिण आहे ? त्यांतूनही, जे दानशूर आहेत, त्यांची गोष्ट कांहीं निराळीच ! कोणी स्वार्थदृष्टीनें मागो वा परमार्थदृष्टीनें मागो, त्यांजकडून नकार कधी यावयाचाच नाही !

देवांना अस्थींची प्राप्ति.

दधीच ऋषि म्हणाला:—देवहो, मीं पहिल्यानें नकार दर्शविला त्याचा उद्देश इतकाच होता कीं, तुमच्या मुखांतून धर्म ऐकावा. आतां ज्या अर्थी हा नश्वर देह तुमच्या उपयोगीं पडणार आहे, त्या अर्थी मीं याला सोडून देण्यास तयार आहे. या अशाश्वत शरिराकडून जर धर्म साधत असेल आणि कीर्ति मिळत असेल, तर जो मनुष्य त्यांचें साधन करून घेणार नाही तो मूर्खच समजला पाहिजे ! अशा मनुष्यापेक्षां जड पदार्थ पुष्कळ चांगले ! कारण वृक्षापाषाणादि सर्व पदार्थ नेहमीं देकांच्या उपयोगीं पडण्यास तत्पर असतात ! वास्तविक पाहिलें तर धन, दारा, पुत्र, आप्त व स्वतांचें शरीर हीं सर्व नश्वर आहेत; तीं केव्हां नष्ट होतील ह्याचा मुळीच भरवंसा नाही; म्हणून यांजकडून परोपकार घडण्याची संधि आढी असता प्राण्यानें यांकिंचितही विडंब लावूं नये."

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, दधीच ऋषीनें देवांशीं असें भाषण केलें, आणि तत्क्षणीं समाधि लाविला; व जीवाचें परब्रह्माशीं ऐक्य करून देहाचा त्याग केला. त्यानें आपलीं इंद्रियें, प्राण, मन, बुद्धि हीं आवरून, अहंताममतादि सर्व पाश तोडिले होते, व आत्मा ब्रह्मादीं स्थिर केला होता; यामुळे, आपला देह केव्हां पडला हें त्याला कळलें सुद्धां नाही ! असो.

वज्राची उत्पत्ति व इंद्रवृत्रांचें युद्ध.

परीक्षिता, पुढें विश्वकर्म्यानें त्या मुनीच्या अस्थींचें एक वज्र तयार केलें. तें इंद्रानें आपल्या हातांत घेतल्याबरोबर, त्याच्या अंगांत अतर्क्य शक्ति उत्पन्न होऊन ईश्वराचें तेज त्याच्या अंगांत संचरलें. त्या समथीं देवांनीं परित्रेष्टित असलेला तो इंद्र फारच शोभूं लागला, व मुनिगणांनीं त्याची स्तुति चालविली. नंतर तो देवेंद्र गजेंद्रावर बसून मोठ्या वेगानें वृत्रासुराला मारण्याकरितां त्याच्या अंगावर धावून गेला, व त्या योगें सर्व त्रैलोक्यास परमानंद झाला. वृत्रासुरही आपल्या मोठमोठ्या पराक्रमी सेनापतींसह युद्धास तयार होताच. मार्कंडेयाकरितां शंकर जसे क्रोधायमान होऊन यमाच्या अंगावर धावले, तसा देवेंद्र वृत्रासुराच्या अंगावर धावला ! हा देवदेत्यांचा संप्रामंत्रतायुगाच्या आरंभीं नर्मदा नदीच्या तीरावर झाला. त्या प्रसंगां तेंथें इंद्राच्या समीप रद्द, वसु, आदित्य, आश्विनीकुमार, पितर, अग्नि, मरुद्रण, ऋसु, साध्य व विश्वेदेव हे सर्व असून, सर्वांच्या पुढें इंद्र हा दधीच ऋषीच्या अस्थींचें केलेलें वज्र हातांत घेऊन लोकोत्तर शौर्यानें युद्ध करीत होता. वृत्रासुराला हें इंद्राचें ऐश्वर्य बघवना. नमुचि, शंवर, अनर्वा, द्विर्धा, ऋषभ, अंबर, हयप्रिव, शंकुशिरा, विप्रिचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कळ, सुमाली, माली आदिकरून सहस्राक्षि दैत्य आणि दानव, व यक्ष-राक्षस हे सुवर्णांचो कवचें व किरौटकुडलादिक भारण करून तयार होते. त्यांनीं एकदम नेट केला, व इंद्राच्या सैन्याचें कंदन करीत ते पळीकडे गेले. त्यांनीं आपल्या शस्त्रांवांचा देवांवर इतका भडिमार चालविला कीं, त्या योगानें देवसैन्य झांकून गेलें. देवांनींही आपल्या पराक्रमाच्या योगानें त्या शस्त्रांवांचे वाटेंतच तुकडे उडविले. दैत्यांनीं पुढें देवांवर पर्वत, वृक्ष, पाषाण टाकण्यास सुरुवात केली; पण त्यांचेंही

देवांनीं पीठ करून टाकिलें. इतकीं शस्त्रां रानें धरि दिळा, पण त्याचा काहींएक उपयोग आणि पर्वत देवांवर टाकिलें, तरी देवसैन्य सुर झाळा नाहीं. देवांनीं दैत्यांवर शस्त्रांवांचा क्षित आहे असें पाहून वृत्रासुराचे सेनानी भय सारखा प्रहार चाळू ठेविल्यामुळें, दीनांप्रमाणें पावळे; त्यांचें घैर्य खचलें; आणि पराक्रमाविषयीं त्यांचा गर्व नष्ट झाला. भगवान श्रीहरीच्या भक्तांवर क्षुद्र लोकांनीं शापांचा व तीव्र भाषणांचा भडिमार केला असतां जसा तो सर्व त्यांना म्हणाला, “देवहो, हे सर्व दैत्य केवळ आपल्या मातांच्या उदरांतून बाहेर पडलेले मळाचे तादिकांचा भडिमार देवांवर व्यर्थ झाला; तेव्हां ते एकांमागून एक वृत्रासुराला सोडून युद्धाच्या अगदीं आरंभीच रणांगणांतून पळू लागले!

वृत्राचा दैत्यांना उपदेश.

परीक्षित राजा, सैन्याची ती स्थिति पाहून वृत्रासुराला हसू आलें, आणि तो सेनापतास म्हणाला, “हे विप्रचित्ते! हे नमुचे! हे पुळोमन्, हे मया! हे अनर्षन्, हे शंभुरादि वीरानो, मी काय सांगतो तें ऐकून ध्याः प्राणी जन्मास आला कीं त्याला मृत्यु हा यावयाचाच. तो कोणत्याही उपायानें टळला जाणार नाहीं. म्हणून मी तुम्हांला सांगतो कीं, ज्या ठिकाणीं मरण आलें असतां कीर्ति मिळून शेवटीं मुक्ति प्राप्त होणार आहे, तेथून माघार घेऊन आपलें जिणें व्यर्थ होऊं देऊं नका. ह्या लोकांत मरणाचे सर्वमान्य असे दोनच प्रकार आहेत: एक योगाभ्यासानें प्राणवायु जिंकून आत्मा स्वस्वरूपां मिळवून देहत्याग करणें; आणि दुसरा समरांगणांत पाठ न दाखवितां पराक्रम करीत करीत वीरशय्येवर देह ठेवणें!”

अध्याय अकरावा.

—:०:—

वृत्राचें देवांस उद्देशून भाषण व त्यांचा संग्राम.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भयभीत झालेल्या दैत्यांना वृत्रासुरानें पुष्कळ प्रका-

शस्त्र चाळवीत नाहींत. तुमच्या अंगांत जर खरें शौर्य वसत असेल, तर माझ्यासमोर येऊन युद्ध करा!” परीक्षिता, अशा प्रकारें क्रोधावेशानें भयंकर गर्जना करून वृत्रासुर बोलत असतां, त्याच्याकडे पाहून देवांना भय वाटलें. वृत्रासुराच्या गर्जेनें कित्येक देव गर्भगळित होऊन मूर्च्छित पडले, आणि वृत्रासुराला स्फुरण येऊन तो गर्जना करीत देवसैन्याला तुडवीत पुढें चालला! व त्याच्या दणदणाटानें पृथ्वी कांपूं लागली! वृत्रासुरानें केलेला हा थयथयाट पाहून इंद्राला त्वेष आला, व त्यानें आपली गदा त्याच्या अंगावर फेंकून मारिली. ती अत्यंत दुःसह गदा आपल्या अंगावर येत आहे असें पाहून त्या पराक्रमी असुरानें आपल्या डब्या हातानें ती सहज शेलकी, आणि मोठयानें त्रैलोक्याला कांपविणारी आरोळी ठोकून त्याच गदेनें ऐरावताच्या गंडस्थळावर प्रहार केला! त्याबरोबर ऐरावताला चक्रर येऊन तो रक्त ओकूं लागला, आणि ‘चीं चीं’ करीत वर बसलेल्या इंद्रासहित सात धनुष्यें मागें सरला! परीक्षिता, इंद्राचे वाहन घायाळ झालें आहे आणि इंद्राचें चित्त खिन्न झालें आहे, असें पाहून वृत्रासुरानें त्यावर गदेचा प्रहार केला नाहीं.

नंतर इंद्रानें आपला अमृतकर ऐरावतावरून फिरवून त्याचें दुःख दूर केलें, आणि तो

फिरून युद्धास सिद्ध झाला. राजा, भावाचा (विश्वरूपाचा) वध करणारा शत्रु समोर दृष्टीस पडतांच, त्याच्या त्या पापकर्मांचें स्मरण होऊन वृत्रासुराला वाईट वाटलें, आणि त्यानें हसत हसत इंद्राची निर्भर्त्सना

करून त्याला म्हटलें, “दुष्टशिरोमणे गुरुघातका इंद्रा! तुला अपभ्रमांनीं पाहून मला फार आनंद होत आहे. आतां मी आपल्या शूलानें तुझे दगडासारखें कठिण असलेलें हृदय दुभंग करून टाकितों, आणि वेधूच्या ऋणांतून मुक्त होतो. अरे, माझा भाऊ ज्ञानसंपन्न ब्राह्मण असून तो तुझा गुरु होता. शिवाय, हे नीचा, तुला त्यानें नारायणकवचाचा उपदेश कीर केला! असे त्याचे तुजवर उपकार असतां, ज्याप्रमाणें स्वर्गाची इच्छा करणारा पुरुष निर्दयपणें यज्ञांत पशूचा वध करितो, त्याप्रमाणें तूं विश्वास दाखवून खड्गानें त्या विश्वरूपाचा वध केलास काय? तुझी लाजलजा अगदीं कोटें गेली? तुझ्याइतका नीच त्रिभुवनांत तरी असेल काय? नरमांस खाणारांनीं देखील तुझी निंदा करावी इतकी तुझी योग्यता आहे! आतां ह्या शूलानें मी तुझे तुकडे तुकडे उडवितों. तुझ्या या अशुद्ध शरिराला अग्नि सुद्धां शिवणार नाही; तुला गिधाडें तोडतोडून खाताल! त्याचप्रमाणें, इंद्रा, तुझा पक्ष धरून जे कोणी मजशीं लटण्याकरितां येथें आले असतील, त्यांचेही गळे कापून त्या योगानें मी आतां भ्रवाची आगाधना करणार! आतां, कदाचित् तूं जरी आपल्या वज्रानें मला मारिल्लेंस, तरी मी कर्मबंधनांतून मुक्त होऊन स्वताच्या शरिरानें भूतगणांची वृत्ति करून उत्तम गतीस जाईन! देवेंद्रा, मी तुझा शत्रु तुझ्या छातीवर उभा असतां, तूं आपले वज्र अद्यापि मजवर कां सोडीत नाहीस? तुझी गदा व्यर्थ गेली म्हणून तूं भीत असशील, पण

तुझे हें वज्र व्यर्थ जाणार नाहीं. कारण, हें विष्णूच्या तेजानें आणि दधीच ऋषींच्या तपश्चर्येनें तीक्ष्ण झालेलें आहे. म्हणून या वज्रानें तूं माझा सहज नाश करिशील. बा इंद्रा, जिकडे भगवान विष्णु, तिकडेच लक्ष्मी, विजय वगैरे सर्व काहीं असावयाचें! संकर्षणानें सांगितल्याप्रमाणें मी त्याच्या चरणकमळीं मन लावीन. तुझ्या वज्रानें माझे विषयोपभोगादि सर्व पाश तुटून जातील; आणि नंतर मी देहत्याग करून मुनींच्या गतीस जाईन. आपल्या ठिकाणीं निश्चळ बुद्धि ठेवणारांना परमेश्वर नश्वर ऐश्वर्य देत नाही; तर जें कधीं नाश पावत नाही असें सच्चिदानंदरूप ऐश्वर्य तो देतो. यावरूनच तूं कल्पना करकीं, आमच्यासारख्यांवर परमेश्वराची कृपा किती आहे. हा प्रसाद—जे जे सर्वसंगपरित्याग करितात, त्यांनाच काय तो मिळतो.” परीक्षिता, नंतर तो वृत्रासुर हात जेडून

ईश्वराची प्रार्थना

करू लागला: तो म्हणाला, “भगवन्, मी तुझ्या दासांचा दास आहे, आणि पुढेही तसाच राहीन. तुझी व तुझ्या दासांची नेहमीं चरणसेवा करावी, तुझे गुण गावे, आणि तुझे स्मरण व चिंतन करावे, एवढीच माझी इच्छा आहे. यापेक्षा मला कशाचीही इच्छा नाही. मला सार्वभौमपद, स्वर्ग, ब्रह्मलोक किंवा मोक्ष सुद्धां नको; इतकेंच नव्हे, तर जेथें तुझा समागम घडणार नाही, असें कोणतेंही स्थळ किंवा ऐश्वर्य ह्याची मला अपेक्षा नाही. हे परमेश्वरा, पंख न फुटलेले पक्षी जसे आपल्या मातेची, मुकलेले मूळ जसे आपल्या आईची, आणि पतिव्रता स्त्री जशी प्रवासास गेलेल्या पतीची मार्गप्रतीक्षा करित बसते, तसा मी तुझ्या दर्शनाची मार्गप्रतीक्षा करित आहे. तर, हे भक्त-वासला, मला दर्शन दे.”

अध्याय वारावा.

—:०:—

वृत्रासुराचें व इंद्राचें युद्ध.

(इंद्रवज्रपतन.)

शुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, वृत्रासुर युद्धांत विजय मिळविण्यापेक्षा मरण मिळवावें अशी इच्छा करणारा होता. त्यानें ईश्वराची स्तुति करून आपला शूळ हातीं घेतला; आणि पूर्वी जसा मधुकंठभ दैत्य प्रलयकाळच्या उदकांत विष्णूवर धावला, तसा तो इंद्राच्या अंगावर धावून गेला. त्या प्रचंड वीरानें तो शूळ गरगर फिरविला, आणि मोठ्या क्रोधानें दांतओठ खात 'दुष्टा, मेळास! मेळास!' अशी भयंकर गर्जना करून इंद्राच्या अंगावर फेंकला. प्रहाप्रमाणे किंवा उत्केप्रमाणे दुष्प्रेक्ष्य असा तो शूळ अंगावर येत असतांही इंद्र मुळींच म्हाला नाहीं. त्यानें मोठ्या चपळाईनें आपल्या वज्रानें त्या वृत्रासुराच्या एका हातावर वाज करून तो खाली उतरला, आणि शूळाचे निवारण केले. आपला हात तुटला असें पाहून वृत्रासुर अधिकच संतापला, व त्यानें दुसन्या हातानें परिघ उचलून मोठ्या त्वेषानें तो इंद्राच्या हनुवटीवर आणि ऐरावताच्या मस्तकावर मारिला. त्याबरोबर इंद्राच्या हातांतील वज्र खाली पडलें! वृत्रासुराच्या या पराक्रमाबद्दल देव, दैत्य, चारण व सिद्ध द्यांच्या समुदायांनीं त्याची वाहवा केली: पण इंद्र संकटांत पडला आहे असें पाहून देवा दिक'हाय! हाय!' म्हणत आक्रोश करूं लागले. शत्रु समोर असतां आपल्या हातांतून शस्त्र गळून पडलें, यामुळें इंद्राला फार खेद झाला; व लज्जेमुळें तो तें वज्र उचलून घेईना. तेव्हां वृत्रासुरानें त्याचें सांत्वन करून त्यास प्रोत्साहन दिलें.

वृत्राचा इंद्राला उपदेश.

वृत्रासुर म्हणाला:—'इंद्रा, ही वेळ खेद कर-

ण्याची नव्हे. लवकर आपलें वज्र हातांत घे आणि शत्रूचा वध कर. एरुदा युद्ध करण्यास उभें राहिलें, म्हणजे सदोदीत जयप्राप्तिच होते असें नाहीं. त्या वेळीं पुरुपाला देहभान नसल्यामुळें, त्याचे अवयव त्याच्या स्वाधीन नसतात. एक ईश्वराला मात्र ह्या गोष्टी लागू नाहींत. कारण तो उत्पत्ति, स्थिति आणि संहार स्वतंत्रपणें चालवितो; तो त्रिकाळज्ञ आहे. जाळ्यांत बांधिलेले पक्षी ज्याप्रमाणें पारध्याच्या तंत्रानें राहून अ आपले व्यापार करितात, त्याप्रमाणें सर्व लोक आणि लोकांजल ह्या ईश्वराच्या तंत्रानेंच आपापले व्यापार करितात; जय किंवा अपजय यांस तोच देवाधिदेव कारण आहे; म्हणून, हें वज्र पडण्यास कारण तुझा जड हात आहे, असें तू समजूं नको. बा इंद्रा, लांकडाची पुतळी नाचविणाऱ्या सूत्रधाराप्रमाणें, ह्या सर्व भूतांची सूत्रें त्या ईश्वराच्या अधीन आहेत. पुरुष, प्रकृति, महत्त्त्व, अहंकार, भूते, इंद्रिये व वासना हीं स्वतंत्रपणें जग उत्पन्न करीत नाहींत. हें सर्व सामर्थ्य त्या पद्मगुणेश्वर्यसंपन्न प्रभूचेंच आहे. म्हणून, पुरुषाची इच्छा नसतांही त्याला अरुपायुष्य, विपत्ति, अपकीर्ति इत्यादि गोष्टी प्राप्त होतात, आणि अयुष्य, कीर्ति, उपभोग हींही भोगावयास भिडतात. याकरिता, हे स्वर्गाधिपते, कीर्ति-अपकीर्ति, जय-अपजय सुख-दुःख इत्यादि कोणतेही प्रसंग आले, तरी पुरुषानें हर्ष किंवा खेद मानूं नये. सत्त्व, रज, तम हे गुण प्रकृतीचे आहेत; आत्म्याचे नव्हत. तो केवळ साक्षी आहे. इंद्रा, तूं मजकडे पहा: तूं माझा बहु आणि शस्त्रें तोडून टाकिलीं आहेतस, तरी मी तुझा प्राण घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. युद्धांत सौंगव्याच्या खेळाप्रमाणें प्राण पणाला लाविलेले असतात. वाण हे फासे व वाहनें ह्या सौंगव्या होत. ज्याप्रमाणें खेळांत कोण डाव

जिंकील हें आधीं कळत नाही, त्याप्रमाणें, युद्धां-
तहीं जय कोणास मिळणार हें आधीं कळत नाही.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षिता, तें निष्क-
पट भाषण ऐकून इंद्रानें वृत्राचें अभिन्दन केलें,
आणि अभिमान सोडून वज्र उचालिलें. नंतर
तो हसत हसत वृत्रासुरास म्हणाला, “बा दानवा,
तूं मोठा उदार असून परमेश्वराचा पूर्ण भक्त
आहेस. सर्व लोकांना त्याची माया मोड पाडिते;
पण तूं दैत्यांचा धर्म सोडून साधूंचे विचार स्वी-
कारिलेस, म्हणून तूं त्या मायेलाही तरून
गेलास; तूं कृतार्थ आहेस. त्रजोगुणी असतां
सत्त्वगुणी परमेश्वराच्या स्वरूपां जडून राहिला
आहेस व त्याजवर तुझी पूर्ण निष्ठा आहे हें
एक आश्चर्यच होय !”

वृत्रासुराचा वध व त्यास मोक्षप्राप्ति !

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, द्वाप्र-
माणें त्या दोघांचें संभाषण झाल्यावर, महावीर
वृत्रासुरानें राहिलेल्या एका हातानें भयंकर परिघ
उचळून इंद्रावर फेंकला. इंद्रानेंही तात्काळ आप-
ल्या वज्रानें तो परिघ आणि वृत्राचा दुसरा हात
खाली पाडिला. तेव्हां तो असुर पंख तुटलेल्या
पर्षताप्रमाणें दिसूं लागला. त्यानें आपला खालचा
ओठ जमिनीस व वरचा ओठ स्वर्गास लावून
भयंकर काळासारखें मुख पसरिलें, आणि इंद्रा-
जवळ येऊन त्याला त्याच्या ऐरावतासुद्धां गि-
ळून टाकिलें ! तें पाहून ब्रह्मदेवासह सर्व देव व ऋषि
बगैरे मोठा आक्रोश करूं लागले. पण, परीक्षिता,
नारायणाचें मंत्रमय कवच इंद्राच्या अंगावर
असल्यामुळे, दैत्यानें त्यास जरी गिळिलें तरी तो
मेला नाही; वृत्रासुराचें हृदय फाटून तो वाहना-
सुद्धां बाहेर आला, आणि मोठ्या शौर्यानें त्यानें
शत्रूंचें मस्तक कापून काढिलें ! वृत्रासुराची मान
तोडण्यासाठीं तें वज्र त्याच्या मानेवर इंद्र
एकसारखा वर्षभर फिरवीत होता, तेव्हां
त्याची मान तुटली ! त्या वेळीं आकाशांत दुंदुभि

वाजूं लागल्या; इंद्रावर पुष्पवृष्टि झाली; आणि
सर्व देव इंद्राची स्तुति करूं लागले. हे परीक्षित
राजा, वृत्रासुराचें देहावसान झालें, त्या वेळीं
त्याच्या शरिरांतून आत्मतेज निघून, सर्वासमक्ष
भगवत्स्वरूपी मिळाले !

अध्याय तेरावा.

—:०:—

ब्रह्महत्याभयानें इंद्राचें मानस सरोवरीं गमन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, वृत्रा-
सुराचा वध झाल्यामुळे इंद्राशिवाय सर्व लोकांचे
ताप दूर झाले व त्यांस मोठा आनंद झाला.
नंतर देव, ऋषि, पितर, भूतें, दैत्य, देवांचे गण,
ब्रह्मा, शंकर व इतर सर्व मंडळी इंद्राच्या अश्व-
स्थपणामुळे त्याचा निरोप न घेतां आपआपल्या
स्थानीं गेले.

परीक्षित म्हणाला:—मुनिवर्य, ज्यानें सर्वांचें
दुःख निवारण केलें, त्या इंद्राला दुःखी असण्याचें
कारण काय बरें ?

श्रीशुक म्हणाले:—परीक्षित राजा, वृत्रासु-
राच्या भीतीनें सर्व देव आणि ऋषि यांनीं त्याचा
वध करण्याविषयीं इंद्राची प्रार्थना केली; पण
ब्रह्महत्या घडेल ह्या भीतीनें इंद्र ती गोष्ट मनावर
घेईना. तो त्यांना म्हणाला, “विश्वरूपाच्या वधा-
मुळे घडलेलें ब्रह्महत्येचें पाप पृथ्वी, उदक, वृक्ष
व स्त्रिया यांनीं वाटून घेतलें. पण आतां आणखी
ह्या वृत्रासुराला मारून त्या पापाची वाट
काय लावूं ?”

तेव्हां ऋषींनीं इंद्राला सांगितलें कीं, “तूं भिऊं
नको. आम्ही तुजकडून अश्वमेध यज्ञ करवूं अश्व-
मेध यज्ञ करून परमेश्वराची आराधना केलीस,
म्हणजे तूं सर्व जगाचा जरी वधकेला असलास
तरी त्या दोषापासून मुक्त होशील.” परीक्षित
राजा, अशा प्रकारें ब्राह्मणांनीं इंद्राला सांगित-

ल्यामुळें त्यानें वुत्रासुराच्या वधाचा विचार ठर-
विला. मग त्याला मारत्याबरोबर ब्रह्महत्या पुढें
येऊन उभी राहिली. जेथें तेथें ती त्याला चांडा-
ळणीसारखें रूप घेऊन त्रास देई. तिचें शरीर
वृद्धपणामुळें कांपत असून क्षयरोगानें त्रासलेलें
होतें. तिनें तांबडें वस्त्र पांघरलें होतें; आणि आ-
पले पांढरे केश मोकळे सोडले होते. ती तोंडानें
' थांब, थांब ' म्हणत सारखी इंद्राच्या मार्गे धावत
होती. तिच्या श्वासाला मासळीसारखी दुर्गंधि
येत होती, आणि त्यामुळें सर्व मार्ग विघडला
होता. ह्या ब्रह्महत्येचें निवारण करावें म्हणून इंद्र
चव्हंकडे फिरला; पण त्याच्या मागचा पाठलाग
काहीं केल्या सुटेना. तेव्हां तो मानस सरोवरांत
जाऊन लपला; परंतु त्याला इविर्भाव आणून देणारा
जो अग्नि, त्याचा उदकांत प्रवेश होणें अशक्य
असल्यामुळें तेथें तो उपाशी मरूं लागला !
तेव्हां कमलनालांतील तंतूवर आपला निर्वाह होईल
या हेतूनें त्यानें सूक्ष्म रूप धरिलें, आणि कम-
लांत शिरून तेथील तंतूवर तो आपला निर्वाह
करूं लागला. ब्रह्महत्येपासून आपली मुक्तता
कशी होईल हा विचार करीत, इंद्र त्या ठिकाणीं
हजार वर्षे लपून बसला होता ! असो.

नहुषास इंद्रपद व सर्पजन्म यांची प्राप्ति.

परीक्षित राजा, इंद्र मानस सरोवरीं जाऊन
लपल्यावर इकडे ब्राह्मणांनीं नहुष राजास इंद्र-
पदीं बसविलें. नहुष राजा मोठा विद्वान,
सामर्थ्यवान, तपस्वी आणि योगी असल्यामुळें,
स्वर्गाचें राज्य करण्याची त्याची योग्यता
होती; परंतु संपत्तीच्या आणि ऐश्वर्याच्या मदतीनें
त्याची बुद्धि भ्रष्ट झाली; आणि इंद्राणीचा
अभिलाष केल्यामुळें तिनें त्याला सर्पयोनीस
नेऊन पोहोचविलें ! असो.

इंद्रास स्वपदप्राप्ति.

परीक्षित राजा, नहुष स्वर्गांतून खाली पड-
ल्यावर ब्राह्मणांनीं इंद्राला हांक मारिली; तेव्हां
इंद्र स्वर्गलोकीं आला. इंद्रानें कमलांत राहून
परमेश्वराचें ध्यान केलें, म्हणून मानस सरोवर-
प्रदेशांत वास करणाऱ्या रुद्र देवतेनें ब्रह्महत्येचा

इंद्राणीनेंही सर्व हकीकत वृहस्पतीला कळविली, व पुढें
काय करावें, असें त्यास विचारिलें. तेव्हां वृहस्पतीनें
इंद्राणीस अशी युक्ति सांगितली कीं, " आजपर्यंत ज्या
वाहनांत कोणीही बसला नाहीं, अशा वाहनांत बसून
तूं मजकडे ये, म्हणजे मी तुला वश होईन, असें तूं
त्याला सांग." त्याप्रमाणें इंद्राणीनें नहुषाला सांगितलें.
तेव्हां नहुषानें त्यासंबंधी पुष्कळ विचार केला; पण
त्यास अपूर्व असें एकही वाहन आढळना. शेवटीं,
ब्राह्मणांना पालवी वहावचाम लावून त्या पालवींत
आजपर्यंत कोणीही बसला नाहीं, असा विचार करून,
त्याच वाहनांत बसून आपण इंद्राणीकडे जावें, असा न
हुष राजानें निश्चय केला. नंतर त्यानें पालखीस महान
महान ऋषि लाविले; व त्यास तिकडे जाण्याची आतिशय
उत्कंठा असल्यामुळें तो ब्राह्मणांस ' सर्प, सर्प, ' (लवकर
चला, लवकर चला.) असें वरचेवर म्हणून लताप्रहार करूं
लागला ! त्या वेळीं गालखीस लाविलेल्या ऋषीपैकीं अग-
स्त्य मुनांस त्याचा लताप्रहार लागतांच त्यांस फार त्वेष
आला; व त्यांनीं नहुष राजास ' सर्पच हो ! ' असा शाप
दिला. त्यामुळें तो तात्काळ सर्प झाला; व हिमालयाच्या
यामुनगिरी नामक शिखरावर पडला ! पुढें, पांडव वन-
वासांत असतां, त्या शिखरावरील ' विशाखयूप ' नामक
स्थळीं त्यांचा कांहीं कालपर्यंत वास होता. त्या अवधींत
एके दिवशीं भीमसेन त्याच यामुनगिरीवर मृगशेध
गेल्या असतां त्या नहुषसर्पानें (अजगरानें) त्यास भि-
लिलें. इकडे, भीमसेन आश्रमी येण्यास उशीर लागल्या-
मुळें त्याच्या शोधाकरितां स्वतः धर्मराज निघाला.
तेव्हां ह्या प्रकार पाहून त्यानें त्या अजगराची पुष्कळ
स्तुति केली असतां, त्या अजगररूप नहुषानें मनुष्य-
वाणीनें धर्मराजास कांहीं प्रश्न केले, आणि त्यांचीं यथा-
योग्य उत्तरे मिळतांच धर्मराजाच्या दर्शनानें त्याची
सर्पजन्मांतून मुक्तता झाली.

१ ही कथा श्रीमहाभारतांत आहे, ती अशी:—एके
दिवशीं नहुष राजा इंद्राणीस म्हणाला, " सांप्रत मी इंद्र
आहें, त्या अर्थां तूं माझी सेवा करावीस, हें योग्य होय. "

प्रभाव क्षीण केला; व लक्ष्मीचें 'कमल' हें राह-
ण्याचें स्थान असल्यामुळे तिनें आपल्या आश्रयास
राहिलेल्या इंद्राचें संरक्षण केलें. परीक्षित राजा,
इंद्र स्वर्गलोकीं आल्यावर ब्रह्मर्षींनी त्याजकडून
अश्वमेध यज्ञाची दीक्षा घेवविली व विष्णूची
आराधना चालविली; आणि त्या आराधनेच्या
योगानें इंद्रानें केलेलें ब्रह्महत्याचें पातक भरम झालें

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा,
हें आख्यान परमेश्वराच्या गुणानुवादींनीं भरलेलें
असल्यामुळें, याचें नित्य पठन करणारास संसा-
रांत विजय मिळून अंती मोक्षपद प्राप्त होतें.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास.

(चित्रकेतु राजाची कथा)

राजा परीक्षित म्हणतो:—मुनिवर्य, वृत्रासुर
हा रजोगुणी व तमोगुणी असता, त्याची ईश्वरावर
भक्ति कशी जडली? देव व ऋषि हे सत्त्वगुणी
व निर्मळचित्त असता त्यांचीही ईश्वरावर
भक्ति जडणें कठिण पडतें. हे ऋषिपुंगव, पृथ्वी-
च्या रजःकणांप्रमाणें अनंत प्राणी ह्या जगामध्ये
आहेत; परंतु त्यांत मनुष्यादि किरक प्राणी
मात्र, आपटें श्रेय कशांत आहे, त्याचा विचार
करून तदनुरूप आपटें वर्तन ठेवितात. हे विप्र-
वर्या, त्यांत तरी, सर्वच पारमार्थिक हिताचा
विचार करितात, असें नाहीं. मोक्ष मिळवून
देहाचें साफल्य करण्यास इच्छिणारे पुरुष फारच
थोडे. सहस्रावधि सुमश्रु पुरुषांतून एखादाच
पुत्रकलत्रादिकांच्या मोहांतून पार पडतो व
भगवच्चरणीं मिळतो. महामुने, कोट्यवधि मुक्त
व सिद्ध पुरुषांत सुद्धां भगवन्नारायणाची शान्त
मनानें व एकनिष्ठेन भक्ति करणारा पुरुष
सांपडणें कठीण; मग वृत्रासुर तर धडधडीत

पापी, व सर्व लोकांस दुःख देणारा असा असतांना
त्याची बुद्धि भयंकर युद्धामध्ये श्रीवृषादेव इतकी
आसक्त कशी झाली बरें? महर्षे, मला वाटतें कीं,
वृत्रासुराची योग्यता मोठी अपूर्व असावी. पहा,
त्याने परमेश्वराच्या ठिकाणीं निस्संमि भक्ति ठेविली
व युद्धांत आपल्या पराक्रमाने इंद्रालाही संतुष्ट केले!

सूत म्हणतात:—ऋषीहो, भगवान् शुकाचार्यांनीं
त्या श्रद्धालु परीक्षिताचा प्रश्न श्रवण करून मोठया
गौरवानें त्याची जिज्ञासा परिपूर्ण केली.

अंगिरा ऋषींचें चित्रकेतूच्या घरी आगमन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा,
भगवान् व्यास, नारद आणि देवल या मुनींच्या-
कडून याविषयीं कांहीं इतिहास मी ऐकिला आहे,
तो तुला सांगतो, ऐक. पूर्वी एके वेळीं शरसेन
देशांत चित्रकेतु या नांवाचा एक सार्वभौम राजा
होऊन गेला. ही पृथ्वी कामधेनुप्रमणें त्याला इ-
च्छित वस्तु देत असे. त्याला एक कोटि स्त्रिया होत्या;
पग एकीच्याही पोटी त्याला सतान झालें नाहीं;
यामुळे तो रात्रदिवस चिंतातुर असे. एवढें मोटें ए-
श्वर्य व सत्ता असून त्याला त्यापासून यात्कीचित्ही
संख्य होईना. अशा स्थितीत तो असतां,
एक दिवशीं सहज फिरत फिरत अंगिरा ऋषि
त्याच्या येथे आले. राजाने त्यांचा योग्य सत्कार
केला, आणि त्यांची सेवा करण्यासाठीं तो त्यांच्या
जवळ बसला. परीक्षित राजा, अंगिरा ऋषि
फार कठोर होते. राजा आपल्यापुढें भुईवर
नम्रपणें बसला आहे, असे पाहून ते त्याला
दयायुक्त अतःकरणानें म्हणाले, "हे चित्रकेतु
राज, तुझे कुशल आहेना? ज्याप्रमाणें मह-
त्तत्त्व, अहंकार व पंचमहाभूतें ह्या सात प्रकृति
पुरुषाच्या राज्याचें पाळन करितात, त्याप्रमाणें
गुरु, अमात्य, देश, दुर्ग, कोश, दंड व मित्र ह्या-
तुझ्या सात प्रकृति तुझ्या राज्याचें पाळन करितात-
ना? तुझ्या मांडळिक राजाचें तुझ्यावर प्रेम आहेना?
स्त्रिया, प्रजा, प्रधान, सेवक, मंडळ्या, मंत्री, नाग-

रिक व देश-धिकारी हे सर्व तुझ्या इच्छेप्रमाणे वागत आहेतना? चित्रकेतो, राजानें प्रजेवर विश्वास ठेवून व प्रजेनें राजावर विश्वास ठेवून वागल्यानें उभयतांसही सुखप्राप्ति होते. राजा, ज्या पुरुषाचें मन स्वाधीन असतें, त्यास सर्व कांहीं अनुकूल होते; फार काय, पण लोकापाल सुद्धा आपआपल्या कामांत तत्पर राहून अशा राजाळा करभार देतात! राजा, हें सर्व जर यथास्थित असेल, तर तुझ्या मुखावर चित्तेची पूर्ण छाया दिसते, त्याचें कारण काय वरें ? ”

परीक्षितः हे ऐकून चित्रकेतु अंगिरा ऋषींस म्हणालाः—मुनिवर्ये ! आपण त्रिकालज्ञ असून हें विचारितां, त्या अर्थी मजकडूनच तें ऐकावें अशी आपली इच्छा दिसते. तर मी आपणांस सांगतां: मुनिश्रेष्ठ, मला सर्व कांहीं अनुकूल आहे, पण संतति नही; ह्यामुळे पूर्वजांसुद्धां आम्हांला नरकवास भोगावा लागणार असें पाहून माझे मन अगदीं उदास झाले आहे. तेव्हां कृपा करून संतति होईल असा कांहीं तरी उपाय आपण मला सांगावा.

चित्रकेतूला पुत्रप्राप्ति.

श्रीशुकान्वर्य म्हणालेः—परीक्षित राजा, चित्रकेतूची प्रार्थना ऐकून दयाळू अंगिरा ऋषींनी त्वाष्ट्र चरु पक्व करविळा, व त्या योगें त्वष्ट्राची आराधना केली. नंतर, राजाची पट्टराणी जी कृतद्युति, तिला यज्ञांतोळ शेष भाग दिव्य आणि ते म्हणाले, ‘ ज्याच्या जन्मांमुळे आनंद आणि मरणामुळे शोक होईल, असा एक पुत्र तुला होईल!’ परीक्षित राजा, इतकें सांगून ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि निघून गेले. पुढे त्या पट्टराणीच्या उदरीं गर्भ राहून योग्य काल गेल्यावर ती पुत्र प्रसवली. आपल्या राजाळा पुत्र झाला ही वार्ता प्रजाजनानां कळतांच जिकडे तिकडे आनंद झाला. सर्वानीं गुढ्यातोरणें उभारिलें. राजाचें मोठ्या धाटांनें विद्वान ब्राह्मणांकडून त्या पुत्राचें जातकर्म करविलें. विद्वान ब्राह्मणांना गांवे,

हत्ती, घोडे, सुवर्ण, अलंकार, बल्ले वगैरे अर्पण केली; व साठ कोटि गोप्रदानें दिलीं. पर्जन्य ज्या-प्रमाणें सर्व जगास आनंदवितो, त्याप्रमाणें या वेळीं प्रत्येकाला कांहीं ना कांहीं तरी देऊन चित्रकेतूनें प्रजेला आनंदविलें; आणि या पुण्यकर्मनें पुत्राचें आयुष्य, ऐश्वर्य व यश हीं वृद्धिंगत व्हावीं, म्हणून प्रयत्न केला. कष्टानें भिळविलेल्या द्रव्यावि-परीं दरिद्राचें प्रेम जसें फारच वाढतें, तसें त्या मुलाविपरीं राजाचें प्रेम फारच वाढूं लागलें. आपणानेच त्या मुलावर कृतद्युतीचीही प्रीति अविश्वाधिक वाढत चालली. राजाचें प्रेम मुला-वर जसें वाढत गेलें, तसें त्याच्या आईवरही वाढत गेलें; आणि त्यामुळे तो नेहमी तिच्याच नहाळांत राहूं लागला.

चित्रकेतूच्या पुत्राचें मरण !

परीक्षित राजा, कृतद्युतीचें महत्त्व वाढल्या-मुळे तिच्या स्वर्तीना तिचा मत्सर वाटूं लागला. त्यांना ती गोष्ट सहन होईना. त्यांचा तीन कार-णांनी संताप वाढला: एक, आपल्याला मूठ होत नाही म्हणून; दुसरें, राजा आपला अवमान करूं लागला म्हणून; अणखी तिसरें, सवतीची वडेज वी जास्त झाली म्हणून ! त्या म्हणत कीं, “ पोटीं संतान नसणें ह्यासारखें दुसरें पाप नाही ! पुत्रहीन स्त्रियेचें जीवित म्हणजे दुःखाची केवळ मूर्त होय. अशा पत्नीचा पतीकडून आदर होत नाही. पुत्रवान सवती पुत्रहीन सवतींना अगदीं दासीप्रमाणें मानितात; अहो, दासीप्रमाणेही आमची स्थिति नाही; आम्हांसारख्या हतभा-ग्य जगांत कोणीही नसतील ! ” परीक्षित राजा, अखेरीस त्या सवतींना वाटलें कीं, या सर्व गोष्टींस हा मुळगा कारण आहे; आणि शेवटीं त्यांनीं त्याला विष घातलें ! मुळगा फार वेळ निजलेला पाहून कृतद्युतीनें त्याला आपणाकडे आणण्याविषयीं दासीला सांगितलें. दासी उठून पाळण्याजवळ गेली, तों त्याचे डोळे

पांढरे दिसत आहेत, अंग थंड पडलेले आहे, व मुख निस्तेज झालेले आहे, अर्धे तिच्या दृष्टीस पडले ! तें पाहतांच तिचें काळीज चर्रं झालें, आणि ती ऊर बडवीत धावत धावत यजमानभीकडे आली. तेव्हां तिचें तें स्वरूप पाहून कृतयुतीच्या मनाला एकदम चरका बसला, व ती तटकून उठून प्रासीला कांहीएक न विचारतां पाळण्याजवळ गेली व आपल्या पुत्राची ती स्थिति पाहतांच एकदम बेशुद्ध पडली ! इकडे राजाला ही वार्ता समजल्याबरोबर तोही एकदम मूर्छा येऊन पडला ! जिकडे तिकडे वल्लोळ झाला ! सर्व लोक दुःख करू लागले ! त्याबरोबर त्या पुत्राच्या दुष्ट सावत्र माताही तेथे येऊन मोठमोठयानें हेक काढून रडूं लागल्या ! पुढें थोड्या वेळानें राजाची मूर्छा कमी झाल्यावर तो महाळांत आला, आणि त्यानें त्या मृत मुलापार्शी लोळण घेतली ! परीक्षिता,

कृतयुतीचा शोक

तर अगदीं अनावर झाला; आणि ती नानाप्रकारे ईश्वराला दोष देऊं लागली: ती म्हणाली, “हे विधात्या, तूं अगदीं मूर्ख बनार झालास ! हे तुझें कारणें तुला योग्य दिसतें का ! वृद्ध मनुष्यांच्या देखत तरुण माणस मरावी, अशी तुझी विपरीत करणी आहे, त्या अर्थी निःसंशय तूं प्राण्यांचा शत्रु आहेस ! अरे, प्राण्यांच्या जन्माचा आणि मृत्यूचा क्रम नसेल आणि ज्याच्या त्याच्या कर्माप्रमाणें ज्याला त्याला जन्म किंवा मृत्यू येईल, तर तुझी काय गरज आहे ! हे देवा, सृष्टीच्या वृद्धीसाठीं जो स्नेहपाश तूं उत्पन्न केला आहेस, तो तूच तोडत आहेस, ह्यास काय म्हणावें ?” परीक्षिता, नंतर ती झुटाच्या तोंडावरून हात फिरवून म्हणूं लागली, “वाळा ! तूं मज दीन गाईला सोडून कुठें गेलास ! एकदा तरी या तुझ्या दुःखानें व्याकुळ झालेल्या मातापितरांकडे पहा ! मनुष्यांना संतति नसल्या-

मुळें नरकवास भोगावा लागतो, तो तूं जिवंत राहिल्यास तुझ्यामुळें आम्हांस भोगावा लागणार नाही, म्हणून तूं त्या दुष्ट यमाबरोबर जाऊं नको. वाळा, ऊठ ! ऊठ ! तुझें तें हस्यमुख मला एकवार पाहूं दे. हे पहा तुझे खळगडी तुला खेळावयास बोलावीत आहेत. वाळा, ऊठ, स्तनपान कर व सर्वांस सुख दे. वाळा, नाहांच कारे उठत ! मला वाटतें तूं परलोकीं गेलास !” परीक्षिता, असा विचार करितां करितां कृतयुति फिरून मूर्छा येऊन पडली ! राजाहां मोहानें व्याप्त होऊन बेशुद्ध झाला ! राजवाड्यांत एकच हलकल्लोळ होऊन राहिला ! कोणीही कोणास समजविण्यास समर्थ झालें नाही ! असा अशी स्थिति पाहून भगवान अगिरा ऋषि आणि नारद मुनि तेथे प्राप्त झाले.

अध्याय पंधरावा.

—:०:—

वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास.

(चित्रकेतूला सांत्वनपर उद्देश)

श्रीशुक्याचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, चित्रकेतु आपल्या मृत पुत्राजवळ शोकाकुळ होऊन पडला असतां अगिरा ऋषि व नारद मुनि त्याला उठवून म्हणाले, “अरे राजा, ज्याच्या करितां तूं शोक करीत आहेस, हा तुझा कोण बरें असावा ! शिवाय, तूं पूर्वजन्मीं याचा कोण होतास, हल्लीं कोण आहेस, आणि पुढच्या जन्मीं कोण होशील, या सर्व गोष्टींची तुला कांहीं कल्पना आहे का ? अरे, हें सर्व मायचें गारुड आहे. पाण्याच्या प्रवाहानें वाळूचे कण ज्याप्रमाणें बरचेबर एकमेकांशीं वियोग पावतात आणि फिरून कदाचित् संयुक्त होतात, त्याप्रमाणें, प्राण्यांचाही कधी कधी संयोग होतो आणि कधी वियोगही होतो. बीजापासून बीज उत्पन्न होतें, पण कांहीं बीजापासून कांहींच होत नाही; त्याप्रमाणें कित्येक

स्त्रीपुरुषांना मुळे होतात व कित्येकांना होत नाहीत. ह्या सर्व गोष्टी कोणाच्याही हातच्या नाहीत. त्या केवळ ईश्वराधीन आहेत. आम्ही, तू व हे सर्व चराचर पदार्थ जसे उत्पत्तीच्या पूर्वी नव्हते व मृत्यूनंतर नसतील, तसेच आताही नसल्यासारखेच आहेत. मग ह्या विध्या वस्तूंबद्दल शोक तरी काय म्हणून करावयाचा? भूताधिपति परमेश्वर स्वतः पंचमहाभूतांना उत्पन्न करितो; आणि त्यांच्याकडून ही तदात्मक सृष्टि रचितो, त्यांच्याकडून तिळा पाळितो, व त्यांच्याकडूनच पिचा नाश घडवितो. कोणतेही कार्य करण्यास भूते स्वतंत्र नाहीत; पण इतके असूनही तो परमेश्वर निरिच्छ आहे; असो. लहान मुळे जसा संसार मांडतात आणि फिरून गुंडाळून ठेवितात, तसा ईश्वर हा खोटा संसार मांडितो, आणि गुंडाळून ठेवितो ! राजा, बीजापासून जसे बीज उत्पन्न होतें, तशीच पुरुषापासून स्त्रीच्या शरीरांत पुत्राची उत्पत्ति होते. ज्याप्रमाणें बीजे उत्पन्न होणारी भूमि निर्विकार असते, त्याप्रमाणें हा जीवही निर्विकारच असतो. परब्रह्म एक असताही जशी वेगवेगळ्या जातींची वहरणारूढ झाली आहे, तसा पुरातन काळापासून शरीर आणि शरीरी (जीव) हा भेद अज्ञानानें कल्पिलेला आहे.”

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, अंगिरा ऋषि व नारद मुनि ह्यांच्या ह्या भाषणानें चित्रकेतूच्या मनाचें थोडें सांखन झालें. नंतर त्याने आपले डोळे पुसून त्यांना प्रश्न केला, “अहो ज्ञानसंपन्न मुनिवर्य, आपण कोण आहां ? मला वाटतें, आपण ईश्वर आहां, व हीं निरनिराळीं रूपें घेऊन मजसारख्या मूढांना बोध करण्याकरितां फिरत आहां; किंवा आपण कोणी तरी व्या ईश्वराचे भक्त आहां. सनत्कुमार, नारद, ऋषु, अंगिरा, देवळ, असित, अपांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वसिष्ठ, परशुराम, कपिल, शुक,

दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकर्ण्य, आरुणि, लोमश, च्यवन, दत्त, आसुरि, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्य, पंचशिरा, छिरण्यनाभ, कौसल्य, श्रुतदेव व ऋतध्वज हे मुनि आणि दुसरेही कित्येक सिद्ध, अज्ञान जीवांना ज्ञानोपदेश करण्यासाठीं फिरत असतात; त्यांपैकीं तर आपण कोणी नाहीना ? अहो, मी अज्ञानांधकारांत अगदीं बुडत आहे; माझी बुद्धि अगदीं नाहीशी झाली आहे. आपण माझ्या ठिकाणीं ज्ञानरूप दीप प्रज्वलित करावा ! ”

चित्रकेतूला ऋषींचा ज्ञानोपदेश.

अंगिरा ऋषि म्हणाले:—राजा चित्रकेतो, तुला ज्यानें पुत्र दिला, तो मी अंगिरा; आणि हे दुसरे ब्रह्मपुत्र नारद मुनि होत. पुत्रशोकामुळे तू दुस्तर अंधकारांत बुडत आहेस, असें योगवलयें जाणून आम्ही तुजकडे आलों आहों. राजा, तू ईश्वराचा व ब्रह्मणांचा भक्त आहेस. ह्यास्तन, अशा प्रकारें तुला नाश व्हावा, हें योग्य नाही. मी पूर्वी तुझ्याकडे आलों, तेव्हांच तुला ज्ञानोपदेश करणार होतें; पण तुला पुत्राची फार इच्छा होती, म्हणून त्या वेळीं तुला पुत्र दिला. पुत्रदानांना कसें दुःख भोगावें लागतें, हें हल्लीं तुला कळलें आहे. याचप्रमाणें स्त्री, गृह व नानाप्रकारची ऐश्वर्यें यांचे परिणाम आहेत. राजा शब्दस्पर्शादि विषय, विविध ऐश्वर्य, पृथ्वी, राज्य, सैन्य, धन, सेवक, अमात्य, मित्र वगैरे सर्व कांहीं अशाश्वत आहे. ह्यांच्यापासून शोक, मोह, भय व यातना हीं मात्र प्राप्त होतात. ह्यांना जादूची, स्वप्नाची किंवा मनोराज्याची उपमा दिली असतां चांगली शोभेक. ह्या वस्तु जर खऱ्या असत्या, तर कधीं तरी नाहीतशा झाल्या असत्या का! आणि त्या जर दिसतां दिसतां नाहीतशा होतात, तर त्या खोट्या आहेत अस म्हणण्यास काय प्रयत्न आहे? त्या केवळ वारंपरिक नव्हेत काय? या संसारांत पुत्र, स्त्रिया, संपत्ति हीं ज्याच्या त्याच्या पापपुण्याप्रमाणें प्राप्त होतात, असें कित्येकांचें म्हणणें आहे, व

तें अक्षरशः खरें आहे; पण प.प.पुण्य तरी कसे होतें, याचा विचार केला म्हणजे कळून येईल कीं, मनुष्य आपल्या पूर्वकामीच्या वासनांस अनुसरून नानाप्रकारच्या विषयांचें चिंतन करूं लागतो, व त्यामुळे त्याच्या ठायीं पाप किंवा पुण्य यांच्या रूपाना उत्पन्न होतात. तेव्हां पुण्य आणि पाप हांचे जर समाने कल्पिलेला आहेत. त्रिकैतु राज्याच्या मृत पुत्राचा नारद मुनींनीं योगसामर्थ्यानें जिवंत करून, त्याच्या आईबापांस व द्रुपदाच्या आतेष्टांस दाखविलें. त्या प्रसंगां नारद या बालकाच्या जीवात्म्यास म्हणाले कीं, "हे जीवात्मा, तूजें कल्याण होवो. बाबा, तूं आपल्या स्वकीय जनांना आपल्या मृत्यूनें किती दुःखी केले आहेस तें पहा बाळा, तूं मृष्टीच्या निवमाप्रमाणे वार्धक्यापर्यंत पोहोचून ही तनु सोडून गेल्या नाहोस, व अपमृत्यूनें मेलास, ह्यामुळे तुजें पुष्कळ आपुण्य अवशिष्ट आहे; तर आपल्या सुहृदांसमवेत नानाप्रकारचे सुखविदास भोग व राज्याधिकार चालव; बाबा, ह्यासाठीं प्रथम आपल्या शरिरांत प्रवेश कर.

चित्रकेतूला मंत्रोपदेश.

श्रीशुकाचार्य म्हणतातः—परीक्षिता, अंगिरा ऋषींचे भाषण झाल्यानंतर नारद मुनि म्हणाले, "राजा चित्रकेतो, मी तुला एक मंत्र देतो, तो तूं शुद्ध मनानें ग्रहण कर. ह्या मंत्रांत कल्याण-प्राप्तीचा मार्ग सांगितलेला आहे. ह्या मंत्राचा सात दिवस जप केलास म्हणजे संकषण प्रभूचें दर्शन होईल. राजा, शंकरादि देवही त्या संकर्षणाला शरण गेले, तेव्हां त्यांचा द्वैतभ्रम दूर होऊन त्यांना त्या संकर्षणासारखें दिव्य ज्ञान प्राप्त झालें. ह्यास्तव तुलाही या मंत्राच्या योगानें संकर्षणाच्या चरणांचें दर्शन होऊन त्याच्यासारखें दिव्य ज्ञान मिळेल.

अध्याय सोळावा.

—:०:—

पुत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास.

(नारदांचें जीवात्म्यास उद्देशून भाषण.)

श्रीशुकाचार्य म्हणतातः—परीक्षित राजा, नंतर त्रिकैतु राज्याच्या मृत पुत्राचा नारद मुनींनीं योगसामर्थ्यानें जिवंत करून, त्याच्या आईबापांस व द्रुपदाच्या आतेष्टांस दाखविलें. त्या प्रसंगां नारद या बालकाच्या जीवात्म्यास म्हणाले कीं, "हे जीवात्मा, तूजें कल्याण होवो. बाबा, तूं आपल्या स्वकीय जनांना आपल्या मृत्यूनें किती दुःखी केले आहेस तें पहा बाळा, तूं मृष्टीच्या निवमाप्रमाणे वार्धक्यापर्यंत पोहोचून ही तनु सोडून गेल्या नाहोस, व अपमृत्यूनें मेलास, ह्यामुळे तुजें पुष्कळ आपुण्य अवशिष्ट आहे; तर आपल्या सुहृदांसमवेत नानाप्रकारचे सुखविदास भोग व राज्याधिकार चालव; बाबा, ह्यासाठीं प्रथम आपल्या शरिरांत प्रवेश कर.

चित्रकेतुपुत्राच्या जीवात्म्याचें ज्ञानपर भाषण.

परीक्षित राजा, नारदांचे भाषण ऐकून तो जीवात्मा तत्काल त्या मृत देहांत शिरला व चित्रकेतु राजाचा पुत्र म्हणून बाळू लगला, "मुने, कर्मानुसार देव, पशु, मनुष्य इत्यादि योनींत मी एकसारखा फिरत आहे; मी म्हणजे केवळ ह्यांचा पुत्र म्हणून सदोदात्त वागत नाही; ह्याकरितां, कोणत्या जन्मांत हे माझे पितर झाले होते त्याची मला स्मृति देखील नाही; ब्रह्मेशा, हे मला यथाथरूपानें जाणत नाहीत. ह्याचें मला फार दुःख वाटतें. पहा, हे मात्र माझ्याविषयीं आत्मीयता बाळगीत आहेत, पण मी ह्यांच्याविषयीं ती मुळांचे बाळगीत नाहीं. महर्षे, मी ह्यांना सोडून गेल्यामुळे जर हे शोक करीत असतील, तर ह्यांनीं इतःपर माझ्यासारखा कृतज्ञ

व वंचक शत्रु आपल्यापासून दूर झाला असे म्हणून हर्ष मानण्यास काय हरकत आहे ? अहो, बाजारांतील सुवर्णादिक वस्तु जशा एकाच्या हातून दुसऱ्याच्या हातीं नित्य जात असतात. व जोंपर्यंत त्या आपल्या हातीं असतात तोंपर्यंतच जशी त्यावर आपली सत्ता असते. तसाच प्रकार जीवाचा आहे. जीवही कर्माप्रमाणें अनेक मातापितरांच्या हातीं पडतो; व जेथवर त्यांच्या स्वाधीन असतो, तेथवरच त्यांची त्यावर सत्ता असते. जीव हा स्वतः अहंकारहीन आहे. पित्रादिकांना मात्र त्याविषयी अहंकार वाटत असतो. हे मुनिपुंगवा, जीव हा नित्य, आविनाशी व जन्मादिरहित आहे. मायेच्या योगानें हा नानाविध देह धारण करितो. ह्याला अमुक एक स्वकीय किंवा परकीय, अथवा आवडतें किंवा नावडतें ही भावना विचूकूळ नाही. ब्रह्मपुत्रा, जीवाचा शत्रु व मित्र हे दोन्ही सारखेच. अनेक शरिरांत ह्यानें प्रवेश केला, तरी त्यामध्यें हा कंत्रळ साक्षी म्हणून असतो. हा सर्वत्र उदार असल्यामुळें सुखविलास किंवा राजवंभव ह्यांची त्याला जाहीच किंमत नसते. मातापितरांनि, ह्या माझ्या सस्वरूपाचा विचार करा, आणि तुमचा व माझा वस्तुतः कांहीं एक संबंध नाही हें मनांत आणून माझ्याविषयी अगदीं खेद वरू नका. "

श्रीशुकाचार्य म्हणतात—राजा परीक्षिता नारदानें संजीवित केलेला तो चित्रकेतुपुत्र, ह्याप्रमाणें मातापितरांचें व अन्य स्वकीयांचें सांत्वन करून फिरून नष्ट झाला त्या बालकाचें बोधर भाषण ऐकून सर्वांनी फार विस्मय वाटला; त्यांनीं सर्व गोष्टींचें यथास्थित मनन करून पुत्रशोक टाकून दिला; व मृत देहाचें और्ध्वदेहिक करून मनांत समाधान मानिलें. राजा, चित्रकेतु राजाच्या ज्या स्त्रियांनीं त्या पुत्राची हत्या केली होती, त्यांनाही मोठा अनुताप उत्पन्न झाला. अंगिरा ऋषींनीं, 'पुत्रादिक हे सर्व दुःखास कारण होतात' म्हणून जे पूर्वी सांगितले होतें, तें त्यांच्यापुढें मुक्तिमत उभे राहिलें. नंतर त्यांनीं त्या पुत्रहत्याच्या पातकांतून सुटका व्हावी म्हणून ब्राह्मणांस प्रायश्चित्त विचारिलें, व यमुनेच्या तीरी जाऊन यथासांग प्रायश्चित्तविधि केला. राजा, चित्रकेतूलाही सद्बोध होऊन, आपण आजपर्यंत व्यर्थ मायापशांत गुंतून गेलों होतों असें वाटलें; व हांतून उशीरानें कां होईना, पण मुक्तता झाली हाजवढा मोठा आनंद झाला. पुढें चित्रकेतु राजाही यमुनेमध्ये स्नान व पितृ-तर्पणदिक क्रिया केल्यावर मौनपूर्वक इन्द्रियनिग्रह करून अंगिरा व नारद ह्यांस शरण गेला. तेव्हां नारदानें त्यास भगवत्स्तुतिद्वारा ब्रह्मोपदेश केला तो असा:

चित्रकेतुराजास नारदांनीं केलेला ब्रह्मोपदेश.

नारद म्हणाले:—

ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय श्रीमहि ।

प्रद्युम्नाश्रानिरुद्धाय नमः संऋषणाय च ॥

नमो विज्ञानमात्राय परमानंदमूर्तये ।

आत्मारामाय शांताय निवृत्तद्वैतदृष्टये ॥

आत्मानंदानुभूत्यैव न्यस्तशक्त्यूर्मये नमः ।

हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूर्तये ॥

वक्षस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह ।

अनामरूपश्चिन्मात्रः सोऽव्याप्तः सद्सत्परः ॥

यस्मिन्नदं यतश्चदं तिष्ठत्यप्येति जायते ।
 मृन्मयेष्विव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥
 यन्न स्पृशन्ति न विदुर्मनोबुद्धीन्द्रियासत्रः ।
 अंतर्बहिश्च विततं व्योमवसं नतोऽस्म्यहम् ॥
 देहेंद्रियप्राणमनोधियोऽभी यदंशविद्याः प्रचरन्ति कर्मसु ।
 नैवान्यदा लोहमिवाप्रतप्तं स्थानेषु तद्द्रष्टुप्रदंशमेति ॥

ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाभुक्त्वाय महाविभूतिपतये सकल-
 सात्वतपरिवृद्धनिकरकमलकुड्मलपलालितचरणारविंदयुगल परम-
 परमेष्ठिन्नमस्ते ॥

‘हे भगवन्, वामुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व सं-
 कर्षण ही तुझी स्वरूपे होते. हे सच्चिदानंदा, तुझ्या
 ठायी द्वैतविकार मुळीच नसल्यामुळे तू निःस
 परमानंदात निमग्न असतोस. हे परमात्मन्, तुझ्या
 ठिकाणी पूर्ण शांति वास करीत असल्यामुळे व
 तू केवळ ज्ञानरूप असल्यामुळे, अज्ञानापासून
 उत्पन्न होणारे सुखदुःखादिक विकार तुझ्या
 ठिकाणी अगदीच संभवत नाहीत. प्रभो, यच्चया
 वत् सर्व प्राण्यांच्या अंतर्धामी तू रहित असल्या-
 मुळे, इंद्रियजन्य सर्व व्यापार तुझ्याकडूनच होत
 आहेत. भगवंता, स्थावरजंगम्य सर्व ब्रह्मांडात तू
 ओतप्रोत भरलेला आहेस. परमेश्वरा, जेंपर्यंत मन
 व अन्य इंद्रिये तुझ्या ब्रह्मस्वरूपात लीन न होता
 वासनेच्या अधीन आहेत, तोपर्यंत मायारूपाने
 त्यांस देहाविशिष्ट करून त्या त्या स्थितीत तू त्यां-
 चे संगोपन करितोस. भगवंता, हे सर्व कायका-
 रणरूपी विश्व तुझ्यापासूनच उत्पन्न होते. व
 अंती तुझ्यामध्येच लय पावते. नारायणा, घट
 हा जसा मृत्तिकेपासून उत्पन्न झेऊन परिणामी
 मृत्तिकेतच मिळून जाता, तसेच ह्या सर्वमायामय
 सृष्टीचे आहे. ईश्वरा, घटादिकांच्या विकारांपासून
 मृत्तिकेचे रूप जसे सदासर्वकाळ अस्तित् असते,
 तसाच देहादिकांच्या विकारांपासून तू सदासर्व-
 काळ अस्तित् असतोस. विभो, देह, इंद्रिये व मन
 ही तुझ्या ब्रह्मस्वरूपाचा जाणण्यास अगदीच अ-
 पात्र आहेत; कारण ह्यांना मायेमुळे आपापली

कार्ये करण्याचे कांहीं नियमित सामर्थ्य आ-
 केले असते; मायेचे जेथवर अस्तित्त्व,
 तेथवरच ह्यांची शक्ति. मायेचा नाश
 झाल्याशिवाय परब्रह्मरूपाचे ज्ञान संभ-
 वत नाही. ह्यामुळे देहादिकांस केव्हांही ब्रह्मस्वरूप
 कळणे शक्य नाही. देवा, फार कशाला? जीव
 हा सुद्धा जेथपर्यंत वासनेमुळे जीवरूप आहे,
 तेथपर्यंत तो तुझे ब्रह्मरूप ओळखीत नाही; ‘जीव
 हा सर्व अवस्थांचा साक्षी आहे’ ह्याचा अर्थ, त्या
 जीवावरोवर अन्वयरूपाने जें परब्रह्म वास करीत
 असते, तें सर्व अवस्थांचे साक्षी आहे असे सम-
 जणे अवश्य होय. ह्यास्तव, हे महापुरुषा, हे महा-
 नुभावा, हे महाविभूतिपते, मोठमोठ्या ज्ञात्यांनी
 तुझ्या यथार्थ ज्ञानाकरितां तुझ्याच चरणकमळांचा
 आश्रय केला हे योग्यच होय. हे परमेष्ठिन्, मी
 तुला वारंवार नमस्कार करितो, ते तू कृपापूर्वक
 ग्रहण कर.’

चित्रकेतूः शेषदर्शन.

श्रीशकान्तर्य म्हणतात:—परीक्षित राजा,
 ह्याप्रमाणे भगवस्तवन करून नारदाने चित्रकेतु
 राजाचा ब्रह्मोपदेश केल्यावर, नारद व अंगिरा हे
 ब्रह्मलोकीं निघून गेले. पुढे चित्रकेतु राजाने
 केवळ उदक सेवन करून एकाप्रचित्ताने नारद-
 प्रणीत ब्रह्मविद्येचा सात दिवसपर्यंत जप केला; सात
 दिवस झाल्यावर त्या राजाचा विद्याधरांचे पूर्ण आ-
 धिपय प्राप्त झाले. नंतर कितीएक दिवसांनी तो

चित्रकेतु राजा ह्या विधेच्या बळानें श्रीशेषाच्या समीप गेला. तेथें गेल्यावर अनंताचें गौरवर्ण शरीर, दिव्य कांति, नीळांबर, देदीप्यमान मुकुट, सुंदर बाहुभूषण, तेजस्वी काटिमेखला व बळयादिक अलंकार पाहून, आणि भोंवतालीं महान महान सिद्धांचे थवे स्तवन करीत बसलेले अवलोकन करून तो अगदीं चकित झाला. शेषनारायणाची प्रसन्न मुद्रा दृग्गोचर होताच त्याच्या सर्व पातकांचा लय होऊन त्याचें निर्मल चित्त अत्यंत सद्गदित झालें; त्याच्या मुखावाटे शब्द निघेनासा झाला; नेत्रांतून प्रेमाश्रूंचे पूर वाहू लागले; व सर्वांगावर रोमांच उभे राहिले ! पुढें कांहीं अवकाशानें त्यानें संकर्षणास भक्तिपूर्वक प्रणाम मात्र केला. कारण त्याची चित्तवृत्ति भगवद्भक्तीनें परिप्लुत झाल्यामुळें त्याचें देहमान नष्ट होऊन, प्रभूचें स्तवन करण्यास अवश्य असणारी मानसिक स्थिति प्राप्त होण्यास त्यास बराच काळ लागला. परीक्षिता, नंतर चित्रकेतु राजानें आपल्या चित्ताचा निरोध करून भगवत्पदीं एकाप्रता केली, व स्तुति करण्यास आरंभ केला.

संकर्षणाची स्तुति.

चित्रकेतु म्हणाला:—प्रभो, काय चमत्कार सांगावा, कीं तूं वास्तविक अजिंक्य असून आत्मनिग्रह करणाऱ्या समदृष्टि साधूंच्या सर्वथा हस्तगत झाला आहेस ! भगवन्, दुसरा चमत्कार असा कीं, ज्या ज्ञानवंतांनीं तुला जिंकून टाकिलें, त्या जिंकणाऱ्यांनाही तूं जिंकलें आहेस ! तात्पर्य, जे कोणी निष्कामभक्तीनें तुझी सेवा करितात, त्यांच्या ठिकाणीं तुझ्याविषयीं सेवकता किंवा तुझ्या ठिकाणीं सेव्यता हीं मुळींच अवशिष्ट राहत नाहींत. म्हणजे तुझे दास व तूं एक रूप बनून जातां, हें केवढें आश्चर्य बरें ! भगवंता, वास्तविक पाहतां जगताची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं सर्व तुझ्याकडूनच होत आहेत. ब्रह्मादिक देव हे तुझ्या सत्तेनेंच आपआपलीं कर्तव्ये

करीत आहेत. आदिपुरुषा, देवांना, “ आम्ही सृष्टीचे नियंते ” म्हणून जो आमिमान घाटतो, तो खरोखरी व्यर्थ होय. ईश्वरा, आदि, अंत व मध्य ह्या विकृति तुझ्या ठायीं मुळींच नाहींत. देवाधिदेवा, परमाणुरूप मूळ कारण व ब्रह्मांडरूप अति विस्तीर्ण कार्य ह्यांत सर्वत्र तूच भरलेला आहेस; त्यामुळें ह्या सृष्टीला जरी आदि, मध्य व अंत असले, तरी तुला ते नाहींत हें व्यक्त आहे. विंभो, तुला आदि, मध्य व अंत नसल्यामुळें तुला काळाचा उपाधि नाहीं; कारण ज्या ब्रह्मांडांतील अणुमात्राच्या ठायीं तुझे अस्तित्व आहे, असलीं कोट्यावधि ब्रह्मांडें तुझ्या ठिकाणीं परमाणुमात्र आहेत. ह्यास्तव, हे अनंता, तुला ‘ अनंत ’ ही संज्ञा फारच शोभते ह्यांत संदेह नाहीं. परमेश्वरा, विषयकोलुप पुरुष तुला न भजतां तुझ्या इंद्रादिक विभूतींना भजतात, हा खर्चात वेडेपणा होय; परंतु, देवा, राजाचा नाश झाला असतां जसा त्याच्या सेवकांचा नाश होतच असतो, तसा मूळ उपास्य देवतेचा नाश झाला असतां उपासकांचा नाश झालाच म्हणून समजावें. भगवन्, जरी कोणाला विषयपूर्तीसाठीं आराधना करावयाची असली, तरी त्यानें तुझीच आराधना करावी. तुझ्या आराधनेच्या योगानें त्या विषयवासना आणखी न वाढतां हळू हळू नष्ट होत जातात. देवाधिदेवा, सकामबुद्धीनें तुझी उपासना करणारांनाही जर असें फळ प्राप्त होतें, तर निष्कामबुद्धीनें तुझ्या ठिकाणीं अहर्निश रममाण होणाऱ्या पुरुषांना मोक्षप्राप्ति होईल ह्याबद्दल संशय तो कोणता ! महापुरुषा, जे तुझे भक्त आहेत, त्यांना देहादिकांविषयीं ममत्वबुद्धे केव्हाच उत्पन्न होत नाहीं, व ते नेहमीं सर्वत्र समबुद्धि ठेवितात. प्रभो, तुझ्या दर्शनापासून सकळ पातकांचा नाश होतो. देवा, तुझे नुसतें नांव ऐकिलें असतां चांडालादिक मुद्रां संसारांतून तरतात. भगवन्, आज तुझ्या कृपाकटाक्षानें मी पावन झालों. आतां

मला वासना म्हणून राहिली नाही; व मी जन्मास येऊन कृतार्थ झालो, असें मला वाटतें. हे अनंता, तूं सर्व सृष्टीचा आत्मा आहेस; ह्यामुळे, जग काय करीत आहे हे सर्व तूं जाणतच आहेस. तेव्हां मी तुला कांहीं विदित करावयाचें आहे, असा अर्थच नाही. काजव्यानें दिनमणीपुढें प्रकाश तो काय पाडावा ? देवाधिदेवा, तूं जेव्हां प्रथम कांहीं व्यापार करण्यास प्रारंभ करितोस, तेव्हां प्रजापति पुढील रचना करू लागतात; इंद्रियांना आपआपलीं कामें करण्यास तुझ्यामुळेच शक्ति आली आहे; हे विश्वाधिपते, तुला सहस्र फडा असून तूं आपल्या मस्तकावर हें सर्व भूमंडळ मोहरीसारखें धारण केळें आहेस. भगवंता, मी तुला विनयपूर्वक नमस्कार करितों, तो ग्रहण कर. ”

शेषाचें भाषण.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—हे कुरुश्रेष्ठा, चित्रकेतु राजानें केलेली स्तुति श्रवण करून भगवान शेष प्रसन्न होऊन म्हणाले, “हे विद्याधराधिपते, नारद व अंगिरा ह्यांना तुला मजविषयीं जें ज्ञान कथन केळें, तें यथार्थ आहे. तुला प्राप्त झालेल्या ब्रह्मविद्येमुळे तूं उत्तम प्रकारें कृतार्थ झालास. चित्रकेतु राजा, यज्ञयावत्सर्व पदार्थ मीच उत्पन्न करितों व त्यांत मीच भरलेला असतो. शब्दब्रह्म (वेद) व परब्रह्म हीं दोन्ही माझीच नित्यरूपें होत. पदार्थमात्रामध्यें भोग्य म्हणून जें कांहीं आहे, तेंही मीच; व त्या पदार्थाचा वास्तविक भोक्ताही मीच. चित्रकेतो, स्वप्नांत असतां ज्याप्रमाणें एखादा पुरुष अनेक वस्तु, देश, अवस्था वगैरे अवलोकन करून त्या स्वप्नांतच, मी निद्रा घेतों, जागा असतो, अनेक कृत्यें करितों इत्यादि मिथ्या गोष्टींचें आस्तित्व मानितो, त्याप्रमाणेंच जःप्रदावस्थेंतलि लोकांची स्थिति असते. ही जाग्रदावस्था म्हणजे जीवाचा एक विशिष्ट उपाधि होय. स्वप्नगत पुरुषास स्वप्नरूप उपाधीनें जसे स्वप्नांतिल बहुविध मिथ्या भोग मोगाचे लागतात, तशीं संसारी पुरु-

षास जीवभूत उपाधीमुळे सुखःदुःखादिक अनेक मिथ्या द्वंद्व भोगाचीं लागतात; असां. राजा चित्रकेतो, जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति हे सगळे जीवोपाधींचे विकार होत. ह्या सर्व अवस्थांमध्ये साक्षिरूपानें असणारा जो आत्मा (परब्रह्म), तो निर्विकार व चिन्मयच आहे. जोपर्यंत जीव हा माझे परब्रह्मस्वरूप ओळखीत असतो, तोंपर्यंत त्यास संसारांत पडवें लागत नाही; परंतु माझ्या स्वरूपाचा विसर पडतांच तो जन्ममरणाधीन होऊन संसारांतिल येरझारा भोगू लागतो; ह्यास्तव माझ्या स्वरूपाचें ज्ञान होणें हाच मत्प्राप्तीचा सुळम मार्ग होय. ज्ञान हें दोन प्रकारचें असतें: परोक्षज्ञान व अपरोक्षज्ञान. परोक्ष ज्ञान प्राप्त होण्यासाठीं मीं श्रुति व बहुविध शास्त्रें निर्माण केळीं आहेत; व त्यांच्या योगानें माझ्या प्यानाचा नित्य निदिध्यास उत्पन्न झाला, म्हणजे अपरोक्षज्ञान होऊन माझा साक्षात्कार प्राप्त होतो. राजा, हीं दोन्ही ज्ञानें ह्या सृष्टींत मनुष्यास प्राप्त होतात, अन्य प्राण्यांस प्राप्त होत नाहीत; ह्याकरितां माझी प्राप्ति होणें हें फक्त नरयोनीत शक्य आहे. चित्रकेतो, माझ्या प्राप्तीचा मुख्य रूपाय म्हटला म्हणजे संसारापासून निवृत्ति होणें हाच होय; व ती निवृत्ति घडून येण्यास, संसारांत सुखप्राप्तीकरितां व दुःखनाशाकरितां जीं कामें लोक करतात, त्यांपैकीं कितीकांपासून इष्टप्राप्ति होते ह्याचा विचार करावा. सारांश, विवेक व इंद्रियजय ह्यांच्या योगानें प्रत्येकानें परब्रह्मरूपाचें ज्ञान मिळवावें व माझ्या रूपांत मिळून जाऊन संसारांतिल त्रिविध तापांपासून मुटावें हें अत्यंत श्रेयस्कर होय. चित्रकेतु राजा, ह्या माझ्या उपदेशाचें नीट मनन कर, म्हणजे तुला ज्ञान व विज्ञान हीं प्राप्त होऊन तूं सायुज्य मिळविशील.”

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, ह्याप्रमाणें चित्रकेतु राजास बोध करून भगवान शेषनारायण अंतर्हित झाले.

अध्याय सतरावा.

—०:—

वृत्रासुराचा पूर्वजन्मेतिहास.

(चित्रकेतूकडून शंकराचा उपहास.)

श्रीशुक्याचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, चित्रकेतूला आकाशात फिरणाऱ्या विद्याधराचे रूप प्राप्त झाले होते. ज्या दिशेला भगवान शेष गुप्त झाले, त्या दिशेला त्याने नमस्कार केला; आणि तेथून, सर्व पर्वतांत श्रेष्ठ जो मेरु पर्वत, बाबर तो गेला. त्याने त्या पर्वताच्या गुहेमध्ये, जेथे सर्व सिद्धे इच्छित्याबरोबर प्राप्त होतात तेथे, अप्सरांकडून ईश्वराची चरित्रे गाववीत लक्षावधि वर्षे आनंदांत काढिली. त्या स्थळीं सिद्ध, चारण व मुनि हे त्याची नेहमीं स्तुति करीत. त्याच्या अंगी योगबळ पूर्ण असल्यामुळे त्याची शक्ति यत्किंचितही कमी झाली नाही. एकदा तो विष्णूने दिलेल्या विमानांत वसून हिंडत असता कैलास पर्वताकडे गेला, तो तेथे सिद्ध-चारणादिकांच्या समुदायामध्ये शंकर हे पार्वतीला आपल्या डाव्या मांडीवर घेऊन बसले आहेत, आणि त्यांनी एक हात तिच्या स्कंधावर टाकिलेला आहे, असे त्याच्या दृष्टीस पडले. तेव्हां तो भगवान शंकराला उद्देशून सती (पार्वती) ऐकत असतां मोठ्याने खदखदाहसला आणि म्हणाला, “अहो ! हा शंकर आपल्यास वेदवादी लोकांच्याही गुरु म्हणवितो, आणि भरसभेत निर्ळजा-प्रमाणे आपल्या बायकोला मांडीवर घेऊन बसतो व तिच्या आळिंगन देतो, याला म्हणावे तरी काय ? असले हे कृत्य ह्याच्या जटांना आणि तपस्वीपणाला मुळीच शोभत नाही ! अहो, अज्ञानी पुरुष देखील आपल्या बायकांस एकांतांतच मांडीवर घेऊन बसतात ! ”

श्रीशुक मुनि म्हणाले:—परीक्षित राजा, असें हे चित्रकेतूचे भाषण ऐकून भगवान शंकराला देखील पुष्कळ हसू आले, पण तो त्याला एक शब्दही

बोळला नाही. मग शंकर जर स्वतः काहीं बोळले नाहीत, तर बाकांचे सभासद तरी काय बोळणार ? ते गप्पच बसले. चित्रकेतूला स्वतांच्या इंद्रिय-निग्रहणाबद्दल मोठा अभिमान होता, व शंकराच्या सामर्थ्याचे त्याला ज्ञान नव्हते, म्हणून तो त्याला असें बोळला; पण हे त्याचे कृत्य सतीला सहन झाले नाही. तिने प्रथम त्याबद्दल धिक्कार प्रदर्शित करून नंतर

चित्रकेतूस शाप

दिले ! ती म्हणाली, “हा (चित्रकेतू) इतका उद्धट-पणे आम्हांस बोळतो, यावरून, जगामध्ये आमच्यासारखे जे कोणी निर्लेज्ज असतील, त्यांना शिक्षा देण्याचे काम याच्याकडे नेमून दिले आहेसे वाटते ! ब्रह्मदेव, भृगू, नारदादिक मुनि, कुमार, कापिल, मनु असे महान महान ज्ञानी पुरुष या शंकराच्या वर्तनाला काहीं दोष देत नाहीत, तेव्हां ते सर्व मूर्ख असून हाच एक अकळेचा खंदक निपजला आहे ! ब्रह्मदेवादि सर्व देव आणि इतर महान महान सिद्ध पुरुष शंकराच्या चरणांचे नेहमीं ध्यान करितात, आणि हा दांड-गा क्षत्रियाधम त्या सर्वांना मूर्ख ठरवून आम्हांला शिक्षण लावितो अं ! याला चांगलीच शिक्षा केली पाहिजे ! वैकुंठवासी भगवंताच्या सान्निध्याला हा मेला गर्विष्ठ मुळीच शोभत नाही ! म्हणून, बाळा चित्रकेतो, तू पापी दैत्यजन्मास जा. अशा शिक्षा घडली म्हणजे फिरून तुला सज्जनांची अवहेलना करण्याची दुष्ट बुद्धि होणार नाही. ”

चित्रकेतूचे भाषण.

श्रीशुक म्हणाले:—परीक्षित राजा, हा शाप ऐकतांच चित्रकेतू विमानांतून उतरून सतीची नम्रपणे प्रार्थना करू लागला; तो म्हणाला, “माते, मी हा शाप मस्तकीं धारण करितों. देव मनुष्यांस जी आज्ञा देतात, तें त्यांच्या पूर्वकर्मांचे फळ होय. हा जीव अज्ञानाने मोहित होऊन सुखदुःख

भोगीत संसारचक्रांत भ्रमण करीत असतो स्वतः कोणीही सुखदुःख प्राप्त करून घेत नाही, अथवा कोणी कोणाळा ते देतही नाही; म्हणून स्वतांचे बरे किंवा वाईट करून घेतले, किंवा अमक्याने माझे बरे अथवा वाईट केले, असे म्हणणे वेडेपणाचे होय. हा संसार मायेच्या गुणांचा प्रवाह आहे. ह्यात शाप तो काय ? आणि अनुग्रह तो कसला ! स्वर्ग कसला आणि नरक कसचा ! त्याचप्रमाणे सुखदुःख; सगळेच सारखे ! परमेश्वर एकटा सर्व भूतांना आपल्या मायेने उत्पन्न करितो; बंध, मोक्ष व सुखदुःख हांही त्यानेच निर्माण करून ठेविली आहेत; व इतके करूनही तो स्वतः त्यांपासून अलिसच असतो. त्याळा कोणी प्रिय नाही आणि कोणी अप्रियही नाही. कारण, त्याची कोणावर आसक्ति नसल्यामुळे तो सर्वांना समबुद्धीने पाहतो; तथापि मायेमुळे उत्पन्न झालेली पुण्यपापकर्म प्राण्यांना संसारांत पाडून त्यांना सुखदुःख भोगावयास लावितात. म्हणून, माते, मी आपल्या शापाचे निरसन व्हावे या हेतूने तुझी प्रार्थना करीत नाही; परंतु मी तुळा दुरुत्तरे वोललो असे जर वाटत असेल, तर तेवढ्यापुरती मला क्षमा कर."

परीक्षिता, इतके बोलून, शंकर व पार्वती त्याकडे आश्चर्यचकित मुद्देने पहात असतां विमानांत बसून तो निघून गेला. नंतर आसमंताद्वागीं देव, ऋषि, दैत्य, सिद्ध, पार्षद वगैरे बसले होते, त्या सर्वांसमक्ष भगवान शंकर सतीळा म्हणाले, "सुंदरी, विष्णूच्या सेवकांचे सवकही किती निस्पृह व उदार मनाचे असतात, हे तुला या चित्रकेतूच्या उदाहरणावरून कळून आलेच असेल. त्याच्या भक्तांना कशाचेच भय वाटत नाही. ते स्वर्ग, मोक्ष, नरक सर्व सारखेच मानितात. सुख-दुःख, जन्म-मरण, शाप-अनुग्रह हे जीवांना देहाभिमानाने प्राप्त होतात. आत्म्याच्या ठिकाणी हे भेद मुळीच नाहीत. असे असतां, त्याच्या ठिकाणी ते आहेत

असे वाटते, हे जीवांचे अज्ञान होय. परमेश्वराच्या भक्तांचे ज्ञान व वैराग्य हेच सामर्थ्य आहे. त्यांना सुखदुःखादि गोष्टींचे मुळीच भय वाटत नाही. परमेश्वराचे कर्तृत्व ब्रह्मदेव, सनत्कुमार मुनि, मोठमोठे देव ह्यांना आणि मला स्वतांलाही कळत नाही. आम्ही सर्व त्याचेच अंश आहो; पण आम्हाला आम्हीच स्वतंत्र ईश्वर असा अभिमान असल्यामुळे त्या भगवतांचे यथार्थ स्वरूप कळून येत नाही. हा चित्रकेतु मजप्रमाणेच परमेश्वराचा प्रिय भक्त आहे. परमेश्वराच्या ठायीं आपपरभाव किंवा भेदबुद्धि मुळीच नाही. तो सर्व जगताचा आत्मा असल्यामुळे त्यास सर्व कांहीं आत्मवत् वाटते. सुंदरी, ईश्वराचे भक्त शांत, समदृष्टि आणि उदार मनाचे असतात. म्हणून, प्रिये, या त्याच्या निस्पृहतेबद्दल आश्चर्य मानण्याचे कांहीं कारण नाही."

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:-परीक्षित राजा, असे हे शंकरांचे भाषण ऐकून पार्वतीच्या मनाला समाधान वाटले, व तिच्या मनाचा विस्मय दूर झाला. चित्रकेतु हा महाभगवद्भक्त असल्यामुळे त्याच्या अंगी सतीला शाप देण्याचे सामर्थ्य होतें; पण तसे त्याने केले नाही. खऱ्या साधूंचे हेच लक्षण होय. राजा, पुढे हाच चित्रकेतु त्रिष्टयाच्या दक्षिणांमध्ये दैत्यस्वरूप घेऊन उत्पन्न झाला. महापराक्रमी वृत्रासुर तो हाच. परीक्षिता, वृत्र हा दैत्य असतां तो भगवद्भक्त असण्याचे कारण तू विचारलेस, तें तुला मी सविस्तर सांगितले. हे पुण्यकारक चरित्र जो पुरुष शुद्ध मनाने प्राप्तःकाळीं ऐकेल, तो सुगतीस जाईल.

अध्याय अठरावा.

—:०:—

आदितीची व दितीची संतति.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:-परीक्षित राजा, सवि-त्याच्या पृथ्वी नामक पत्नीला सावित्री, व्याहृति,

त्रयी, अग्निहोत्र, पशुभाग, सोम, चातुर्मास्य, आणि पंचयज्ञ हीं मुळें श्राद्धी; व बर्गाची पत्नी सिद्धि हिळा महिमा, विभु, प्रभु, आशिष आणि एक रूपवती कन्या सुव्रता इतकीं अपत्यें श्राद्धी. धात्याळा चार भार्या होत्या. त्यांचीं कुहु, सिनिवाली, राका आणि अनुमति हीं नांवें होत. धाना अनुक्रमें सायं, दर्श, प्रातः आणि पूर्णमास असे चार पुत्र झाले. विधाता या नांवाचा धात्याचा एक धाकटा भाऊ होता. त्याला त्याच्या क्रिया नामक पत्नीपासून 'पुरीष्य' नांवाचे अग्नि झाले. (धानाच 'पंचचित्त' असे म्हणतात.) वरुणाच्या चर्षणी नामक पत्नीच्या उदरीं ब्रह्मदेवाच्या भृगु नामक पुत्रानें पुनः जन्म घेतलें. या वरुणाळा आणखी एक मुलगा होता. त्यानेंच पुढें वारुळांत जन्म घेतला. तोच वाल्मीकि ऋषि. भगस्य आणि वसिष्ठ हे दोघे ऋषि मित्र आणि वरुण या दोघांचे मिळून पुत्र होत. उर्वशीळा पाहून यांचें रेतस्खळन झालें होतें, तें त्या दोघांनीं (मित्रानें व वरुणानें) एका घटांत भरून ठेविलें, व त्यापासूनच भगस्य व वसिष्ठ यांची उत्पत्ति झाली. मित्राळा रेवतीच्या उदरीं उत्सर्ग, अरिष्ट आणि पिप्पल हे तीन पुत्र झाले. वा परीक्षिता, इंद्र नामक श्रेष्ठ आदित्याळा पौलोमी नामक भार्येच्या उदरीं जयंत, ऋषभ व मीढुष असे तीन पुत्र झाले, असें म्हणतात. ज्यानें मायेनें वामनरूप धरिलें होतें, त्या उरुक्रम देवाळा त्याच्या कीर्ति नामक भार्येपासून बृहच्छ्लोक हा एक पुत्र झाला, व पुढें बृहच्छ्लोकाळा सौभग इत्यादि अनेक पुत्र झाले. त्या महाधोर कश्यपपुत्र उरुक्रमाचीं (वामनाचीं) चरित्रें व त्यानें अदितीच्या उदरीं अवतार कसा घेतला तो वृत्तांत मी तुळा मागाहून सांगेन.

आतां कश्यपाळा दितीच्या ठिकाणीं कोणकोणते पुत्र झाले, तें तुळासांगतां. ह्या दितिबशांत प्रन्हाद व बालि हे महाभगवद्भक्त निपजले. दिती-

ला प्रथम हिरण्यकशिपु आणि हिरण्याक्ष हे दोन महाबलाढय पुत्र झाले असें मीं पूर्वी सांगितलेंच आहे. हिरण्यकशिपूला जंभाची मुलगी कयाधु इजपासून चार पुत्र झाले. त्यांचीं नांवें सन्हाद, अनुन्हाद, न्हाद व प्रन्हाद. कयाधूची वहीण सिंहिका ही विप्राचित्ति नामक दानवाळा दिव्यी होती. तिळा राहु नांवाचा मुलगा झाला. हा अमृत पीत असतां विष्णूनें सुदर्शनानें याचें मस्तक तोडिलें. सन्हादाळा त्याच्या कृति नामक भार्येपासून पंचजन नामक पुत्र झाला. न्हादाळा धमनीपासून वातापि व इवळ असे दोन पुत्र झाले. ह्या इवळानें भगस्य अतिथीकरितां वातापीळा शिजविलें ! अनुन्हादाळा सूर्येच्या पोटां बाष्कळ व महिष हे दोन पुत्र झाले. प्रन्हादाळा विरोचन हा मुलगा झाला. त्या विरोचनाळा देवीच्या पोटां बलि झाला. बलीळा अशनेपासून शंभर पुत्र झाले. त्यांत बाण हा महासामर्थ्यवान व कीर्तिमान असून ब्यानें शंकराची आराधना केली, व त्याच्या गणांत श्रेष्ठ पद मिळविलें. भगवान विष्णु त्याच्या समीप राहून त्याच्या नगराचें अद्यापि रक्षण करीत असतात ! बाण हा बलीचा वडीळ मुलगा होय. दितीळा मरुत् नांवाचे एकुणपन्नास मुलगे झाले. त्यांपैकीं कोणाळा संतति झाली नाहीं. त्या सर्वांना इंद्रानें आपल्यासारखीं रूपें प्राप्त करून दिलीं ! परीक्षित राजानें विचारिलें:—हे शुक मुने, मरुत् हे जन्मतः दैत्य असतां, इंद्रानें त्यांस स्वस्वरूप प्राप्त करून देण्याजोगें त्यांनां कोणतें पुण्यकर्म केळें बरें ?

मरुद्गणांचा जन्मेतिहास.

श्रीशुक म्हणाले:—परीक्षित राजा, दितीचे पुत्र इंद्रानें मारिले, म्हणून सवतीमत्सरामुळें धुमसत असलेला कोधाप्रि पुत्रशोकांमुळें भडकून तिच्या अंगाची लाही झाली, आणि ती मोठ्या विचारांत पडली. ती मनांत

म्हणाऱ्ही, “ ह्या दुष्ट निर्दय इंद्रानें विष्णू-प्रमाणेंच आहे. कारण, त्यानेच पतीचें रूप कडून आपल्या भावांचा वध करविळा अं ! ह्या घतलेलें असतें.”

दुष्टाळा मारवांन, तेव्हांच मला सुखानें झोंप दिति म्हणाऱ्ही, “ द्विजवरा, आपण जर वर येईल ! त्याच्या शरिराळा त्रैलोक्याचा राजा असें देत आहां, तर ज्यानें माझे पुत्र विष्णूकडून मार-नां व मिळाले म्हणून काय झालें ? मेल्यावर विळे, त्याचा वध करणारा अमर पुत्र मळाद्याबा, त्याची राख, विद्या किंवा कृमिकीटकांचें भक्ष्यच एवढेंच मागणें आहे. ” तें भाषण ऐकून कश्य-होणार कीं नाहीं ? अशा नश्वर शरिरासाठीं हा प्रा-पाळा फार वाईट वाटलें; आणि तो आपल्याशींच प्यांचा द्रोह करितो, तेव्हां या त्याच्या कृ-म्हणाळा, “ अहो, आज मजकडून केवढा अधर्म-तीचें फळ नरक हेंच होय ! त्या उच्छृं-घडण्याचा प्रसंग आळा आहे पहा ! मी इंद्रि-खळ मनाच्या इंद्राळा शरीर हें नित्य आहे असें-यांना रमविण्यांत गुंतल्यामुळें स्त्रीरूपी मायेनें वाटतें ! त्याची रग जिरविण्यासारखा पुत्र आप-मळा दीन करून सोडिलें अं ! आतां मळा खास-त्याळा काय युक्ति केळी असतां होईल बरें ? ” नरकांत पडावें लागणार ! असो; यांत तिच्या-परीक्षिता, असे विचार मनांत चाल्ले असतां तरी काय अपराध ! आपल्या जातीळा योग्य-दितानें ठरविलें कीं, पतिसेवा करणें हाच योग्य-धशाच प्रकारें ती वागळी. मी मात्र इंद्रियाधीन-उपाय होय. दुसऱ्याचें मनोगत जाणण्यांत ती होऊन स्वकर्माळा विसरलों ! धिक्कार असो मळा !-फार कुशळ होती. तिनें आपल्या चतुरस्त्रपणा-ह्या स्त्रियांचें मुख कमळासारखें दिसतें, आणि-नें त्या ज्ञानसंपन्न कश्यप मुनींचें मन वळविलें, भाषण अमृताप्रमाणें गोड लागतें ! पण हृदय-आणि ‘ मी तुझे मनोरथ पूर्ण करीन ’ असें त्या-मात्र वस्तन्याप्रमाणें कठिण असतें ! त्यांच्या-जकडून वचन घेतलें. परीक्षिता, स्त्रिया कोणा-कृति कोणाळा कळणार नाहींत. त्यांचें खरें प्रेम-चें मन वळविणार नाहींत बरें ? पहा—ब्रह्मदेवानें कोणावरही नसतें. त्या आपलें कार्य साध-आरंभी भूतें उत्पन्न केलेलीं जेव्हां अगदीं उदा-प्यासाठीं इतक्या पोटांत शिरतात कीं, त्यांच्या-सीन राहिलीं, तेव्हां त्यानें आपल्या अर्धा दे-पेक्षां जगांत कोणतीही वस्तु प्रिय नाहीं, असें-हाची स्त्री बनविली, व मग तिनें तात्काळ पुरु-पुरुषाळा वाटतें. स्वार्थासाठीं पति, पुत्र, भाऊ,-षाचें मन वेधून टाकिलें ! राजा, परमीनें केलेल्या-पाहिजे त्याळा त्या मारतात किंवा मारवितात. अशीं उदाहरणें जगांत काय थोडीं आहेत ? बरें,-सेवेनें संतुष्ट होऊन कश्यप मुनि हसत हसत-आतां मी तर ‘ वर देतो ’ असें म्हणून चुकलों;-तिळा गौरवून म्हणाळे, “ सुंदरी, तुझ्या उत्तम-तेव्हां वर तर खोटा होता उपयोगी नाहीं;-आचरणानें मी तुला प्रसन्न आहे, वर माग. प्रिये,-आणि इंद्राचाही वध होऊं देणें चांगळें नाहीं; पति संतुष्ट झाल्यावर स्त्रीळा मिळणार नाहीं-तेव्हां हीं दोन्ही साधतीळ अशीं कांही तरी-असा त्रैलोक्यांत एक तरी पदार्थ आहे का ?-युक्ति योजिली पाहिजे. ”

सर्व भूतांच्या अंतरीं वास करणारा जो लक्ष्मी-परीक्षित राजा, क्रुद्ध झालेल्या त्या कश्यप-पति, त्यानेच इंद्रादि सर्व रूपें आपल्या अंशानें-मुनींनीं याप्रमाणें स्वतांची निंदा करून घेतली, घेतली आहेत. पतीची सेवा करणें हा पतिव्रता-आणि मग थोडेंसें भाषण केलें: ते म्हणाळे, “ हे-स्त्रियांचा धर्म आहे. म्हणून पतीळाच ईश्वररूप-घीळे, मी तुळा सांगतां त्या व्रताचें नीटपणें-मानून त्या त्याची सेवा करितात. त्या सेवेनें पति-आचरण केलेंस, तर इंद्राचा वध करणारा पुत्र-प्रसन्न झाला असतां तिळा परमेश्वर पावस्या

तुला होईल; पण व्रतांत जर का याकिंचित् न्यून पडले, तर मात्र तो इंद्राळा न मारता त्याचा मित्र होऊन राहील. ” त्यावर दिति म्हणाली, “द्विजवरा, मी व्रत करण्यास तयार आहे. कोणत्या रीतीने आचरण करावे तें मला सांगा. ”

दितिला पुंसवनव्रताचा उपदेश.

कश्यप म्हणाले:—प्राणिमात्राळा पीडा देऊं नये; आक्रोश करूं नये; असत्य बोद्धूं नये; नखें किंवा रोम छेदूं नये; घाणेरड्या पदार्थांना स्पर्श करूं नये; पाण्यांत उतरून स्नान करूं नये; रागावूं नये; दुष्ट लोकांशी संभाषण करूं नये; मलिन वस्त्र नेसूं नये; एकदा धारण केलेकीं माळा पुनः धाडूं नये; उच्छिष्ट, मुंग्या आलेले, मांस-युक्त, भद्रकाळीच्या नैवेद्याचें, रजस्वलेनें पाहिलेले किंवा शूद्रानें स्पर्श केलेले अन्न खाऊं नये; ओंजळीनें पाणी पिऊं नये; आंचवल्याखेरीज, सायंकाळीं, केंस मोकळे टाकून, अलंकाररहित, मौन सोडून, किंवा चोळी न घालतां बाहेर जाऊं नये; पाय धुतल्यावांचून, अपवित्र असतां, ओह्या पायांनीं, उत्तरेकडे उसें करून, पश्चिमेकडे डोके करून, इतरांसह, नग्न, अथवा संध्याकाळीं निजूं नये; सदासर्वकाळ स्वच्छ वस्त्र नेसून शुचिर्भूत असावे; सर्व सौभाग्यालंकार धारण करावे; प्रातःकाळीं भोजनाच्या पूर्वी गाई, ब्राह्मण व लक्ष्मी-नारायण यांचें पूजन करावे; माळा, गंध, उपायनें, अलंकार इत्यादि साहित्यानें सुवासिनीचें पूजन करावे; आणि पतीचें पूजन करून नेहमीं त्याचें ध्यान करावे. हे साध्वी, या प्रकारें तूं एक वर्षपर्यंत विनचूक पुंसवनव्रताचें आचरण केलेंस तर इंद्राचा वध करणारा पुत्र तुला प्राप्त होईल. ”

परीक्षित राजा, त्या मनोनिग्रही दितिनें ‘बरे’ असें म्हणून त्या विष्णुव्रताचा स्वीकार केला, व त्याच वेळीं तिला गर्भही राहिला. हे राजा, महा-धूर्त इंद्राळा आपल्या सापत्न मातेचा हा बेत कळला, आणि त्यानें दितिच्या आग्रमाजवळ सेवा

कारण्याच्या निमित्तानें राहण्याचा बेत केला. ती नित्य वेळोवेळीं तिला वनांतून फळें, फुलें, मुळें, समिधा, दर्भ, पत्रें, अंकुर, मृत्तिका वगैरे आणून देई. हरिण केव्हां चुकेल आणि आपल्या फांसांत येईल म्हणून पारधी जसा वाट बघत असतो, तसा इंद्र हा दिति केव्हां नियमांत चुकते याची अगदीं सावधपणें वाट बघत होता; तरी त्याला दितिच्या व्रताचरणांत यत्किंचित् देखील उणें आढळले नाहीं. त्यामुळें इंद्राळा आपल्या जीवित्वाधिपयीं संशय वाटूं लागला; पण, राजा, भवितव्येपुढें इलाज नाहीं ! दिति व्रताच्या कष्टांमुळें अगदीं क्रुश होत चालली, व ती एके दिवशीं संध्याकाळीं जेवतां जेवतां अर्थात् हातपाय न धुतांच झोपीं गेली ! हे रघु इंद्राळा सांपडतांच त्यानें योगमायेनें त्या निद्रिस्त दितिच्या उदरांत प्रवेश केला, आणि त्या ते-जस्त्री गर्भाचे वज्रानें सात तुकडे केले ! प्रत्येक तुकडा पाडतांना गर्भ रडू लागे, तेव्हां इंद्र ‘रडूं नको बाळ !’ असें म्हणून त्याची समजूत करी. शेवटीं फिरून त्यानें प्रत्येकाचे सात सात तुकडे केले; आणि असे इंद्रानें त्या गर्भाचे एकंदर एकुणपन्नास तुकडे केले. राजा, ते सर्व-जण इंद्राळा हात जोडून म्हणाले, “बा इंद्रा, तूं आम्हांला कां मारतोस ! आम्ही ‘मरुत्’ तुझे भाऊ आहों. ” तेव्हां ते शरण आले आहेत असे पाहून इंद्र त्यांना म्हणाला, “बंधुहो, भिऊं नका. ” परीक्षित राजा, त्या एका गर्भाचे इंद्रानें अनेक तुकडे केले, तथापि प्रभूच्या रूपेमुळें तूं जसा अश्वत्थाम्यानें सोडिलेल्या ब्रह्मास्त्राच्या योगानें मरण पावला नाहींस, तसा दितिचाही गर्भ मरण पावला नाहीं. असो.

दितिनें एक वर्षपर्यंत कडकडीत व्रताचरण केलें होतें, यामुळें तिच्या गर्भाचे ते एकुणपन्नास भाग सुखरूप राहून ते एकुणपन्नास व एक इंद्र याप्रमाणें तिला पन्नास पुत्र झाले. [कारण सांप्रत

तोही तिथ्या उदरांतूनच बाहेर आळा. ईश्वरानें मातेपासून उत्पन्न झालेला त्यांचा दैत्यपणाचा दोष काढून टाकला, आणि त्यांना सोमप देवांची पदवी दिली. साध्वी दिति जागी होऊन पाहते तों अग्नीसारख्या तेजस्वी पुत्रांसह इंद्र आपल्यापुढें उभा आहे, असें तिळा आढळलें. तेव्हां ती इंद्राळा म्हणाली, “बाळा, देवांना भय उत्पन्न करणारा एकच पुत्र व्हावा, या हेतूनें हें व्रत मी आचरिलें; पण येथें तर हे इतके दिसतात. तेव्हां याचें खरें कारण तुळा ठाऊक असेल तर सांग.” दितानें भोळपणानें विचारलेला तो प्रश्न ऐकून इंद्रानेंही सरळ मनानें उत्तर दिलें: तो म्हणाला, “आई, तुझा हेतु ओळखूनच मी तुजजवळ येऊन राहिलों होतो; आणि तुझ्या व्रतांत उणेपणा दृष्टीस पडल्याबरोबर मी तुझ्या उदरांत शिरून तेथें असलेल्या एकाच गर्भाचे हे एकुणपत्नाच तुकडे केले ! हे कृत्य करिताना धर्माकडे बिलकूल लक्ष न देतां मी तें केवळ स्वार्थबुद्धीनें केलें, हें मात्र मला कबूल आहे. आई, पहिल्यानें मी एका गर्भाचे सात तुकडे केले, तों ते सात मुलगे झाले. म्हणून फिरून प्रत्येकाचे सात सात तुकडे केले; तरी ते मेले नाहींत. तेव्हां मात्र मला आश्चर्य वाटलें, आणि मनाची खातरी झाली की, तूं केलेल्या अवर्णनीय ईश्वरसेवेच्या सिद्धीचें हें फळ आहे. हे माते, तुझे हे सर्व पुत्र जिवंत आहेत, तेव्हां मूर्खपणामुळें केलेल्या अपराधाची तूं मला क्षमा कर.”

शुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, इंद्राचा शुद्ध भाव पाहून दितानें मोठया आनंदानें त्याची विनंती मान्य केली. नंतर इंद्रही तिळा नमस्कार करून मरुद्राणांसह स्वर्गलोकीं निघून गेला. राजा, तुझ्या प्रश्नाचें उत्तर हें मी तुळा सांगितलें. आतां ‘मरुत’ हे दैत्य असून इंद्रस्वरूप कां पावले, हें तुझ्या लक्षांत आलेंच असेल.

अध्याय एकोणिसावा.

—:०:—

पुंसवनव्रताचा विधि.

परीक्षित राजा म्हणाला:—मुने, आपण ज्याला पुंसवनव्रत (पुत्रप्राप्ति करून देणारें व्रत) असें नांव दिलें, व ज्याच्या आचरणानें विष्णु प्रसन्न होतात, त्या व्रताचा विधि मला सांगावा.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—राजा, स्त्रिनें पतीची आज्ञा घेऊन हें सकळ कामना पूर्ण करणारें व्रत मार्गशीर्ष शुद्ध प्रतिपदेच्या दिवशीं आरंभोंवें. प्रथम मरुतांचें जन्माख्यान ऐकावें नंतर ह्या व्रताचा ब्राह्मणांकडून विधि समजावून घ्यावा. दांत स्वच्छ धुवून स्नान करावें; शुभ वस्त्रें व अलंकार परिधान करावे, आणि भोजनापूर्वीं लक्ष्मीनारायणांची पूजा करून नंतर प्रार्थना करावी; ती अशी:—

प्रार्थनास्तोत्र.

अलं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते ।
महाविभूतिपतेय नमःसकलसिद्धये ॥
यथा त्वं कृपया भूत्या तेजसा महिनौजसा ॥
जुष्ट ईशगुणैःसर्वैस्ततोऽति भगवान्प्रभुः ।
विष्णुपति महाभाये महापुरुषलक्षणे ।
प्रीयथा मे महाभागे लोकमातर्नमोऽस्तु ते ॥

‘ हे पूर्णकामा परमेश्वरा, तूं अगदीं निरपेक्ष आहेस. तुला कशाचीही जरूर नाहीं. तूं लक्ष्मीचा पाति आहेस, व अणिमादि आठही सिद्धि तुझ्याजवळ परिपूर्ण आहेत. तुला माझा नमस्कार असो. हे ईश्वरा, ज्या अर्थां कृपा, श्री, ऐश्वर्य, मोठपणा, वीर्य आणि सत्यसंस्कारादि इतर सर्व गुण यांनीं तूं भरलेला आहेस, त्या अर्थां तूं भगवान आणि सर्वांचा प्रभु आहेस. हे विष्णुपति, हे महाभाये, हे परमेश्वरलक्षणे, हे महाभागे, हे लोकमाते, माझा तुला नमस्कार असो. तूं मजवरं प्रसन्न हो.’

याप्रमाणें प्रार्थना केल्यानंतर, "नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिभिर्वलिमुपहराणि या मंत्रानें भगवंताचें प्रतिदिवशीं आह्वान करून, एकाप्रचि-
त्तानें त्याचें अर्घ्यपाद्यदि षोडशोपचारे पूजन करावें; आणि अग्रंत, नैवेद्यातीळ शेष राहिलेल्या द्रव्याच्या बारा आहुति द्याव्या. " नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा " असा होमाचा मंत्र म्हणावा.

राजा परीक्षिता, भगवान् लोकनायक विष्णु व भगवती लोकमाता लक्ष्मी हीं सर्व उपभोगांचीं उद्गमस्थानें होत. नानाविध संपत्ति प्राप्त करून घेण्याची इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें एकाप्र-
तेन त्या उभयतांची पूजा करावी, आणि त्यांच्य चरणीं लीन होऊन " नमो भगवते महापुरुषाय " इत्यादि मंत्र दहा वेळा म्हणावा, व मग त्यांची स्तुति करावी.

परमेश्वरस्तुति.

युवां तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम् ।
इयं हि प्रकृतः सूक्ष्मा माया शक्तिर्दुरत्यया ॥
तस्या अर्थाश्वरः साक्षात्त्वमेव पुरुषः परः ।
त्वं सर्वयज्ञ इज्येयं क्रियेयं फलभुग्भवान् ॥
गुणव्याक्तिरियं देवी व्यञ्जको गुणभुग्भवान् ।
त्वं हि सर्वशरीर्यात्मा श्रीः शरीरैर्द्रयाशया ।
नामरूपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥
यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ ।
तथा म उत्तमश्लोक संतु सत्या महाशिषः ॥

' आपण उभयतां सर्व जगाला अंतर्बह्य व्यापक आहां. सर्व जग तुम्हांपासूनच उत्पन्न झालें. सूक्ष्म-प्रकृति व दुर्निवार अशी जी माया-शक्ति ती तूं देवी होस; आणि तिचा अधिपति प्रसन्न मायातात परमेश्वर तो हा तूं देवाधिदेव होस. देवा, नानाविध यज्ञयाग हीं तुम्हीं रूपे होत, व त्यांतीळ इज्या म्हणजे यज्ञसंपादक क्रिया

ही ही लोकमाता लक्ष्मी होय. पुरुषोत्तमा, यज्ञ-
क्रिया ही देवी व यज्ञक्रियेचा फळभोक्ता तूं आहेस. गुणांची व्यक्त स्थिति ही माया व तिचा व्यंजक हा तूंच होस. सर्व भूतांचा आत्मा तूं आहेस; आणि शरीरें, इंद्रियें वगैरे सर्व लक्ष्मीचीं रूपे आहेत. ज्या अर्थां तुम्हीं सर्व त्रैलोक्याळा मनोरथ प्राप्त करून देतां, त्या अर्थां तुम्हां उभ-
तांच्या कृपेनें चिरकाळ टिकणारे उत्तम उपभोग मजला प्राप्त होवोत. '

अशा प्रकारें स्तुति केल्यावर नैवेद्याचे सर्व पदार्थ एका वाजस सारून व्यांना आचमन द्यावें आणि पूजा पूर्ण करावी. नंतर भक्तियुक्त अंतः-
करणानें स्तोत्र म्हणून स्तुति करावी; यज्ञशेष हुंगावा; व नंतर शेषद्रव्यांनीं पुनः भगवंताची पूजा करावी. नंतर, पतीळा, तो परमेश्वर आहे असें मानून त्याचे प्रिय पदार्थ अर्पण करावे. पतीनेही सव प्रकारें तिळा प्रेमळपणें साहाय्य करावे. दंपत्यापैकीं कोणीही एकानें कर्म केळें तरी दोघांनीं केल्यासारखेंच आहे. पतीनें व्रत करण्यास अयोग्य असेळ, तर पतीनें एकाप्रचित्तानें ह्या व्रताचें आचरण करावें. प्रतिदिनीं ब्रह्मण-सुवासिनींची माळा, गंध, बळि, अञ्जकार इत्यादि-
कांनीं पूजा करावी. देवीचे स्वस्थानीं विसर्जन केल्यावर नैवेद्यप्रसाद घ्यावा. ह्या प्रसादाच्या योगें मज्ज चित्त शुद्ध होऊन सर्व कामना परि-
पूर्ण होवोत, अशा बुद्धीनें तो ग्रहण करावा. अशा प्रकारे एक वर्षपर्यंत ह्या व्रताचें आचरण करावें; आणि कार्तिक वद्य अमावास्येचे दिवशीं उपोषित राहावें. दुसरे दिवशीं (प्रतिपदेच्या दि-
वशीं) स्नान करून नित्याप्रमाणें भगवंताची पूजा करावी. दुधमध्ये चरु शिजवावा, त्यांत तूप घा-
लावें. आणि तिच्या पतीनें, अमात्राच्या पौर्णिमेला ज्या प्रमाणें स्थालीपाक करितात, त्याप्रमाणें बाराच आहुतींचा होम करावा. पुढें ब्राह्मणांना वख,

अंककार, दाक्षिणा इत्यादि देऊन संतुष्ट करावें. लक्ष्मी, संतति, कीर्ति व गृह ही मिळून तिच्या त्यांना भक्तियुक्त अंतःकरणानें नमस्कार करावा, पतीला दीर्घ आयुष्य प्राप्त होतें; कुमारिकेनें हें आणि त्यांनीं दिलेले आशीर्वाद घेऊन भोजनाची व्रत केले तर तिचा सर्वगुणसंपन्न पति मिळतो; तयारी करावी. आचार्याला प्रथम भोजनास बस आणि गतधवा स्त्रिनें केले तर तिची सर्व पापें वून नंतर आस-इष्टांसह आपण भोजन करावे नाश पावून तिचा रुद्रति मिळते. सारांश, को- भोजनाचे वेळीं मौन धरावें. पत्नीला अवशिष्ट पाही मनुष्यास कोणतीही इच्छा असल्यास ती चहू भक्षण करण्यास द्यावा; म्हणजे त्यापासून भगवान परमेश्वर पूर्ण करितो. परीक्षित राजा, उत्तम संतति आणि ऐश्वर्य प्राप्त होतें. पुरुषानें हें तुला सांगितलेलें मरुतांचें पुण्यकारक आख्यायन ह्या व्रताचें आचरण केले, तर त्याला इच्छित व दितीचें महाव्रत जो पठन करील, त्याचे सर्व फळ मिळतें; स्त्रिनें हें केले तर तिचा सौभाग्य, हेतु पूर्ण होतो.

श्रीमद्भागवत.

सप्तमस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:०:—

परीक्षित राजा म्हणाळाः—शुक मुने, भगवान विष्णु सर्वाभूती समदृष्टि ठेवणारा व सर्वांचा हित करणारा असतां, त्यानें इंद्राचा पक्ष घेऊन दितीचे पुत्र कसे मारिले? तो तर निर्गुण, निर्विकार व सच्चिदानंदस्वरूप आहे; त्याला देवांचा पक्ष धरण्याचें, किंवा दैत्यांना भिण्याचें अथवा त्यांचा द्वेष करण्याचें कारण नाही. मुनिवर्य, ईश्वराच्या कृतीविषयी हा जो मठां संशय उत्पन्न झाला आहे, त्याचें आपण कृपा करून निवारण करावें.

श्रीशुक म्हणाळेः—परीक्षित-राजा, फार चांगळें विचारलेंस. कारण, ह्या प्रश्नाचें उत्तर देतांना म्हणजे

दैत्यांविषयीं ईश्वराची विषमबुद्धि कां?

हें सांगतांना, साहजिक रीतीनें भगवद्भक्त प्रन्हादाचें माहात्म्य वर्णन करण्याचा योग येणार आहे; व त्यामुळे श्रोत्यावक्त्यांची भगवंतावर भक्ति वाढत जाईल. राजा, हें प्रन्हादाचें पुण्यप्रद आख्यान नारदादि ऋषि मोठ्या प्रमानें गात असतात. आतां मी भगवान व्यास मुनींना वंदन करून हरिकथेस आरंभ करितों.

परीक्षिता, त्रिगुणात्मक प्रकृतीहून भगवान निराळा असून तो निर्गुण व जन्मरहित आहे. तो स्पष्ट दिसत नाही, तरी मायेच्या सत्त्वादिक,

गुणांचा अंगीकार करून, तो बध्य आणि बधकर्ता अशीं दोन्ही रूपें धरितो. राजा, सत्त्व, रज व तम हे गुण प्रकृतीचे होत, आत्म्याचे नव्हत; ह्या सर्वांचा ग्राहक किंवा वृद्धि एकदम होत नाही. सत्त्वगुणाचा उत्कर्ष होण्याची वेळ आली, म्हणजे परमेश्वर देवांचा आणि ऋषींचा पक्ष धरितो; रजोगुणाचा उत्कर्ष होण्याची वेळ आली, म्हणजे तो दैत्यांचा पक्ष धरितो; आणि तमोगुणाच्या उत्कर्षाच्या वेळीं यक्षराक्षसादिकांचा पक्ष धरितो. यावरून लक्षांत घेण्यासारखें आहे कीं, ज्या वेळेस ज्या गुणाचा उत्कर्ष होत असतो, त्या वेळेस त्या गुणापासून उत्पन्न झालेल्या प्राण्यांचा पक्ष परमेश्वर धरितो. अग्नि ज्या काष्ठांत प्रज्वलित झाला असेल, आप्तमार्गे तो वाटोळा किंवा विशाळ वगैरे दिसतो, अथवा उदक ज्यामध्ये मिसळावें, त्याचें रूप किंवा रचि तें धारण करितें, तद्वत् सत्त्वादिक गुणांचा आश्रय करणाऱ्या प्राण्यांच्या अंतर्गामी वसणारा परमात्मा त्या त्या प्राण्यांप्रमाणें मासतो; परंतु वास्तविकपणें तो कोणाचाही पक्ष धरित नाही. तो सर्वत्र सारखा भरलेला असल्यामुळे, ज्या वेळीं ज्या गुणाचें आधिक्य होतें, त्या वेळीं त्या गुणानें विशिष्ट असा पक्ष बळवान होतो; हें तत्त्व विद्वान लोकांना कळतें. परमेश्वराला जेव्हां शरिरें उपलब्ध करण्याची इच्छा होते, तेव्हां तो मायेच्या अंगें रजोगुणाची वृद्धि करितो; त्यांत मिहार करण्याची

इच्छा झाली, म्हणजे तो सत्त्वगुणाची; आणि रुच्य करायें अर्धे वाटळें, म्हणजे तमोगुणाची वृद्धि करितो. 'परमेश्वराळा इच्छा होते,' असें म्हटलें, ह्यावरून तो काळाच्या अधीन आहे, अर्धे मात्र मज्जूं नये. प्रधान आणि पुरुष हीं सृष्टीचीं निमित्ते होत. त्यांच्या आश्रयरूपानें राहणारा काळ त्या परमात्म्यानें स्वतांच उत्पन्न केला आहे; तेव्हां काळाच्या अधीन ईश्वर नाही, हें उघड आहे. ज्याला काळ म्हणतात, त्यापासूनच सत्त्वगुणाची वृद्धि होते, आणि तसें झाले म्हणजे ईश्वर देवाविषयी प्रेम धारण करून त्यांचा उत्कर्ष करितो; आणि रजो गुण व तमोगुण ह्यांचा न्हास होऊन तद्विशिष्ट दैत्यादिकाविषयी द्वेष धारण करून ईश्वर त्यांचा विनाश करितो, असें भासतें.

धर्मराज व नारद यांचा संवाद.

श्रीशुकाचार्य पुढें सांगतात:—परीक्षित राजा, पूर्वी राजसूय यज्ञ चालला असता अजातशत्रु धर्मराजानें भगवान नारदांना प्रश्न केला असतां ह्या विषयाचें स्पष्टीकरण करणारा एक इतिहास त्यांनी सांगितला, तो असा:—परीक्षिता, चेदि देशचा राजा जो शिशुपाळ, त्याला भगवान वासुदेवाने राजसूय यज्ञांत आपल्या स्वरूपां मिळविले, तेव्हां धर्मराजाला भोळें आश्चर्य वाटलें, व त्यानें त्या वेळीं नारदांला प्रश्न केला.

धर्मराज म्हणाला:—अहो नारद मुने, ईश्वराची निस्सीम भक्ति करणारांना देखील जी गति प्राप्त होत नाही, ती गति त्याचा सदैव द्वेष करणाऱ्या ह्या शिशुपाळाला मिळाली हें आश्चर्य नव्हे का ? पहा—वेन राजानें ईश्वराची निंदा केल्यामुळें त्याला ब्राह्मणांनीं ईश्वराकरवीं नरकांत पाडिलें ! आणि ह्या न्यायानें पहातां शिशुपाळाला नरकवासच प्राप्त झाला पाहिजे होता ! शिशुपाळ आणि दुष्टवक्रदंत हे दोघे बोटाबयास येऊं लागल्यापासून एकसारखा श्रीकृष्णाचा मत्सर करित होते ! कित्येक वेळां त्या जगदात्म्याला या दोघांनीं इतकी दुर्भा-

रणें केलीं आहेत कीं, तीं ज्यांनीं ज्यांनीं ऐकिलीं असतील, त्यांच्या त्यांच्या डोक्यातील त्या वेळची ती तिडीक अजूनही गेली नसेल ! पण असें भसतां ह्या दुरात्म्यांच्या जिव्हेडा कोड फुटलें नाहीं, किंवा त्यांस अंधतमस् नरकही मिळाला नाहीं ! इतकेंच नव्हे, तर उकट असे हे नीच सर्वासमक्ष सायुज्य मिळवितात, तेव्हां ह्याचा अर्थ काय ! देवधें, दिव्याची ज्योत वाऱ्यानें जशी हेळकावे खात असते, तसें माझे मन संशयानें हेळकावे खात आहे ! याकरितां आपण माझा संशय दूर करावा.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, असें धर्मराजाचें भाषण ऐकून नारद मुनींस संतोष वाटला; आणि सर्व सभा ऐकत असतां त्यांनीं धर्मराजाचें समाधान केलें.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, भगवताची निंदा करणाराला नरक प्राप्त व्हावा असें जें तुला वाटतें, त्याचें कारण काय वरें ? ईश्वराची कोणी निंदा केली तर ईश्वराला वाईट वाटतें, असा का तुझा समज आहे ? तुझा तसा समज असला तर तो चुकीचा आहे. कारण, स्तुति व निंदा यांपासून घडणारे परिणाम देहाभिमाना पुरुषांवर मात्र होतात; परमेश्वराला तर देहाभिमान मुळींच नाहीं, तेव्हां त्याला स्तुति किंवा निंदा ह्यांपासून काय होणार आहे वरें ? धर्मराजा, 'मी' आणि 'माझे' हीं विषम बुद्धि ज्या पुरुषांना असते, त्यांना, कोणी मारिलें अथवा दुरुत्तरें केलें, तर त्यांपासून सुखदुःख होतें; इतरांना त्यांपासून काहीएक होत नाहीं. हा सर्व प्रकार जीवांना लागू आहे, ईश्वराला नाहीं. ईश्वर हा सर्वांचा आत्मा आणि सर्वसाक्षी आहे; म्हणून कोणत्याही तऱ्हेनें त्याच्या ठिकाणीं मन दाखिलें असतां त्या मन लावणाऱ्यास सायुज्यच मिळतें. प्रेमानें सालर खऱ्हाई असतां जसें तोंड गोड होतें, तसेंच रागानें खऱ्हाई असतांही गोडच

होते! कारण, स्वतः कोरेळा राग आणि लोभ हे विकार नाहीत. द्यास्तव, हे धर्मराजा, कोणत्याही प्रकारे कां होईना, ईश्वराकडे लक्ष लागणे हीच गोष्ट हितकारक आहे; आणि ती गोष्ट साध्य होण्याला त्यांतल्या त्यांत जर कांहीं अधिक सुळम उपाय असेल, तर तो परमेश्वराची विरोध-भक्ति करणे हाच होय. बाबारे, या

विरोधभक्तीचें माहात्म्य

फार श्रेष्ठ आहे. कोणत्याही प्राण्याच्या मनांत जसा पावलोपावळी त्याचा शत्रु दिसतो, तसा त्याचा मित्र दिसत नाही. तेव्हां ईश्वराशी शत्रुत्व केल्याने प्राण्याला ईश्वराचा जास्त निदिध्यास लागतो, व त्या निदिध्यासाच्या योगाने त्याला लवकर सरूपता प्राप्त होते. धर्मराजा, तुला एक

विरोधभक्तीचें प्रचलित उदाहरण

सांगतो: कुंभारीण म्हणून एक सपक्ष कीटक आहे. तो कीटक भितीवर मातीचे घर करीत असतो. त्यांत तो आपल्याला खाण्यासाठी एक आळी आणून ठेवितो. ती आळी मरावी म्हणून तो तिला जातां येतां आपल्या पायांने टोंचित असतो. त्या टोंचण्याने ती आळी लवकर मरत तर नाहीच; पण तिच्या मनांत इतकी धास्ती पडलेली असते की, तिला सतत तो कुंभारीणच डोळ्यांपुढें दिसत असते; तिला तिचा इतका ध्यास लागलेला असतो की, त्या कुंभारीण्या टोंचण्याने होत असलेल्या वेदनांचेही तिला भान रहात नाही. तिची देहबुद्धि भगदीं नष्ट होऊन जाते; व परिणाम असा होतो की, ती आळीच कांहीं वेळाने स्वतः कुंभारीणचे स्वरूप पावून उडून जाते!

नारद पुढें म्हणतात:—धर्मा, यावरून तुझ्या लक्षांत येईलच कीं, शिशुपालादिकांनीं श्रीकृष्णाचा अतिशय द्वेष केल्यामुळे त्यांना जळीं, स्थळीं, काष्ठीं, पाषाणीं सर्व ठिकाणीं तो श्रीकृष्णच दिसू लागला, या कारणाने त्यांना परमे-

श्वराचें सतत चिंतन घडून ते निघ्याप होस्ताते तद्रूप झाले! राजा, ईश्वराचें चिंतन अमुकच एका कारणाने घडेल पाहिजे असें नाहीं. गोपींना कामामुळे, कंसाला भयामुळे, चैद्यादिकांना द्वेषामुळे, यादवांना आसपणामुळे, तुम्हांस प्रेमानुळे, आणि आमच्यासारख्यांना भक्तीमुळे ईश्वराचें चिंतन घडतें. धर्मा, तू वेनाचें उदाहरण दिलेंस, पण त्याला ह्या पांच प्रकारांपैकीं कोणत्याच प्रकाराने ईश्वराचें चिंतन घडेल नाहीं, आणि यामुळे त्याला नरकवास प्राप्त झाला! धर्मराजा, तुझ्या मावसभावांचा म्हणजे

शिशुपाल दंतवक्रांचा पूर्वातिहास

मला ठाऊक आहे, तो तुला सांगतो: हे दोघे पूर्वी श्रीविष्णूच्या पार्षदांनीं मुख्य होते. एके वेळीं ब्रह्मदेवाचे पुत्र सनकादिक हे विष्णूच्या दर्शनास जात असतां, हीं पोरें आहेत असें समजून, त्या दोघां पार्षदांनीं त्यांस प्रतिबंध केला. राजा, ते सनकादि पांच सहा वर्षीच्या लहान मुळांप्रमाणे दिसत होते खरे; पण ते सकळ सृष्टीच्या पूर्वजांचे देखील पूर्वज असून सर्व त्रैलोक्यांत फिरत असत. ते सहजगत्या भगवद्दर्शनास वैकुण्ठलोकीं प्राप्त झाले असतां द्वारावर असलेल्या ह्या पार्षदांनीं जेव्हां त्यांस प्रतिबंध केला, तेव्हां ह्यांच्या उद्धटपणाचा राग येऊन, त्या सनकादिकांनीं ह्या दोघांस शाप दिला: ते म्हणाले, "ज्या मधुसूदनाच्या चरणकमळीं सत्त्व, रज आणि तम या गुणांचा लेश देखील नाही, त्याच्या समीप राहण्याची तुमची योग्यता नाही; म्हणून, मूर्खीनो, या क्षणीं तुम्ही पापी दैत्ययोनीत चाकते व्हा." धर्मराजा, पुढें सनत्कुमारांनीं कृपावंत होऊन त्यांना उच्छाप दिला कीं, "तीन जन्मानंतर तुम्ही पुनः स्वपदास याळ." राजा, तेच द्वारपाल पुढें दीतीच्या उदरीं हिरण्यकशिपु आणि हिरण्यकशिपु हा वडील व हिरण्याक्ष हा लहान होता,

त्यास दैत्य व दानव हे अत्यंत बंदनीय मानीत. भगवान विष्णूने नृसिंहावतार धरून हिरण्यकशिपूचा वध केला; आणि बराह्रूप धरून हिरण्याक्षाला मारिले; व पृथ्वी रसातलातून वर आणिली ! राजा, हिरण्यकशिपूचा पुत्र प्रन्हाद हा ईश्वराची भक्ति करीत असे. त्यास मारावे म्हणून हिरण्यकशिपूने त्याला अनेक प्रकारच्या यातना दिल्या; पण ज्याच्य, अंगी ईश्वरभक्तीने भगवंताचे तेज व्यापून राहिले होते, तो का या हिरण्यकशिपूच्या उपायांनी मरणार ? कोणत्याही उपायांनी त्याचा नाश झाला नाही ! पुढे या दोघांनी विश्रव्याची पत्नी जी केशिनी तिच्या उदरी जन्म घेतले. तेच रावण-कुंभकर्ण होत. हे राक्षस पुढे समस्त लोकांना पीडा देऊ लागले; तेव्हा ईश्वराने रघुकुळांत रामचंद्रावतार घेऊन त्यांना मारिले ! धर्मराजा, रामचंद्रांचे चरित्र पुढे तुला मार्कंडेयांकडून कळेल. असे. तेच दोघे पुढे तुझ्या मावशीच्या उदरी जन्मास आले. भगवान कृष्णाच्या चक्राने त्यांची पापे नष्ट झाली, आणि वैशंपायनाने तंत्र ध्यानयोगी होऊन आता ते पूर्वस्थितीला गेले व शापातून मुक्त झाले !

धर्मराजा म्हणाला:—नारद मुने, हिरण्यकशिपूने आपल्या प्रिय व उदार अशा पुत्राशी काय म्हणून द्वेष केला, आणि प्रन्हादाची ईश्वरावर इतकी भक्ति कशी जडली, हे सर्व वृत्त आपण मला सांगवें. ते ऐकण्याची मला फार उत्कंठा लागली आहे.

अध्याय दुसरा.

—:—

भ्रातृवधामुळे हिरण्यकशिपूचा कोप व त्याची विष्णुवधाची प्रतिज्ञा.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, भगवंताने बराह्रवतार घेऊन हिरण्यकशिपूचा भाऊ हिरण्याक्ष हा

मारिला, तेव्हा हिरण्यकशिपूच्या अंगाचा संताप झाला; त्याच्या क्रोधाग्नीच्या धुराने आकाश अगदी व्याप्त झाले; आणि बेफाम होऊन करकर दांतओठ चाबीत शूळ हातात घेऊन मोठ्या त्वेषाने तो सभेत म्हणाला, “दैत्यदानवहो, हे वर्तमान ऐकून, भावाच्या बधाचा सूड केव्हा घेईन असे मला झाले आहे ! या शूळाने त्या विष्णूचे मस्तक फोडून त्याच्या रक्ताने मी आपल्या भावाबद्दल तर्पण करीन, तेव्हाच माझ्या मनाला समाधान वाटे! हा विष्णु आपल्याला मोठा समदृष्टि म्हणवितो, आणि देवांच्या तोंडपुजेपणाळा भाळून पोरगळाप्रमाणे त्यांच्या नादाने वागतो ! याने मायेच्या योगाने बराह्रूप घेऊन माझ्या भावाचा ठार मारिले काय ? त्या कपट्याचा सर्व प्राण त्या देवांवर आहे, हास्तव त्याचाच नाश केला पाहिजे; म्हणजे वृक्षांच्या मुळ्या तोडल्यावर ते जसे सुकून जातात, तसे हे सर्व देव सुकून जातील. याकरिता, हे द्विर्धनु, हे त्रिनेत्रा, हे शंभरा, हे शतबाहो, हे इयंप्रीवा, हे नमुचे, हे पाका, हे इल्वला, हे विप्रिचित्ते. हे प्लोमन्, अहो शकुनिप्रमुख वीरानो, तुम्ही सर्व आता पृथ्वीवर जा, आणि तुम्हांला जी हा

हिरण्यकशिपूचा ब्रह्मछलाची आज्ञा

होत आहे, तीप्रमाणे वागा. ब्राह्मणांनी त्या देवांप्रतिवर्धन आरंभिलेल्या यज्ञयागादि कृत्यांचा विध्वंस करा; कोणी तपश्चर्या करीत असतील, त्यांच्या तपश्चर्येत विघ्ने आणा; व कोणी वेदाध्ययन करीत असतील, त्यांस उपद्रव द्या. ब्राह्मणांनी आपला अन्याय केला नसता त्यांचा छळ कसा करावा, ही शंका मनात आणू नका. कारण, ब्राह्मण हे अनेक धर्मकृत्ये करून विष्णूला बळवान करितात; आणि मग तो देवांना, ऋषींना, पितरांना व इतर भूताना आश्रय देतो. तेव्हा शत्रुपक्षाला मदत करणारे ते आपले शत्रूच होत; म्हणून त्यांचा छळ हा केलाच पा-

हिजे. द्यास्तव जेथें जेथें गाई, ब्राह्मण, वेद, वर्ण, आश्रम व क्रिया हीं आढळतील, तेथें तेथें जा आणि त्या देशाळा जाळून पोळून त्याची राखरांगोळी करा ! ”

भारद म्हणाले:—धर्मराजा, आधींच ज्या गोष्टीची हौस, तेंच कपाळीं आळें ! मग काय पुसावें? ते दुष्ट दुरात्मे आनंदाने उडूवागडू लागले ! ते तेथून लागलेच निघाले, आणि नगरें, गांवें, गांळबाळे, उद्यानें, शेते, आरामभूमिका, मठ, खाणी, डोंगरवाड्या, राजधान्या वगैरे जाळीत सुटले ! त्यांनीं ब्राह्मणांची, गाईंची व इतर प्रजाजनांची दुर्दशा केली, आणि त्यांस उपजीविकेचीं साधनें शिकवक ठेविलीं नाहींत ! युधिष्ठिरा, दैत्यांनीं चाळविलेला हा सर्व प्रकार पाहून देवांनीं गुप्त रूपें घेतलीं, आणि ते लोकांची स्थिति व दैत्यांचें वर्तन बारीक रीतीनें पहात फिरू लागले. इकडे भावाच्या मृत्युमुळे दुःखी हिरण्यकशिपुनें त्याचें तिलांजलिश्राद्धादि क्रियाकर्म आटोपिलें; व आपलें स्वतांचें सर्व दुःख गिळून टाकून

हिरण्याक्षाच्या परिवाराचें सांत्वन केलें ! धर्मराजा, हिरण्यकशिपु मोठा शहाण होता. त्यानें शकुनि, शंबर, भृष्ट, भूतसंतापन वृक, काळनाभ, महानाभ, हरिश्मश्रु व उत्कच नामक हिरण्याक्ष पुत्रांना, त्यांच्या मातेला व आपल्या मातेला म्हणजे दितीला मधुर वाणानें म्हटलें, “ बहिनी ! आई ! मुलांनो, वीरपुरुषांच्या मृत्यूबद्दल शोक करणें योग्य नाहो. शत्रूंची युद्ध करिताना मरण यावें, अशी ते इच्छाच करीत असतात. पहा—या लोकां प्राण्यांचें एकत्र राहणें म्हणजे केवळ पाणपोईवर वाटसरू भेटतात त्याप्रमाणें क्षणिक आहे ! दैवयोगाने कधीं कधीं त्यांचा समागम होतो, व कधीं वियोगही होतो. शरीर हें पाण्यावरील बुडबुड्याप्रमाणें आहे. बुडबुडा केव्हां फुटेल याचा जसा भरवंसा नाही, तसें हें शरीर केव्हां पडेल याचा नियम नाही.

ज्या चैतन्यशक्तीनें हा देह वागतो, तीं त्यांतून नाहीशी झाली कीं तो पडतो. तो चैतन्यरूप आत्मा कधीं मरत नाही, कधीं क्षय पावत नाही, आणि कधीं वृद्धिगतही होत नाही. तो सदासर्वकाळ सारखा असून निर्मळ आहे. त्याला कोणताही उपाधि नाही. तो सर्वव्यापक व सर्वसाक्षी आहे. तो मायेच्या योगें अनेक रूपें धारण करितो. उदकांत वृक्षाचें प्रतिबिंब पडलें असतां तें हाळव्यामुळें वृक्षच हाळव्याचा भास होतो. पण वास्तविक तो वृक्ष ज्याप्रमाणें जशाचा तसाच असतो, त्याप्रमाणें आत्माही जशाचा तसाच असतो. आत्मा हा वास्तविकपणें शरीररहित असताना, तो शरीराभिमानी आहे, असें मासतें. असें होणें हीं सर्व त्या परमात्म्याचीच माया आहे. ती सर्वांस मोह पाडिते. या मोहानें आत्मा शरीराहून निराळा असतां शरीरच आत्मा असा भास होतो. झालाच आत्म्याचा विपर्यास म्हणतात. या संसारातील नानाप्रकारचीं सुखदुःखें हें या विपर्यासाचेंच फळ होय. प्रिय वस्तूचा वियोग, अप्रिय वस्तूचा समागम, कर्म, संसारबंधन, जन्म, मृत्यू, शोक, भय, अविषेक, चिंता इत्यादिकांची प्राप्ति हें सर्व त्या आत्मज्ञानाच्या विपर्यासापासूनच घडतें. याविषयीं एक जुना इतिहास आहे, त्यांत यमाचा व प्रेतबंधूंचा संवाद आहे. तो मी तुम्हांस सांगतो.

सुयज्ञ राजाचें कथानक.

एके काळीं उशीनर देशांत सुयज्ञ या नांवाचा प्रसिद्ध राजा होऊन गेला. त्याला युद्धांत त्याच्या एका शत्रूनें मारिलें. तेव्हां त्याचे आस्रगण त्याच्या सभोवती जमले. त्या राजाचें रत्नमय कवच बाणप्रहरांनीं फुटून छिन्नभिन्न झालेलें होतें; त्याचें शरीर रक्तानें लाळ होऊन अस्ताव्यस्त रीतीनें समरभूमीवर पडलें होतें; त्याच्यावरील अलंकार व पुष्पमाळा गळून गेल्या होत्या; केंस विखुरले होते; डोळे फुटले होते; ओष्ठप्रांत घट्ट आंबळून धर-

त्यामुळे त्या मृत वीराचा क्रोध अद्यापि जिवंतच आहे असा भास होत होता; आणि दोन्ही हात तुटून गेलेले असून, तोंड धुळीने भरलेले होते ! अशी ही आपल्या पतीच्या शवाची दुर्दशा पाहून

सुयज्ञाच्या स्त्रियांचा शोक

अनावर झाला. त्यांना भडभडून आले ! हायरे नाथा ! असा आक्रोश करून त्या गडबडा लोळू लागल्या; त्यांनी आपल्या अगावरील अलंकार फेकून दिले; त्या ऊर बडवू लागल्या; आणि त्यांचे एक एक कृत्य आठवून म्हणाऱ्या, "नाथा, आजपर्यंत तूच आम्हांला जपलेस, आम्हांवर माया केलेस व आमचे ढाड पुरविलेस; राजा, ह्या उशीनर देशातील प्रजाजनांचा योगक्षेम तुझ्यामुळेच उत्तम चालला होता; परंतु ज्या दुष्ट काळाने तुला येथून ओढून नेले, त्यानेच ह्या सर्व प्रजांस व आम्हांस दीन करून सोडिले ! राजा, आतां तुझ्या मागे राहून आम्हांला या जगांत काय कर्तव्य आहे ! आतां आमची इतकीच इच्छा आहे की, तू जेथे असशील तेथे आम्ही यावे आणि तुझी सेवा करावी ! " माते, याप्रमाणे आक्रोश करीत असतां त्या स्त्रियांनी ते प्रेत घट्ट धरिले व काही केल्या त्या ते सोडीनात ! यामुळे सायंकाळ होऊन गेला तरी अग्निसंस्कार तसाच राहिला. हा प्रकार पाहून यमाने लहान मुलांचे रूप घेतले, व तेथे येऊन त्या स्त्रियांना व इतर आसजनांना बोध केला. त्या

शिशुरूपधारी यमाचा बोध

तत्त्वदृष्ट्या फार महत्त्वाचा आहे ! यम म्हणाला, "अहो, येथे असलेले सर्व लोक मजपेक्षा मोठे आहेत. जन्ममृत्यू रोज घडत आहेत, हे ह्यांनी पुष्कळ वेळा पाहिले असेल; तरी ह्यांना अद्यापही मोह पडतो अं ! अहो, मनुष्य जेथून आला तेथे गेला; हात शोक करण्याचे ते कारण काय ? हा राजा जसा गेला, तसे ह्यांनाही जाव-

याचेच आहे; आणि असे असून हे शोक करीत बसले आहेत, तेव्हा हे आश्चर्य नव्हे काय ? मग त्यापेक्षा मी पुष्कळ बरा ! अहो, आईबापांनी मला टाकून दिले, तरी मला त्याची काळजी वाटत नाही; मी जरी अशक्त आहे, तरी लांडग्यांनी व इतर हिंसक प्राण्यांनी मला पीडा दिली नाही ! अहो, ज्याने मला गर्भांत राखिले, तोच माझे सर्वत्र रक्षण करणारा आहे. स्त्रियांनो, जो निर्विकार प्रभु आपल्या इच्छेने हे विश्व करितो, रक्षितो आणि द्यासही नेता, त्या ईश्वराचेच, जग हे एक क्रीडा करण्याचे साधन होय; अर्थात् ह्या सर्व गोष्टी त्याच्याच स्वार्धान आहेत. एखादी वस्तु भर रस्यांत पडलेली असेना, ईश्वराची इच्छा असल्यास ती सुरक्षित राहील; पण तीच वस्तु घरांत अगदी जपून ठेविली असताही ईश्वराची इच्छा प्रतिकूल झाल्यास ती नष्ट होईल ! घोर अरण्यांतही एखादा दुर्बल प्राणी जिवंत राहील; पण घरांत मोठा सुरक्षित ठेविलेलाही प्राणी मृत्युमुखी पडल्याशिवाय राहणार नाही ! स्थूल शरिराच्या उत्पत्तीला कारण त्या प्राण्याचे सूक्ष्म शरीर होय. सूक्ष्म शरिराच्या प्राक्तनकर्माप्रमाणे त्यास अनेक जन्म प्राप्त होतात. हा नियम सर्वात्रिक आहे. विश्वांतील प्रत्येक प्राणी ह्या नियमाप्रमाणे कर्मबद्ध आहे. आत्मा देहांत असला तरी तो जन्ममरणादिक उपाधीपासून अलिप्त आहे. लोक देहालाच आत्मा मानितात, हे त्यांचे अज्ञान होय. देह हा दृश्य आहे; आत्मा हा दृश्य नाही. तेव्हा दृश्य म्हणजे जड अशा देहाला आत्मा म्हणजे सर्वथा अनुचित होय. आत्मा हा देहांत आहे, इतक्यावरूनच त्यास देह म्हणावयाचे असेल, तर प्राणी हा घरांत राहतो, इतक्यावरून त्या प्राण्यास घर असे म्हणावे लागेल ! अहो, उदकाचा बुडबुडा जसा नष्ट होतो, घट जसा फुटतो, कटककुडकादिक अलंकार जसे मोडतात, तसे उदक, मृत्तिका व तेज ह्या तीन द्रव्यांपासून

सिद्ध झालेले हे शरीर काळशक्तीने क्षीण होऊन तर या रडण्यापासून उपयोग काय ? कारण, नाश पावते ! अहो स्त्रियांनो, अग्नि हा काष्ठा- दिकांत असता दाहप्रकाशादि गुणांनी काष्ठादि- कांपासून भिन्न दिसतो, तसा आत्मा हा शरीरांत राहून प्राण, मुख, नासिका इत्यादिकांच्या ठिकाणी चैतन्यरूप विशिष्ट गुणांनी भिन्न दिसतो; आणि आकाश हे सर्वत्र व्याप्त असतांना जसे अलिप्त दिसते, तसा आत्मा हा सर्व स्थिरचर पदार्थांत व्याप्त असतांना त्यांपासून अलिप्त दिसतो. शिवाय, मूढांनी, तुम्ही ज्याकरिता रडतां, तो सुयज्ञ तर येथेच पडला आहे. मग तुम्ही रडतां कां ? आतां, तो तुमच्याशीं बोलत नाही, किंवा तुम च्याकडे पहात नाही, म्हणून तो मेला असे सम- जून तुम्ही रडत असाळ, तर मला एवढे सांगा कीं, आजपर्यंत जो तुमच्याशीं बोलत होता व जो तुमच्याकडे पहात होता, तो अन्य तुमच्या कधी तरी दृष्टीस पडला होता का ? सर्व इंद्रियांच्या व्यापाराचा मुख्य हेतु जो प्राण, तो देखील बो- ळणारा व पाहणारा नव्हे; देह आणि इंद्रिये ह्यांच्या योगाने त्यांचे त्यांचे विषय अवलोकन करणारा आत्मा प्राणाहून व देहाहून वेगळा आहे. भूते, इंद्रिये व मन ह्यांच्या ऐक्याने ही उच्चनीच शरिरे उत्पन्न होतात. जौपर्यंत जीवात्मा त्यांच्याविषयी अभिमान धारण करितो, तौपर्यंत तो जन्ममरणा- च्या फेऱ्यांत सांपडलेला असतो. पण तोच स्व- स्वरूपाविषयी ज्ञानवान होऊन शरिरादिकांविषयी निरभिमानी झाला, म्हणजे सच्चिन्मयपदी लीन होऊन परब्रह्मरूपी मिळून जातो. स्त्रियांनो, स्वप्ना- तीळ व मनोराज्यातीळ गोष्टी जशा खोव्या, तसेच इंद्रियांचे हे सर्व विषय खोटे होत. म्हणून, सुखदुःखादि कार्ये खरी आहेत असे मानणे म्ह- णजे शुद्ध वेडेपणा समजावा. हे सर्व प्रकार मा- येने केलेले आहेत. आज सुयज्ञ राजा गेला म्हणून तुम्ही रडतां, पण तुम्ही केव्हां जाणार हे तुम्हांला कळते आहे का ? तें जर तुम्हांला कळतें नाही,

तर या रडण्यापासून उपयोग काय ? कारण, ह्या सर्व गोष्टी ईश्वराच्या अधीन आहेत. यावरून मला एका

कुर्लिंग पक्ष्याची गोष्ट

आठवळी, ती तुम्हांला सांगतो: अरण्यामध्ये प- क्ष्यांना मारणारा एक पारधी ईश्वरानें उत्पन्न केला होता. जेथे जेथे पांखरे आढळत, तेथे तेथे जाळें पसरून व धान्याचें आमिष दर्शवून तो व्यांना फसवून धरीत असे. एके दिवशीं कुर्लिंग पक्ष्यांचा एक जोडा व्याच्या दृष्टीस पडला. त्यापैकीं मादीला त्या पारध्यानें अवचित फसविलें, व ती त्याच्या जाळ्यांत गुंतली ! आपल्या पत्नीची ती विपन्न स्थिति पाहून, प्रेमातिशयामुळे कुर्लिंगाला फार दुःख झालें; पण करतो काय ? तिळा सोड- विण्याचें सामर्थ्य तर त्याला नव्हतें ! शेवटीं बि- चारा एका झाडाच्या फांदीवर बसून आक्रोश करित म्हणूं लागला, “ कितीहो हा देव तरी निर्दय ! अगोदर स्त्रियांची जात फार गरीब; त्यांतून, ही माझी स्त्री पहा कशी दीनासारखी रडत आहे ! परमेश्वर तर सर्वव्यापक आहे; मग त्याला ह्या दीन स्त्रीपासून काय लभ्यांश ? मला देखील त्यानें नेळें असतें तर चाळें असतें. ह्या विधुर स्थितीत दुःखानें राहण्यापेक्षां मेलेले काय वाईट ! बिचाऱ्या पिळाना अजून पंख देखील फुटले नाहीत, तोंच व्यांची आई नाहीशी झाली ! मी आतां त्यांचें पोषण करूं तरी कसें ? तीं अ- भागी पिळें तिची वाट पहात असतील ! ” तो कुर्लिंग दीन स्वरानें असा विलाप करित आहे, इतक्यांत लपून बसलेल्या त्याच पारध्यानें त्यालाही बाण मारून खाली पाडिलें ! बायांनो, कुर्लिंगा- प्रमाणें तुम्हांलाही बुद्धि नसल्यामुळे, तुम्हांला आपला मृत्यु दिसत नाही. शंभर वर्षे जरी रडत बसलां, तरी देखील हा तुमचा पति तुम्हांला फि- रून मिळण्याचा संभव आहे का ? ”

हिरण्यकशिपु पुढें म्हणाऱाः—अशा प्रकारें

व्या मुलाने त्या सुयज्ञाच्या स्त्रियांचे व आपांचे समाधान केल्यावर तो बाळरूपी यम गुप्त झाळा. नंतर त्या सर्वांचा भ्रम दूर झाला, व हे विश्व खोटे आहे अशी त्यांना खातरी वाटली, आणि त्यांनी लागलेच सुयज्ञाचे और्ध्वदेहिक केले. म्हणून, माते, मुली, मुलांनो ! माझे तुम्हांला इतकेच सांगणे आहे कीं, तुम्ही स्वतांबद्दल अथवा दुसऱ्याबद्दल मुळीच खंत करू नका. कारण येथे आपले आहे काय ? प्राण्यांना मी आणि तू हा अभिमान असतो, हे त्यांचे अज्ञान होय. ते अज्ञान नष्ट झाले म्हणजे शोकाळा जागाच उरत नाही !

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, दितीने व तिच्या सुनेने ऋाप्रमाणे दैत्यराजाचे भाषण ऐकल्यावर शोक सोडून दिला, व तत्त्वरूपी मन लाविले !

अध्याय तिसरा.

—:०:—

हिरण्यकशिपूचे तप.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, हिरण्यकशिपूने असा विचार केला कीं, आपल्याला कोणी जिकृ नये, जरा व मरण हीं येऊं नयेत, शत्रु उत्पन्न होऊं नये, आणि एकलव्ही राज्य चाळवितां यावे, अशी कांहीं तरी युक्ति योजिची पाहिजे. असा संकल्प करून तो मंदराचढाच्या गुहेत जाऊन वाहु वर करून, आकाशाकडे दृष्टि लावून, व केवळ पायाच्या अंगठ्यावर उभा राहून उग्र तपश्चर्या करू लागला. तो तपश्चर्या करू लागला असतां आपल्या जटांच्या कातीने प्रलयकाळच्या सूर्याप्रमाणे शोभू लागला. ब्यार्चा तपश्चर्या चाख असतां देव आपापल्या स्थानां जाऊन बसले. व्याख्या मस्तकांतून निघालेला जो तपोमय सधूम अग्नि-चोहोंकडे पसरला, त्याने त्रैलोक्य तापून गेले; प्रहांसह नक्षत्रे भराभरां रिचू लागली; द्वीपे व पर्वते ऋांसह पृथ्वी धरधर कांपू लागली; नद्या

व समुद्र खवळले; आणि दशदिशा पेटल्या ! त्याने आरंभिलेले तें उग्र तप पाहून व्याख्या तेजाने तप्त झालेले सर्व देव ब्रह्मलोकां गेले, आणि त्यांनी ब्रह्मदेवाची प्रार्थना आरंभिली.

देवांची ब्रह्मदेवास प्रार्थना.

देव म्हणाले:—हे देवाधिदेवा जगत्पालका ब्रह्मदेवा, हिरण्यकशिपूच्या उग्र तपश्चर्येमुळे आम्हांस फार ताप होत असून स्वर्गांत राहण्यास आम्ही असमर्थ झालों आहों. पृथ्वीवरही मोठा हाहाकार झाला आहे. आपल्याला हविर्भाग देणारे जोपर्यंत जिवंत आहेत, तोपर्यंत याचा कांहीं तरी प्रतिकार करा. असली दुर्घट तपश्चर्या करण्याचा हिरण्यकशिपूचा काय हेतु आहे, हे आपणांस कळवेंच असेल; पण आम्ही आणखी सांगतो: “योगाभ्यास आणि तपश्चर्या यांच्या योगाने ब्रह्मदेव सर्वांपेक्षा श्रेष्ठ स्थानावर सत्यलोकां राहतो, आणि स्थावरजंगमात्मक विश्व उत्पन्न करितो, तर काल व आत्मा हे नित्य असल्यामुळे माही ब्रह्मदेवाप्रमाणे तपोयोगनिष्ठा बाढवून केव्हांना केव्हां तरी तसे स्थान भिळवीन व आपल्या सामर्थ्याने हे विश्व ब्रह्मदेवाच्या नियमांच्या विरुद्ध उत्पन्न करीन ! ध्रुवादिक विष्णुभक्तांची स्थाने कर्पातां नष्ट होणारी असल्यामुळे मला तीं नकोत ! मला प्रत्यक्ष ब्रह्मपदच पाहिजे !” असा हिरण्यकशिपूचा राख आहं, असे आमच्या कानीं आले आहे. त्रिमुनेश्वरा, याचा बंदोबस्त लवकर केला पाहिजे. कारण, हे आपले स्थान म्हणजे गाई, ब्राह्मण यांचा मुख्य आधार होय. सुख, वैभव, चरितार्थ व विजय हीं ऋापासून प्राप्त होतात. हे पद जर गेले, तर मग साधूना फार दुःख होऊन त्यांना कोणीच भ्रष्टा उरणार नाही !

हिरण्यकशिपूस ब्रह्मदेवदर्शन.

धर्मराजा, याप्रमाणे देवांचे भाषण ऐकून दक्ष, भृगु इत्यादिकांना बरोबर घेऊन भगवान ब्रह्म-

देव हिरण्यकशिपूच्या आश्रमास आला; परंतु ठिकाणी तात्काळ परिपूर्ण-दिसू लागली; व ब्रह्म-तेव्हा तो तेथे दिसेना. कारण, त्याच्या शरिरा-देवाला अवलोकन करिताच त्याने त्यास साष्टांग वर मोठे वारूळ वाढले असून, मुंग्यांनी नमस्कार केला, आणि सद्गदित वाणीने तो त्याच्या शरिरातील वषा, रक्त, मांस, त्वचा वगैरे सर्व खाऊन टाकिली होती ! इतके करू लागला. तो म्हणाला, "हे भगवंता, तुझी असूनही, ढगाच्छादित सूर्याप्रमाणे तो लोकांना लीळा अपार आहे. हे त्रिगुणात्मक जग तूच आपल्या तपोवीर्याने तापवीतच होता ! कारण, आपल्या मायेने निर्माण केलेस. सर्व जगाला तूच त्याचे तपःसामर्थ्य तसेच होते. त्याची ती अवस्था वागवितोस, व सर्व जगाचा संहार करणाराही पाहून ब्रह्मदेवाला फार आश्चर्य वाटले. तूच आहेस. सर्व इंद्रियांचा चालक तूच. त्या समयी ब्रह्मदेव स्मित हास्य करून हिरण्य-कशिपूला म्हणाला, "हे दैत्यराजा, ऊठ, ऊठ. तुझे तुजवांचून या जगांत कोणतीही वस्तु नाही. हे सर्व जग तुझ्याच ब्रह्मरूपांनी ढीन झालेले आहे. तुजवांचून या जगांत कोणतीही वस्तु नाही. सर्व जगाचे कारण व कार्य तूच आहेस. तुझ्या-च ठिकाणी वेदत्रयीरूप सर्व विद्या परिपूर्ण भरलेल्या आहेत. त्या वेदत्रयीच्या योगानेच अग्निष्टोमादिक सात प्रकारचे यज्ञयाग तू विस्तृत करितोस. प्राण्यांच्या अंतर्गामी आत्मा तूच आहेस. तूच सर्वज्ञ, अनंत व शाश्वत आहेस. अखंडदंडायमान जो काळ तो तूच; आणि पळ, लव इत्यादि रूपांनी प्राण्यांचे आयुष्य तूच क्षीण करितोस. हे परमेश्वरा, अशी जरी तुझी स्थिति आहे, तरी तू स्वतः कोणत्याही मायाजन्य विकारापासून अगदी अक्षित आहेस. प्रभो, तू अनादि, अमेय, अजन्मा व ज्ञानमय असून सर्व त्रैलोक्याच्या जीवनाला कारण आहेस. तुझ्या-मुळेच सकळ विश्वाचे नियमन होते. जगांत त्वद्दयतिरिक्त असा कोणताही पदार्थ नाही. सर्व विद्या व कला हीं तुझीच रूपे आहेत. सुवर्णमय ब्रह्मांड तुझ्याच उदरीं वास करिते. हे परमात्मन्, सर्व विश्व हे तुझेच शरीर होय; आणि त्यामुळे तू इंद्रियांचे व मनाचे विषय उपभोगितोस. देवाधिदेवा, असे आहे तरी तू सच्चिन्मयरूपां सदैव रममाण असतोस; म्हणून तुला निरुपाधिक परब्रह्म व पुराण-अंगावर वाढलेल्या वारूळांतून वर उठला ! धर्मा, पुरुष अशी संज्ञा आहे. हे विश्वाधिपते, तुझी शक्ति मोठी अचित्य आहे. तुझ्या त्या अनि-

नारद म्हणाले:-धर्मराजा, असे भाषण करून ब्रह्मदेवाने हिरण्यकशिपूच्या अस्थिगत शरिरावर आपल्या कमंडलूतील दिव्य व अमोघ उदक शि-पिले, आणि कागलाच हिरण्यकशिपु आपल्या अंगावर वाढलेल्या वारूळांतून वर उठला ! धर्मा, पुरुष अशी संज्ञा आहे. हे विश्वाधिपते, तुझी शक्ति मोठी अचित्य आहे. तुझ्या त्या अनि-

वर्चनीय व अगम्य अशा सामर्थ्याने हे सर्व ब्रह्मांड व्याप्त आहे; आणि, देवा, तुझ्या ठिकाणी चित् (निर्भळ ज्ञान) व (माया) द्या दोन्ही शक्ति वसत आहेत. ज्ञान व विज्ञान ही तुझीच रूपे. प्राण, इंद्रिये मन व बुद्धि ह्या विकारांवरून तुझीच व्याप्ति व्यक्त होते. भगवंता, तुळा माझा नमस्कार असो. प्रभुवरा, या जगतांत जितक्या म्हणून वर देणाऱ्या विभूति आहेत, त्या सर्वांत तूच श्रेष्ठ आहेस. तू प्रसन्न होऊन वर देण्यास तयार आहेस; तर, भगवन्, या आपल्या दासानुदास

हिरण्यकशिपूची वरयाचना

पूर्ण कर. देवा, तू उत्पन्न केलेल्या कोणत्याही प्राण्याकडून मळा मृत्यु नसावा; तसेच दिवसा किंवा रात्री, आंत अथवा बाहेर, पृथ्वीवर किंवा आकाशांत, दैत्य, मनुष्य, देव, पशु, पक्षी, सर्प, सजीव किंवा निर्जीव वस्तु इत्यादि कोणाकडून कोठेही मळा मरण नसावे. माझ्या समोर युद्ध करण्यास कोणीही उभे राहू नये. सर्व प्राण्यांवर माझ्या एकव्याचाच अधिकार चालावा; आणि लोकपाळांचे आधिपत्य व तुझे स्वतांचे स्थान मळा मिळून मी त्यांपासून कधीही भ्रष्ट होऊ नये !”

अध्याय चौथा.

—:०:—

हिरण्यकशिपूस वरप्राप्ति व त्रैलोक्यास पांडा.

नारद म्हणाळे:—धर्मा, हिरण्यकशिपूने मागितलेले वर अत्यंत दुर्लभ होते खरे; पण त्याची तपश्चर्या पाहून संतुष्ट झाल्यामुळे ब्रह्मदेवाने ते वर त्याला दिले. त्या समयी ब्रह्मदेव हिरण्यकशिपूला म्हणाला, “हे दैत्यराजा, तू जे वर मागत आहेस, हे सर्वथा दुर्दैय आहेत. पण

तुझ्या दिव्य तपश्चर्येमुळे मी ते तुला देतो !” धर्मराजा, ब्रह्मदेवापासून इच्छित वर मिळाल्यानंतर हिरण्यकशिपूने त्याची पूजा केली, व नंतर ब्रह्मदेव मार्गांत प्रजापतींची स्तुति ग्रहण करून स्वस्थानी निघून गेला. इकडे, वराच्या योगे हेममय देह धारण केलेल्या हिरण्यकशिपूच्या मनांत, आपल्या बंधूच्या वधाबद्दल सूड उगविण्याला आतां आपल्यास कसलीही भीति राहिली नाही, असा दृढ विश्वास उत्पन्न झाला; व त्याने भगवान विष्णूशी द्वेष करण्यास सुरुवात केली. ब्रह्मदेवाच्या वरामुळे प्रबळ झालेल्या दैत्यराजाने त्रैलोक्य जिंकून देव, दैत्य, मानव, गंधर्ष, गरूड, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, प्रेतपति, भूतपति आणि सर्व जातींच्या प्राण्यांतीक मुख्य यांना जिंकून घेतले; आणि लोकपाळांचीं स्थाने हरण करून तो नंदनवनांत सकळ ऐश्वर्याने ओतप्रोत भरलेल्या व विश्वकर्माने निर्मितेच्या इंद्राच्या वसतिस्थानी राहू लागला. धर्मराजा, त्या इंद्रभुवनाची शोभा

काय वर्णन करावी ? त्या मंदिराच्या पायऱ्या प्रवाळांच्या असून जोते पाचेच्या मोठमोठ्या दंगडांनी बांधिलेले आहे. भिंती शुद्ध स्फटिकाच्या असून, त्यांवर नानाप्रकारची मनोरम अशी चित्रे काढिलेली आहेत. खांब, तुळ्या व पटई ही वैदूर्य रत्नांची असून छताला मंथ्यांची झालर लाविलेली आहे. आंत टिकटिकाणी पद्मराग मण्यांचीं आसने असून सभोवती अति विस्तीर्ण नंदनवन आहे. या स्थळां मनोहर रूप धारण करणाऱ्या देवस्त्रिया नित्य क्रीडकरिता येत असून आपल्या नूपुरवाने तो प्रदेश दुमदुमून टाकतात व त्या आपली सुंदर मुखकमळे मणिमय भूमिकेंत अवलोकितात ! धर्मराजा, अशा त्या दिव्य भुवनाचा आणि वनाचा उपभोग हिरण्यकशिपु घेऊ लागला. त्या

प्रचंड शक्तिमान आणि धैर्यशाली दैत्यराजांनै असो. ज्यांना माझे भाषण ऐकावयास मिळालें, आपल्या तीव्र शासनाच्या योगानें त्रैलोक्य जर्जर त्यांचीं सर्व संकटें नष्ट होतील हें ध्यानांत ठेवा. करून सोडिलें. ब्रह्मदेव, विष्णु आणि शंकर अहो, हा दैत्याधम हिरण्यकशिपु देव, वेद, याशिवाय सर्व देव हे, मदिरेच्या पानानें धुंद, गाई, ब्राह्मण, साधु आणि मी परमेश्वर ह्या उन्मत्त व ताम्राक्ष झालेल्या त्या दुर्धर हिरण्यकशि- सर्वांचा द्वेष करीत आहे हें मी जाणून आहे. ह्याचा पूची आज्ञा मान्य करण्यांत नजरनजराणे घेऊन नाश होण्याची वेळ आतां जंवळ आली आहे, तत्पर राहूं लागले. विश्वावसु, तुंबुरु, मी, गंधर्व असा भरंवसा धरून थोडे दिवस दुःख सोसा. आणि सिद्ध हे त्याच्यापुढें गायन करीत असूं ह्या दुष्ट दैत्याचा प्रन्हाद या नांवाचा एक पुत्र विद्याधर व अप्सरा तेंधें नृत्य करीत. ऋषि त्यास माझा मोठा भक्त आहे. त्याचा हा पिता असताही, स्तबीत. पृथ्वीवरील लोक यज्ञ वगैरे करून त्याची आपला पुत्र ईश्वराची भक्ति करितो म्हणून त्याचा आराधना करीत; व तोही आपल्या सामर्थ्यानें द्वेष करूं लागेल, आणि मग ब्रह्मदेवाच्या वरानें हविर्भाव स्वीकारी! धर्मराजा, त्या पराक्रमी दैत्याच्या प्रबळ झालेल्या ह्या दैत्याचा मी वध करीन !”

प्रन्हादाचें गुणवर्णन.

प्रन्हादाचें गुणवर्णन. नारद म्हणाले:—धर्मराजा, अशी ही अभय देणारी आकाशवाणी ऐकून सर्वांचीं मनें लाटांनीं बहुमोळ रत्नांच्या राशी वाहून आणून स्थिर झालीं. त्या समयां दैत्यराज हिरण्यकशिपु त्याला अर्पण करूं लागल्या; व पर्वतांनीं आप- मेलाच, असें त्यांस वाटलें; आणि ते भगवान पल्या गुहांचीं क्रीडास्थानें वनबिर्ली! राजा, अशा विष्णूच्या चरणकमळीं आपलीं मस्तकें नम्र करून प्रकारें तो सनत्कुमारांच्या शापानें दैत्यजन्म पा- आपापल्या स्थानां निघून गेले. वळेला गर्विष्ठ हिरण्यकशिपु स्वतः लोकपालांच्या हिरण्यकशिपूच्या महापराक्रमी चार पुत्रांपैकी ऐश्वर्यानें युक्त होऊन शास्त्रविरुद्ध वर्तन करीत सर्वांत मोठा प्रन्हाद हा महान भगवद्भक्त होता. असता एकाह्तर युगापेक्षाही अधिक काळ नि- तो सुशील, सत्यवचनी व जितेंद्रिय असून घून गेला ! त्या मदोन्मत्त दैत्याच्या दुर्वर्तनानें व ब्राह्मणांचा कंवारी व साधूंचा सेवक होता. त्याला जुलमानें त्रासलेले देव, ऋषि, सर्व लोक व लो- आपल्या विशेषा, ऐश्वर्यांचा, धोर कुळाचा आणि कपाल, आतां या संकटापासून सोडविण्यास भग- सौंदर्याचा यत्किंचितही गर्व नव्हता. सर्वाभूती वान विष्णूवांचून कोणी समर्थ नाही, असा एक परमेश्वर आहे, अशी त्याची बुद्धि होती. तो विचार करून त्याला शरण गेले. त्यांनीं आपली दीनांवर पित्याप्रमाणें लोभ करी; समानांशीं भावा- बाह्येंद्रियें व मन ह्यांचें संयमन करून बुद्धीची प्रमाणें वागे; व गुरुजनाना ईश्वर मानीं. किती- एकाप्रता केळी, आणि भगवत्पदीं अंतःकरण ही संकटें प्राप्त झालीं, तरी त्याची शांतवृत्ति लीन करून त्या भक्तसंकटनिवारक प्रभूस स्त- ढळत नसे. त्यानें इन्द्रियें, प्राण, शरीर व बुद्धि विलें. इतक्यांत मेघासारख्या गंभीर शब्दानें युक्त ह्यांचें नियमन केलें असून दैत्यधर्म अगदीं सो- डिका होता. तो सर्व विषयांना तुच्छ मानीत असे. अशी अभयकारक

आकाशवाणी

दशदिशांकडून देवांना ऐकू आली ! ती अशी: सद्गुणांमुळें आणि निस्सीम ईश्वरभक्तीमुळें, दै- “सुरश्रेष्ठहो, भिऊं नका. तुमचें सर्वांचें कल्याण त्यांचे शत्रु जे देव, तेही त्याची स्तुति करून

प्रन्हादाचें गुणवर्णन. नारद म्हणाले:—धर्मराजा, अशी ही अभय देणारी आकाशवाणी ऐकून सर्वांचीं मनें स्थिर झालीं. त्या समयां दैत्यराज हिरण्यकशिपु मेलाच, असें त्यांस वाटलें; आणि ते भगवान विष्णूच्या चरणकमळीं आपलीं मस्तकें नम्र करून आपापल्या स्थानां निघून गेले.

हिरण्यकशिपूच्या महापराक्रमी चार पुत्रांपैकी सर्वांत मोठा प्रन्हाद हा महान भगवद्भक्त होता. तो सुशील, सत्यवचनी व जितेंद्रिय असून ब्राह्मणांचा कंवारी व साधूंचा सेवक होता. त्याला आपल्या विशेषा, ऐश्वर्यांचा, धोर कुळाचा आणि सौंदर्याचा यत्किंचितही गर्व नव्हता. सर्वाभूती एक परमेश्वर आहे, अशी त्याची बुद्धि होती. तो दीनांवर पित्याप्रमाणें लोभ करी; समानांशीं भावा- प्रमाणें वागे; व गुरुजनाना ईश्वर मानीं. किती- ही संकटें प्राप्त झालीं, तरी त्याची शांतवृत्ति ढळत नसे. त्यानें इन्द्रियें, प्राण, शरीर व बुद्धि ह्यांचें नियमन केलें असून दैत्यधर्म अगदीं सो- डिका होता. तो सर्व विषयांना तुच्छ मानीत असे. तो दैत्यकुळांत जन्म पावला असताही त्याच्या सद्गुणांमुळें आणि निस्सीम ईश्वरभक्तीमुळें, दै- त्यांचे शत्रु जे देव, तेही त्याची स्तुति करून

त्याच्या मोठ्या प्रेमाने वंदितात. धर्मराजा, ह्या भगवद्भक्त प्रन्हादाचे लक्ष लहानपणापासूनच ईश्वरचरणी लागलेले होते. त्याचा कोणतेही लहानपणचे खेळ आवडले नाहीत. त्याने आपले मन ईश्वराचा अर्पण केले असल्यामुळे, सदासर्वदा त्याचा ईश्वराशिवाय दुसरे काही दिसत नव्हते. भगवत्स्वरूपी त्याचे चित्त इतके लीन झालेले होते की, बसतांना, उठतांना, फिरतांना, खातांना, पितांना, निजतांना किंवा बोळतांना आपण काय करीत आहो, ह्याविषयी त्याचे सर्व भान जाई. भगवत्चिंतनांत गर्क होऊन कधी कधी तो रडूच लागे. कधी कधी तो परमानंदांत निमग्न दोऊन हसतच सुटे. कधी कधी तो गातच असे. कधी कधी तो मोठ्याने ओरडे. कधी कधी वेड्यासारखा नाचे. कधी कधी आपण प्रत्यक्ष ईश्वरच अहो, असे समजून तदनु रूप लीला करी. कधी कधी ईश्वरास आपण आळिगन देत आहो, अशा भावनेने त्याचा देह रोमांचित होई. कधी कधी त्याच्या नेत्रांतून आनंदाश्रूचे पूर वाहात आणि कधी कधी तो स्तब्धच बसे! राजा धर्मा, सर्वसंगपरित्याग केलेल्या महात्म्यांच्या सहवासाने त्याच्या ठायी भगवताविषयी अशी अपूर्व भक्ति उत्पन्न झाली; व तिच्या योगाने तो स्वतः संतुष्ट राहून, इतर जे कोणी दुष्टांच्या सहवासाने दीन झालेले असत, त्यांसही तो संतुष्ट करी. राजा, हिरण्यकशिपूचा हे त्याचे वर्तन अर्थात् खपले नाही; आणि त्याने त्याचा अत्यंत लक्ष आरंभिला; व त्या योगे शैवटी तो मृत्युमुखां पडला!

धर्म म्हणाळा:—नारद मुने, अशा सदाचरणी पुत्राचा हिरण्यकशिपूने छळ केला, याचे मला मोठे आश्चर्य वाटते. मुळगे प्रतिकूल वागू लागल्यास त्यास बळण लावण्याकरिता त्याचे बडील त्यास शिक्षा वगैरे करितात; पण त्यास शत्रूप्रमाणे छळीत नाहीत! प्रभो, पित्याने पुत्राचा छळ केला,

व यामुळे त्या पित्याचा अंत झाला, हे मोठे विचित्र दिसते! म्हणून, मुनिश्रेष्ठा, आपण तो साद्यंत वृत्तांत मला कथन करावा.

अध्याय पांचवा.

—:०:—

प्रन्हादाचे अध्ययन व परीक्षा.

नारद म्हणाळे:—धर्मराजा, दैत्यांचा गुरु जो शुक्राचार्य, त्याचा शंड आणि अमर्क ह्या नांवाचे दोन पुत्र होते. ते राजसदनाजबळच रहात असत. हिरण्यकशिपूने त्यांजकडे प्रन्हादाचा अध्ययन करण्याकरिता ठेविले. प्रन्हाद हा राजनीतीत वगैरे आधीच निपुण होता; ह्यास्तव, इतर दैत्यपुत्रांवरोबर दंडनीतीचे वगैरे जे पाठ ते शंडामर्क त्यास सांगत, त्यांच्या योगाने त्यास समाधान वाटत नसे. कारण, त्या पाठांत द्वैतप्रतिपादक गोष्टी व देहादिकांविषयी अहंकार मात्र भरलेला असे. एक दिवशी पित्याने राजमंदिरांत लडिवाळपणाने प्रन्हादाचा मांडीवर घेऊन मोठ्या कौतुकाने विचारिले, “वाळ, तुला काय आवडते?” तेव्हां प्रन्हाद म्हणाळा, “हे दैत्याधिपते, प्राणी अहंमतेने बद्ध होऊन या संसाररूप अधकारांत बुडून जातात आणि आत्म्याचा नाश करून घेतात, म्हणून निवांत अशा वनांत जाऊन श्रीहरीचा आश्रय धरणे मला आवडते!”

नारद म्हणाळे:—धर्मराजा, मुलाचे ते भाषण ऐकून हिरण्यकशिपूस हसू आले; आणि मग तो म्हणाळा की, “ब्राह्मणहो, दुसऱ्याच्या उपदेशाने मुलांच्या कोंवळ्या बुद्धीला फार ढवकर भुरळ पडते; तर तुम्ही फार दक्ष असा. शत्रुपक्षाकडील लोक तुमच्या घरी गुप्तरूपाने येऊन याच्या बुद्धीला विपर्यास पाडतील; तर असे न होऊ देण्याविषयी खबरदारी घ्या.”

१ यास ‘उशना’ असे नाव आहे. देवयानीचा वार शुक्राचार्य तो दानवे. हा वाहण—कधीचा पुत्र असून देवयानीपिता वारुण—मृगचा पुत्र होय.

प्रन्हादाद्या व त्याच्या गुरूंचा संवाद.

नारद पुढे म्हणाले:—धर्मराजा, इतकें सांगितल्यावर दैत्यांनी प्रन्हादास गुरूंच्या घरी आणून पोहोचविलें. तेव्हां गुरूंनी गौरवयुक्त मधुर शब्दांनी त्याला म्हटलें कीं, “बाळा प्रन्हादा, तुझे कल्याण असो. आम्ही तुला असें विचारितों कीं, या सर्व मुलांमध्ये तुझीच बुद्धि अशी विपरीत कशानें झाली ? हा तुझ्या बुद्धीचा विपर्यास कोणी मुदाम केला आहे, किंवा हें तुझें स्वतःसिद्धच ज्ञान आहे ? बाळा, यांपैकी काय खरें असेल तें आम्हांस सांग. ”

प्रन्हाद म्हणाला:—‘मी’ व ‘दुसरा’ हा भिद्योभिमान ईश्वराच्या मायेनें निर्माण केला आहे; द्वास्तव हा भेदभाव मायेच्या योगानें अंध झालेल्या पुरुषांना भासतो. मी मायेपासून अलित असल्यामुळें तो भेद मला भासत नाही. त्या परमेश्वराचा माझा नमस्कार असो. आचार्यहो, परमेश्वराच्या अनुकूलतेनेंच हा भेद नष्ट होऊन बुद्धि आत्मस्वरूपां लागते. परमेश्वराचें चरित्र अगाध आहे. अविवेकी व अज्ञानी पुरुष ज्यास भेदभावानें पाहतात, व ज्याचें स्वरूप ओळखितांना ब्रह्मदेवासारखे वेदवेत्ते देखील मूढ होऊन जातात, तोच परमेश्वर माझी बुद्धि फिरवितो. ज्याप्रमाणें लोहचुंबकास भोवतीं लोखंड आपण होऊन फिरत असतें, त्याप्रमाणें माझें मन चक्रपाणि श्रीहरीच्या भोवतीं आपण होऊनच फिरत आहे. असें होण्याचें कारण काय, तें मला मुळीच समजत नाही.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, असें हें प्रन्हादाचें भाषण ऐकून गुरूजींना फार राग आला; आणि ते म्हणाले, “भाष रे ती छडी इकडे ! ह्या कुलांगार काटर्षाळा चौदावें रत्न दाखविल्याशिवाय हा ऋषींस येणार नाही ! हा कुन्हाडीचा दांडा देवकुळरूप ईक्षाचीं मुळें तोडून टाकण्यास

सिद्ध झाला आहे. द्वास्तव द्वास्त वेळींच शासन केळें पाहिजे ! ” धर्मराजा, अशा प्रकारें धाकदपटशा दाखवून त्या ब्राह्मणांनीं प्रन्हादाला धर्म, अर्थ व काम हीं तीन शास्त्रें शिकविली; आणि सामदामादिक चतुर्विध उपायांचें चांगलें ज्ञान करून देऊन त्याला परीक्षा देण्याकरितां दैत्यराजाकडे पाठविलें. राजमंदिरांत गेल्यावर प्रन्हादाच्या मातेनें त्यास न्हाऊं घालून वस्त्राभरणांनीं अंगारिलें, आणि नंतर तो हिरण्यकशिपूच्या भेटीस गेला.

प्रन्हादाचें व त्याच्या पित्याचें संभाषण.

नंतर प्रन्हादानें पित्यास वंदन केळें, तेव्हां हिरण्यकशिपूनें त्याला आशीर्वाद देऊन प्रेमानें घट्ट आळिगन दिलें; आणि त्याचें मस्तक हुंगीत व आनंदाश्रूंनीं त्यास स्नान घालीत मोठया ममतेनें म्हटलें, “बाळा, दीर्घायु हो. आजपर्यंत आपल्या गुरूजजिवळ तूं जें अध्ययन केळेंस, त्यापैकी जें काहीं तुला उत्तम येत असेल, तें मला म्हणून दाखीव पाहूं. ” प्रन्हाद म्हणाला, “हे तात, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ अशा प्रकारचीं नवविधा भक्ति ज्या योगानें घडेल, तेंच अध्ययन श्रेष्ठ असें मी समजतों.”

धर्मराजा, हें पुत्राचें भाषण ऐकल्याबरोबर हिरण्यकशिपु क्रोधानें लाल झाला; आणि त्या आवेशांतच तो गुरुपुत्रांना म्हणाला, “नीचानो, अरे ! माझें यत्किंचितही भय न धरितां भळतीच विद्या या माझ्या पुत्राळा शिकविलीत काय, तुम्ही खचीत आमच्या प्रतिपक्षाळा अनुकूल आहां ! दुष्टहो, हें कपट आतां पूर्णपणें माझ्या लक्षांत आलें ! ”

हिरण्यकशिपूचें ह्याप्रमाणें क्रोधयुक्त भाषण ऐकून शुकपुत्रानें त्याला सांगितलें कीं, “हे इंद्र-राजो, तूं आमच्यावर व्यर्थ संतापूं नको. तुझ्या

पुत्राने जे काहीं आतां म्हटले, हें त्याला आम्ही किंवा इतर कोणीही शिकविले नाही. ही त्याची उपजतबुद्धिच आहे.” असें हें गुरूजींचें भाषण ऐकून दैत्यानें आपल्या पुत्रास विचारिले कीं, “हे मूर्खशिरोमणे, तुला जर कोणीही शिकविले नाही, तर ही दुर्बुद्धि तुला कोठून उपजली ?” तेव्हां प्रन्हादाने नम्रपणाने असे उत्तर दिले.

प्रन्हादाचे उत्तर.

प्रन्हाद म्हणाला, “तात, जे लोक इंद्रियांच्या अधीन होऊन संसाराचेच चिंतन करीत राहतात, त्यांच्या मनांत सद्गुरूच्या उपदेशाने, स्वतां होऊन, किंवा सहवासाने भगवद्भक्ति कधीही ठसणार नाही. संसार मिथ्या आहे आणि ब्रह्म सत्य आहे असें ज्यांना वाटते, त्यांचे ठिकाणीं मात्र ती ठसेळ. बाह्य विषयांचे ठिकाणींच सर्व पुरुषार्थ आहेत असें ज्यांना वाटते, त्यांची ती बुद्धि ढटकी आणि त्यांनीं केलेले ते गुरूही ढटकेच ! अंधळ्यांनीं अंधळ्यालाच पुढारी केले असतां त्या पुढ्यान्यासुद्धां त्यांची जी स्थिति होते, तीच स्थिति अशा शिष्यांची आणि गुरूंची व्हावयाची ! परमेश्वराची वेदरूप वाणी ही मोठी दावण आहे. ह्या दावणीला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र ह्या चार वर्णरूपी दाव्यांनीं हे लोक आपापल्या कर्मांमुळे बांधले जातात. अशा लोकांची बुद्धि विषयवासनेच्या पळीकडे कधीही जात नाही. त्यांची बुद्धि अद्वितीय परब्रह्माकडे लागण्यास योग्य उपाय हाच कीं, एखाद्या महत्त्वाच्या साधु पुरुवाशी त्यांची गांठ पडून, त्याच्या चरणधूळीच्या स्पर्शाने ते शुद्ध झाले पाहिजेत. असें झाले म्हणजे मग मात्र ते परब्रह्मस्वरूपाचे ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास योग्य होऊन, त्याच्या अनुग्रहाने या अनर्थकारक संसारापासून मुक्त होतात !” धर्मराजा, असें बोद्धून प्रन्हाद स्वस्थ बसला. पुत्राच्या भाषणाने हिरण्यकशिपूचें अंतःकरण अधिकच खळळले; त्यानें तात्काळ त्याला

आपल्या मांडीवरून खाली ढकलून दिले; आणि तो दैत्यांना म्हणाला, “राक्षसहो, मी तुम्हाला ह्या प्रन्हादाचा वध करण्याची आज्ञा करितों ! ह्या काव्याला आतांच्या आतां या जगांतून पार नाहीसा करा. ज्या अधमाने माझा प्रिय बंधु मारिला, त्या विष्णूच्या चरणांची हा सेवकाप्रमाणे पूजा करितो, त्या अर्थी हा माझा पुत्र नव्हे, शत्रु होय. अहो. ज्यानें केवळ पांचवे वर्षी प्रत्यक्ष आपल्या आईबापांविषयीं प्रेम सेविलें, असा हा दुष्ट अविश्वासू कार्टा त्या विष्णूचें तरी काय हित करणार आहे कोण जाणे ! राक्षसहो, एखादा परकी सुद्धां जर आपले हित करीत असेल, तर त्याला पुत्र समजले पाहिजे; आणि आपला पुत्र असताही तो जर आपला नाश करण्यास प्रवृत्त होईल, तर तो शत्रुच समजला पाहिजे ! याकरितां भोजन, शयन, आसन इत्यादिकांमध्ये वाटेळ तो उपाय योजा; पण या दुष्ट कुळांगाराचा वध करा ! एखादा अवयव सद्दुःखाग्न्यास तो कापून टाकल्याशिवाय बाकीचें शरीर नीट राहणार नाही, हें लक्षांत घरा !”

नारद म्हणाले:—धर्मा, दैत्यराजाची ही आज्ञा श्रवण करितांच त्या दुष्ट दैत्यांनीं एकदम ‘मारा, तोडा’ असें म्हणत तेथे बसलेल्या प्रन्हादाच्या मर्मस्थानीं शूळाचे प्रहार केले; परंतु शस्त्रादिकांचा नियंता जो परमेश्वर त्याच्या ठिकाणी ज्यानें आपले मन लाविले होते, अशात्या प्रन्हादावर दैत्यांनीं केलेले ते शस्त्रप्रहार, दैवहीन पुरुषाचे उद्योग निष्फळ होतात त्याप्रमाणे निष्फळ झाले ! धर्मराजा, तो चमत्कार पाहून हिरण्यकशिपूच्या मनांत भय उत्पन्न झाले, आणि त्यानें

प्रन्हादाच्या वधाचे भयंकर उपाय चाळविले. त्यानें त्याला मस्त हत्तीकडून तुडविले; मोठमोठ्या सर्पांकडून चाबविले; भयंकर कड्यांवरून ढकलून देवाविले; खाड्यांत पुरून ठेविले; विष प्यावयास दिले; उपास वातले; यंढी, बारा,

अग्नि, जल ह्यांच्या कडारांत बसविलें; पर्वताच्या कड्यांखालीं चिरळिलें; आणि ऐंद्रजाळ प्रयोग केले; तरी तो निष्पाप भगवद्भक्त प्रन्हाद बाळ मरण पावला नाही ! असें पाहून दैत्यराज फार घाबरला; आणि त्याला अतिशय चिंता पडली, तो म्हणाला, “ मी इतके उपाय केले, तरी हा मरण पावला नाही, उबट जास्तच तेजःपुंज दिसत आहे; तेव्हां मी केलेले अपकार शुनःशेषा-प्रमाणे न विसरतां हा माझाच नाश करीत ! ”

धर्मराजा, अशा प्रकारें तो दैत्यराज अत्यंत चिंताग्रस्त होऊन बसला असता, शुक्रपुत्र शंडा-मर्क त्याला म्हणाले, “ दैत्यराज, आपण एकद्वयानें हें समस्त त्रैलोक्य जिंकिलें ! आपली सुवई किंचित् वाकडी होताच समस्त लोकपाल भयभीत होतात ! तेव्हां ह्या पौरुष्या आचरणापासून ते काय होणार ! आपण इतकें चिंताग्रस्त व्हावें, असें ह्यांत काहीं सुद्धां कारण दिसत नाही. सध्या शुक्राचार्य परत येत तोपर्यंत ह्याला वरुणपाशांनें बांधून ठेवावें. पुरुषांची बुद्धि महत्संकेतें आणि वयोनुसार दिवसानुदिवस चांगली होत जाते ! ”

राजा धर्मा, हिरण्यकशिपूला ती युक्ति मानवली, व त्यानें प्रन्हादास राजधर्म व गृहस्थधर्म शिकविण्याकरिता पुनः गुरुपुत्रांच्या स्वाधीन केलें. नंतर त्यांनीं प्रन्हादाला धर्म, अर्थ व काम यांचा उपदेश सुरू केला; पण प्रन्हादाला तें शिक्षण मुळींच रुचेना ! कारण, रागद्वेषादि विषयांत गुरफटून गेलेल्या गुरूंच्या उपदेशाचा ठसा आत्मस्वरूप बनलेल्या निःसीम भगवद्भक्तावर कितीसा उमटणार ? असो. पुढें ऐकू समयी, गुरु गृहस्थाश्रमसंबंधी काहीं कामांत गुंतल असतां प्रन्हादाच्या सहाध्यायांस खेळावयाची संधि अनायासेच मिळाली. तेव्हां ते प्रन्हादासही आ-

पल्याबरोबर खेळावयास बोळावूं लागले. त्या प्रसंगीं, त्यांच्या जन्ममरणाची परिस्थिति आणि तिचा त्या मुळांवर होणारा परिणाम लक्षांत येऊन प्रन्हादास त्यांची फार दया आली; आणि त्यानें स्मितहास्ययुक्त मधुर वाणानें त्यांस जवळ बोळावून उपदेश करण्यास प्रारंभ केला ! राजेंद्रा, रागद्वेषादि विकारांचा पगडा त्या बाळकांच्या मनावर अजून बध्दला नव्हता; ह्यास्तव त्या सर्व मुळांच्या मनांत प्रन्हादाविषयी आदर असून ते त्यास फार मान देत असत; म्हणून त्यांनीं आपला खेळ सोडून देऊन ते सर्व प्रन्हादासभोवतीं जमले, आणि ह्या महाभगवद्भक्ताचा उपदेश निश्चलपणें ऐकूं लागले !

अध्याय सहावा.

—:०:—

प्रन्हादाचा आपल्या सोवत्यांस तत्त्वोपदेश.

प्रन्हाद म्हणाला:—भित्रहो, समंजस मनुष्यानें, हा मोक्षपद मनुष्यजन्म दुर्लभ आणि अराश्वत आहे, असें पूर्ण ओळखून बालपणांतच भागवतधर्म आचरावे. इष्टलोकां भगवंताला शरण जाणें हेंच मनुष्याचें मुख्य कर्तव्य होय; कारण तो भगवान सर्वांतर्यामी वास करणारा असून सर्वांचे कल्याण करणारा आहे. मुळांनो, पूर्वकर्मांच्या योगानें जसें प्रयत्न केल्याशिवाय मनुष्यास दुःख प्राप्त होतें, तसें सुखही प्राप्त होतें; म्हणून प्राण्यानें सुख प्राप्त होण्यासाठीं श्रम करूं नयेत; त्या योगें आयुष्याचा मात्र व्यर्थ क्षय होतो, आणि ईशवदाची प्राप्ति होत नाही. ह्यास्तव, विचारवंत संसारी पुरुषानें. अंगांत जोम आहे तोपर्यंतच कल्याणप्राप्तीचा यत्न करावा. अहो, मनुष्याचें आयुष्य अवघें शंभर वर्षें; त्यापैकी अर्धें म्हणजे पन्नास वर्षे तर निर्द्वैतच जातात ! बाह्यावस्था व कौमारावस्था भिळून वीस वर्षे

१ स्कंध ९ अध्याय ७ ' त्रिशंश्रान्वी कथा ' आणि स्कं. ९ अ. १६ ' शुनःशेषाचें वृत्त ' पहा.

खर्ची पडतात; वृद्धपणी म्हणजे ऐशी वर्षानंतर शरीर अशक्त झाले असता वीस वर्षे उरतात; आणि बाकी राहिलेले आयुष्य आयुष्य म्हणजे दहा वर्षे तरुणपणात नानाप्रकारची संकटे सोसून विषयोपभोग भोगण्यात व सुखप्राप्तीचे यत्न करण्यात तेव्हाच संपतात ! ह्यास्तव, ज्याच्या हातून इंद्रियदमन मुळांच झाले नाही, असा कोणता पुरुष गृहासक्त आणि स्नेहपाशबद्ध अशा मनाळा संसारापासून सोडविण्यास समर्थ होईल बरे ? चोर, सेवक, वाणी वगैरे लोक प्राणाचीही पर्वा न करितां द्रव्यसंचय करितात ! असे प्राणापेक्षाही प्रिय जे द्रव्य, त्या द्रव्याची आशा कोण सोडील ? मधुरभाषणी जी प्रियपत्नी, तिच्या समागमसुखाचे स्मरण होताच तिचा त्याग कसा करवेल ? स्नेहपाशाने बद्ध झालेल्या मित्रांचा, पुत्रप्रेमामुळे बद्ध झालेल्या आपल्या कोमल बाळकांचा, व आत्तप्रेमामुळे बद्ध झालेले भाऊ, बहिणी, आईबाप इत्यादिकांचा मोह त्याच्याने कसा दूर करवेल बरे ? मुंदर आणि उपभोग्य वस्तूनी भरलेली घरे, तसेच आपली शेते, पशु, सेवकजन इत्यादिकांवर आसक्त झालेले मन त्यास कसे आवरता येणार ? कोळी जसा स्वतः केलेल्या तंतूच्या घरांतच गुरफटून मरतो, तसा हा प्राणी आपल्या कर्मांतच गुरफटून मरतो. इंद्रियवृत्ति हेच काय तें खरे सुख होय असे त्याला वाटते. अशा पुरुषाचा मोह दूर होऊन त्यास वैराग्य कसे प्राप्त होणार ? त्या विषयांघ पुरुषाला, या संसारीतील कर्मांचे आचरण करितां करितां, आपले आयुष्य क्षोण होत असून आपल्या पुरुषार्थाचा नाश होत आहे, याचे मान देखाळ नसते ! तो आपल्या कुटुंबांत इतका रममाण झालेला असतो की, तापत्रयाने त्याला अगदी गांजिले तरी त्यास वैराग्य उत्पन्न होत नाही. दुसऱ्याचे द्रव्य हरण केले तर इहपरलोकी शसन भोगाचे लागत

असूनही, तो पुरुष जितेंद्रिय नसल्यामुळे कुटुंब-पोषणाकरितां परद्रव्याचे हरण करण्यास मार्ग-पुढे पहात नाही. मित्रां, याप्रमाणे, ज्ञानवान पुरुष देखील संसारांत पडला तर त्यास आत्म-विचाराचा विसर पडतो; व तेथे 'माझे' आणि 'दुसऱ्याचे' हा अभिमान उत्पन्न झाल्यामुळे, अज्ञान्याप्रमाणे अध नरकास जातो ! गड्यांनो, बाळपणीच भक्ति करू लाग्यावे असे मी म्हणतो, याचे कारण हेच फी, स्त्रियांच्या नेत्रकटाक्षांत पुष्पत्राण काम वास करित असतो. म्हणून एकदा का पुरुष खीलंपट होऊन पुत्ररूप शंखलेने बद्ध झाला, कां मग त्याला कधीही आत्म्याची मुक्तता करून घेण्याचे सामर्थ्य रहात नाही, असे नेहमी आपल्यास आढळते. ह्यास्तव, मुळांनो, तुम्ही ह्या विपयलंपट देव्यांचा सहवास सोडून या; आणि सर्वसंगपरित्याग करणारे साधु लोक ज्याला मोक्ष म्हणून म्हणतात, त्या आदिनारायणाला शरण जा. गड्यांनो, त्या परमेश्वराला संतुष्ट करण्याला तुम्हाला मुळांच आयास पडणार नाहीत. कारण, तो सर्वांतरीमी असल्यामुळे, येथेही आहेच. स्थवरजंगमादि वस्तूंमध्ये, यज्ञ्यावत् जीवांमध्ये, निजिव घटादिकांमध्ये, आकाशादि महाभूतांमध्ये, सत्त्वादि गुणांमध्ये, गुण-साम्यामध्ये, व महत्त्वामध्ये निर्विकार परब्रह्म-रूप ईश्वर भरलेला आहे. द्रष्टा व भोक्ता असा जीव अंतरीमी वास करितो, हे परमेश्वराचे व्यापक व अनिर्देश्य रूप होय; आणि दृश्य व भोग्य असे शरीर, हे व्याप्त व निर्देश्य रूप होय. तो परमेश्वर स्वतः भेदरहित असूनही हे निराळे स्वरूप घेतो, म्हणून तो व्याप्य, व्यापक व निर्देश्य असा भासतो. परमेश्वराचे खरे स्वरूप म्हणजे शुद्धानुभवात्मक ब्रह्मानंद होय. गुणात्मक सृष्टि उत्पन्न करणारी जी माया, तिच्या योगाने त्याचे स्वरूप आच्छादित असल्यामुळे तो अशा भिन्न प्रकारचा वाटतो म्हणून,

मुळानो, तुम्ही ह्या देत्यांचा सहवास सोडून देऊन जीवमत्राचे ठायी प्रेम ठेवा. भूतदेवें त्या आदि-नारायण परमेश्वरास फार संतोष होतो. तो भगवान परमेश्वर प्रसन्न झाला असतां काय भिळणार नाही ? गुणपरिणामामुळे अनायासे प्राप्त होणारे जे धर्म, अर्थ व काम, ते आपणांस काय उपयोगी ? आणि हरिगुणवर्णन करून जर सत्यसुखाचा उपभोग घ्यावयास सांपडतो, तर तो मोक्ष तरी हवा कशाळा ? वेदांनी उपदेशिलेल्या धर्म, अर्थ, काम, आत्मविद्या, तर्कशास्त्र, दंडनीति वगैरे गोष्टी जर परमेश्वराम आपल्या आत्म्याचे अर्पण करण्यास सहाय्यभूत होतील, तरच त्या चांगल्या आणि सत्य आहेत असें मी समजेन. हें शुद्ध आणि दुर्लभ ज्ञान, नराचा सखा जो नारायण, त्यानें नारदांस उपदेशिले. भगवताची अचळ भक्ति करून त्याच्या चरणरजानें ज्याचे देह पवित्र झाले आहेत, अशांनाच हें प्राप्त होतें. मुळांना, ज्यांचें दर्शन होणें म्हणजे महद्भाग्य, अशा त्या देवर्षि नारदांच्या मुखानें, ज्यांत भगवद्भक्तांच्या शुद्ध धर्माचा अंतर्भाव झालेला आहे, असें हें ज्ञान मी श्रवण केले.

दैत्यबालक म्हणाले:—प्रन्हादा, अगदीं बाळपणापासून आपण सर्व या दोघां गुरूजवळ अध्ययन करीत आहो; असें असतां तू हें ज्ञान नारदांपासून कोठें शिकलास ? आणि नारद तुला कधीं भेटले होते ? वा सौम्या, तो सर्व वृत्तांत यथावत् सांगून आमचा संशय दूर कर.

अध्याय सातवा.

—०:—

प्रन्हादास नारदोपदेश झाला तो वृत्तांत.

नारद म्हणाले:—धर्मा, अशा प्रकारें त्या दैत्य-पुत्रांनीं साशक होऊन कौतुकाने प्रन्हादास प्रश्न केला, तेव्हां त्या महाभगवद्भक्ताला माझे

वचन स्मरत होतेंच. ह्यास्तव त्यानें तें इत्यंभूत वृत्त त्या दैत्यपुत्रांस सांगितलें.

प्रन्हाद म्हणाला:—मित्रहो, माझे वडील मंदराचलावर तपश्चर्येस गेले, त्या समयीं इंद्रादि देवांस फार संतोष झाला; आणि ते म्हणाले, “ही फार आनंदाची गोष्ट झाली. ह्या दुष्टानें लोकाना छळिलें, पण मुंग्य जशा सर्पाळाखाऊन टाकतात, तसें ह्या प्याळाह्याच्या पापानेंच खाऊन टाकिले !” भित्तांनो, असें म्हणून देवांनीं दैत्यांबरोबर युद्ध आरंभिलें. तेव्हां दैत्य फार घाबरले, आणि ते वायकामुळे, इष्टमित्र, घरदार इत्यादिकांची आशा सोडून स्वप्राणसंरक्षणार्थ दशदिशा पळत मुटले ! त्या वेळीं देवांनीं दैत्यराजाचा महाळ वगैरे सर्व लुटिला. इंद्र तर माझी माता पट्टराणी कयाधु हिलाच घेऊन चालला ! तेव्हां ती अत्यंत भयभीत होऊन आक्रोश करूं लागली; तीं अकस्मात् नारद मुनि त्या ठिकाणीं प्राप्त झाले आणि इंद्राला म्हणाले, “देवेंद्र, ह्या निरपराधी स्त्रीला घेऊन जाणे अनुचित होय. ह्यास्तव ह्या पतिव्रतेला तू सोडून दे.” तेव्हां इंद्र म्हणाला, “देवेंद्र, देवशत्रु जो ढिरप्यकशिपु, त्याचें दुःसह तेज (गर्भ) हिच्या उदरीं आहे; म्हणून प्रसूतिकालपर्यंत हिनें मजकडे राहिलें. त्या जन्म पावणाऱ्या पुत्राचा वध केल्यावर मी हिला सोडून देईन !”

प्रन्हाद पुढें सांगतो:—गडेहो, इंद्राचें हें भाषण ऐकून नारद म्हणाले, “हे इंद्र, हिच्या उदरीं असणारा गर्भ परमेश्वराचा मोठा भक्त असल्यामुळे पापरोहित व महासामर्थ्यवान आहे, म्हणून त्याचा वध होणें अशक्य आहे.” मित्रहो, हें ऐकतांच इंद्रानें माझ्या आईला सोडून दिलें; व भगवद्भक्त जो मी, त्या माझ्या प्रेमांमुळे तिच्या प्रदक्षिणा करून तो स्वर्गलोकांनीं निघून गेला. नंतर नारदांनीं माझ्या मातेला आपल्या आश्रमास नेलें, आणि ‘पति परत येईपर्यंत तू खुशाल येथें

रहा ' असे आश्वासन दिले. तेव्हा ' बरे आहे ' असे म्हणून, माझे बडोळ परत येत तोंपर्यंत माझी माता निर्भय अंतःकरणाने नारदांच्या आश्रमात राहिली. त्या पतिव्रतेने, गरोदरस्थितीत आपल्या गर्भाचे योग्य संरक्षण व्हावे व पति परत येताच आपणास वाटेक तेव्हा प्रसूत होतां यावे म्हणून, त्या देवर्षांची एकनिष्ठपणे सेवा चालविली. त्या वेळीं त्या कृपावंत नारद मुनींनीं माझ्या हिताकरितां तिचा धर्माच्या भक्तिरूपाचा आणि अत्मानात्मविवेकाचा उपदेश केला. त्या गोष्टीला पुष्कळ दिवस लोटल्यामुळे स्त्रीस्वभावानुसार माझी माता तें सर्व ज्ञान विसरून गेली; पण मज्जर मुनींचा पूर्ण अनुग्रह असल्यामुळे माझी स्मृति अद्याप जागृत आहे. मुलांनो, तुम्ही जर माझ्या वचनावर विश्वास ठेवाक, तर तुमची बुद्धि देखील मजप्रमाणेच होईल. इतरांनींही नारदांच्या या उपदेशावर विश्वास ठेविण्यास, त्यांना मुद्दां भगवंताची भक्ति उत्पन्न होईल. मित्तहो, नारदांनीं जो

आत्मानात्मविचार

मला सांगितला, तो तुम्हांस सांगतो: वृक्ष अस्तित्वांत असे तोंपर्यंत त्याच्या फळांनाच उत्पत्ति, स्थिति, वाढ, परिणाम, संकोच आणि नाश हे सहा विकार होतात; परंतु त्या वृक्षावर त्यांचा कांहींच परिणाम होत नाही; त्याप्रमाणेच, हे सर्व विकार देहाला मात्र होतात, आत्म्यावर मुळींच त्यांचा परिणाम होत नाही; आत्मा हा सदासर्वकाळ निर्विकारच असतो. आत्मा नित्य, निर्विकार, निर्मळ, अद्वितीय, देहसाक्षी, देहाधार, क्रियाशून्य, स्वयंप्रकाश, सर्वोत्पादक, सर्वव्यापी, अलित आणि अवेष्टित असा आहे. ह्या विवेकोत्पादक वारा श्रेष्ठ लक्षणांवरून, पुरुषाने, देहाहून आत्मा भिन्न आहे असे ओळखून, मोहामुळे उत्पन्न होणारा देहावरील सर्व दुरभिमान सोडून द्यावा. मर्मज्ञ मनुष्य मातीत सोने आहे असे ओळखितो; आणि नंतर मदीं बगैरे काविल्याने त्याला सुवर्णाची प्राप्ति

होते; त्याप्रमाणेच, अध्यात्मज्ञानी मनुष्याला देह-रूप क्षेत्रांत आत्मप्रतीति होते, व त्याला आत्म-प्राप्तीच्या उपायांनीं आत्मलाभ म्हणजे मोक्ष प्राप्त होतो. प्रकृति, महत्त्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस आणि गंध ह्या आठ प्रकृति; सत्त्व, रज, तम हे प्रकृतीचे तीन गुण; कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद, वाणी व मन हीं अकरा इंद्रिये आणि पृथिव्यादिक पंचमहाभूते मिळून षोडशविकार आहेत; व ह्या सर्वांचे ठायीं व्यापून राहणारा आत्मा एक आहे, असे महान महान प्राचीन आचार्यांनीं म्हटले आहे. देह हा प्रकृत्यादि गुणांचा समुदाय असून त्यांत स्थावर व जंगम असे दोन भेद आहेत. यांतच वेदांनीं ' नेति, नेति ' म्हणून वर्णिलेला आत्मा वास करितो; ह्यास्तव त्या:

आत्म्याचा अन्वय व व्यतिरेक

याच्या योगाने शोध करावा. जसे मण्यांच्या माळेत गोविलेले सूत एकच असून ते सर्व मण्यांना व्यापून असते, तसाच आत्मा एकच असून सर्वाना व्यापून असतो हा आत्म्याचा अन्वय; आणि सूत जसे मण्यांत असूनही त्यांपासून भिन्न असतो, तसा आत्मा हा सर्व पदार्थांत असूनही त्याहून निराळा आहे, हा व्यतिरेक. ह्या अन्वयव्यतिरेकांचा विचार केल्याने मन शुद्ध होते. अशा प्रकारे मन शुद्ध झाले म्हणजे, उपासामून उत्पत्ति, स्थिति आणि कथ होतात व जो त्या कार्यांपासून अलित असतो, त्या आत्म्याचा एकप्रपणे शोध करावा.

आत्म्याचे स्वरूप

दैत्यपुत्रहो, बुद्धीच्या तीन वृत्ति आहेत. त्या ज्ञानृति, स्वप्न व सुषुप्ति ह्या होत. ह्या तीनही अवस्था आहेत असे ज्याच्यामुळे कळते, तोच सर्वव्यापी अत्मा होय. फुलांवरून वहात आलेला वारा जरी गंधवान असला, तरी तो उपासामणे

फूल नव्हे, त्याचप्रमाण जागृति, स्वप्न आणि सु-
षुप्ति ह्या तीन वृत्ति जरी आत्म्याच्या योगाने उप-
लब्ध झाल्या, तरी तो आत्मा ह्या तीन वृत्ति
नव्हे; तो त्या सर्वांहून अगदी निराळा आहे.
बुद्धि ही संसाराचा मूळ कारण आहे. वस्तुतः
अज्ञानमूळक आणि मिथ्या असणारा हा संसार
गुणकर्माच्या योगाने पुरुषाचा स्वप्नाप्रमाणे भोगावा
लागत आहे. म्हणून, मुलांनो, तुम्ही हे अज्ञान
जाळून टाकणारे ज्ञान संपादन करा. त्याच्या
योगाने बुद्धीचे जगत्यादि प्रवाह बंद होतात. अशा,
ज्ञान प्राप्त करून घेण्याचे हजारों उपाय आहेत; परंतु

नारदकाथित ज्ञानप्राप्तीचा उपाय

हाच की, ज्याच्या योगाने पदगुणैश्वर्यसंपन्न पर-
मेश्वरावर अचल भक्ति जडेल, त्याच धर्माचे आ-
चरण करावे; गुरूची सेवा आणि ईश्वराची व
सत्त्वाची भक्ति करावी; अनुकूल असलेल्या सर्व
वस्तु त्यांस अर्पव्या; त्यांवर प्रेम ठेवावे; त्यांची
मनोभावाने पूजा करावी; त्यांच्या चरणांचे ध्यान
करावे; त्यांची चरित्रे गावी; व सर्वाभूती भगवान
सर्वत्र भरलेला आहे, अशी दृढ बुद्धि ठेवून स-
र्वांना उत्तम प्रकारचा मान द्यावा; व सर्वांचे मनो-
रथ पुरवावे. जे लोक कामक्रोधादि षड्विप्रेता जि-
कून इद्रियांचे दमन करितात, आणि परमेश्व-
राची निष्काम सेवा आचरितात, त्यांची ईश्वरावर
दृढ भक्ति जडते; अशा प्रकारे ज्याची परमेश्वरावर
दृढ भक्ति जडली, तो पुरुष परमेश्वराची चरित्रे
मोठ्या प्रेमाने गातो; त्या वेळी त्याला आपल्या
देहाचे सुद्धा भान रहात नाही; आणि त्या

निस्सीम भक्ताची वृत्ति

तळीन होऊन तो नाचू लागतो; त्याच्या अंगावर
रोमांच उभे राहतात; त्याचा कंठ आनंदाने सदादित
होतो; त्याचे डोळे आनंदाश्रूनी भरून येतात; आणि
मनात ईश्वराच्या ज्या ज्या लीला येतील, त्या त्या
तो तशाच करू लागतो; व यामुळे तो जगाच्या
दृष्टीने अगदी वेड्यासारखा भासतो. कारण तो

कधी हसतो, कधी रडतो, कधी ओरडत सुटतो,
कधी टाळ्या वाजवितो, आणि कधी नाचू लाग-
तो. त्याला ईश्वरावांचून दुसरे कांहीच दिसत
नाही; मग जग आपल्याबद्दल हसते आहे का
रडते आहे हे त्याला कशाचे समजणार ? अशी
वृत्ति झालेल्या पुरुषाची सर्व बंधने तुटून जा-
तात; संसाराचे मुख्य बीज जे त्याचे अज्ञान, ते
दग्ध होते; आणि शेवटी तो आत्मस्वरूपा मि-
ळून त्याचे जन्ममरणाचे चक्र तुटते व तो
अत्यंत सुखरूपा स्वस्थ राहतो !

प्रव्हाद सांगतो:—झाकरिता, बालकांनो !

तुम्हां आपल्या हृदयात राहणाऱ्या आत्म्याचे
धितन करा. त्याची उपासना करणे फारच सोपे
आहे. कारण, त्याच्या पूजेकरिता व त्याला
वश करून घेण्याकरिता अनेक साधने जुळ-
विण्याची गरज नाही. फक्त अंतःकरण त्याला
दाहिले म्हणजे सर्व जगातील वस्तु त्याला
अर्पण केल्यासारख्या आहेत. द्रव्य, दारा,
पुत्र, ऐश्वर्य आणि शरीर हे सर्व नाशिवंत
होय. मनुष्याच्या क्षणभंगुर आयुष्यांत त्याचा
उपभोग तो त्याला कितीसा मिळणार ! बरे, यज्ञ-
यागादि कर्मे करून रक्षे प्राप्त करून घ्यावा,
तर तोही नश्वर ! मग त्यापेक्षा आत्मप्राप्तीचेच
साधन एकदम कोले तर काय वाईट ? शिवाय
दुसरे असे आहे की, या लोकां सुख प्राप्त व्हावे
म्हणून जी जी कामे करावी, त्यांचे फळ हटकून
विपरीत मिळते ! आणि हेही उघडच आहे की
कशाचीही इच्छा न करणारा पुरुष जर सुख
पावतो, तर कशाची तरी इच्छा करणारा पुरुष
दुःखच पावणार ! बरे, कदाचित् सुख प्राप्त झाले,
तर ते भोगणारा जो देह, तो तरी शाश्वत आहे
का ? मुळाच नाही. मग अशाश्वताकरिता अ-
शाश्वताचा संग्रह करण्यांत अर्थ तरी काय ? प्र-
त्यक्ष पुरुष ज्याला आपला देह असे मानितो,
त्याची ही स्थिति ! मग क्रिया, घर, पुत्र, ऐश्वर्य

यांची तर गोष्टच बोळावयास नको ! यांची उलटापाळट तर आपल्या एका जन्मांतच कितीदा होते ! दैत्यपुत्रहो, तुम्ही विचार करा की, या संसारांत प्राण्याचा स्वार्थ तो काय आहे ? गर्भवासापासून तो देहातापर्यंत त्याला यत्किंचित् तरी सुख मिळते का ? पूर्वकर्माच्या योगाने हा प्राणी देह पावतो, आणि मनाच्या इच्छेप्रमाणे वागून फिरून तो देहद्वारा कर्मेच करितो. यामुळे, जन्मास यावे आणि मरवे या घोंटाळ्यांतून तो कधीच बाहेर निघत नाही ! म्हणून, या कर्माचाच नाश करणारे असे जे ईश्वराचे निष्काम भजन, ते तुम्ही करा म्हणजे तुमचे कल्याण होईल मग तुम्ही दैत्य असा, देव असा, यक्ष असा, गंधर्व असा, किंवा कोणीही असा. ईश्वरापाशा कसळही भेदभाव नाही. तो निष्कामभक्ति करणाराला सर्व दुःखांपासून मुक्त करितो. दैत्यहो ! आजपर्यंत यक्ष, राक्षस, स्त्रिया, शूद्र, गवर्ज, पशु पक्षी इत्यादि थोडे का या भक्तीच्या योगाने तरल आहेत ! वात्रांना ! ह्या लोकांनी प्राण्याचा स्वार्थ म्हटला म्हणजे इतकाच आहे की, सर्वाभूती ईश्वर आहे असे मानावे, आणि त्या जगन्नियंयाची निःसीम भक्ति करावी !

अध्याय आठवा.

—:०:—

नृसिंहावतार.

प्रन्हादावर हिरण्यकशिपूचा कोप.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, या उपदेशाचा असा परिणाम झाला की, सर्व दैत्यवाळकें गुरूने शिकविलेले पाठ न शिकता निर्मळ भक्तिमार्गाचेच आचरण करू लागली. त्यांचे असे आचरण पाहून गुरुपुत्रांना भय वाटले, आणि त्यांना ते सर्व वर्तमान दैत्यराजाच्या कानांवर वातले. मुळाच्या द्या अशा विरुद्ध वर्तनाचा

हिरण्यकशिपूस अत्यंत क्रोध आला; आणि त्याने त्या नम्र, सुस्वभावी व इन्द्रियनिग्रही प्रन्हादाला ठार मारण्याच्या इच्छेने आपणासमोर आणविले. नंतर, पायाने ताडून केलेल्या सर्पाप्रमाणे क्षुब्ध होऊन त्या उप्र हिरण्यकशिपूने मोठया क्रोधाने व वक्र दृष्टीने प्रन्हादाकडे अवलोकन केले, आणि म्हटले, "उद्धटा, मंदमते, चांडाळा, कुळघातका, मझे न ऐकतां तू आपलाच हेका चाळवितोस काय ? थांब. तुला आतां यमसदनाचा मार्ग दाखवितों काठर्या, ज्याच्या भयाने त्रैलोक्य थरथर कापते, त्या माही आज्ञा जी तू उलटवून करतोस, ती कोणाच्या जेरावर रे ? तुला कोणाचा रे आश्रय आहे ?"

प्रन्हादाचे मार्मिक उत्तर.

प्रन्हाद म्हणाला:—राजा, ज्याच्या आश्रयाने हे सर्व स्थावरजंगमात्मक जग चालते, त्याच भगवंताचा मला आश्रय आहे. तो केवळ माझाच आश्रय आहे असे नाही; तर इतर सव बलिष्ठ प्राण्यांचा, ब्रह्मादिक देवांचा, आणि तुझा सुद्धा तोच आश्रय आहे. शरीरबळ, धैर्य, शौर्य, उत्साह हीं सर्व त्याचीच उपरूपे होत. तोच गुणत्रयाचा नियंता परमेश्वर आपल्या सामर्थ्याने जगाची उत्पात्ति, स्थिति आणि लय हीं करितो. तू हा सर्व दैत्यभाव सोडून दे व मनाची सर्वत्र सारखा बुद्धि ठेव. कुमारगामी मन हेच प्रवळ शत्रु होय. ते समबुद्धीने राखणे हीच दृढ उपासना समजावी. प्रथम षड्विपूना न जिकितां 'आम्ही त्रैलोक्य जिकिले !' म्हणून जे लोक कोरडी फुशाऱकी मारतात, ते मूर्ख होत. सर्वाभूती समदृष्टि ठेवणाऱ्या ज्ञानी सत्पुरुषाला अज्ञानकल्पित शत्रु उद्भवणार कोटून ? आणि मग जर शत्रुच नाही, तर त्याला जिकावयाचे तरी काय ?

हिरण्यकशिपु म्हणाला:—मूर्ख, तुझी जीम फार चुरचुर करते आहे ! तुझा अंतकाळ समीप आला आहे असे वाटते. कारण, ज्याचा मरण-

काल समीप आला असतो, ते ह्याप्रमाणे कांहीं तरी बरळतात. मूर्खा, मजहून दुसरा कोण रे जग नायक आहे ? तो सर्व ठिकाणी आहे असे म्हणतोस, तर तो ह्या खांबांत रे कां नाही ?

प्रन्हाद म्हणाला:-हो, नाही कसा ? तो दिसतो आहे, पहा !

हिरण्यकशिपु म्हणाला:-काव्या, काय रे बडबड चालविली आहेस ? थांब, आतां तुला ठारच करितों, आणि तुझा आवडता हरि तुझे कसे रक्षण करितो तें पहातो.

नारद म्हणाले:-धर्मराजा, असे म्हणून हिरण्यकशिपूने एकदम खड्गानिशीं सिंहासनाखालीं उडी टाकिली, आणि, "कोंठें रे तुझा रक्षणकर्ता हरि आहे ? ह्या खांबांत तो आहे काय ?" असे म्हणून त्या खांबावर जोराने मुष्टिप्रहार केला ! राजा, त्या वेळीं त्या खांबांतून इतका भयंकर शब्द उठला कीं, त्याच्या योगाने ब्रह्मांडकटाह फुटून गेला कीं काय असा भास झाला ! आणि तो शब्द ऐकतांच ब्रह्मादि देवांना, आपले लोक कोसळून पडतात कीं काय अशी भीति पडली !

तो भयंकर शब्द श्रवण करितांच हिरण्यकशिपु चकित झाला, आणि तो इकडे तिकडे पाहू लागला. त्या वेळीं सर्व दैत्यधर घबरेलून गेले. इतक्यांत, आपले सर्व ठिकाणी वस्तुच आहे असे सिद्ध करून दाखविण्याकरितां, व आपल्या भक्तांचीं वचनें खरीं करून दाखविण्याकरितां, भगवान श्रीहरि

नृसिंहरूप

धारण करून त्या स्तंभाचे ठिकाणी प्रकट झाले ! भगवंताचे तें अद्भुत व भयंकर रूप पाहून दैत्यराज फार विचारांत पडला कीं, हा धड मनुष्यही नव्हे, धड पशुही नव्हे; तेव्हां हें आहे तरी काय ? त्याच्या मनांत असे विचार चालले आहेत, तो भगवान त्याच्या जवळ आले. धर्मा, त्या वेळचे तें भगवंताचे रूप

काय वर्गाचे ? त्याच्या त्या उंच दाढा, तरवारीच्या पात्याप्रमाणे चंचळ आणि वस्तुन्याच्या धारेंसारखी तिखट जिब्या, व चढविलेल्या भुकुटी यांच्या योगाने तें फारच भयंकर दिसत होतें. कान अगदीं ताठ होते; मुख आणि नाकपुडया पर्वताच्या गुहेप्रमाणे भयंकर होसा; जबडा पसरल्यामुळे एकंदर स्वरूप जास्तच उग्र दिसत होतें; जणू काय आकाशालाच लागत आहे असे अति उंच शरीर, आखूड व पुष्ट मान, विशाल वक्षस्थळ. कृश उदर, व शतावधि हात यांच्या योगाने तें स्वरूप हिरण्यकशिपूला परमाश्चर्यकारक आणि भीतिप्रद वाटते. धर्मराजा, नृसिंहरूप भगवंतानें आपल्या तीव्र नखांनीं व श्रेष्ठ आयुधाने सर्व दैत्यांस पळविले; तेव्हां 'मायावी हरीनें ह्याकरवीं भासा वध करविण्याचें योजिलें असावें, परंतु याच्यानें काय होणार आहे ?' असे मनांत म्हणून हिरण्यकशिपूने गदा उचलली, आणि गर्जना करित तो नृसिंहाच्या अंगावर धावून गेला. धर्मराजा, याप्रमाणे

हिरण्यकशिपूचे व नृसिंहाचे युद्ध

सुरू झाले. तो दैत्य भगवंतावर गदाप्रहार करण्यास धावला गेला; परंतु पतंग जसा विस्तारच्या तेजांत लुप्त होतो. तसा भगवंताच्या तेजांत तो लुप्त झाला ! धर्मा, यांत आश्चर्य मुळींच नाही; कारण, प्रलयकालच्या अंधकाराचे जो आपल्या स्वयंप्रकाशाच्या योगाने निवारण करितो, त्या भगवंताच्या तेजापुढे दैत्याचा काय पाड ? असो; पुढे त्या दैत्यानें नृसिंहरूप भगवंताच्या शरिरावर पुष्कळ गदाप्रहार केले. तेव्हां गरुड ज्याप्रमाणे सर्पाला धरितो, त्याप्रमाणे नृसिंहाने त्या दैत्याला धरिलें; परंतु खेळतांना जसा सर्प गरुडाच्या हातून एखादे वेळीं निसटून जातो, तसा तो दैत्य नृसिंहाच्या हातून चटक्कन निसटला. धर्मा, हें पाहून, भेधमंडलाच्या आड लपून असलेल्या लोकापालांना फार वाईट वाटले; परंतु दैत्यराजाला

घाटले कीं, हा नृसिंह आपल्या पराक्रमाळाभ्याला म्हणून त्याने श्रमांकडे बिलकूल लक्ष न देतां टाळ तरवार घेऊन पुनः युद्धास आरंभ केला. तो इतक्या सफाईने व चपळतेने तरवार फिरवीत होता कीं, मध्ये हात शिरकवण्यास देखील जागा नव्हती; परंतु त्या नृसिंहरूप भगवताने इतक्या मोठ्याने अट्टहास केला कीं, त्यामुळे त्या दैत्याची कानठाळी बसून जाऊन त्याच्या डोळ्यांपुढे अंधारीच आली ! धर्मा,

हिरण्यकशिपूचा वध

करण्याची वेळ जवळ आली असे जाणून भगवताने व्याला धरिले, त्या वेळीं सर्पाने धरिलेल्या उंदराप्रमाणे दैत्याची स्थिति झाली. त्याने आपल्याकडून सुटण्याविषयी फार प्रयत्न केला, पण नृसिंहाच्या मिठीपुढे कांहीं उपाय चालना. धर्म राजा, त्या दैत्याच्या त्वचेचा वजन देखील भेद झाला नव्हता; अशा त्या दैत्याला नृसिंहाने सायंकाळीं, सभेच्या दारांत, उंबरठ्यामध्ये, मांडीवर आडवा घाटून, नखाप्रानीं फाडून मारिले ! त्या भगवान नृसिंहाचे नेत्र मूळचेच अति भयंकर, आणि त्यांत कोप आलेला; मग काय विचारतां त्याच्याकडे कोणाच्यानेही पाहवेना. तो आपल्या तरवारीच्या पात्यासारख्या जिभेने जवळच्या दोन्ही बाजू चाटीत होता. रक्ताच्या योगाने त्याचे तोंड आणि केश लाळभडक झाले होते. मस्त हत्तीचा वध केल्यावर सिंह जसा शोभतो, तसा तो नृसिंह त्या दैत्याच्या आंतल्याच्या माळांनी शोभू लागला. नंतर त्याने विदारण केलेले ते हिरण्यकशिपूचे शरीर मांडीवरून ओटून दिले; आणि तेथे जे इतर दानव सशस्त्र उभे होते, त्यांचा शस्त्रादिकांच्या योगाने व नखांनी वध करण्यास आरंभ केला. धर्मा, त्या वेळेचे ते

नृसिंहाचे उग्ररूप

पाहण्याचे कोणासही धैर्य होईना. त्याच्या मानेवरील केंसांच्या योगाने मेघ कपायमान होऊन

वरिष्ठ गंडे; त्याच्या नेत्रांच्या प्रखर तेजापुढे प्रहांचे तेज फिकें पडले; त्याचा श्वासवेग त्या वेळीं इतका जबर होता कीं, त्या योगें समुद्र सुद्धां खवळले; आणि गर्जनेच्या योगाने भयभीत झालेले दिग्गज ओरडत पळत सुटले ! त्याच्या मानेवरील केंसांच्या योगाने वर उडालेल्या विमानांची आकाशांत गर्दी होऊन, त्यामुळे स्वर्ग उल्लमळू लागला; त्याच्या पायांच्या आघाताने पृथ्वी कपायमान झाली; आणि पर्वत कोसकून पडूं लागले ! त्याप्रमाणेच त्याच्या तेजाने आकाश आणि दशदिशा अगदीं निस्तेज दिसू लागल्या ! पुढे, आपल्या दासाच्या ऐश्वर्याचे कौतुक मानून श्रीनृसिंह त्या वेळीं सभेमध्ये असलेल्या राजसिंहासनावर आरूढ झाले. त्या समयीं त्यांची मुद्रा इतकी भयप्रद दिसत होती कीं, कोणाकही त्यांच्यासमीप जाण्याचा हिश्या होईना; असो.

हिरण्यकशिपुवधामुळे सर्वांस हर्ष.

नारद पुढील वृत्तांत सांगतात:—धर्मराजा, सर्व त्रैलोक्याला दुःसह जो आदिदैत्य हिरण्यकशिपु, त्याचा श्रीहरिने वध केला, असे एकतांच देवांनांची अंतःकरणें अतिशय प्रफुल्लित झालीं, व नृसिंहावर त्या एकसारखी पुण्यवृष्टि करू लागल्या. त्या वेळीं नृसिंहाचे दर्शन घेण्याकरितां आलेल्या देवांच्या विमानांनीं आकाश अगदीं भरून गेले. देव आनंदसूत्रक वाद्ये वाजवूं लागले; अप्सरा नृत्य करूं लागल्या; आणि गंधर्वांनी गायन आरंभिले. धर्मा, तेथे ब्रह्मदेव, इंद्र, शिव आदिकरून सर्व देव, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, मोठमोठे सर्प, गनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किंपुरुष, वेताळ, किन्नर आणि सुनंद कुमुदादि विष्णूंचे पार्षदगण असे सर्व आले होते. त्यांनीं हस्तद्वय जोडून सिंहासनावर आरूढ झालेल्या नृसिंहाची स्तुति केली.

ब्रह्मादिकानां श्रीनृसिंहाची केलेली स्तुति.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—

नतोऽस्म्यनंताय दुःस्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे ।

विश्वस्य सर्गस्थितिसंयमान्गुणैः खलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥

‘हे अनंता, तुझ्या प्रभावाचा पार नाही. तुझे सामर्थ्य विकक्षण आहे. तुझ्या लीला श्रवण करिताच श्रवण करणारा पवित्र होतो. तू गुणसामर्थ्याने स्वतांच्या लीलामात्रेकरून या जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं करितोस; तथापि तुझ्या ठिकाणी विकार म्हणून मुळीच संभवत नाही.’

श्रीरुद्र म्हणाला:—

कोपकालो युगांतस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः ।

तत्सुतं पाशुपसुतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥

‘हे भक्तवत्सला, तू हा असुर मारिवास; ह्यासुत आतां क्रोध पुरे कर. कारण तुझ्या कोपाचा हा काल नव्हे. सहस्र युगांचा अंत होण्याचा समय जो प्रलयकाल, तोच तुझ्या क्रोधाचा काल होय. तेव्हां आतां क्रोध आवरून, हा तुझा महाभक्त प्रन्हाद तुजसमीप उभा आहे, याचे रक्षण कर.’

इंद्र म्हणाला:—

प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा ।

दैत्याक्रांतं हृदयकमलं त्वद्गृहं प्रत्यबोधि ॥

कालग्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुश्रूषतां ते ।

मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंहापरैः किम् ॥

‘भगवंता, यज्ञांत आम्हांस हविर्भाग मिळतो. हा कांहीं आमचा मोठासा पुरुषार्थ नव्हे, पण तुझी सेवा करणे हाच आमचा खरा पुरुषार्थ होय. आमच्या अंतरीं तूच वास करितोस; म्हणून, हे देवाधिदेवा, आमच्या हविर्भागांचा खरा खरा भोक्ता तूच आहेस. या असुराला मारून तू आपले हविर्भाग परत मिळविलेस, आणि तुझे स्थान जें आमचें हृदय, तें भीतिरहित केलेस. या प्रकारें तू आपली कार्ये साधून घेतलीस, म्हणून आतां कोप आवर. कदाचित् तू म्हणशील की, तुझे ऐश्वर्य तुला मिळवें, म्हणून एवढा खटागोप केला; परंतु, देवा नृसिंहा, तुझी भक्ति करणारे पुरुष ऐश्वर्याची पर्वा मुळाच करीत नाहीत; इतकेंच नव्हे, तर भोक्षाला देखील ते तुच्छ मानतात; मग वाकींच्या ऐश्वर्याची काय कथा ?’

ऋषि म्हणाले:—

त्वं नस्तपः परममास्थ यदात्मतेजो येनेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्ज ।

तद्विप्रलुप्तममुनाऽद्य शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥

‘हे आदिपुरुषा, हे तुझ्या स्वरूपी लीन झालेले विश्व तू ज्या तपःसामर्थ्याच्या योगें उत्पन्न केलेस, ते अद्वितीय तपःसामर्थ्य आम्हांस व्यक्त करून दाखविलेस. त्या तुझ्या तपःप्रभावाच्या अनुरोधानें आम्ही तपाचरण करीत असतां मध्येच ह्या असुरानें विघ्न केले होतें. हे शरणागत-पालका, त्या असुराचा तू नाश करून फिरून आम्हांस तप करण्याची आज्ञा दिळीस. तुला नमस्कर असो.’

पितर मृणाळे:—

श्राद्ध नि नोऽधिवुभुजे प्रसभं तनूजैर्दत्तानि तीर्थसमयेऽप्यपिबत्तिलांबु ।

तस्योद्रान्नास्वावर्दान्णवपाद्य आर्च्छत्तस्मै नमो नृहरयेऽखिलधर्मगोप्त्रे ॥

‘हे नृसिंहा, आमचे पुत्र आम्हांस श्राद्धसमयीं पिंड वगैरे देत, व तीर्थयात्राप्रसंगीं अमर्चे तर्पण वगैरे करीत, ते सर्व हा दैत्य बलात्काराने घई. आज आपण नखाप्रांनीं यांचे उदर विदारण करून ते सर्व अनोदक वाहेर काढिले, आणि श्राद्धादिकांचा उद्धार करून धर्म संरक्षित; आपणांस नमस्कार असो !’

सिद्ध मृणाळे:—

यो नो गर्ति योगसिद्धामसाधुरहारपीद्योगतपोबलेन ।

नानादर्पं तं नखैर्निर्ददार तस्मै तुभ्यं प्रणताः स्मो नृसिंह ॥

‘हे नृसिंहा, ज्या दुष्टाने आमच्या सर्व योगसिद्धि योगतपोबळाने हरण केल्या होत्या, अशा ह्या अतिशय गर्विष्ठ दैत्याला तू नखांनीं फाडून मारिलेस; तुला आमचा नमस्कार असो.’

विद्याधर मृणाळे:—

विद्यां पृथग्धारणयाऽनुराद्धां न्यषेधदक्षो बलवीर्यदत्तः ।

स येन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यम् ॥

‘ह्या तत्त्वज्ञानशून्य आणि मदोन्मत्त दैत्याने, आम्ही धारणेच्या योगाने संपादन केलेल्या विद्या आम्हांपासून हिरवून घेतल्या होत्या. तू मायेच्या योगाने नृसिंहरूप धारण करून या दैत्याला युद्धामध्ये पशूसारखे मारिलेस; आम्ही तुला वंदन करितों.’

नाग मृणाळे:—

येन पापेन रत्नानि खीरत्नानि हृतानि नः ।

तद्वक्षःपाटनेनासां दत्तानंद नमोऽस्तु ते ॥

‘हे ईश्वरा, आमच्या मस्तकावरील मणि आणि आमच्या सुस्वरूप लडना हरण करणाऱ्या ह्या दैत्याच्या तू वध केलास आणि आम्हांस आनंद दिलास; तुला आमचा प्रणिपात असो.’

मनु मृणाळे:—

मनवो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः ।

भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमनुशाधि किंकरान् ॥

‘देवा, आम्ही तुझे आज्ञापाळक आहों. आम्हां घळून दिलेल्या धर्ममर्यादा ह्या दैत्याने मोडल्या; त्याचा तू वध केलास, हे फार उत्तम झाले. भगवंता, आतां तुझी आम्हां दासांस काय आज्ञा आहे ?’

प्रजापति मृणाळे:—

प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न येन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः ।

स पृष त्वया भिक्षवक्षा नु शेते जगन्मंगलं सत्त्वमूर्तेऽवतारः ॥

‘भगवंता, तू आम्हांस प्रजा उत्पन्न करण्यासाठीं निर्माण केलेस, परंतु हिरण्यकशिपूच्या आसामुळे आम्ही अगदीं स्वस्थ बसलो होतो. हा दुष्ट आतां येथे मरून पडला आहे. हे सत्त्वरूपा, हा तुझा नृसिंहावतार सर्व जगाचे कल्याण करणारा आहे. तुजप्रत नमस्कार असो.’

गंधर्व मृणाळे:—

वयं विभो ते नटनट्यगायका येनात्मसाद्गीर्यंबलौजसा कृताः ।

स पश नीतो भवता दशामिमां किमुत्पतस्थः कुशलाय कवपते ॥

‘हे प्रभो, आम्ही नृत्यगायन करून तुझी सेवा करित होतो. ह्या शक्तिमान आणि महारूर दैत्याने आमहांस आपल्या अधीन करून ठेविले होते. त्याचा तू अशा रीतीने बध केलास हे योग्यच झाले. कुमार्गाने चालणाराचें कल्याण कधीच झोपे नाही !’

चारण म्हणाले:—

हरे तवांग्रिपंकजं भवापवर्गमाश्रितः ।

यदेश साधुहृच्छयस्त्वयाऽसुरः समापितः ॥

‘नृहरे, साधूंच्या हृदयांत भोति उत्पन्न करणाऱ्या या असुराचा तू नाश केलास. संसारभयानिवर्तक अशा तुझ्याच चरणांचा आम्ही आश्रय करितो.’

यक्ष म्हणाले:—

वयमनुचरमुख्याः कर्मभिस्ते मनोक्षैस्त इह दितिमुतेन प्रापिता वाहकत्वम् ।

स तु जनपतितापं तच्छते जानता ते नरहर उपनीतः पंचतां पंचविंशः ॥

‘देवा, तुझ्या सेवेच्या योगानेच आमची उत्तमांत गणना होते. ह्या तुझ्या दासांना ह्या हिरण्यकशिपूने पाळवी बहावयस लाविले होते. नृसिंहा, जगाळा होत असलेले दुःख तुळा कळले; आणि, हे चौवीस तत्त्वांच्या नियामका, तू अवतार धारण करून त्याला पंच-त्वास पाठविलेस. तुजप्रत नमस्कार असो.’

किंपुरुष म्हणाले:—

वयं किंपुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः ।

अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभिर्यदा ॥

‘ईश्वरा, आम्ही किंपुरुष (तुच्छ प्राणी) व तू महापुरुष (श्रेष्ठ) आहेस. तुझे भक्त जे साधुजन, त्यांनी धिक्कार केला, तेव्हांच हा कुपुरुष नाशाप्रत पावला !’

बैतालिक म्हणाले:—

सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे ।

यस्तां व्यनैषीद्भृशमेष दुर्जनो दिष्ट्या हतस्ते भगवन्प्रथामयः ॥

‘देवा, आम्ही सभामधून आणि यज्ञमंडपामधून तुझी निर्भळ कीर्ति गात असू; त्या योगाने आम्हांस जो बहुमान मिळत असे, तो ह्या दैत्याच्या योगाने अगदीच बंद झाला होता. अशा ह्या रोगरूप दैत्याचा तू बध केलास, हे फार उत्तम झाले !’

किन्नर म्हणाले:—

वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनाऽनुकारिताः ।

भवता हरे स वृजिनोऽवसादिता नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥

‘ईश्वरा, आम्ही तुझी सेवक आहो. ह्या दुष्टाने आम्हांस वेठीला लाविले होते. नरसिंहा, तू या दुष्टाचा संहार केलास, हे उत्तम झाले; आतां आमचा उत्कर्ष कर.’

विष्णूचे पार्षद म्हणाले:—

अद्यैतद्धरिनिरूपमद्रूतं ते दृष्टं नः शरणद सर्वलोकाशर्म ।

सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येद् निधनमनुप्रडाय विश्वः ॥

‘हे आश्रयदात्या भगवंता, सर्व जगाला आनंद देणारे असे हे तुमि नृभैरवरूप आज आमच्या दृष्टीस पडले. जगदीशा, हा दैत्य म्हणजे ब्राह्मणांनी शाप दिलेला तुझा पार्षदच. तू याच्यावर अनुग्रह करण्याकरिताच याचा बध केलास, हे आम्हांस माहीत आहे !’

अध्याय नववा.

—०:—

नृसिंहक्रीधसात्वन.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, नृसिंहाचे रूप क्रोधभराने अतिशय भयंकर दिसत होते. ब्रह्मदेव, शंकर वगैरे देवांनी त्याची स्तुति केली, तरी त्याचा क्रोध शांत न झाल्यामुळे कोणीही त्याच्या पुढे जाण्यास धजेना. तेव्हां नरसिंहाचे सांवन करण्याकरितां देवांनीं प्रत्यक्ष लक्ष्मीला आणविले; परंतु तिनें असें अद्भुत आणि भयंकर रूप कधींही पाहिलें किंवा ऐकिलें नसल्यामुळे, तीही पुढे जाण्यास धजेना. शेवटीं ब्रह्मदेवानें जवळच उभा असेल्ल्या प्रन्हादास, “बाळा, पुढें हो आणि तुझ्या पित्यावर संतप्त झालेल्या प्रभूचे सांवन कर.” असें सांगितले. धर्मराजा, तेव्हां तो महाभयवद्भक्त प्रन्हाद ‘बरे आहे’ असें म्हणून हळू हळू पुढें गेला, आणि त्यानें भगवंताला साक्षांग नमस्कार घातला. तेव्हां आपल्या चरण कमळीं लीन झालेल्या त्या मुलाला पाहून भगवान नरसिंहाला करुणा आली, आणि काळसर्पाच्या योगानें भयभीत झालेल्या लोकांचें रक्षण करणारा आपला भयंकर हस्त त्यानें प्रन्हादाच्या मस्तकीं टेविला. त्या करस्पशाच्या योगानें प्रन्हादाचें वासनारूपी सर्व पाप निरसन झालें; आणि तत्क्षणींच त्याला साक्षात्कार होऊन, त्यानें भगवंताचे चरणकमळ हृदयामध्ये धारण केलें. त्या समयीं त्याच्या सर्वांगावर थरारूळ रोमांच उठे; हृदय प्रेमानें आर्द्र झालें; आणि नेत्रांतून आनंदाश्रूंचा पूर वहूं लागला. नंतर, शांतचित्त अशा त्या प्रन्हादानें आपलें मन आणि नेत्र परमेश्वराकडे लाविले, व सद्गदित बाणीनें तो त्या भगवंताची स्तुति करूं लागला.

प्रन्हादकृत नृसिंहस्तुति.

ईश्वरप्रसादोपाय.

प्रन्हाद म्हणाला:—शुद्धसत्त्वव्य गुणानें युक्त

अशा ब्रह्मदेवादि सुरवरानीं आणि सिद्धजनांनीं परमेश्वराची स्तुति केली असतां तेही प्याळा संतुष्ट करूं शकले नाहीत, तो परमेश्वर हीन दैत्यकुळांत जन्मलेल्या मजवर कसा प्रसन्न व्हावा? परंतु धन, सत्कुळांत जन्म, रूप, तप, पांडित्य, इंद्रियपटुता, कांति, प्रभाव, शक्ति, उद्यम, बुद्धि आणि योग हे गुण अर्गी असले तरच परमेश्वर प्रसन्न होतो, नाहीतर नाही, असें मात्र मला वाटत नाही. तो केवळ भक्तीमुळेच प्रसन्न होतो. अहो, गजेन्द्राला परमेश्वर भक्तीमुळेच प्रसन्न झाला. पहा—धनकुळादि सर्व गुण अर्गी वसत आहेत, आणि उत्तम अशा ब्राह्मणकुळांतही जन्म झालेला आहे, परंतु तो पुरुष जर परमेश्वराची भक्ति करीत नसेल, तर त्यापेक्षां परमेश्वराची भक्ति करणारा चांडाल देखील मी श्रेष्ठ समजतो. कारण, परमेश्वरभक्तीच्या योगानें तो चांडाल आपल्या सर्वकुलाचा उद्धार करितो; परंतु या अवम ब्रह्मणाच्या हातून स्वतांचाही उद्धार होत नाहीं; मग कुलाचा तो कांय होणार? द्रव्यादिकांच्या योगानें आपली कोणी पूजा करावी, असें भगवंताला मुळींच वाटत नसतें; परंतु तो दीनवत्सल जगदात्मा केवळ भक्तांच्या कल्याणाकरितांच तिचा स्वीकार करितो. पहा, मुख्य सुशोभित केले असतां प्रतिबिंब सुशोभित दिमते, त्याप्रमाणें, मनोभावानें परमेश्वराची पूजा केली असतां, मनुष्याचे ठायीं प्रतिबिंबरूपानें वास वरणारा जो जीव तो सत्त्वादि गुणांनीं युक्त होऊन सुशोभित दिसतो. अहो, ईश्वर हें मूळ बिंब असून जीव हें त्याचें प्रतिबिंब आहे. याकरितां मी आपल्या शक्त्यनुसार परमेश्वराचे गुण वर्णन करितों. कारण, त्याचें गुणवर्णन केले असतां, अज्ञानामुळे संसारांत भ्रमण करीत असलेला पतित पुरुष देखील पवित्र होतो!

क्रोध आवरण्याविषयीं नृसिंहास प्रार्थना.

प्रन्हाद पुढ म्हणाला:—हे भगवता, तुझे जे

प्रेमळ भक्त आइत, त्यांचें भय निवारण्याकरितांच तुझा भवतार आहे; त्यांना भय उत्पन्न करण्या- करितां नव्हे. देवा, हे ब्रह्मादि देव तुझे प्रेमळ भक्त आइत, आम्हांसारखे विरोधी भक्त नव्हत. म्हणून तू आतां आपला क्रोध आखून धर. जीवांना त्रास देणारे सर्व, विंचू इत्यादि प्राणी जर मारिले, तर लोकांचा उपद्रव कधी झाला म्हणून सज्जनांना आनंद होतो; तसा हा लोकांना पीडा देणारा देव त्यां मारिला, ह्यामुळें सर्व लोकांना आनंद झाला आहे. देवाधिदेवा, आतां तुला क्रोधाविष्ट असण्याचें काय प्रयोजन ? यापुढें, भय दूर व्हावें म्हणून सधेे जन तुजें स्मरण करतील व त्या योगानें भय मुळींच उरणार नाही. तेव्हां आतां हा कोप तुला कायम ठेवणें नव्हे. हे अजिता, तुजें भयंकर मुख आणि जिह्वा, खदिरां-गारांसारखे नेत्र, लांब लांब दाढा, रक्तानें भिजलेले केंस, शकूसारखे उभे कान, आंतड्यांच्या माळा, दिग्गजांना देखील भय उत्पन्न करणारा भयंकर शब्द, आणि तीव्र नखें हीं सर्व अक्रालविक्राळ दिसतात खरी; परंतु, परमेश्वरा, मद्या त्यांचें मुळींच भय वाटत नाही. देवा, खरोखर मी निरा-ळ्याच गोष्टीला भीत आहे: ह्या संसारक्रांतील तापत्रयानें मी अगदीं गांजून गेलों आहे. म्हणून मी तुझी

भवतरणाधिपर्यां प्रार्थना

करितों. देवा, या संसारांत स्वकर्मांच्या योगाने बद्ध होऊन, भयंकर हिल्ल पशु जे काम-क्रोधादि विकार, त्यांच्या तडाक्यांत भी सांपडलों आहे. हे दीनवत्सला, तू मज दीनावर दया करून. आपल्या भीतिरहित चरणकमलांजवळ मला केव्हा बरें हांक मारिली ? नरसिंहा, प्रिय आणि अप्रिय वस्तूंचा अनुक्रमेे वियोग आणि समागम यांपासून प्राप्त होणारें दुःख मला होत आहे. त्याच्या परिहारार्थ जर कांहीं औषध ध्यावें, तर तें देखील दुःखप्रदच होतें. यप्रमाणें, मी व्यर्थ

देहाभिमान धरिल्यामुळें संसारचक्रांत भ्रमण करीत आहे. यांतून निघण्याचा उपाय म्हणजे तुझी सेवा करणें हाच होय. ह्यास्तव तो उपाय कसा करावा हें मला निवेदन कर. नरहरे, माझें उपास्य दैवत काय तें तूच. ब्रह्मदेशानें तुजें जें गुणवर्णन केलें, तें तुझ्या चरणांचा आश्रय करणाऱ्या सा-धूंचा समागम घडल्यामुळें मला माहीत झालें. आतां नित्यशः त्या गुणांचें गायन भी करितों; म्हणून माझीं सर्व दुःखेे नष्ट होऊन तीं उद्भवण्यास कारण जे रागद्वेषादि गुण, ते मजपासून पळाले आहेत.

खरा तारक कोण याचा निर्णय.

हे विश्वव्यापका, दुःख निवारण करण्याचें म्हणून जे जे उपाय जगांत प्रसिद्ध आहेत, ते सर्व तुझ्या कृपेमुळेच फलदायक होतात. तू उपेक्षा केलीस तर त्यांचा कांहींएक उपयोग नाही. मुलाचें पाळन करणारे आणि त्यांना सुख देणारे काय ते आईबाप; परंतु आईबाप असूनही थो-ड्यांना का दुःख होतें ! फार काय सांगायें ? पण अजीमर्तासारखे बाप तर मुलांना उचट दुःखच देतात. अशा उदाहरणें किती तरी आढळतील ! रोग्याचें तारण म्हणजे औषध हें म्हणणें सुद्धा खरें नव्हे. कारण औषध चाटू असूनही रोगी मरावयाचें ते मरतातच ! समुद्रांत बुडणारास नौका तारण म्हणावें, तर तसेही म्हणतां येत नाही; कारण समुद्रांत थोड्या का नौका बुडतात ! या जगांत अनेक प्राणी जन्म पावतात; व त्यांचे गुण निरनिराळे असतात. कोणी सत्त्वगुणी असतो; कोणी तमोगुणी असतो; व कोणी मिश्रगुणी असतो. त्या प्राण्याचें जन्म ज्यापासून होतें तो पिता; ब्याळा उत्पन्न करणारा ब्रह्मदेव; ब्याच्या जन्मास निमित्त अस-लेलें पूर्वाजित कर्म; तो ज्या वेळीं जन्म पावला

असेल ती वेळ; तो ज्या कारणासाठी या जगांत उत्पन्न झाला असेल ते कारण; पूर्वकर्मसंबंधाने तो ज्या ठिकाणी उत्पन्न झाला असेल ते ठिकाण व तो संबंध; त्याच्या जन्मास साहाय्यभूत आणि आधार असणारी महत्त्वादि महाभूते; त्यांस प्रेरणा देणारा कळ; आणि त्याच्या जन्माचा किंवा मृत्यूचा प्रकार हीं सर्व तुझीच रूपे होत.

संसारचक्राचा (मनाचा) प्रभाव.

देवा, कालाच्या योगाने मायेच्या सत्त्व, रज आणि तम या गुणांचा क्षोभ होऊन, ती माया तुझ्या अंशधारी पुरुषाच्या साहाय्याने ङ्गिगशरीर उत्पन्न करिते. ङ्गिगशरीराचे संक्षिप्त स्वरूप म्हटले म्हणजे मनच होय. हे मन जिकून भगवच्चरणीं लक्षणांचे काम फार दुष्कर आहे. वेदांनीं वर्णन केलेला कर्ममार्ग हाच ह्या मनाचा पुरुषार्थ वाटतो. हे मन म्हणजे संसारचक्र. ह्या चक्राचा एक दश इन्द्रिये आणि पंचमहाभूते मिळून सोळा आरा लविलेल्या आहेत. त्यांच्या साहाय्याने संसारचक्र फिरत राहून अज्ञानापासून प्रत झालेले कर्मभोग जीव भोगीत राहतो. देवा, तुझी भक्ति न करणारा कोणता बरे प्राणी ह्या चक्रांतून निसटून जाण्यास समर्थ होईल? भगवंता. तुझ्या चैतन्यशक्तीचे सामर्थ्य अवर्णनीय आहे. तिच्या योगानेच तू बुद्धीचे सर्व गुण सदादित्त जिकिले आहेस. मायेचा चाळक जो काल, तं तूच होस. देवा, मायेनें मला ह्या सोळा आरांच्या चरकांत घटून भगदीं पिळून काढले आहे म्हणून मी तुला शरण आलों आहे. ह्यास्तक तू मला त्यांतून सोडीव. देवा,

स्वर्गादि सुखेश्वर्यांचा योग्यता

काय आहे, ती मला समजली ! कारण, तेथील अधिपति जे लोकपात्र, ते, माझ्या पित्याची सुवर्ण किंचित् वक्र झाली अमतां धरथर कांपत ! परंतु अशाही ह्या महापराक्रमी दैत्याचा वध तूच केलास ! तस्मात् तुझेच सामर्थ्य असाधारण

होय. स्वर्गलोकीच्या त्या तुच्छ सुखांत काय अर्थ ? त्याचप्रमाणे, ब्रह्मदेवापासून तो तहत अलगुयी मनुष्याचे आयुष्य, इन्द्रियसुख, संपत्ति इत्यादि भोग आणि कालगतीनें नाश पावणाऱ्या अणिमादि सिद्धि या सर्वांची योग्यता मला कळून आली आहे ! त्यांची मी मुळीच आशा करीत नाहीं. तर तुझे भक्त जे तुझ्या चरणांसमीप वास करितात, त्यांच्याजवळ मला ने. देवा, विषयोपभोगांचे वर्णन ऐकिले म्हणजे ते कानांस फार गोड लागते, आणि तं प्राप्त व्हावे म्हणून प्राण्याच्या मनांत लालसा उत्पन्न होऊन तो त्यांच्या प्राप्तीसाठीं यत्न करितो; परंतु ते सर्व उपभोग केवळ भ्रूजलाप्रमाणे मिथ्या होत. ते सकळ भोग आणि आपले शरीर देखील मिथ्या आहे, असे समजत असूनही मनुष्यांना वैराग्य उत्पन्न न होतां, दुर्भिल वाटणाऱ्या रातिसुखाची प्राप्ति करून घेण्याकरितां अनेक यत्न करून ते कामाग्रीची शक्ति करीत वसतात; तेव्हां, देवा, केवढा हा तुझ्या मायेचा अद्भुत प्रभाव !

एकानिष्ठ भक्तांसच ईशप्रसाद.

ईश्वर, रजोगुणाच्या प्रभावानेच केवळ उर्णें जन्म झालेले आहे, व तमोगुणानेच ज्यांना प्राप्तिसेल आहे, असे जे दैत्य, त्यांच्या कुचांत जन्मलेला मी कोठें ? आणि तुझी कृपा कोठें ? पहा, जो संतापहारक हस्त ब्रह्मदेव, शंकर इत्यादि देवांना रात झाला नाही; इतकेच नव्हे, तर जो प्रत्यक्ष रक्षमीला देखील लाभला नाही, तो वरद हस्त तू माझ्या मस्तकीं ठेविलास; तेव्हां हें माझे केवढे भाग्य बरे ! देवा, तू जगाचा आत्मा व हितकर्ता आहेस, म्हणून ब्रह्मादिक देव व मी यांजविषयी सामान्य जनांच्या मनांत उद्भवणारा उच्चनीचभाव तुझ्या मनांत मुळीच नाही. कल्पतरूची सेवा करणाराज जसे त्या सेवेप्रमाणेच फळ मिळते, तसाच निर्मल भक्तिमार्ग आचरणारांना तुझा प्र-

साद प्राप्त होतो. प्रत्येकाची सेवा आणि इच्छा ज्याप्रमाणे असेल, त्याप्रमाणेच त्याला धर्मादि फळ मिळत असते. ते फळ प्राप्त होण्यास उच्च नीचभाव मुळीच आड येत नाही. ईश्वरासंसार हा एक अंधकूप असून त्यांत कालरूपी सर्प आहे. हे सकळ जन भोगांशेने भ्रमण करीत असता त्या कृपांत पडतात; व त्यांच्या समागमाने मीही त्यांत पडलों आहे. सांप्रत तू जशी मजवर कृपा केळीस, तशीच पूर्वी नारदाने केळी. तेव्हां, तुझे जे परमपूज्य भक्त, त्यांचे मी कां बरे सेवन करणार नाही ? तू अवतार घेऊन माझे रक्षण आणि माझ्या पित्याचा वध केलास, हे तरी अपत्या भक्तांची वचने खरी करण्याकरितांच केलेस. कारण, माझा पिता शत्रु घेऊन माझा वध करण्यास तयार झाला, त्यावेळीं असे बोलला कीं, 'मजहून वेगळा जो जयनाथक हरि असेल, तो तुझे रक्षण करे. मी तर तुझे मस्तक धडापासून वेगळे करतोच !'

विश्वव्यापक ईश्वरस्वरूप.

हे भगवंता, हे विविध जग तूच एकटा नटलेला आहेस. तू ह्याच्या आरंभी, मध्ये व अंतीही असतोस. आपल्या मायेच्या (प्रकृतिगुणांच्या) योगाने विश्व उत्पन्न करून त्या सर्व विश्वसव्यापून राहणारा, व त्याच त्रिगुणांच्या योगाने जन्म, पाळन आणि संहार करणारा परमेश्वर जो प्रतीतीला येतो, तो तूच. हे परमेश्वरा, हे सर्व विश्व तूच आहेस, ते तुजहून वेगळे नाही; तू मात्र त्याहून भिन्न आहेस. कारण, प्रारंभी व अंती तू त्याहून वेगळा राहतोस, असा सिद्धांत अज्ञानामुळे, अमुक वस्तु आपली आणि अमुक वस्तु दुसऱ्याची अशी भेदबुद्धि केवळ मिथ्या होय. अशी बुद्धि होणे हीच तुझी माया. वृक्षाचे बीज आणि वृक्ष हीं दोन्ही पृथ्वीरूपाने एकच होत; तद्गतच, ज्यापासून ह्या विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति

व लय हीं कार्ये होतात, त्या परमात्म्याचेच हे सर्व विश्व कार्य होय !

ईश्वराची योगनिद्रा.

देवा, प्रलयकालसमयीं हे सर्वविश्व तुझ्या ठिकाणी लीन होते; आणि तू त्या प्रलयकालीन उदकांत शयन करितोस; पण जीवाप्रमाणे अज्ञानरूप निद्रेंत घोरत पडत नाहीस, तर आत्ममुखाचा अनुभव घेत कोणतेही व्यवहार न करितां स्वस्थ पडलेला असतोस. हे नारायणा, त्या वेळीं तू योगब्रह्मनेत्र मिटून घेतोस खरे; पण स्वयंप्रकाशाच्या योगाने तू निद्रेंचा नाश करूनच पडून राहतोस. ईश्वरा, ही तुझी अवस्था म्हणजे जागृति, स्वप्न किंवा सुषुप्ति (निद्रा) यांपैकी एकही नसून, त्याही पळीकडची जी 'तूर्या' ती होय. अज्ञानी प्राण्याला जसे निद्रेंत तम आणि जागृतीत अथवा स्वप्नांत विषय चिकटलेले असतात, तसे तुला कांहीएक नाही. त्या प्रलयोदकांत शेषावर शयन करणारा जो तू, त्या तुझा योगनिद्रारूप समाधि जेव्हां विसर्जन होण्याचा समय प्राप्त झाला, तेव्हां प्रकृतीचे गुण जे सत्त्व, रज आणि तम, त्यांना तू प्रेरणा केळीस; आणि तुझ्याच ठिकाणी लीन होऊन राहिलेले हे तुझे ब्रह्मांडरूप शरीर, मोठ्या कमळाच्या रूपाने तुझ्या नाभिप्रदेशापासून उत्पन्न झाले. त्या कमळापासून प्रथम ब्रह्मदेव जन्मला. त्या वेळीं दुसरे कांही उत्पन्न झालेले नसल्यामुळे त्याला कमळाव्यतिरिक्त दुसरे कांही दिसेना. तेव्हां तो तुझा शोध करण्याकरितां पुष्कळ फिरला, परंतु त्याला तू मुळीच सांपडला नाहीस. तेव्हां पाण्यांत शिरून त्याने तेथे तुझा शोध चाळविला. या गोष्टीस शंभर वर्षे लोटलीं, तरी त्यास तुझा शोध मुळीच लागेना. कारण, तू त्याच्या अंतरी व्याप्त असूनही तो तुला दुसरीकडे शोधू लागला; तेव्हां अशा अज्ञान दृष्टीला तुझे स्वरूप कसे गोचर व्हावे ? रोपा तयार

ज्ञात्यावर त्याचें कारणरूप बीज कसें दिसेल ? शेवटीं ब्रह्मदेवाळा सखेदार्य वाटळें, आणि तो पूर्वं ठिकाणीं आळा. तेथें बहुत काळपर्यंत कडकडीत तपश्चर्या केल्यावर त्याचें अंतःकरण शुद्ध झालें; आणि नंतर, पृथ्वीमध्ये—तिचें कारण जे गंध, तो जसा अतिसूक्ष्म रीतीनें दृष्टोत्पत्तीस येतो, तसें इंद्रियें, भूतें आणि मन यांच्या संयोगानें बनलेलें जें शरीर, त्या शरीराचे ठिकाणीं तूं व्याप्त आहेस असें त्याच्या दृष्टीस पडलें ! ईश्वरा, तुझें जें व्याप्त असें महास्वरूप ब्रह्मदेवाळा स्वस्वरूपाच दिसेलें, त्याळा सहस्रशः मुखें, हस्त, चरण, नेत्र, कर्ण, व अलंकार असून हातांत अनेक आयुधें होती. मायेनें युक्त असें तें महास्वरूप पडून ब्रह्मदेवाळा हर्ष झाला. त्या काळीं, रज आणि तम या गुणांनीं उन्मत्त झालेले मधु आणि कैटभ या नांवांचे दैत्य वेदांचा नाश करीत होते. तूं ह्यप्रबिंब अवतार धारण करून त्यांचा वध केलास, आणि ते वेद ब्रह्मदेवास परत मिळवून दिलेस. म्हणूनच तुळा सत्त्वगुणप्रिय म्हणतात. हे महापुरुषा, तूं ह्याप्रमाणें पशु, जळचर, मनुष्य, ऋषि, देव इत्यादि अवतार घेऊन लोकांचे पालन करितोस, जगाळा उपद्रव करणारांना मारितोस, आणि युगायुगांतीळ धर्म रक्षितोस. देवा, तुळा त्रियुग असें म्हणतात, तें ह्यामुळेंच. कारण कलियुगामध्यें तूं दग्धोच्चर होत नाहींस. हे वैकुण्ठनायका, माझे मन अनेक पातकांनीं दूषित झालेले असून तें बहिर्मुख, कामातुर, व हर्ष, शोक, भय इत्यादिकांनीं व्याकूळ होऊन दुर्धर झालें आहे; म्हणून त्याची तुझ्या कथांवर प्रीति जडत नाही. अशा अस्थिर मनाच्या साहाय्यानें म्यां दीनानें तुझ्या तत्त्वांचा कसा विचार करावा बरें ?

बीज जनांचा उद्धार करण्याचें कारण.

हे अच्युता, ज्याळा अनेक स्त्रिया असतात त्या पुरुषाळा, त्या स्त्रिया आपापल्याकडे नेण्याकरितां

जशा ओढीत असतात, तसे ह्या माझ्या मनाळा अनेक विषय आपल्याकडे ओढीत आहेत. अर्धा हीं दुःखद स्थिति केवळ माझ्याच मनाची झाली आहे असें नाही; तर स्वकर्मांमुळें संसाररूप नदीमध्ये दुसरेही जे अनेक लोक पडले आहेत, त्यांची सुद्धां हीच स्थिति झाली आहे. हे नित्यमुक्ता, तुळा सर्व दिसत आहे. ह्यास्तव या अज्ञान जनाना तूं उद्धरून ने. तूं सर्वशाक्तिमान असल्यामुळें तुळा हें करणें कठिण आहे असें नाही. कारण, ह्या सर्व विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं तूंच करितोस. आतां 'तुळा एकज्याळाच उद्धरितो' असें कदाचित् तूं मळा म्हणशील; पण मळा त्याची गरज नाही. कारण, तुझ्या भक्तांची मी नित्य सेवा करीत असतो, तेव्हां मी मुक्तच आहे. याकरितां, तूं या सर्व मूढ जनांना उद्धरून नेशील तरच मोठा अनुग्रह होईल. दाःितांना साहाय्य करणें तुझें कर्तव्य आहे. हे सर्वोत्तमा, ही दुस्तर संसारनदी तरून जाण्यास मळा मुळींच भय घाटत नाही. कारण, माझे मन सदैव तुझ्या ढीळा गात असून आ आनंदांत रममाण असतें. जे मूर्ख या आनंदाळा पराङ्मुख असतात, आणि इंद्रियतृप्तीच्या मिथ्या सुखासाठीं कुटुंबभार वाहतात, त्यांची मात्र मळा फार कीव येते ! देवा, तत्त्वज्ञानी मुनि मोक्षप्राप्तीची इच्छा धरून मांन धारण करून बसलेले असतात; तेव्हां ते या जनांना तत्त्वोपदेश करिताळ, आणि त्या योगें हे जन मुक्त होतीळ, ही आशा करणें व्यर्थ होय; म्हणून मळा या दीन जनांना टाकून एकटेंच मुक्त व्हावें असें वाटत नाही. बरें, दुसऱ्या कोणाचा आश्रय करावा, तर ह्या संसारचक्रांत फिरत राहणाऱ्या दीन जनांना तुजवांचून दुसरा कोणताही आधार मळा दिसत नाही. इंद्रियतृप्तीच्या अति तुच्छ सुखप्राप्तीनें हे संतुष्ट असतात खरे; परंतु त्या सुखाचें पर्यवसान कोणीकडे होत आहे, हें ह्या कामिजनांच्या लक्षांत

येत नाही. उदाहरणार्थः—एखाद्याला खरूज झाडी असता कंड सुटली की तो खाजीब खाजीब खाजवितो; पण व्यापासून उद्धवणारी आग मात्र त्याला भागाडून फार त्रासदायक वाटते; आणि इतकें असूनही फिरून कंड सुटली की तो खाजविण्यास कमी करित नाहीच ! त्याचप्रमाणें, देवा, या संसाराचा अशाश्वतपणा आणि दुःख हीं माहीत असूनही मूढ कामिजनांना वैराग्य उत्पन्न होत नाही, तेव्हां काय म्हणावें बरें ! हे परमेशा, विधेकी जन मात्र प्रबल अशा कामेच्छेला खरजेच्या कंडूप्रमाणें सोशितात. देवा, मोनधारण, व्रतानुष्ठान, सच्छास्त्रश्रवण, तप, वेदाध्ययन, स्वधर्माचरण, ग्रंथव्याख्यान, एकांतवास जप आणि समाधि हीं दहा मोक्षसाधने आहेत खरी; पण यांपासून त्या विषयलोलुपांना काय लाभ ! ते या साधनांचा उपयोग मोक्षपडे न करितां निर्वाहाकडे करितात. दांभिकांना तर निर्वाहाची देखील मारामार पडते ! देवा, आम्हां मनुष्यांना ओळखण्यास ज्याप्रमाणें काळा, गोरा इत्यादि खुणा असतात, त्याप्रमाणें तुळा ओळखण्याचें काहीं साधन नाही. कारण तू निर्गुण निराकार असा आहेस; पण अशाही तुळा ओळखितां याचें म्हणून, बीजांकुराप्रमाणें कारण व कर्म हीं रूपें वेदांनी उपलक्षणाकरितां सांगितली आहेत. त्या योगानें, अग्निहोत्री जसे काष्ठील अग्नि ग्रंथानें प्राप्त करून घेतात, किंवा वृक्षरूपी कार्यांत बीजरूपी कारण आहे असें विचारी पुरुष जाणतात, तसे इंद्रियनिग्रही योगी कार्यकारणांच्या ठिकाणीं व्यापकतें असणाऱ्या तुळामक्तिमार्गानें ओळखतात. हे सर्वव्यापका, पृथ्वी, अप्, तेज, वायु, आकाश हीं पंचमहाभूतें; शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हीं सूक्ष्मभूतें; आणि प्राण, मन, इंद्रियें इत्यादि सर्व दृश्यादृश्य वस्तु ह्या सर्व गुणवेगळ्या नाहीत. हे भगवता, सरकदि गुण, गुणाभिमानी देव, महत्त्वादि तत्त्वे

व मनुष्यादिक प्राणी हीं सर्व जन्ममरणाधीन आहेत. त्यांच्या अंतर्थांमीं प्रकाशमग्न असणारा जो तू, त्या तुझें स्वरूप जीवांना अज्ञानामुळें दिसत नाही. हें जाणूनच विद्वान लोक वेदाध्ययन इत्यादि गर्वोत्पादक कर्मांचा उपशम करून तुझी उपासना करितात. देवा, तुझी षडंग भक्ति जी नमन, स्तुति, सर्वकर्मसमर्पण, उपासना, चरणस्मरण व कथाश्रवण, ती केल्याव्यतिरिक्त तुझ्या ठायीं प्राण्याची भक्ति कशी उद्धवणार ? ती फक्त परमहंसासच प्राप्त होते. म्हणून परमेश्वरा, ज्या अर्थी निस्सीम भक्तीवांचून मोक्ष मिळत नाही, आणि उत्तम सेवेवांचून भक्ति जडत नाही, त्या अर्थी मीं पूर्वीं मागितलेका दास्ययोगाच मळा दे.

नृसिंहाची प्रन्हादास वर मागून घेण्याची आज्ञा.

नारद म्हणालेः—धर्मराजा, प्रन्हादानें भक्तिपूर्वक केलेलें हें स्तवन श्रवण करून भगवान नरसिंह संतुष्ट झाला, आणि त्या नम्र अशा भक्तश्रेष्ठ प्रन्हादाला म्हणाला, “ हे असुरश्रेष्ठा बाळा प्रन्हादा, तुझें कल्याण असो. मी तुजवर प्रसन्न झालों आहे. तू इष्ट वर मागून घे. कारण, मी पुरुषांच्या इच्छा पुरवितों. हे आयुष्मन्, मळा जो प्रसन्न करून घेत नाही, त्याला माझे दर्शन होणें अशक्य होय; परंतु माझे ज्याला दर्शन घडेलें, त्याला फिरून दुःख प्राप्त होत नाही. यास्तव, ज्यांना कल्याणप्राप्तीची इच्छा असते, ते पुरुष सर्व मनोरथ पुरविणारा जो मी, त्या मळा परम भक्तीच्या योगानें संतुष्ट करितात. ”

राजा धर्मा, नरसिंहानें जरी अशा उत्तम वरांची काळूच दाखविली, तरी तो महाभक्त प्रन्हादास मुकला नाही !

अध्याय दहावा.

—:०:—

प्रन्हादास वरांची निरिच्छा.

नारद म्हणाले—धर्मराजा, भक्तश्रेष्ठ प्रन्हा-

दाळा कोणताही वर म्हणजे भक्तियोगास विघ्न प्राप्त होते, परवी होत नाही. हे पुराणपुरुषा, असें वाटलें, आणि तो स्मित हास्य करीत भगवान नरसिंहाळा म्हणाळा, “देवा, जन्मापासून जो भोगासक्त आहे, व भोगासक्तीमुळेच भिऊन जाऊन खिन्न होत्साता मुक्ति मिळण्याच्या आशेने जो तुळा शरण आला, त्या मला फिरून त्याच भोगांची आशा कशाळा दाखवितोस ? प्रभो, विषयभोग हे संसाराळा मूळ कारण होत. ह्यांची हृदयाशी जणू गाठच बांधलेली आहे. असले हे भोग मागून घेण्याकडे तूं माझी प्रवृत्ति करीत आहेस, यांत भक्तांची परीक्षा करण्याशिवाय तुझा दुसरा कांही आशय असेलसें मला वाटत नाही. नाहीतर तुजसारखा दयाळू पुरुष अशा रीतीनें कोणाळा संकटांत घालण्याची इच्छा कां करील ? तुजपासून भोग प्राप्त करून घेण्याची इच्छा करणारा पुरुष म्हणजे शुद्ध षण्मृत्तीचा होय. जगांत

सेव्यसेवकभाव

दिसून येतो हें खरें आहे, पण तो वास्तविक नव्हे; भगवंता, धन्यापासून आपणास द्रव्य मिळवें एवढ्याच हेतूनें जो सेवा करितो, तो सेवकच नव्हे; तसेंच, चाकराकडून केवळ काम करून घेण्याच्या इच्छेनेंच जो त्यास द्रव्य वगैरे देतो, तो धनीही नव्हे. देवा, या कार्यकारणात्मक मेव्यसेवकभावाप्रमाणें तुझा माझा संबंध नाही कारण, मी तुझा निष्काम भक्त आहे, व तूं माझा निरपेक्ष स्वामी आहेस. तथापि तूं वर देणारच असशील, तर, माझ्या अंतःकरणांत वामवासनेचा मुळीच अंकुर उद्भूत नये, असें वरदान मी मागतों, एवढें मला दे. कारण क.माची उत्पत्ति झाली कीं इंद्रियें, मन, प्राण, देह, धर्म, धैर्य, सारासारविवेक, लज्जा, ऐश्वर्य, प्रताप, स्मृति आणि सत्य या सर्वांचा नाश होतो. हे कमळाक्षा, ज्या वेळीं पुरुष आपल्या हृदयातीत कायनांचा व्याग करितो, त्याच वेळीं त्याला तुझी

प्राप्ति होते, परवी होत नाही. हे पुराणपुरुषा, भक्तदुःखनाशका, अद्भुत नरसिंहरूपधारका, परब्रह्मण, परमात्मन, तुजप्रत नमस्कार असो !”

प्रन्हादास नृसिंहाची आज्ञा.

नृसिंह म्हणाळा:—प्रन्हादा, तुजसारखे जे माझे एकनिष्ठ भक्त आहेत, ते इहलोकींच्या अथवा परलोकींच्या भोगांची अपेक्षाच करीत नाहीत; तथापि हें मन्वतर संपेपर्यंत येथें तूं दैत्यराजाचें ऐश्वर्य भोगीत रहा. ‘यापासून मी कर्मबद्ध होईन’ अशी कल्पना सुद्धां मनांत आणूं नको. सर्व भूतांचे अंतरी वास करणारा जो मी एक यज्ञाधिष्ठाता परमेश्वर, त्या माझे तूं नेहमीं अंतःकरणांत स्मरण कर; माझ्या प्रिय कथा गा; आणि सर्व कर्में मला अर्पण करून माझीच आराधना कर; म्हणजे सुखोपभोगानें पुण्याचा, सदाचरणानें पापाचा, आणि काळगतीनें देहाचा नाश होऊन, तूं अंतीं मत्स्वरूपीं मिळशील; आणि तुझी कीर्ति देव सुद्धां गाऊं लागतील. प्रन्हादा, तूं माझ्या केलेल्या स्तुतीचें, माझे, व या चरित्राचें स्मरण करून जो कोणी याचें पठन करील, तो देखील कर्मबंधनापासून मुक्त होईल.

पित्याच्या उद्धारविषयी प्रार्थना.

प्रन्हाद म्हणाळा:—हे जगदीश्वरा, सर्वांत श्रेष्ठ असा वरदाता तूच आहेस. मी तुजपाशीं एक प्रार्थना करितों, ती एक. देवा, क्रीधाने हृदय व्याप्त झाल्यामुळे व ईश्वरी तेज न समजल्यामुळे माझ्या पित्यानें तुझी अतिशय निंदा केली; ‘आपल्या भावाला मारणारा तो हाच’ अशी भावाना धरून तुझा द्वेष केला; आणि तुझ्या भक्ताळा म्हणजे मला छळिलें; हें जें दुरंत पातक त्याजकडून घडलें, त्यापासून माझा पिता शुद्ध होवो! हे भक्त-वत्सला, तूं आपल्या कटाक्षानें त्याजकडे पाहिलेंस, तेव्हांच तो मुक्त झाला हें खरें; परंतु, देवा, अल्प समजुतीमुळे मी तुझी ही प्रार्थना करीत आहे.

नृसिंहाचें उत्तर.

नृसिंह म्हणाला:—हे निष्पापा, तुझा पिता आपल्या पूर्वकरपातीळ एकवीस पूर्वजांसुद्धां पवित्र झाला आहे. बाबारे, ज्याच्या घरी तुझ्यासारखा कुळोद्धारक पुत्र जन्मास आला, त्या पुरुषाच्या पवित्रता कां मिळणार नाही? इतकेंच नव्हे, तर ज्या ठिकाणी समदृष्टि ठेवणारे, असंत शांत, व सदाचरणी असे माझे भक्त राहतात, ते प्रदेश कीकट देशासारखे असंत अपवित्र असले तरी पवित्र होतात. हे दैत्यश्रेष्ठा, माझे भक्त निरिच्छ असल्यामुळे ते लहान थोर प्राण्यांपैकीं कोणालाही दुखवीत नाहीत; कारण, त्यांना सर्व जग आत्ममय दिसत असतें. बाळा, तुझे जे कोणी अनुकरण करतील, ते सुद्धां माझे निस्सीम भक्त होतील. माझ्या सर्व भक्तांत तूं श्रेष्ठ होस. हे प्रन्हादा, तुजसारख्या सुपुत्राच्या जन्मानें आणि माझ्या हस्तस्पर्शानें तुझा पिता पवित्र झाला यांत शंकाच नाही; परंतु शास्त्र-मर्यादेस्तव तूं त्याचें और्ध्वदेहिक कर, आणि त्याच्या सिंहासनावर बसून, वेदवेत्ते ब्राह्मण सांगताळ त्याप्रमाणें कर्म करून तीं सर्व मळा अर्पण करीत जा.

नारद म्हणाले:—धर्मा, श्रीनृसिंहानें सांगितल्याप्रमाणें प्रन्हादानें पित्याचें उत्तरकार्य केलें; आणि नंतर श्रेष्ठ अशा द्विजवरांनीं त्याला राज्याभिषेक केला. धर्मा, त्या संकटनाशक प्रभूचें उग्र स्वरूप प्रसन्नतेमुळे सौम्य झालेले पाहून सर्वांना आनंद झाला. त्या समर्या ब्रह्मदेव पवित्र अशा बाणीनें

भगवंताची स्तुति

करण त्याला म्हणाला, “ हे देवाधिदेवा, तूं सर्वांचा गुरु आणि प्रजापतींचाही पूर्वज आहेस. लोकाना ताप देणाऱ्या ह्या दैत्याचा तूं वध केलास, यामुळे सर्वांना फार आनंद होत आहे. तपाचरणाच्या योगानें मजपासून वर प्राप्त करून

घेतल्यामुळे उन्मत्त होऊन, यानें सर्व वैदिक धर्मांचा नाश चालविळा होता. मीं उत्पन्न केलेले देव, मनुष्य अथवा इतर प्राणी ह्यांजकडून याचा वध झाला नसता. याचा पुत्र जो महाभगवद्भक्त प्रन्हाद बाळ, त्याला तूं मृत्युमुखांतून सोडविलेंस, हें फार चांगलें झालें. हा तुझ्या-सन्निध उभा आहे, हें पाहून आम्हांस मोठें कौतुक वाटतें. भगवंता, जो पुरुष शुद्ध धनानें ह्या तुझ्या स्वरूपाचें ध्यान करील, त्याचें सामान्य भयच नव्हे, तर मृत्युभयही चुकेल !

श्रीनृसिंह म्हणाले:—ब्रह्मदेवा, स्वभावतःच क्रूर असणाऱ्या दैत्यांना तूं असे वर देत जाऊ नको. त्यांना असले वर देणें म्हणजे सापाला दूध पाजणें होय.

नारद म्हणाले:—धर्मा, नंतर ब्रह्मदेवानें भगवंताची पूजा केली; आणि सर्व प्राण्यांना अदृश्य असे ते भगवान तेथेंच गुप्त झाले. नंतर, भगवंताचे अंशभूत असे जे ब्रह्मदेव, शंकर, कश्यपादि प्रजापति, व इंद्रादि देव, त्या सर्वांचें प्रन्हादानें यथायोग्य पूजन करून त्यांना शिरसा वंदन केलें. त्या वेळीं सर्वांनीं त्याला आशीर्वाद दिले. पुढें ब्रह्मदेवानें शुक्राचार्यादि वेदवेत्त्या ब्राह्मणांच्या साहाय्यानें प्रन्हादास दैत्यदानवांच्या आधिपत्याचा अभिषेक केला, व मग ते सर्व प्रन्हादाची पूजा प्रहण करून आपापल्या स्थानीं गेले.

प्रन्हादाख्यानाचा उपसंहार.

नारद पुढें म्हणतात:—धर्मराजा, अशा प्रकारें ते विष्णुपार्षद—जयविजय—ब्रह्मशापामुळे दैत्य-जन्म पावले, आणि विरोधभक्तीच्या योगानें त्यांना सतत हरिस्मरण घडून हरिहस्तानें मरण आल्यामुळे अंतीं ते सायुज्यपदीं गेले. धर्मा, तेच पुढें रावण—कुंभकर्ण होऊन आणि रामाशीं सतत द्वेष करून अंतीं रामबाणानें मुक्त झाले. तेच पुढें तुझे मावसभाऊ शिशुपाल आणि वक्र-दंत झाले. श्रीहरीचें अखंड वैर केल्यानें त्यांना

आचें सतत स्मरण घडून अखेर सायुज्यता कर्हा आहे; तेव्हां प्रन्हादापेक्षाही तुमचें भाग्य श्रेष्ठ मिळाली, हें तूं प्रत्यक्ष पाहिलेंसच. कुंभारणीनें होय. कारण, प्रन्हादाच्या घरीं भगवान येऊन कोंडून ठेविलेला किडा सतत तिच्याच चिंतनाने राहिला नव्हता. राजा, मौन, भक्ति, उपहास तद्रूप बनून जातो, तद्रूप कृष्णाशीं सतत वैर इत्यादि साधनांच्या योगानें आम्ही ज्या श्रीकृष्णानें त्यांस नेहमीं हरिस्मरण घडून अंती, ण्याची पूजा करितों, तो परमेश्वर आम्हांवर हरिदर्शन घडलें; आणि ज्या योगें सर्व पापांचा प्रसन्न होवो. धर्मा, पूर्वकाळीं, महामायावी जो क्षय होऊन ते मुक्त झाले ! धर्मा, चैद्यादि राजे मयासुर, त्यानें श्रीरुद्राचें यश नष्ट केले अहतां, कृष्णद्वेषी असूनही त्यांना मुक्ति कशी मिळाली त्याचा या श्रीकृष्णानेंच विस्तार केला. म्हणून जें तूं मळा विचारिलेंस, तें सर्व तुला धर्मराजा म्हणालाः—मुनिवर्य, मयासुरानें को कथन केले. या कथेंत, भक्तकैवारी प्रभु जो णाच्या कामांत श्रीशंकराची कीर्ति नष्ट केली, श्रीकृष्ण परमात्मा, आचें अवतारचरित्र वर्णन आणि श्रीकृष्णानें तिचा विस्तार कसा केला, तें केले आहे. या कथेमध्ये दोघां आदिदेंत्यांचा वध, वृत्त मळा निवेदन करावें.

त्रिपुररासुख्यान.

वैराग्य, जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय ही स्वतंत्रपणें करणाऱ्या श्रीहरीचे गुण व लीला, गुण-प्राबल्यामुळे देवदैत्यांच्या स्थानांत होणारा विपर्यास, आणि भगवद्भक्तीला कारण असा परमपूज्य भागवतधर्म हीं वर्णिलेलीं आहेत. त्याचप्रमाणें, यांत आत्मानात्मविवेकाचें विवेचन केले आहे. हें भगवान विष्णूच्या लीलांनीं मरलेले आख्यान जो पुरुष भक्तिपुरःपर श्रवण करील, तो कर्मबंधनापासून मुक्त होईल; आणि जो पुरुष ह्या नरसिंहावताराच्या लीला व भक्तश्रेष्ठ प्रन्हादाचे चरित्र गाईल, त्याला सर्वभयरहित असा बैकुण्ठलोक मिळेल. धर्मराजा, तुम्हां

पांडवांचें भाग्य

काय वर्णन करावें ? कारण, मनुष्यांना गूढ असें जें परब्रह्म, तें श्रीकृष्णरूपानें तुमच्या येथें प्रत्यक्ष वास्तु कर्णित आहे; म्हणूनच महान महान सत्पुरुष तुमच्या घरीं चालून येतात. धर्मा, ज्याला तुम्ही आपला आत, मातुळ, मित्र, गुरु म्हणून मानितां, तो हा श्रीकृष्ण प्रत्यक्ष परब्रह्म होय. धर्मराजा, शंकर, ब्रह्मदेव यांसारख्या महापुरुषांना देखील ज्याचें पूर्णपणें वर्णन करितां आलें नाहीं, तो भगवान स्वयमेव तुमच्या घरीं वास्त करित

नारद म्हणालेः—धर्मराजा, ह्या श्रीकृष्णानें देवांचें रक्षण केले म्हणून ते सबळ झाले, आणि दैत्यांचा पराभव होऊं लागला; तेव्हां ते सर्व दैत्य, महामायावी जो मयासुर, त्याला शरण गेले. त्या मयासुरानें, ज्यांची अप्रतिहत गति आहे अशीं तीन पुरें—एक सोन्याचें, एक रुप्याचें आणि एक लोखंडाचें अशीं—त्यांना निर्माण करून दिलीं. राजा, त्या पुरांची गति कोणाच्याच लक्षांत येत नसे. त्यांमध्ये युद्धसामग्री अगदीं कडेकोट भरलेली होती. हे पांडुनंदना, त्यांच्या योगानें दैत्यांनीं देवांचा अगदीं नाश केला. त्या काळीं ते सर्व देव श्रीशंकराला शरण गेले. तेव्हां त्यांस आश्वासन देऊन शंकर स्वतः युद्धास निवाले. त्यांनीं धनुष्यास बाण लाविला, आणि त्या बाणावर पाशुपतास्त्राची स्थापना करून तो त्या त्रिपुरांवर सोडिला. पाशुपतास्त्रानें अभिमंत्रण केलेला तो बाण जेव्हां श्रीशंकराच्या धनुष्यापासून सुटला, तेव्हां त्याजपासून हजारों पुढें येतांचे दैत्यांचे नेत्र दिपावळे, व त्यास तीं तिन्ही पुरें दिसत नाहींतशीं होऊन ते सैरासैरा धावूं लागले. ह्याप्रमाणें दैत्यांची दाणादाण

होऊन ते पळू लागले, तेव्हा त्यांस ते अग्निमुक्त्य बाण कागून सर्व असुर मृत झाले. धर्मराजा, त्या वेळीं त्या मायावी मयासुरानें त्या मृत झालेल्या सर्व दैत्यांस स्वतः निर्भिकेल्या अमृतकूपांत आपून टाकिले; आणि सिद्धरसस्पर्शानें ते सर्व दैत्य जिवंत होऊन अति तेजस्वी व बळाढय दिसूं लागले ! राजा, तें पाहून भगवान शंकर फार खिन्न झाले. तेव्हां या श्रीकृष्णरूप विष्णूनं स्वतः गाईचें रूप घेतलें, आणि ब्रह्मदेवास वत्स करून त्या त्रिपुरांत प्रवेश केला; व त्या कूपांतिले सर्व अमृत प्राशन केलें ! राजा, त्या समयी त्या अमृत-कूपाचें रक्षण करणारे दैत्य ह्या भगवान श्रीकृष्णाच्या मायेनें इतके मोहित झाले होते कीं, त्यांनीं त्या गाईचें निवारण सुद्धां केलें नाहीं. पुढें त्या मायावी मयासुराळा हें सर्व कृत्य उमगलें; तरी दैवगतीचा फेरा मनांत आणून तो स्वस्थ राहिला; इतकेंच नव्हे, तर तो उलट त्या शोक करणाऱ्या दैत्यांचें समाधान करूं लागला ! तो म्हणाला, “ दैत्यांनो, ह्या जगांत देव, दैत्य, मनुष्य अथवा इतर कोणीही प्राणी दैवानें प्राप्त झालेले फल टाळण्यास समर्थ होत नाहीं.” धर्मा, नंतर ह्या विष्णूनें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, समृद्धि, तप, विद्या, कृपा इत्यादि आपल्या शक्तीच्या योगानें शंकराला अनुक्रमेण रथ, सारथी, ध्वज, अश्व, धनुष्य, कवच, बाण वगैरे सर्व युद्धसामग्री सिद्ध करून दिली. नंतर भगवान शंकर अभिजित् मुहूर्ता त्या रथावर आरूढ होऊन धनुष्यबाण घेऊन सिद्ध झाले; आणि त्यांनीं त्या सुमुहूर्तावर धनुष्याळा बाण जोडून त्रिपुरावर सोडिला व त्या योगानें तीं पुरें जळून गेलीं ! तेव्हां आकाशांत दुंदुभि बाजू लागल्या; विमानांची एकूच दाटी झाली; देव, ऋषि, पितर व सिद्ध ह्यांनीं जयघोष करून पुढें उधळलीं; अप्सरा नाचूं लागल्या; गंधर्व मायन करूं लागले; आणि सर्व देवांनीं शंकराची स्तुति केली ! नंतर भगवान शंकर

स्वस्थानीं गेले. धर्मा, तोच हा जगद्गुरु श्रीकृष्ण सांप्रत मायेच्या योगानें मनुष्यावतार घेऊन तुम-च्या घरीं वास करीत आहे; पण याची चरित्रें अगम्य आहेत. ऋषि त्या चरित्रांचें गायन करितात, व तें ऐकून इतर लोक पवित्र होतात. राजा, हा तूं विचारलेला वृत्तांत मी तुला कथन केला, आणखी तुला काय निवेदन करूं ? बोळ.

अध्याय अकरावा.

—:०:—

वर्णाश्रमधर्मवर्णन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—राजा परीक्षिता, प्रव्हाद भवद्भक्तांमध्ये अप्रगम्य होता. सर्व सभामधून सर्वांनीं आदरानें गावें, असें त्याचें तें अद्वितीय चरित्र ऐकून धर्मराजास हर्ष झाला. तो नारदांस म्हणाला, “ब्रह्मन्, मनुष्यांना उत्तम गति देणारे जे त्याच्या वर्णाश्रमांचे सनातन धर्म, ते आपण मला सांगावे. आपण प्रत्यक्ष ब्रह्म-देवाचे पुत्र असून, तपाचरण, योगाभ्यास, समाधि इत्यादि गुणांनीं भूषित आहां, म्हणून ब्रह्मदेवाचें आपल्यावर फार प्रेम आहे तेव्हां हे सगळे धर्म आपणांस ठाऊक असतीलच. इतर ऋषींनीं ह्या सनातन धर्मांचें आपल्या स्मृत्यादि ग्रंथांतून बरेंच विवेचन केलें आहे; परंतु आपल्यासारख्या दयाळू, शांत आणि निस्सीम भगवद्भक्ताक धर्मांचें गुह्य तत्त्व जसें कळतें, तसें इतरांना कळत नाहीं.”

सामान्यधर्ममीमांसा.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, सर्व मनुष्यांच्या धर्ममार्गास आश्रयभूत जो जन्ममरणातीत भगवान परमात्मा नारायण, तो, धर्मपत्नी जी दक्षकन्या मूर्ति, तिच्या उदरीं अवतार घेऊन आपल्या नर नामक अंशासह लोककर्याणार्थ बदरिकाश्रमी तप करीत आहे, त्या नारायणाला नमस्कार करून, तेथें त्याच्याच मुखानें श्रवण केलेले धर्म

तुळा मी सांगतो. धर्मराजा, सर्ववेदमय भगवान् श्रीहरि, वेदवेत्यांच्या स्मृति, आणि ज्याच्या योगाने आपले मन संतुष्ट होते ते आचरण, हीं तीं धर्माचीं प्रमाणे होत. आतां मनुष्यांच्या साधारण धर्माचीं लक्षणें सांगतो. राजा, सत्य, दया, एकादशीचा उपवास इत्यादि तप, शुद्धत्व, सहनशीलता, सदसद्विचार, आत्मसंयमन, बाह्येन्द्रियदमन, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, योग्य मंत्राचा जप, सरळपणा, संतोष, सर्वाभूतीं समदृष्टि ठेवणाऱ्या साधूंची सेवा, प्रवृत्तिमार्गातील प्राण्याचारांचा हळू हळू त्याग, मनुष्यांना कर्मांचे फळ कसे मिळते त्याचे अवलोकन, व्यर्थ भाषण न करणे, आत्मविचार, प्राण्यांना यथायोग्य अन्नवस्त्रादिक वांटणे, सर्व भूतांचे ठायीं व विशेषतः मनुष्यांचे ठायीं आत्मबुद्धि व ईश्वरबुद्धि ठेवणे, आणि महात्म्यांना आधारभूत जो हा श्रीकृष्ण परमात्मा, त्याचे कथाश्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, अर्चन, नमन, दास्य, सख्य व आत्मनिवेदन, असा हा भगवंताची प्राप्ति करून देणारा तीस लक्षणांनी युक्त धर्म ऋषींनी 'उत्तम' म्हणून वर्णन केला आहे. ह्याच्या अनुष्ठानाने चित्ताची उत्तम शुद्धि होते.

धर्मराजा, ज्याचे गर्भाधानादि सर्व विधि अविच्छिन्नपणे व मंत्रयुक्त झाले आहेत, व ज्याला ब्रह्मदेवाने 'मंत्रयुक्त संस्कारवान्' असे म्हटले आहे, तोच द्विज होय. जन्माने व आचरणाने शुद्ध असलेल्या द्विजांना म्हणजे ब्राह्मण, क्षत्रिय आणि वैश्य यांनाच, अध्ययन, यजन व दान आणि आश्रमाना विहित असलेली कर्मे करण्याचा अधिकार आहे. राजा, आतां

चारही वर्णांचे उपजीविकाधर्म

सांगतो: ब्राह्मणांनी अध्ययन, यजन व दान ही आश्रमकर्मे म्हणून, व अध्यापन, याजन व प्रतिग्रह हीं निर्वाहाचीं साधनें म्हणून आचरावीं. क्षत्रियाला फक्त आपत्कालीन अध्यापन आणि याजन हीं दोन कर्मे सांगितलीं आहेत. क्षत्रियास प्रति-

ग्रह केव्हाही विहित नाहीं. प्रजापालक राजाने ब्राह्मणेतारांकडून कर वगैरे घेऊन व्यावर आपली उपजीविका करावी; वैश्याने ब्राह्मणांच्या अनुरोधाने वागून व्यापार, शेतकी, गोरक्षण आणि य/जवट्टा यांवर आपला निर्वाह चालवावा; आणि शूद्राने द्विजसेवा करून त्यावर आपला चरितार्थ चालवावा. आतां

ब्राह्मणांच्या मुख्य वृत्ति

कथन करितो: धर्मराजा, कृषिकर्म, गोरक्षण-व्यापार इत्यादि गोष्टी करणे, आपोआप मिळालेले घेणे म्हणजे अयाचित वृत्तीने राहणे, नित्य धान्यभिक्षा मागणे, आणि शिळ व उंळ यांवर निर्वाह चालविणे ह्या वृत्ति ब्राह्मणांस विहित आहेत. त्यांपैकीं अनुक्रमाने पहिलीपेक्षां दुसरी, दुसरीपेक्षां तिसरी, आणि तिसरीपेक्षां चौथी अशा श्रेष्ठ होत. राजा, आपत्कालाव्यतिरिक्त कोणीही कनिष्ठ वर्णाच्या पुरुषाने श्रेष्ठ वर्णाच्या वृत्तीचा अंगीकार करू नये; परंतु आपत्कालीं सर्वांना सर्व वृत्ति विहित आहेत. क्षत्रियांना मात्र कोणत्याही कालीं प्रतिग्रहवर्ज्य आहे. राजा, मनुष्याने ऋत, अमृत, मृत, प्रमृत आणि सत्यानृत या वृत्तीच्या योगेंकरून आपला निर्वाह चालवावा; परंतु श्ववृत्तीचा अंगीकार केव्हाही करू नये.

आतां, ऋतादि वृत्तींचे स्पष्टीकरण करून सांगतो: शिळ आणि उंळ ही वृत्ति 'ऋत' अर्थात् सर्वोत्तम होय; अयाचित अर्थात् आपोआप मिळालेले घेणे ही वृत्ति 'अमृत' होय; नित्य याचना करणे ही वृत्ति 'मृत' होय; कृषिकर्म करणे ही 'प्रमृत' होय; वाणिज्य म्हणजे 'सत्यानृत' अर्थात् खरेंखोटें; आणि 'श्ववृत्ति' म्हणजे नीचसेवा. म्हणून, सर्ववेदमय अशा ब्रा-

१ शिळ=शेत कापल्यानंतर त्यांत पडलेली कणसे गोळा करून त्यांवर निर्वाह करणे. उंळ=बाजारांत पडलेले धान्यकण घेऊन आणून त्यांवर निर्वाह करणे

ह्यणांनी व सर्वदेवमय अशा क्षत्रियांनीं ह्या वृत्तीच्या कधीही स्वीकार करू नये. राजा, आतां सर्व वर्णांचे स्वरूपेबाधकधर्म.

सांगतो: आत्मसंयमन, बाह्यद्रियदमन, तप, शुद्धपणा, संतोष, क्षमा, सरलता, विवेक, दया, सर्वदा भगवच्चरणां लक्ष आणि सत्य हीं ब्राह्मणांचीं लक्षणें होत. युद्धोत्साह, प्रभाव, धैर्य, तेज, औदार्य, मनोनिग्रह, क्षमा, ब्राह्मणांचे ठिकाणीं भक्ति, प्रसन्नता आणि प्रजारक्षण हीं क्षत्रियांचीं लक्षणें होत. देव, गुरु आणि भगवान अच्युत यांचे ठिकाणीं दृढ भक्ति, धर्म अर्थ व काम या तीन पुरुषार्थांचे उत्तम प्रकार साधन, आस्तिक्यबुद्धि, अखंड उद्योग आणि चातुर्य हीं वैश्यांचीं लक्षणें होत. नम्रता, स्नानादि कर्मे करून शुचिर्भूत असणे, स्वामीची निष्कपट सेवा करणे, तुस्त्या नमस्कारानें यज्ञ करणे, चोरी न करणे, सत्य भाषण आणि गोब्राह्मणांचें रक्षण हीं शूद्रांचीं लक्षणें होत. राजा, आतां स्त्रीधर्म

सांगतो: स्त्रीनें पतिसेवा करावी; पतीला अनुकूल असं आचरण ठेवावें; त्याच्या बंधूंची शुश्रूषा ठेवावी; तो ज्या व्रतांचें पाळन करीत असेल, तीं व्रतें पाळावी; असतीक ते अहंकार घालून नेहमीं सुशोभित असावें; घरांतील सर्व सामान घांसून स्वच्छ ठेवावें; झाडसारव करून रांगोळीचीं स्वस्तिकादि मंडळे काढून घर शृंगारावें; पतीला काय लागतील ते लहान मोठे पदार्थ वेळेवर देऊन व्यास संतुष्ट ठेवावें; आणि धिनय, इंद्रियनिग्रह, सत्य व प्रिय भाषण, आणि निष्कपट प्रेम यांचे योगानें त्याची यथायोग्य कालीं सेवा करावी. अशी जी वागते, तिच्याच साखी म्हणतात. तिनें नेहमीं संतुष्ट, विषयोपभोगाविषयीं अनासक्त व निरक्तस असावें. तिनें सावध, शुद्ध, धार्मिक व सत्यभाषणी राहून आपल्या पतीचे सेवन करावें. लक्ष्मी जशी श्रीहरीच्या सेवेमध्ये तत्पर असते, तशी

पतीला आपलें दैवत मानून त्याच्या सेवेत तत्पर असणारी स्त्री अशी पतीसह वैकुण्ठपदाप्रत जाते, व तेथें तीं उभयतां यथेच्छ उपभोग भोगितात.

हीन वर्णांचे धर्म.

धर्मराजा, अश्वज, अंतैवसायी, प्रतिळोर्मज व अनुळोर्मज यांनीं वंशपरंपरा चाळत आलेल्या साधनद्वारा आपली उपजीविका करावी. हिंसा आणि चौर्यकर्म परंपरा चाळत आले असले तरी तें आचरू नये. गुणस्वभावानुसार ज्याचा जो धर्म असेल, तोच त्यानें आचरण करावा. त्याच्या योगानें इहपरलोकीं सुख प्राप्त होतें, असें वेदवेद्या मुनींचें मत आहे. स्वाभाविक वृत्तीला अनुसरून स्वकर्माचरणानें वागणारा पुरुष जो असतो, त्याच्या सर्व कर्मांचा स्वाभाविक रीतीनेंच हळू हळू क्षय होऊन तो निर्गुणावस्थेला पोहोचतो. राजा, दरसाळ पेरणी होत गेली तर जमीन हळू हळू निःसत्व होत जाते; व शेवटीं ती अगदीं निरूपयोगी होऊन तिजमध्ये बीं देखील रुजत नाही; तद्वत्च, वासनारूप विषय ज्यामध्ये वास करितात त्या मनाची स्थिति आहे. हें मन अतिशय भोग भोगिल्यावांचून विरक्त होत नाही. पहा—भूमि हा थेंब थेंब तूप टाकिलें असतां पेटतच राहतो, परंतु त्यांत एकदम पुष्कळ तूप टाकिलें असतां तो शांत होतो; तसाच अतिशय भोग भोगिले म्हणजे कामाग्नि हा शांत होतो. राजा, तुला जे मीं वर्णबोधक धर्म सांगितले, ते धर्म जर दुसऱ्या एखाद्या वर्णाच्या पुरुषाच्या अंगां दिसून आले, तर तो पुरुष त्या वर्णाचा समजावा. मनोनिग्रह वगैरे ब्राह्मणाचे गुण एखाद्या वैश्याच्या ठिकाणीं दिस-

१ रजक, चर्मक, नट, बुरूड, कोळी, मेद व भिन्न
२ चांडाल, पुल्कस, मांग वगैरे. ३. नीच वर्णांच्या पुरुषापासून उच्च वर्णांच्या स्त्रीच्या ठिकाणीं झालेले.
४. उच्च वर्णांच्या पुरुषापासून नीच वर्णांच्या स्त्रीच्या ठिकाणीं झालेले.

तीळ, तर तो वैश्य ब्राह्मणच होय असें समजावें. वर्णव्यवस्था ही जन्मावर अथवा वंशपरंपरेवर अवलंबून नाही;—ती व्यक्तींच्या गुणधर्मावर अवलंबून आहे!

अध्याय बारावा.

—:—

ब्रह्मचान्याचे धर्म.

नारद म्हणाळे:—धर्मा, ब्रह्मचान्यानें इंद्रियदमन करून गुरुगृहीं वास करावा; सेवकाप्रमाणे अगदीं नमून वागावें; त्यांचें हित करीत जावें; त्यांजवर दृढ प्रेम ठेवावें; सकाळीं आणि सायंकाळीं गुरु, अग्नि, सूर्य व श्रीविष्णु यांची उपासना करावी; एकाग्र अंतःकरणानें गायत्राचा जप करून त्रिकाळ संध्या करावी; सूर्योदयीं आणि सूर्यास्त-समयीं संध्याकाळनिमित्त मौन धारण करावें; गुरूजीनीं हांक मारिली, तरच जवळ जाऊन सुव्यवस्थित रीतीनें त्यांजपासून पाठ शिकावे; अध्ययनाच्या आरंभी व अंती गुरूजींस नमस्कार करावा; शास्त्रांत सांगितल्याप्रमाणें कटिसूत्र, व मृगचर्म, जटा, यज्ञोपवीत, दंडकमंडलु आणि हस्ताचे ठायीं दर्भ हीं धारण करावी; सांज-सकाळ भिक्षाटन करावें; त्यांत जें काहीं प्राप्त होईल, तें गुरूंस अर्पण करावें; गुरूजीनीं आज्ञा दिली, तरच मोजन करावें; एखादे वेळीं आज्ञा न दिली तर त्या दिवशीं उपोषण करावें; ब्रह्मचान्यानें सुस्वभावी, मिताहारी, दक्ष, जितेंद्रिय आणि श्रद्धायुक्त रहावें; स्त्रियांशीं अथवा स्त्रीकंपट पुरुषांशीं अवश्य कारणापुरतेंच भाषण करावें; त्यांनीं स्त्रियांच्या गोष्टी बोलूं नये; कारण, इंद्रियप्राप्त बळवान आहे; तो मोठ-मोठ्या जितेंद्रिय पुरुषांची देखील त्रेधा उडवून सोडतो ! तसेंच, तरुण ब्रह्मचारी पुरुषानें आपले केंस बिंबरवून घेणें, अंगमर्दन करून घेणें, किंवा अभ्यंग वगैरे, गुरुपत्न्या अथवा इतर तरुण

स्त्रिया यांजकडून कधींही करवून घेऊं नये; कारण, स्त्री प्रत्यक्ष अग्निरूप असून पुरुष हा तु-पानें भरलेल्या घटासारखा आहे. पुरुषानें प्रत्यक्ष कन्येशीं देखील कारणापुरतें बोलवें. ए-कातीं तर मुळींच बसूं नये. धर्मराजा, स्वस्व-रूपाचा साक्षात्कार होऊन, हें सर्व आभासमात्र आहे असें जोंपर्यंत निश्चयात्मक वाटूं लागलें नाहीं, तोंपर्यंत हा जीव स्वतंत्र होत नाहीं; आणि म्हणूनच तावत्काळपर्यंत स्त्री आणि पुरुष ही भेदबुद्धि कायम राहते; याकरितांच हे सर्व प्रतिबंध सांगितले आहेत. ह्या सर्व गोष्टी गृहस्थ आणि यति यांनाही आवश्यक आहेत. गृहस्था-श्रमी पुरुषानें ऋतुकाळीं स्वस्त्रीशीं गमन करावें; गुरूचा परामर्ष घ्यावा; परंतु संसारचाळवून जर गुरूची उपजीविका चालविण्याचें त्याला सामर्थ्य असेल, तर त्यानें ती चालवावी; नाहीपक्षीं न चालविली तरी हरकत नाही. ब्रह्मचान्यानें अंगाचा किंवा डोक्याचा तेल लावणें, अंग रगडून घेणें, स्त्रियांशीं भाषण करणें, स्त्रियांची चित्रे काढणें, मद्य किंवा मांस यांचें सेवन करणें, माळा, उटी, अळंकार वगैरे धारण करणें हीं सर्व कर्मे वर्ज्य करावीं. द्विजांनीं गुरुगृहीं राहून उपनिषदें आणि अंगें यांसुद्धां तीनही वेदांचें आपल्या शक्त्यनुसार अध्ययन करावें आणि ज्ञान संपादन करावें. नंतर, आपलें सामर्थ्य असेल तर इच्छित गुरुदक्षिणा देऊन गुरूंचा संतोष करावा, आणि त्यांनीं आज्ञा दिली, तर गृहस्थ, वानप्रस्थ किंवा संन्यास आश्रम घ्यावा; अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचारी होऊन गुरुगृहींच वास करावा; आणि अग्नी-मध्ये, गुरूच्या ठायीं, स्वताच्या ठिकाणीं व सर्व भूतांच्या ठायीं आश्रयभूत परमात्मा वास करीत आहे, अशी बुद्धि ठेवावी. धर्मराजा, कोणत्याही वर्णाश्रमाचा पुरुष, या धर्ममर्यादांचें पाळन करून परमेश्वरस्वरूपी रत राहिल, तर त्यास ज्ञान उत्पन्न होऊन अंती मोक्षपद मिळेल. आतां

वानप्रस्थश्रामाचे धर्म

सांगता: या धर्माचे जो अवलंबन करितो, तोस महर्षीकी जाण्यास अगदी आश्यास पडत नाहीं त. राजा, वानप्रस्थश्रमांतील पुरुषांनै, जमीन नांगरून पिकविलेले तांदूळ वगैरे धान्य व भाजीपाळा वगैरे अन्य पदार्थ सेवन करूं नयेत. तसेंच, जमीन नांगरण्यावांचूनही अकाली होणारी म्हणजे एकदा कगसें काढून किंवा कपून घेतल्यावर मागाहून त्याच टोंबांवर आपणखी आपण आप पिकणारी धान्ये किंवा दुसरे पदार्थ भक्षण करूं नयेत. हा आश्रमांतील मनुष्यास अग्नेवर शिजविलेले अथवा दूध अन्न वर्ज्य आहे. त्याने केवळ सूर्यकिरणानां परिपक्व होणारी कंदमुळे सेवन करून निर्वाह करावा.

वानप्रस्थ मनुष्याने चरुगुरोडाश करणे व नीवार, कांग, देवभात इत्यादि वनधान्यांचा करावा. नवीन खाद्य पदार्थ प्राप्त झाले अतःतां जुने टाकून द्यावे; अन्नसंप्रद अगदी करूं नये. पर्वताच्या गुहेचा किंवा पर्णकुटिकेचा आश्रय करावयाचा, तो तरी अग्निसेरक्षणकरितांच. शीत, उष्ण, पर्जन्य, वायु, आग्ने, सूर्यताप इत्यादि सहन करण्याचा अभ्यास करावा; त्यांच्यापासून स्वतांचे रक्षण करण्याकरितां म्हणून गिरिकंदरांमध्ये किंवा उटजांमध्ये वस्ती करावयाची नाही. वानप्रस्थाश्रमा मनुष्याने जटा धारण कराव्या; केश, रोम, नखे व श्म ही वाढवावी; शरिरावरील पेशिपिंड (स्वाभाविक मळ) काढण्याकरितां कृत्रिम साधनांचा उपाय करूं नये; वल्कूळ, मृगचर्म, दंड व कपंडल ही धारण करावी; अग्नेच्या आराधनेकरितां स्त्रुचि, स्त्रुगौ इत्यादि परिच्छेद प्रदण करावी; व बुद्धिवत्

ठाम राहून जितकी वर्षे अशी तपश्चर्या करितां येईल तितकी-बरा, आठ, चार, दोन, एक, इनकीं-वर्षे वानप्रस्थाश्रम चाळवावा. वानप्रस्थाश्रमा मनुष्यास वर्धन्य किंवा व्याधि हांच्या योगाने स्वकर्म अथवा ब्रह्माभ्यास करण्यास व्यत्यय येऊं लागेल, तर त्या वेळीं त्याने निरशन करावे.

राजा, निरशन करून टंघन करितांना, प्रथम आत्म्याच्या टायी अग्नीची अधिष्ठापना करावी, आणि त्यांत अहंकार व ममत्वबुद्धि हांचा लय करावा; नंतर जडतन्त्रा पंचमहाभूतांत विलय करावा; देहांतील लवट रींचे आकाशांमध्ये भेळन करावे; शरीरस्थ पंचप्राणांचा वातावरणांत लोप करावा; रक्त, श्लेष्मा, पू वगैरे प्रवाही द्रव्यांचा जडामध्ये अंतर्भाव करावा; व अस्थिमांसादिक जड द्रव्यांचा पृथ्वीमध्ये समावेश करावा.

त्याप्रमाणे स्थूलदेहाचा पंचमहामूर्तांत न्यास केल्यावर सूक्ष्मदेहाचा लय करणे इष्ट आहे. वाणी हे इंद्रिय व वर्णांचे भाषणरूप फल हांचा योग अन्न देवतेमध्ये करावा; हस्तादिक अवयवांची क्रियाशक्ति व फळे ही इंद्र देवतेच्या ठिकाणी लीन करावी; पाय व त्यांची शक्ति ही विष्णुपदीं अर्पणी; रति व उपस्थेन्द्रिय ही प्रजापति देवतेत सामील करावी; गुद व त्याचे व्यापार ही मृत्यूकडे पोहोचवावी; कर्णेंद्रिय व त्याचे फल नाद ही दिशांत सोजावी; आणि त्वचा व तिचे सामर्थ्य वायु देशतेमध्ये मिळवून टाकावे. तसेंच, नेत्रेंद्रिय व त्याची शक्ति मार्तंडास अर्पण करावी; रसना व तिचे कार्य वरुण देवतेस देऊन त्यांचा जगांत लय करावा; आणि नासिका व तिचे फल ही अश्विनीकुमारांस अर्पण करून त्यांचा पृथ्वीत लय करावा. मन व वासन हांचा चंद्राच्या ठिकाणी, बुद्धि व ज्ञान हांचा ब्रह्मदेवाच्या ठिकाणी, अहंकार व कर्म हांचा शंकराच्या ठिकाणी, चित्त

१ षोडशावरील केंप. २ अंगावरील केंप. लव इत्यादि.
३ यज्ञममया अग्निं अभिमंत्रित त्वां टाकण्याकरितां केलेले ल कडाच पळीसारखे पात्र हे बहुतकरून 'पलाश' किंवा 'खदिर' या वृक्षांचे केलेले असते.
४. पळीसारखेच दुसरे एक यज्ञपात्र.

व चेतना ह्यांचा जीवाच्या ठिकाणी, आणि माया व तिचे सत्त्वादि गुण ह्यांचा निर्गुण परब्रह्माच्या ठिकाणी पूर्ण लय करावा. धर्मराजा, शेवटी पृथ्वीचा उदकामध्ये, उदकाचा तेजामध्ये, तेजाचा वायूमध्ये, वायूचा आकाशामध्ये, आकाशाचा अहंकारामध्ये, अहंकाराचा महत्तत्त्वामध्ये, महत्तत्त्वाचा मायेंमध्ये, आणि मायेचा परमात्म्यामध्ये समारोप करावा. ह्याप्रमाणे सर्व उपाधींचा निरास झाला, म्हणजे चिन्मय आत्मा अवशिष्ट राहिल; व तो तशा प्रकारे शेष राहिल्यावर संसारांतलं त्रिविध तापांची त्यास मुळीच बाधा होणार नाही, आणि तो शांतिसुखांत सदैव निमग्न राहिल !

अध्याय तेरावा.

—:०:—

चतुर्थाश्रमाचे धर्म व आचरण.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, व्याधिप्रस्त किंवा जरठ पुरुषाने काय करावे, ते सांगितले. आतां, ज्ञानाभ्यासाचे सामर्थ्य ज्यास असेल, त्याने कसे आचरण ठेवावे ते सांगते. अशा प्रकारच्या पुरुषाने पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे भावना धरून संन्यासदीक्षा ग्रहण करावी. नंतर, कोणतेही गांवांत एका रात्रीपेक्षा जास्त वेळ न राहतां पृथ्वीवर भ्रमण करीत असावे. दंड, कमंडलू आदिकरून चिन्हांशिवाय, दीक्षा धारण करण्याचे पूर्वी ज्यांच्या त्याग कष्टा असेल तो चिन्ह स्वीकारू नये. शांतउजरादि आपत्कारांनी मात्र ती धारण करण्यास मोकळीक आहे. यतीने नेहमी नारायणस्वरूपां लक्ष ठेवावे; त्याने कोणाची संगति करू नये; सर्वाभूतां सारखी दृष्टि ठेवून जीवमात्राशी मित्रत्वांने वागावे; वृत्ति सदैव शांत अस् यावी; आणि कोणत्याही वस्तूचे ठिकाणी आसक्ति ठेवू नये. कार्य आणि कारण या दोहोंहून वेगळा जो आत्मा, तो अविनाशी असून त्याच्या ठिकाणी हे विश्व

कल्पनामय आहे, व कार्यकारणयुक्त संसारांत सर्व ठिकाणी परमात्मा व्याप्त आहे, असे अवलोकन करावे. आतां, 'जीवात्मा बद्ध व परब्रह्म मुक्त' असतां त्या दोघांचे ऐक्य कसे ? अशी याजवर कोणी शंका घेतील; तर तिचे निराकारण असे:—यतीने निद्रा घेण्याचे पूर्वी व जागेंपणाच्या अंती जीवात्म्याचे स्वरूपाकडे लक्ष ठेवावे, आणि बंधमोक्ष हे केवळ काल्पनिक आहेत असे मानून, जीवात्म्याचे ठिकाणी परब्रह्मरूप अवलोकन करावे. याचे कारण—निद्रावस्थेंत जीवात्मा अज्ञानाने व्याप्त असतो, आणि जागृतावस्थेंत विक्षेपाच्या योगेंकरून तो चंचल होतो. निद्रेच्या व जागेंपणाच्या सांग्यांवर अज्ञान आणि विक्षेप यांपेक्षा कोणताच उपाधि नसतो. त्या वेळी आत्मतत्त्वावर लक्ष ठेवून विचार केंद्रा असतां, परब्रह्माचे व जीवात्म्याचे ऐक्य दिसून येते.

देहाला मृत्यु हा निश्चित आहे; म्हणून ह्या क्षणभंगुर देहाविषयी आनंद अथवा अहंकार न बाळगितां, भूतांची उत्पत्ति व संहार करणारा जो काल, त्याची वाट पहात स्वस्थपणे कालक्रमणा करावी. ज्या शास्त्रांत आत्मप्रतिपादन केलेले नसेल, तो शास्त्रे यतीने अगदी वर्ज्य करावीं, त्यांजकडे मुळीच लक्ष पुरवू नये; ज्योतिषादि विद्यांच्या योगेंकरून उपजीविका करू नये; वितडवाद उत्पन्न होईल असे तर्क काढीत बसू नये; वृथा पक्षाभिमान धरू नये; उगीच शिष्यशाखा जमवू नये; नानाविध ग्रंथांचा अभ्यास करू नये; व्याख्यानावर उपजीविका चालवू नये; आणि कोणतेही ठिकाणी मठ वगैरे बांधू नयेत. धर्मराजा, परमहंस हा नेहमी शांत व समदृष्टि असतो; अशा त्या महात्म्याचा आश्रम बहुतकरून धर्माचरणासाठीं नसतो. म्हणून त्याने वाटच्यास दंडादि आश्रमचिन्हें लोकसंप्रहार्य धारण करावीं, अथवा त्यांचा त्याग करावा. त्याने ज्ञानप्राप्ति होईपर्यंतच हे नियम पाळावे; पुढे त्यास त्यांची

भाव्यकता नाही. पूर्ण ज्ञान झाले नाही तर यति कदाचित् योगभ्रष्ट होईल, म्हणून त्याने आत्मा नुसंधान बाळगून सतत आत्म्याचेच ठिकाणी रत असावे; व आश्रमचिन्हें लोकांस दाखवू नयेत. त्या बुद्धिमान पुरुषाने लोकदृष्ट्या उन्मत्त, वज्यासारखे आणि विद्वान असूनही मुक्याप्रमाणे वागावे. हे कुरुकुळवतंसा धर्मराजा, याविषयी तुला भी एक फार प्राचीन इतिहास सांगतो, तो एक अजगर मुनींची कथा.

भक्तश्रेष्ठ प्रन्हाद हा राज्य करित असता. अजगर नावाचे एक मुनि सद्य पर्वताजवळ कावेरी नदीचे तटाकां वास करित होते. ते सदादित भूतळावर निजत, म्हणून त्यांचे शरीर नेहमी धुळीत मळलेले असे. त्या योगाने त्यांचे निर्मळ तेज अगदी झांकून गेले होते. प्रन्हाद हा नेहमी आपल्या प्रधानाना वरोबर घेऊन, तत्त्व जाणण्याच्या इच्छेने लोकांमध्ये फिरत असे. एक समयी तो असाच फिरत असता, अजगर मुनित्याच्या दृष्टीस पडले. कर्म, आकृति, त्राणी, वर्ण, आश्रम इत्यादि चिन्हांवरून, त्या मुनीविषयी, लोकांना, हा सिद्ध आहे किंवा कोण आहे याची काहीच कल्पना होत नसे. अशा त्या अजगर मुनींस पाहून भक्तश्रेष्ठ प्रन्हादाने त्यांचे पूजन केले, आणि बंदन करून तत्त्वज्ञानाच्या इच्छेने त्यांस प्रश्न केचा.

प्रन्हादाची अजगर मुनींस पृच्छा.

प्रन्हाद म्हणाला, “मुने, मनुष्याला भोग मिळाले तर त्याचे शरीर पुष्ट होते, अन्यथा ते तम होत नाही; द्रव्यसाधन असले तरच भोग मिळतात, व द्रव्य तर उद्योग केल्याशिवाय मिळत नाही; आणि आपण तर या जागेवर बसून काही उद्योग न करिता काळ कठिता; तेव्हा, आपल्याजवळ द्रव्य आहे, व त्या योगे आपण भोग भोगिता, ही कल्पना निराधार होय; मग आपले शरीर पुष्ट आहे हे कसे ? त्यांतूनही, प्याचे अंगी सामर्थ्य नाही तो गृहस्थ सुद्धा द्रव्या-

जनासाठी अतिशय खटपट करितो; आणि आपण तर चांगले दक्ष, चतुर, विद्वान आणि मनोरंजक कथा सांगणारे आहां; मग असे स्वस्थ राहून राहता हे काय ?” धर्म, प्रन्हादाचे ते अमृतासारखे मधुर भाषण श्रवण करून अजगर मुनींनी विस्मयपूर्वक हास्य केले; आणि

प्रन्हादास उत्तर

दिले, “दैत्यराजा, तू ज्ञानी पुरुषांना मान्य आहेस, तेव्हा प्रवृत्ति व निवृत्ति या दोन्ही मार्गांची फळे काय आहेत हे तुला ठाऊक असलेच पाहिजे. तुझ्या हृदयांत प्रत्यक्ष नारायणरूप सूर्य वास करित आहे, तेव्हा तुझ्या ठिकाणी अज्ञानांधकाराची वार्ता सुद्धा नाही, हे उघड आहे. तथापि, हे राजा, तुझ्या प्रश्नांची उत्तरे आम्ही जशी ऐकिली आहेत, तशी देतो. कारण मुमुक्षु जनांत ते अत्यंत श्रेष्ठ आहेत. राजा,

कर्मापासून अलिप्त राहण्याचे कारण

असे की, यथायोग्य उपभोगांनीही तू न होणाऱ्या संसारप्रवाहांत आशेने मला टकलून दिले, आणि नानाप्रकारचीं कर्म करवून अनेक योनींत मला जन्म घ्यावयास लाविले. प्रन्हादा, मी बहुविध कर्म करात असतां दैवयोगाने हा मानव जन्म पावला आहे. राजा, हा मनुष्यदेह म्हणजे चहूंकडे जाण्याचा एक मार्गच होय. कारण, यांत धर्माचरण केले तर स्वर्ग प्राप्त होतो; अधर्माच्या योगाने श्वान, सूकर इत्यादि जन्म प्राप्त होतात; धर्माधर्मांचे समान आचरण घडले, तर तांचे जन्म फिरून येतो; आणि निवृत्तिमार्गाचे आचरण केले तर मोक्ष मिळतो; परंतु अशाही मनुष्यजन्मांत येऊन, सुखप्राप्तीकरिता अत्रांत श्रम करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना दुःखरूप उलट फल मिळते हे जेव्हा मी पाहिले, तेव्हा त्या कर्मापासून मी निराळा राहिलो! उगीच ‘सुख, सुख’ करीत कां भटकत फिरावे ! राजा, जीवाचे जे स्वरूप, तेच सुख होय कर्म-

निवृत्ति झाली म्हणजे ते आपोआप प्रकाशमान होतें. मनःकवित भोग अशाश्वत आहेत हें जाणूनच त्यांचा त्याग करून, प्रारब्धकर्माभोग भोगीत मी येथें स्वस्थ पडलों आहे. प्रन्हादा,

संसारि पुरुषांची दुःखे

काय वर्णन करावी? स्वर्ताजवळ सुखरूप पुरुषार्थ वास करीत असूनही पुरुष तो विसरून जातो, आणि मग जन्ममरणादिकांनी युक्त अशा त्या भयंकर संसारसमुद्रांत पतन पावतो! शेवाळ, गवत वगैरेनी आच्छादित असलेल्या वास्तविक जळाचा त्याग करून अज्ञानी पुरुष मृगजलाकडे धाव घेतो, आणि शेवटी फसतो, त्याप्रमाणे, प्रत्येक वस्तूच्या ठिकाणी आच्छादित असलेले आत्मसुख प्राप्त करून घेण्याचें सोडून देऊन प्राणी भोगादि सुखांकडे धाव घेतो, आणि शेवटी फसतो! राजा देवार्थान असणारे जे देहादि विषय, त्यांच्या योगानें प्राणी सुखप्राप्तीसाठी आणि दुःख निवृत्तिसाठी अनेक यत्न करतात: पण देव प्रतिकूल असल्यामुळे ते सर्व निष्फळ होतात. कदाचित् ते यत्न सफल झाले तरी त्यांजपासून कांहीं उपयोग आहे का? कांहीं सुद्धा नाही! करण, आध्यात्मिक, आधिभौतिक व आधिदैविक दुःखांची गांजलेल्या प्राण्यांस, संकटांन प्राप्त करून घेतलेले उपभोग आणि ऐश्वर्य यांजपासून कितीसुख होणार? श्रीमान पुरुष देखील दुःखी असतात असे आपण पाहतो. त्यांना द्रव्यलोभ अतिशय असतो; इंद्रियनिग्रह होत नाही; सर्वाविषयी त्यांचें मन शक्ति असतें; आणि इतकें असूनही नेहमी भयादेक दुःखें पुढें उभी असतातच! जगण्याची इच्छा करणाऱ्या द्रव्यलोभी श्रीमानाळा राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पक्षी, याचक व काळ यांजपासून आणि स्वर्ताच्या मतिभ्रंशाच्या शंकेपासूनही नेहमी भय प्राप्त होतें. राजा, ज्यामुळे शोक, भय, क्रोध, मोह,

हानि, दैन्य, भ्रम इत्यादि संकटें भोगावीं लागतात, त्या द्रव्यचा आणि प्राणाचा शहाण्या मनुष्याने मोह धरू नये. भक्तश्रेष्ठ, मी या जगांत

दोन उत्तमगुरु

पाहिले. त्यांच्यापासून प्राप्त झालेल्या ज्ञानानुसार माझे वर्तन असतें. व्यापैकी एक मधमाशी व दुसरा अजगर. मधमाशी जसा मधाचा संचय करिते, व तो मध दुसराच कोणी घेऊन जातो, तसा मनुष्यही अनेक संकटें सोडून द्रव्यार्जन करितो, आणि तें तिसराच कोणी तरी उपटून नेतो! म्हणून मधमाशीजवळून मी वैराग्यवृत्ति शिकलों; आणि अजगरापासून सर्वदा संतुष्ट अशी वृत्ति (अजगरवृत्ति) स्वीकारिली. प्रन्हादा, अजगराप्रमाणे मी कांहींही उद्योग न करितां स्वस्थ पडून राहतों. अनायासे मिळेल तेवढें मी ग्रहण करितों, व कांहीं एक न मिळाल्यास अजगराप्रमाणेंच धैर्य धरून स्वस्थ पडला राहतों.

अजगर मुनींची स्थिति.

प्रन्हादा, एखादे वेळीं थोडे. एखादे वेळीं पुष्कळ, एखादे वेळीं स्वादिष्ट, एखादे वेळीं बेचब, कधी उत्तम, कधी कनिष्ठ असं जें मिळेल तें अन्न मी भक्षण करितों. कोणी तें सन्मानपूर्वक व कोणी कुत्सित बुद्धीनें आणितो, तरी मला त्याचें कांहीं नाही; मी दाहोचाही स्वीकार करितों. मला कधी दिवसा जेवावयास मिळतें, कधी रात्री मिळत, आणि कधी मुळीच मिळत नाही. एखादे दिवशीं दिवसास दोनदा जेवावयाचा प्रसंग येतो, व कधी कधी रात्री सुद्धा असेच होतें. महावस्त्र, कद, तागाचें वस्त्र, वस्त्रक, चिंध्या-काय सांपडेल तें मी पांघरतों; कारण, प्रारब्धकर्माप्रमाणें फओपभोग घेन मी संतुष्ट असतो. मी कधी भूमीवर, कधी गवतावर, कधी पाचोळ्यावर, कधी पाषाणावर, कधी धुळीमध्ये, तर कधी दुसऱ्याच्या इच्छेनें राजाच्या पलंगावरही शयन करितों. तसेंच, हे प्रन्हादा, दुसऱ्याच्याच इच्छेनें मी कधी उटी

ळावून रमान करितों; आणि माळा व अलंकार धारण करून कधी रथ, अश्व, गज यांजवर आरोहण करून संचार करितों; आणि कधी कधी तर नग्न असून केवळ पिशाचाप्रमाणे भटकत फिरतो! राजा, जनवेगळात्या स्वभावांचे आहेत. त्या विषमजनांची मी स्तुति अथवा निंदा कांहींच करीत नाही; उलट त्या सर्वांना मोक्षप्राप्ति व्हावी असे इच्छितों. हे राजा,

मुनींचे आचरण कसें असावे तें ऐक. सत्यदर्शी मुनींने प्रथम मनोवृत्तीचे ठिकाणी जातिरूपादिकभेदांचें ऐक्य करावें; मनाच्या ठिकाणी देहबुद्धि, आत्मबुद्धि वगैरे भ्रांति असते, त्या भ्रांतिरूप मनोवृत्तीचा मनांत लय करावा; मनाचा अहंकारांत भ्रिलय करावा; अहंकाराला महत्त्वद्वारा मायेचे ठायीं विरवावे; आणि मायेला आत्मानुभवाच्या अ.नंदांत र्जान करावें. राजा, मुनींने याप्रमाणें वागून सर्व व्यापार बंद ठेवावे, आणि स्वानुभवाच्या योगाने स्वस्वरूपी स्थित होऊन विराम पावावें. प्रन्हादा, भंदबुद्धि लोकांना शास्त्रबाह्य आणि विकृक्षण वाटणारे जें माझे हें चरित्र, त्याचे खरे स्वरूप तूं महाभगवद्भक्त असल्याकारणानें तुला सांगितलें. ”

नारद म्हणाले:—धर्मा, याप्रमाणें प्रन्हादाने परमहंसाचे धर्म ऐकिले, तेव्हां त्यास फार संतोष झाला; आणि अजगर मुनींची पूजा करून त्याने स्वस्थानीं गमन केलें.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

गृहस्थाश्रमी पुरुषाचे धर्म.

धर्मराज म्हणाला:—नारद मुने, एखादा गृहस्थाश्रमी पुरुष जर मूढ बनला असेल, तर त्याला कोणत्या धर्माच्या आचरणानें तें मोक्षपद अनायासे प्राप्त होईल, तें मला कथन करावें.

नारद म्हणाले:—धर्मा, गृहस्थानें आपल्या आ-

श्रमाळा उचित अशीं कर्में आचरून तीं भगवंताला अर्पण करावीं, आणि मोठमोठ्या मुनींचे सेवन करावें. नेहमीं भगवद्भक्ताच्या समागमांत असावें, आणि कर्मनुष्ठाच्या काळाखेरीज जो काळ जाईल, तो भगवंताच्या कथाश्रवणांत आणि नामस्मरणांत घालवावा. स्त्री, पुत्र, शरीर इत्यादिकांचा वियोग काळगतानें स्वभावतःच होतो हें नेहमीं ध्यानांत ठेवून, स्वप्रगत पदार्थावरील आसक्ति आपण जशी सोडून देतो, तशी गृह, स्त्री, पुत्र इत्यादिकांवरील आसक्ति सप्तसमागमाच्या योगानें हळू हळू सोडून द्यावी. बुद्धिमान पुरुषानें शरिराशीं आणि गृहादिकांशीं आवश्यक तेवढाच संबंध ठेवावा, आणि अंतर्त्यामी प्रपंचाविषयी अगदीं विरक्त असावें. मात्र वैराग्याचें ढोंग माजवून, उगाच ङोक गोळा होणार नाहीत, अशी खबरदारी घ्यावी. बाह्यात्कारी प्रपंचावर आसक्ति ठेवून लोकांत वागावें. ज्ञातिजन, मातापितर, इष्टभित्र, पुत्रभ्राते इत्यादि सर्व जन जें जें काहीं बोलतील अथवा झच्छतील, त्या त्याविषयीं ममता न धरितां त्यास अनुमोदन द्यावें. कोणाचाही अभिमान न बाळगितां गृह्णीतक वस्तूंनीं त्यांची इच्छा पुरवावी. राजा, गृहस्थानें जळवृष्टीपासून उत्पन्न झालेले धान्य वगैरे, भूमिगत द्रव्य, अथवा अयाचित प्राप्ति या तिहींचा स्वीकार करून, आपल्या कर्मांचें आचरण करावें. राजा, उदरनिर्वाहास जितकें लागेल, तितक्यावरच पुरुषाचें स्वामित्व आहे; त्यापेक्षा अधिकार सत्ता ठेवणारा पुरुष चोर होय. म्हणून दैवयोगानें जरी पुष्कळ धन मिळालें, तरी त्याजवर आसक्ति ठेवूं नये. मृग, उंट, गाढव, वानर, उंदीर, साप, पक्षी, माशा यांजवर सुद्धां आपल्या पोटच्या पोरान्प्रमाणें प्रेम करावें. त्यांच्यांत आणि आपल्या लेंकरांत काय अंतर आहे ? गृहस्थाश्रमी पुरुषानें कष्टानें द्रव्य संपादन धर्म, अर्थ व काम या पुरुषार्थांचें आचरण करू नये. दैवशात् जें प्राप्त होईल

तेष्वन्ततश्च हे तीन पुरुषार्थ साधवे. श्वान, प-
तित आभि चांडाल याना सुद्धा अन्नादि वस्तु
यथायोग्य वाटून द्याव्या, आणि आपल्या अत्यंत
प्रिय अशा धर्मपत्नीला देखील अतिथिअभ्या-
गतांच्या सेवेला लावावे. ज्या स्त्रीच्या प्रेमपाशांत
बद्ध होऊन, वेळ पडल्यास मनुष्य प्राण सुद्धा देतो,
व प्रसंगीं गुरूचा किंवा पित्याचा वध करण्यास मार्ग-
पुढें पहात नाही, त्या स्त्रीवरिच 'अभिमान' सोडून
द्यावा. ईश्वरास जिंकणें दुर्घट खरें, पण अशा
रीतीनें बागणारांच्या तो अधीन असतो. शरिराचा
परिणाम कीटक, विद्या किंवा राख ह्यांपैकी काही
तरी व्हावयाचा, हें निश्चयात्मक होय. तेव्हा अशा
ह्या तुच्छ शरिराच्या किंचिन्मात्र सुखाचें साधन
जी बायको, ती कोणीकडे ? व स्वतांच्या महिम्यानें
ब्रह्मांडाला व्यापून टाकणारा तो आत्मा कोणी-
कडे ? म्हणून मनुष्यानें गृहदिक्षांवरिच ममता
सोडून आत्मप्राप्तीचा यत्न करावा. देवयोगानें
प्राप्त झालेल्या अन्नादिकांच्या योगानें पंचमहा-
यज्ञादि कर्में करून, जें अवशिष्ट राहिल त्यावर
निर्वाह करावा, आणि बाकीच्यावरिच आसक्ति
सोडावी. धर्मराजा, याप्रमाणें जो पुरुष वागेल,
तो परमहंसगतीला जाईल. मनुष्यानें आपल्या
बंधांत मिळालेल्या द्रव्याच्या योगानें देव, ऋषि,
पितर, मनुष्ये आणि भूतें यांना पंचमहायज्ञांच्या
योगानें संतुष्ट करून उरेंच त्यांत अष्टा निर्वाह
करावा. अशा प्रकारें पंचमहायज्ञांच्या योगानें या
पांचांचें आणि जठराग्नीच्या शांतीच्या योगानें
अंतराधिष्ठ जो परमात्मा त्याचें आराधन करावें. जर
सर्व यज्ञसाधनें अनुकूल असलीं, तर प्रयोक्त विधीनें
अग्निहोतादि यज्ञ करावे; पण त्याविषयीं फारच
हेका धरूं नये. कारण, ब्रह्मणभोजन केलें असतां
परमेश्वर जितका संतुष्ट होता, तितका यज्ञकुंडा-
तील आहुतीनीं होत नाही. म्हणून ब्राह्मण, देव,
ऋषि इत्यादिकांना संतुष्ट करून अंतरात्म्याचें
पूजन करित जावें. त्यांतही ब्राह्मणांचें पूजन

आधीं करावयाचें हा नियम नेहमीं लक्षांत बाळ-
गावा. राजा, आतां तुला

श्राद्धदिवस

सांगतां: ज्यास द्रव्यानुकूलता असेल, त्यानें आ-
पलीं मातापितरें आणि तत्संबंधी जे आप्त—
चुक्रता, आजी, आत वगैरे, त्यांचें भाद्रपद वद्य
पक्षां महालयश्राद्ध करावें. अयन (दक्षिण आणि
उत्तर), मेष अथवा तुळ संक्रांतीचा दिवस,
व्यतीपात, क्षयतिथि, सूर्य-चंद्र ग्रहण, श्रवण-
नक्षत्रयुक्त द्वादशी, अक्षय्यतृतीया, कार्तिक शुद्ध
नवमी, हेमंत व शिशिर ह्या ऋतूतील चार चार अ-
ष्टम्या, माघांतील प्रथम सप्तमी, मघायुक्त राका, मघा
किंवा मासनेक्षत्र ह्यानें युक्त अशी अनुमति,
अनुराधा, श्रवण, उत्तरा, उत्तराषाढा व उत्तरा-
भाद्रपदा यांपैकी एखाद्या नक्षत्रानें युक्त अशी
द्वादशी, उत्तरा, उत्तराषाढा व उत्तराभाद्रपदा ह्यांपै-
की एकानें तरी युक्त अशी एकादशी, आणि आपलें
जन्मनक्षत्र किंवा श्रवण हीं ज्या दिवशीं असतील
त्या दिवशीं गृहस्थाश्रमी पुरुषानें श्राद्ध करावें.
राजा, मनुष्याच्या कल्याणवृद्धीकरितां हे योग
मोठे श्रेष्ठ आहेत. त्या त्या काळीं इतर धर्मकृत्यें करू-
नही आयुष्यसाफल्य करावें. हे योग ज्या दिवशीं झ-
सतांल त्या दिवशीं स्नान, होम, जप वगैरे कांहीं धर्म-
कृत्य अथवा देव, ऋषि, पितर इत्यादिकांच्या उद्देशानें
कोणतेही सत्कृत्य केलें असतां, तें अक्षय फल-
दायक होतें. तसेंच, आपल्या स्त्रियेच्या पुंसवनादि

१ ज्या पौर्णिमेला चंद्रबिंब पूर्ण कलांनीं युक्त
असतें, ती पौर्णिमा. २ पौर्णिमेच्या दिवशीं
येणाऱ्या नक्षत्रांवरून महिन्यांची नांवें पडलीं आहेत.
तीं अशा: चित्रांवरून चैत्र; विशाखांवरून वैशाख;
ज्येष्ठांवरून ज्येष्ठ; आषाढांवरून आषाढ; श्रवणांवरून
श्रवण; भाद्रपदांवरून भाद्रपद; अश्विनींवरून आश्विन;
कृत्तिकांवरून कार्तिक; मृगांवरून मार्गशीर्ष; पुष्यांवरून
पौष; मघांवरून मगध; आणि फाल्गुनींवरून फाल्गुन.
३ ज्या पौर्णिमेस चंद्रबिंब एक कलेनें दृश्य असतें,
ती पौर्णिमा.

संस्कारांचे दिवशीं, पुत्राच्या जातकर्मादि संस्कारांचे दिवशीं, यज्ञदीक्षेचे समयीं, प्रेतदहनाचे दिवशीं, क्रियाकर्मांतराचे व वर्षश्राद्धाचे दिवशीं, आणि इतर मंगळ कार्यांचे दिवशीं मनुष्याने धर्माचरण करून पुरुषार्थाचें संपादन करावें. राजा, आतां

धर्माचरणास योग्य देश

कोणते तें सांगतों: चराचर विश्वस्रष्टया परमेश्वराची केवळ मूर्ति, आणि तप, विद्य, क्षमा, दया इत्यादि गुणांनीं युक्त व श्रुतिस्मृत्यादिकांमध्ये पारंगत असे सत्पात्र विद्वान ब्रह्मण जेथें वास करीत असतील, तो देश धर्मकृत्ये करण्यास योग्य होय. तसेंच, ज्या ठिकाणीं नेहमीं श्रीहरीचें पूजन होत असेल तो प्रदेश, त्याप्रमाणेंच गंगा, यमुना इत्यादि पुराणप्रसिद्ध नद्या, पुष्करादि पवित्र सरोवरे, साधुजन वास करीत असतील तीं क्षेत्रे, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुळहाश्रम, नैमिषारण्य, फाल्गुनक्षेत्र, सेतुप्रभास, द्वारका, वाराणसी, सेतु, मथुरा, पंपा व बिंदु हीं सरोवरे, बदरिकाश्रम, नंदा नदी, सीतेचा आणि रामाचा आश्रम, महेंद्रमळ्यादि सर्व कुंडपर्वत, आणि ज्या ठिकाणीं श्रीहरीच्या स्थिर प्रतिमा असतील ते देश हीं सर्व स्थाने अत्यंत पुण्यप्रद होत. मनुष्याने वारंवार तेथें जाऊन धर्माचरण करावें. त्या ठिकाणीं केळेळीं धर्मकृत्ये इतर स्थळीं केलेल्या धर्मकृत्यांपेक्षां सहस्रपट अधिक फलदायक असतात. राजा, मोठमोठ्या ज्ञात्या पुरुषांनीं जो

सत्पात्रनिर्णय

करून ठेविला आहे, त्यांत, हें चराचर विश्व ज्याचें स्वरूप होय, तो भगवान परमात्माच एक सत्पात्र होय, असें त्यांनीं वागेंलें आहे. म्हणूनच तुझ्या राजसूय यज्ञाचे वेळीं, सनत्कुमारादि मोठमोठे ब्रह्मनिष्ठ मुनि प्राप्त झाले असतांही 'श्री

कृष्णच अप्रपूजेला सत्पात्र होय;' असें सर्व ब्राह्मणांनीं ठरविलें. ह्या जीवसमुदायांनीं युक्त असा जो ब्रह्मांडवृक्ष, त्याचें मूळ हा श्रीकृष्ण परमात्माच आहे. त्याला संतुष्ट केलें म्हणजे सर्व जीवांना व स्वतः आपल्यालाही संतुष्ट केल्यासारखें होतें. यानंच मनुष्य, देव, तिर्ययोनि, ऋषि इत्यादि पुरे (शरिरे) निर्माण केलीं असून त्यांत हा जीवरूपानें वास करितो. म्हणूनच ह्याला 'पुरुष' असें म्हणतात. राजा, ह्या सर्व शरीरांचे ठायीं तो कर्माजास्त प्रमाणानें—अंशानें—राहतो; म्हणून ज्या स्थळीं ज्ञानाचा—परमेश्वराचा—अंश विशेष असेल, तें स्थळ अधिक सत्पात्र होय असें समजावें. राजा, असे सत्पात्र ब्राह्मण—प्रत्यक्ष परमेश्वराचे अंश—भूतळावर विद्यमान असतां

लोक मूर्तिपूजा कां करतात

असें कदाचित् तूं म्हणशील, तर तेंही सांगतों, ऐक. त्रेतायुगामध्ये लोक एकमेकांचा द्वेष करू लागले; त्या वेळीं, उपासनामार्ग अव्यवस्थित होऊन नये म्हणून बुद्धिमान पुरुषांनीं मूर्ति उत्पन्न केल्या. तेव्हापासून कित्येक लोक मूर्तींवर श्रद्धा ठेवून पूजासाहित्येकरून श्रीहरीची आराधना करून उपासना करतात. राजा, मूर्तींची पूजा तर करायाची, व मनुष्यांचा द्वेष केल्याशिवाय तर रहावयाचें नाहीं, तेव्हां त्या मूर्तिपूजेचा काय उपयोग? तें सर्व निष्फळ आहे असें समजावें. सर्व मनुष्यांशीं समदृष्टीनें वागेल, तर मंदाधिकारी सुद्धा मूर्तिपूजेच्या योगें तरून जाईल. राजा, मनुष्यांत सुद्धां तपस्वी, ज्ञानी, सदा संतुष्ट आणि हरीचें स्वरूप जे वेद ते धारण करणारा जो ब्राह्मण, तांच सत्पात्र होय. राजा, ब्राह्मणांची इतकी योग्यता आहे कीं, प्रत्यक्ष भगवान कृष्ण देखील त्यांस अत्यंत पूज्य मानितो; त्यांच्या चरणधूळीच्या स्पर्शानें त्रिजगत पवित्र होतों!

१ महेशो मलयः सद्यः शुक्तिमान् ऋक्षपर्वतः ।

विंध्यश्च पारियात्रश्च सप्तैते कुलपर्वताः ॥

अध्याय पंधरावा.

—:—

श्राद्धव्यवस्था.

नारद म्हणाले:—धर्मराजा, कित्येक ब्राह्मण कर्मनिष्ठ असतात; कित्येक अध्यापनाविषयी तत्पर असतात; आणि कित्येक ज्ञानमार्गीत व योगमार्गीत निमग्न असतात. ज्या पुरुषाळा मोक्षप्राप्तीची इच्छा असेल, त्याने पितृगांच्या उद्देशाने देण्यास योग्य जें कव्य अन्न, आणि देवांच्या उद्देशाने देण्यास योग्य जें हव्य अन्न, तें ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मणाळा द्यावें; आणि जर कदाचित् तसा ब्राह्मण न मिळाला, तर साधारण चांगला ब्राह्मण पाहून त्याला द्यावें. त्यांत देवस्थानीं दोन आणि पितृस्थानीं तीन ब्राह्मण बसवावे; किंवा दोहों ठिकाणीं एकेकच बसवावा. मरणांन, सामर्थ्य असले तरी, श्राद्धाच्या ब्राह्मणांचा विस्तार करूं नये. आत सुद्धत् व इष्टमित्र बोलवावयाचे, ते तरी ब्राह्मण म्हणून बोळावूं नयेत. कारण, आपांना बोळावून मग त्यांचे जे कोणी जवळचे नातळग असतील त्यांना कसे वगळावे? एतावता, देशकालानुरूप श्रद्धा, द्रव्य, पात्र, अर्थ इत्यादिकांच्या योगें श्राद्ध विधि यथासांग पार पडण्याकरितां उत्तम सत्पात्र ब्राह्मण बोळावून त्यांसच पितृस्थानीं आणि देवस्थानीं बसवावें. देव, ऋषि, पितर, भूने व आप्तजन या सर्वांच्या ठिकाणीं ईश्वरबुद्धि ठेवून त्यांना श्राद्धदिवशीं उत्तम अन्न भोजनास घालून संतुष्ट करावें. धर्मतत्त्वावर लक्ष देऊन श्राद्धाच्या दिवशीं ब्राह्मणांनाही मांस घळूं नये, व स्वतः आपणही भक्षण करूं नये. ऋषींना तंडुळादिकांचें जें अन्न प्रिय असतें, तें देशादिकांना ही प्रिय असते. ऋषींप्रमाणें देवांनाही पशु हिंसा समाधानकारक नाही. प्राणिमात्राळा काया, वाचा व मन यांपैकीं कशानेही पीडा

न देणें यासारखा उत्तम धर्म नाही; आणि म्हणूनच कित्येक यज्ञवेत्ते ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानाने प्रज्वळित केलेल्या मनोनिग्रहरूप अग्नीच्या ठिकाणीं कर्मांचें हवन करितात; म्हणजे मनोनिग्रह करून बाह्य कर्मांचा त्याग करितात, आणि यज्ञ-यागादिकांच्या व्यर्थ खटाटोपीपासून दूर राहतात. राजा, एखाद्याने पशुयज्ञ करण्यास आरंभ केला कीं, त्या आत्मतत्त्व न जाणणाऱ्या यज्ञकर्त्याळा पाहून सर्व प्राण्यांना व्याचें भय वाटतें. त्यांना असें वाटतें कीं, हा पोटभरू निर्दय आतां आम्हाला मारील ! म्हणून, राजा, धर्मतत्त्व जाणणाऱ्या पुरुषाने देवयोगाने प्राप्त झालेल्या तंडुळादि अन्नावर संतुष्ट रहावें, आणि प्रतिदिवशीं नित्यनैमित्तिक कर्म संतोषाने आचरण करावीं.

अधर्मविचार.

धर्मराजा, धर्मज्ञ पुरुषाने, निषिद्ध कर्मांचा ज्याप्रमाणें त्याग करावयाचा, त्याचप्रमाणें विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा आणि छळ या पांच अधर्मांचा त्याग करावा. सदबुद्धीनें एखादे अनुष्ठान करूं लागले असतां त्यापासून जर स्वधर्मास बाध येतो, तर तो 'विधर्म' होय; एका वर्णाळा विहित असलेला धर्म दुसऱ्या वर्णाने स्वीकारणें हा 'परधर्म' होय; पुष्कळ धर्म घडावा या इच्छेनें परधर्मातील कर्म करणें हा 'आभास' होय; वेदविरुद्ध जो पाखंडी धर्म, ती 'उपमा' होय; आणि धर्मवाक्यांतील शब्दांचे भळतेच अर्थ करणें म्हणजे 'छळ' होय!

धर्मा, निधन पुरुषाने धर्म करण्याकरितां किंवा यात्रा करण्याकरितांही द्रव्य मिळविण्याविषयीं कष्ट करूं नयेत. अजगर कांहीं उद्यांग न करितां स्वस्थ पडून राहतो, तरी त्याचा निवाह चाळतो; तसा निरिच्छ पुरुष कांहींएक मिळण्याची खटपट करित नसला तरी त्याचा निवाह चाळतो. जो नेहमीं निरिच्छ, संतुष्ट व स्वात्मसुखी रममाण असतो, त्या पुरुषाळा जें

सुख मिळतें, तें नानाप्रकारच्या उपभोगाविषयीं जिवापाड श्रम करणाराचा देखील मिळत नाही. राजा, रतिसुखासाठी किंवा जिवहातृतीसाठी कुत्र्यासारखे दुसऱ्याच्या मर्जीप्रमाणें वागण्यापेक्षा उदक प्राशन करून निर्वाह करणें संतुष्ट जनांना सुखकर वाटतें. इंद्रियाधीन व असंतुष्ट अशा ब्राह्मणाचें तेज, विद्या, तप व यश हे गुण लयास जातात, आणि तो ज्ञानशून्य होतो क्षुधा व तृषा यांची निवृत्ति झाळी असता 'काम' नाहीसा होतो; ज्या कारणाने क्रोध प्राप्त झाळा असेल, तें कारण संपळे असतां 'क्रोध' नाहीसा होतो; पण दाही दिशा जिंकून सर्व पृथ्वी उपभोगायास मिळाली, तरी 'लोभ' नाहीसा होत नाही ! या असंतोषाच्या पायीं मोठमोठे ज्ञाते पुरुषही नरकांत पडतात ! आतां

कामादिकांचा जय कसा करावा

तें सांगतो: धर्मराजा, संकल्पाचा त्याग करून कामाचा पराजय करावा. कामाचा भेड झाळा असतां क्रोध नाहीसा होतो. सर्व विषय अनर्थावह आहेत, अशी बुद्धि ठेविळी असतां लोभाचा नाश होतो. सर्व जग आत्मस्वरूपीं विद्यमान आहे, असा तत्त्वविचार केला असतां भीति नष्ट होते. आत्मानात्मविवेकानें शोक आणि मोह नाहीतसे होतात. साधु पुरुषांची सेवा केली असतां दंभ नाहीसा होतो. भौतधारणेच्या योगानें योगाभ्यासाळा येणारीं विघ्ने दूर होतात. शरिरादिकांची इच्छा सोडिळी असतां हिंसा घडत नाही. दुसऱ्यानें अपकार केला असतां त्याजवर उपकारच करावे, म्हणजे तो आपल्याला पीडा देत नाही. समाधीच्या योगानें मनाचे ताप दूर होतात. प्राणायामादि योगबळाच्या योगानें शरीरजन्म दुःखें होत नाहीत. सत्त्वात्मसेवनानें सरवगुणाची श्रद्धि होऊन त्याच्या योगें रज व तम या गुणांचा नाश होतो. मनोनिग्रह केला असतां सत्त्वगुण स्थिर होतो; आणि

गुरुकृपेच्या योगें मनाचा अनायासें निग्रह करिता येतो. राजा, हें उज्वळ ज्ञान प्राप्त करून देणारा जो 'गुरु' तो प्रत्यक्ष परमेश्वर होय. तो मनुष्य आहे अशी बुद्धि धारण करणारे जे पुरुष, त्याचें अभ्ययन गजस्नानाप्रमाणें वर्ध होय. राजा, ह्या श्रीकृष्णाळा लोक मनुष्य असें समजतात, पण हा मनुष्य नसून प्रकृतिपुरुषांचा नियामक भगवान होय. मोठमोठे योगी याच्या चरणदर्शनाची इच्छा करतात. राजा, शास्त्रातील सर्व नियमविधि षडिन्द्रियवर्गाचें संयमन करण्यामध्येच पर्यवसान पावतात; ह्यास्तव, तें होऊनही योगसिद्धि न घडेल, तर ते विधि केवळ श्रम दंगारेच होत. राजा, कृषिकर्मादिक व्यवसाय जसे मनुष्याळा संसारांत अधिकाधिक टाकतात, तसे इष्टापूर्तादिक धर्मविधि सुद्धां बाह्यदृष्टि पुरुषाळा संसारातच अधिकाधिक टाकतात !

योगाभ्यासी पुरुषाचें आचरण.

नारद पुढें सांगतात:—धर्मराजा, जो पुरुष चित्त जिंकण्याची इच्छा करील, त्यानें सर्वसंगपरित्याग करून संन्यासग्रहण करावें; त्यानें कशावरही भासक्ति ठेवू नये; संग्रह करण्याची वासना सोडून द्यावी; एकटें रहावें; एकांतात बसावें; व भिक्षा मागून निर्वाह चालवावा. ज्याला योगाभ्यास करावयाचा असेल, त्यानें सपाट व शुद्ध जागेवर स्थिर, समान व सुखावह आसन घालून त्यावर बसावें, आणि मुखानें ॐकाराचा जप करावा. नंतर नासिकाप्रीं दृष्टि लावून मन विषयरहित होईपर्यंत पुरक, कुंभक आणि रेचक या प्राणायामांच्या योगानें प्राण व वयु यांचा निरोध करावा; आणि विषयलुब्ध मन इकडे तिकडे जाऊ लागेल, तर ज्ञानी पुरुषानें त्याला तेथून माघारें वळवून हळू हळू हृदयांतच स्थिर करावें. अशा रीतीनें निरंतर अभ्यास करणाऱ्या यतीचें चित्त, इंधनें संपलीं म्हणजे जसा अग्नि शांत होतो तसें शांत होऊन जातें; आणि

मग तो विषयपराङ्मुख व शांतचित्त योगी ब्रह्मानंदां मग्न होऊन फिरून कधीही विषयासक्त होत नाही. धर्मराजा, आतां संन्यास घेऊनही जर कोणी विषयभोगांची इच्छा करील, तर तो 'ओकळेले' भक्षण करणारा निर्लज्ज होय! कारण, ज्या पुरुषाने देहाला अनात्मा, नाशिवंत व विष्टा, कीटक किंवा भस्म म्हणून मानून त्याच्याविषयी आसक्ति सोडिली, त्याच पुरुषाने देहाचा पुनः गौरव करून त्यास आत्मतुल्य मानणे हे किती नीच आहे? पहा—ब्रह्मचारी जर आपल्या व्रतांचा त्याग करील, गृहस्थ जर कर्ममार्ग सोडील, वानप्रस्थ जर गांवांत येऊन राहील, आणि यति जर इंद्रिसुखाची इच्छा करील, तर हे सर्व व्यवसाय आपापल्या आश्रमाला कळकळ वावणारे होत. असें समजावें. असले हे दाम्भिक पुरुष भ्रष्ट व मायावश झाले आहेत, असें मानून केवळ दयेमुळे त्यांजविषयीचा विचार सोडून द्यावा. राजा, जर आत्म्याच्या सच्चिन्मय स्वरूपाचे ज्ञान होऊन ऐहिक विषय तुच्छ भासू लागतील, तर तो ज्ञानवान पुरुष देहादिकांचे पोषण कां करील बरें?

योगयुद्ध

(देहस्थाचे वर्णन.)

धर्मराजा, तत्त्वेंचे पुरुष देहास रथ मानितात. इंद्रियांस अश्व, इंद्रियचालक मनास लगाम, शब्दादि विषयांस मार्ग, बुद्धीस सारथी, चित्तास बंधन, प्राणास कणा, पापपुण्यांस चक्रे, जीवास रथी, अकारास धनुष्य, शुद्ध जीव हा बाण, आणि परब्रह्मास लक्ष्य याप्रमाणें ते समजतात. रथी जसा धनुष्याला बाण लावून तो लक्ष्यावर योजतो, तशी जीवाने अकाराची परब्रह्मरूपी योजना करावी. राग (प्रीति,) द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, असूया, कपट, हिंसा, मत्सर, अहंकार, प्रमाद, क्षुधा, निद्रा आदिकरून सर्व शत्रु होत. यातील कांहीं दोष

रजोगुणप्रभावाने व कांहीं तमोगुणप्रभावाने घडून येतात. समाधि साध्य झाला असता, केव्हाकेव्हा परोपकारादि सत्कृत्ये सुद्धा शत्रु होतात. कारण परोपकार केला, तरी त्याचे फळ भोगण्यासाठीं जन्म घ्यावे लागणारच! राजा, जोपर्यंत इंद्रिये आणि देह हे स्वाधीन आहेत, तोपर्यंतच महासाधूंना शरण जाऊन ज्ञानरूपी खडू हातीं घ्यावा, आणि भगवच्चरणांचा आश्रय करून रागद्वेषादि शत्रूंचा नाश करावा. त्या योगाने शांति मिळून आत्मानंदसुख मिळेल; आणि असें होऊन शरीराचा शांतपणे त्याग करितां येईल. राजा, जो मनुष्य बेसावध राहून ह्याप्रमाणें कांहींएक करित नाही, त्याची अनावर झालेली इंद्रिये आणि भ्रांत झालेली बुद्धि हीं त्याला विषयरूप कुमार्गांत नेऊन टाकतात; आणि मग त्या विषयांच्या योगाने तो अज्ञानांधकारयुक्त संसारकूपींत अडकून राहतो, व तेंथे त्यास मृत्यूपासून सदैव भय प्राप्त होते. धर्मराजा, ऐहिक कर्मांचे दोन मार्ग आहेत:

प्रवृत्तिमार्ग

आणि निवृत्तिमार्ग. प्रवृत्तिमार्गाने जाणारा पुरुष पुनः पुनः संसारांत भ्रमण करित असतो; व निवृत्तिमार्गाने जाणारा पुरुष मोक्षसुखाचा अनुभव घेतो. राजा, शून्यागादि हिंसांमय व्यवसाय, द्रव्यमय अग्निहोत्रादि कर्मे, त्याप्रमाणेच दर्शपूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयज्ञ, सोमयाग, वैश्वदेव व ब्रह्मिहरण यांना 'इष्ट' असें म्हणतात. देवालय बांधणें, उपवन तयार करणें, कूप बांधणें, पाणपोई वगैरे घालणें या सर्वांस 'पूर्त' अशी संज्ञा आहे. या कर्मांवर आसक्ति ठेविली आणि त्याविषयीच्या फळांची अपेक्षा धरिली, तर तीं कर्मे 'प्रवृत्ति-संज्ञक' होतात. तसेंच, राजा, प्रवृत्तिकर्मे आचरणारा मनुष्य, कर्माचरणाचे वेळीं हवन केलेल्या

चक्रपुरोडाशादिकांच्या योगाने निर्माण झालेले शरीर घेऊन, अनुक्रमे यज्ञाभिमानी, राज्यभिमानी, कृष्णपक्षाभिमानी, दक्षिणायनाभिमानी, आणि दर्शाभिमानी देवतांच्या स्थानाप्रत पावून नंतर चंद्रलोकास जातो; तेथे उपभोगांच्या योगाने पुण्य क्षीण झाले की तो फिरून पर्जन्यांतून भूमीवर पडतो; त्या स्थळी आप्ति व वनस्पति यांच्या रूपांत मिसळून अनरूपाने पोटांत जातो; आणि मग रेशां ऐक्य पावून गर्भरूपाने स्त्रीच्या उदरांत वास करून योग्य कालीं जन्मास येतो. राजा, ज्याचे पुंसवनापासून अश्वेष्टी-पर्यंत सर्व सस्कार घडले असतील, तो प्रवृत्तिमार्गी पुरुष योग्यतेने वरिष्ठ होतो. धर्मा, आता तुला

निवृत्तिमार्ग

कथन करितो: जो पुरुष इष्टापूर्तादे केंद्रिय-व्यापारांचा ज्ञानेंद्रियांच्या ठिकाणी, ज्ञानेंद्रियांचा संकल्पविकल्पात्मक मनाच्या ठिकाणी, विकारी मनाचा वाणीच्या ठिकाणी, वाणीचा वण-समुदायाचे ठिकाणी, वर्णसमुदायाचा-अकार, उकार, मकार ह्यांनी युक्त अशा उच्कारा-च्या ठिकाणी, उच्काराचा बिंदूच्या ठिकाणी, बिंदू-चा नादाच्या ठिकाणी, नादाचा सूत्रात्मक प्राणा-च्या ठिकाणी, व प्राणाचा ब्रह्माच्या ठिकाणी लय करितो, 'तो निवृत्तिमार्गी' पुरुष होय. असा निवृत्तिमार्गी ज्ञानी पुरुष अग्नि, सूर्य, दिवस, काल, पक्ष, अयन इत्यादिकांच्या अभि-मानी देवतास्थानांस अनुक्रमाने पावून ब्रह्मलोकीं जातो. तेथील भोग संपल्यावर तो प्रथम विश्वरूप (स्थूलोपाधि) पावतो. नंतर तैजस (सूक्ष्मो-पाधिक) व पुढे प्राज्ञ (कारणोपाधिक) होऊन शेवटीं त्या प्राज्ञ नामक कारणोपाधीचाही साक्षि-रूपांत लय करून तुर्यावस्था पावतो, व नंतर तो शुद्धात्मस्वरूप होऊन मुक्त होतो. राजा, ह्या देवमार्गाने जाणारा पुरुष कधीही पुनः संसारांत येत नाही. जो पुरुष ह्या वेद-

प्रणीत देवमार्गाने व पितृमार्गाने तत्त्व जा-णतो, तो लोकाचारांत असला तरी मोह पावत नाही. कां की, देहाच्या आरंभी कारणरूपाने व अंती कालरूपाने, बाह्यतः योगरूपाने व अंतरी भोगरूपाने, तसेच उच्च-नीच, ज्ञान ज्ञेय, वचन-वाच्य, तम-प्रकाश या सर्व रूपांनीं जे कांहीं आह, तेंच हा ज्ञानी पुरुष स्वतः होतो. मग जो स्वतांच सर्व होतो, म्हणजे ज्याला आत्म्यावांचून दुसरे कांहीं आहे असे भासतच नाही, त्याला मोह कशाचा पडणार? देहादिकांच्या खोटेपणाचे विस्तृत विवेचन.

नारद म्हणतात:—राजा, आता, अशा प्रकारचा ज्ञानी पुरुष, सर्व कांहीं भासमय अर्थात खोटे असे जाणून ते सोडितो खरे; पण त्याला प्रथम द्वैतभावनाच कां व्हावी अशी शंका येईल, तर तिचे निराकरण असे:—सूर्याचे जे प्रतिबिंब जळांत दिसते, तें प्रतिबिंब वास्तविक सूर्य नसतें; तरी तें प्रत्यक्ष दिसत असूनही तर्काने 'तें नाही' असे जाणावे लागतें. तसेच इंद्रियांनी उपभोगण्याचे सर्व विषय भासमय म्हणजे कल्पित आहेत; ते प्रत्यक्ष दिसत असले तरी नाहीतच असे तर्काने जाणावे लागतें. कारण, ते खरे हांणें दुर्धट होय. राजा, पृथ्वी, अग्नि, तेज, वायु, आणि आकाश या पांच महाभूतांच्या एकीकरणाने बनलेल्या या विश्वातील देहादिक वस्तु ह्यांना पंचमहाभूतांचा समुदाय, विकार किंवा परिणाम ह्यांपैकी कांहींच म्हणतां येत नाही. कसे तें पहा: अनेक वृक्षांनी बनलेल्या स्थळास आपण वन म्हणतो, तेव्हां वन म्हणजे वृक्षांचा समुदाय असे म्हटले तर चाळिल; पण तसाच अनेक भूतांच्या समुदायाने देह बनतो, म्हणून त्याला भूतांचा समुदाय असे म्हणावे तें जुळत नाही. कारण, वनातील एकच वृक्ष ओढिला असतां तें सर्व वन ओढिलें जात नाही, पण देहाचे एक बोट ओढिलें तरी सर्व देह ओढिला जातो; त्या अर्थी या देहाला पंच-

महाभूतांचा समुदाय असे म्हणणे बरोबर नाही. बरे, हा देह पंचमहाभूतांचा विकार अथवा रूपांतर असे म्हणावे, तर तसेही संभवत नाही; कारण, असे होण्यास, तो सावयव देह ज्यांचे रूपांतर आहे, त्यांहुन भिन्न असला पाहिजे किंवा त्यांनी युक्त तरी असला पाहिजे. रूपांतर पावलेला अवयवी देह पंचमहाभूतांहुन निराळा आहे, असे तर म्हणतांच येत नाही; कारण ही गोष्ट प्रत्यक्ष अनुभवाशीच विरुद्ध आहे. आतां तो पंचमहाभूतांनी युक्त आहे असे म्हणावे, तरी ही शक्ती येतेच की, तो पंचमहाभूतात्मक देह प्रत्येक अवयवांत सगळाच मिळून राहतो की अंशाने राहतो ? जर तो प्रत्येक अवयवांत सगळाच मिळून राहतो असे म्हणावे, तर बोटाळा सुद्धा देह म्हणावे लागेल. बरे, तो अंशाने युक्त आहे असे म्हणावे, तर दुसरा अंशदेह मानावा लागेल; आणि तसे मानिले तर तो अंशदेह बोटाच्या ठिकाणी कसा आहे हा प्रश्न निघतोच. मग तेथेही फिरून 'अंशाने' असेच उत्तर द्यावे लागणार आणि याप्रमाणे सर्वच अनवस्थाप्रसंग येणार! ह्यास्तव देहादिक सर्व वस्तु व त्यांची कारणे भूतें ही खोटीच आहेत, असे म्हटले पाहिजे. कारण, अवयवी दिसले तर अवयव आहे म्हणावयाचे. अवयवीच जर नसेल, तर अवयव आहे, असे कसे म्हणावे ? देहादिकांनाच जर ठाव नाही, तर त्यांचे कारण जीं पंचमहाभूतें त्यांना तरी ठाव कोठून असणार ? आतां, देहादि अवयवी पदार्थ जर खोटे आहेत, तर उत्पत्ति, स्थिति व नाश हीं स्थित्यंतरे होत असतां, अमुक मनुष्य लहान होता तो आतां मोठा झाला इत्यादि ओळख कशी राहते ? असे म्हणतील, तर त्याचे उत्तर असे: एक मुळगा लहान होता, तोच पुढे मोठा झाला, हे, त्या लहान मुळासारखाच तो मोठा मुळगा दिसतो म्हणून वाटते हे खरे ना ? मग असे वाटण्यास सारखेपणाखेरीज दुसरे काही कारण राहिले नाही, हे ठरले. आतां,

सारखेपणा म्हटला की तेथे दुसरी वस्तु आली; आणि लहानपणा व मोठेपणा हा भास आपल्याला एकाच वस्तूवर होत असतो; तेव्हा ही सर्व कल्पना आहे हे सिद्ध होय. वास्तविक जो लहान होता म्हणून भासत होते, तोच पुढे मोठा झाला असे भासू लागले; तेव्हा लहान भासणे आणि धोर भासणे हा केवळ भ्रम होय. भ्रम तो भ्रमच ! तो खरेपणाला आळा म्हणजे त्याला खरा भ्रम होच म्हणावयाचे, दुसरे काय ? भ्रम होणे हे अविद्येचे (अज्ञानाचे) लक्षण. ही अविद्या (अज्ञान) परमात्मस्वरूपी भ्रम उत्पन्न करिते. त्या अविद्येचा नाश झाला म्हणजे, तिचे कार्य जो भ्रम तो मुळीच नाहीसा होतो; आणि एकच वस्तु द्विधा दिसणे नाहीसे होऊन सर्वत्र एकच वस्तु प्रत्ययास येते.

आतां, सर्व वस्तु मिथ्या आहेत, तर अमुक करावे आणि अमुक करू नये असा विधि आणि निषेध शास्त्राने का ठरविला आहे, अशी शंका राहते, तिचे निराकरण असे:—स्वप्नामधील जागेंपण व त्या स्वप्नातील स्वप्न हीं जशी मिथ्या, तशीच मिथ्या सृष्टीतील शास्त्रे आणि त्यांचे विधिनिषेध हींही मिथ्या होत. ज्ञानवान मुनि आत्मस्वरूपाचा अनुभव संपादून त्या आत्मानुभवाच्या योगाने भावाद्वैत, क्रियाद्वैत आणि द्रव्याद्वैत ह्या अद्वैतत्रयीला जाणतो, व संसारातील जागृति, स्वप्न व निद्रा या अवस्थात्रयीची निवृत्ति करितो. राजा, या

अद्वैतत्रयीचे स्वरूप

तुला सांगतो: वस्त्र आणि तंतु ह्यांत ज्याप्रमाणे तंतुच वस्त्र आहे, त्याचप्रमाणे सर्वत्र कार्यकारणरूप वस्तु एकच आहे, हे जाणणे म्हणजे त्याला भावाद्वैत म्हणतात. तसेच, कायावाचामनें करून केलेलीं कर्मे फलाची इच्छा न करितां परब्रह्मचे ठिकाणीं अर्पण करणे, याला क्रियाद्वैत म्हणतात. त्याचप्रमाणे, स्वतः, स्त्री, पुत्र व इतर सर्व प्राणी

आणि त्यांचे विचारादिक हे सर्व पंचमहाभूतात्मक असून त्याचा भोक्ता परमेश्वर होय, म्हणून सर्वांचे अर्थ व काम एकच आहेत, असे मानणे ह्याच द्रव्याद्वैत म्हणतात. राजा, ज्या देशांत, ज्या काळी, ज्या उपायाने, जें द्रव्य, ज्या पुरुषाचा ज्या कर्मासाठी निषिद्ध नसेल, त्या देशांत, त्या काळी, त्या द्रव्याने, तो उपाय करून, त्या पुरुषाने तीं कर्मे करावी. आपत्काळ नसतांना निषिद्ध द्रव्यांनीं कोणतीही कर्मे करू नयेत. राजा, जो पुरुष ईश्वराचा भक्त आहे, तो हीं व दुसरीही वेदोक्त कर्मे करीत गृहस्थाश्रमांत राहिला, तरी त्याचा परमात्मरूपी गति मिळते. हे धर्मराजा, ह्याच उदाहरण प्रत्यक्ष तुमचें. तुम्ही श्रीकृष्ण परमात्म्याचा आश्रय धरिला आणि त्याची सेवा केली, म्हणून सर्व संकटांतून मुक्त होऊन पृथ्वीवरील सर्व राजांना जिंकिले, व सांप्रत राजसूयादिक यज्ञ करीत आहां !

नारदांचा पूर्वजन्मेतिहास.

नारद म्हणतात:—धर्मा, सत्पुरुषांची अवज्ञा केल्याने श्रीकृष्णाची सेवा व्यर्थ जाते, व त्यांच्याच कृपेने फलप्रद होते, ह्याच उदाहरण स्वतः माझे ! मी पूर्वी एका कल्पांत उपबर्हण नांवाचा गंधर्व होतो. सुंदर रूप, कोमल अंतःकरण, मार्मिक भाषण इत्यादि लोकाप्रिय गुण माझे अंगी असल्यामुळे, सर्व गंधर्वांत मला मोठा मान असे. या गुणांनीं मी पुरुषांना जितका प्रिय होतो, त्याहीपेक्षां स्त्रियांना अधिक प्रिय होतो. माझ्यावर स्त्रिया फार अनुरक्त असत, म्हणून मीही त्यांच्याशीं अत्यंत लपट झालों. मला शुद्ध कसली ती मुळीच राहिली नाही. एके दिवशीं देवसभेंत हरिकथांचें गायन करण्याकरितां प्रजापतींनीं सर्व अप्सरांना आणि गंधर्वांना

बोळाविले होते. तेव्हां आपल्याबरोबर बऱ्याच स्त्रियांचा मेळा घेऊन मी विमानांत बसलों आणि निघालों, तो वाटेनें गायन करीत करीतच गेलों ! पण तें माझे उन्मत्त वर्तन प्रजापतींना सहन न होऊन त्यांनीं मला शाप दिला की, ' तूं आमची अवज्ञा केलीस, त्या अर्थीं तूं ऐश्वर्यभ्रष्ट होऊन शूद्र हो ! ' धर्मराजा, तात्काळ मी एका दासीच्या उदरीं जन्मास आलों. पुढें त्या जन्मीं मी ब्रह्मज्ञानी पुरुषांची सेवा केली; आणि म्हणून मी या कल्पांत ब्रह्मदेवाचा पुत्र झालों; असो. धर्मा, ज्या धर्मानें परमहंसाचा मिळणारी गति गृहस्थाश्रमी पुरुषासही प्राप्त होते, तो धर्म मीं तुला सांगितला. या लोकांत तुमची योग्यता फार मोठी आहे. कारण प्रत्यक्ष परब्रह्म श्रीकृष्णरूपानें तुमच्या घरीं रहात आहे; आणि म्हणूनच मोठमोठे मुनि तुमच्या घरीं चाळून येतात ! राजा, अशा या परमेश्वराचा आमचा नमस्कार असो !

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षिता, भरतकुळावतंस धर्मराजानें नारदांच्या मुखानें हे सर्व धर्म श्रवण करून तो परम सद्गदित झाला; आणि त्यानें नारदांची व श्रीकृष्ण भगवंताची परम भावानें पूजा केली. नारदांनीं त्या पूजेचा स्वीकार करून कृष्णास वंदन केलें, व धर्मराजाचा निरोप घेऊन ते स्वस्थानीं गेले. परीक्षिता, श्रीकृष्ण हा परब्रह्मस्वरूप होय असें ऐकून धर्मराजाला विस्मय वाटला. असो. राजा, दक्षकन्यांचे निरनिराळे वंश—ज्यांत देव, दैत्य, मानव इत्यादिकांची उत्पत्ति वर्णिली आहे, ते हे मीं तुला कथन केले.

१ या जन्माविषयांचें उक्त पान १६ मध्ये ' नारदांचें पूर्वजन्मचरित्र ' या सदराखालीं पहा.

श्रीमद्भागवत.

अष्टमस्कंध.

अध्याय पहिला.

—:०:—

मन्वंतरवर्णन.

स्वायंभुव मन्वंतर.

परीक्षित राजा म्हणाला:—गुरुवर्य, ज्याप्रमाणे आपण स्वायंभुव मनुचा वंश सांगून मरीचिप्रभृति प्रजापतींच्या संततीचा इतिहास निवेदिला, त्याप्रमाणे इतर मनुचाही वंश सांगून त्यांतील पुरुपांच्या संततीचा इतिहास निवेदावा, अशा माझी आपल्याजवळ प्रार्थना आहे. शिवाय, ज्या ज्या मन्वंतरामध्ये, जेथे जेथे भगवताने अवतार घेऊन जी जी चरित्रे केली असतील, तो करित असंख्य व करणार असेल, तीं सर्व आपण कृपा करून मला सांगावीं. महाराज, विद्वान लोक भगवद्यज्ञाचें नित्य कीर्तन करित असतात.

यज्ञाचें चरित्र.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, चाळ् कल्पामध्ये स्वायंभुव मनुमह एकंदर सहा मनु होऊन गेले. त्यांपैकी पहिल्याचें चरित्र आणि त्या मन्वंतरांतील देवादिकांचें जन्मवृत्त मीं तुला सांगितलें. त्या स्वायंभुव मनुच्या आकृति आणि देवहूति नामक कन्यांच्या उदरीं, लोकांना धर्माचा व ज्ञानाचा उपदेश करावा म्हणून, ईश्वराने अवतार घेतला होते. त्यांपैकी देवहूतीचा पुत्र जो भगवान कपिल, त्याचें वृत्त मीं तुला सांगितलेंच आहे. आतां, आकृतीच्या उदरीं पुत्ररूपानें अव-

तार घेतलेल्या भगवान यज्ञाचें चरित्र मी तुला सांगतो.

राजा, सर्वसंगपरित्याग करून शतरूपेसह वनांत गेलेल्या स्वायंभुवानें, सुनंदा नदीच्या तीरीं एका पायावर उभें राहून शंभर वर्षेपर्यंत उग्र तप केलें. त्या तपाच्या योगानें त्याला आत्मसाक्षात्कार झाला. त्या वेळीं, झोंपेंत मनुष्य बोलतो त्याप्रमाणें तो बोलू लागला. राजा, त्या

मनुचे उद्गार

असे: “अहो, ज्याच्या योगानें हें विश्व सचेतन होलें, पण ज्याला हें विश्व सचेतन करूं शकत नाही; आणि हें विश्व निद्रावस्थेंत असताही जो साक्षिरूपानें जागृत असतो, त्या परमेश्वराला हे लोक जाणत नाहींत, हे एक मोठेंच आश्चर्य आहे! प्राण्या, सावध हो. हें सर्व जग ईश्वरानें व्यापिलें आहे; द्याकारितां, ईश्वरानें जें काहीं तुला दिलें असेल, त्यावरच संतुष्ट राहून भोग भोगीत जा; परद्रव्याचा अभिळाष करूं नको; आणि त्याकरितां व्यर्थ यातायात करूं नको. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्व प्राण्यांच्या नेत्रेंद्रियाला पाहण्याची शक्ति देतो, पण आपण स्वतः त्या नेत्रेंद्रियाला दिसत नाहीं, त्या परमेश्वराला भज. ह्या विश्वाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करणारा तोच असून विश्व हें त्याचेंच रूप होय, आणि इतकें करूनही तो जन्मादि-विकाररहित, स्वयंप्रकाश, शाश्वत व परब्रह्मरूप असा आहे. तो आपल्यामायेच्या योगानें हे सर्व व्यापार

करितो, आणि नित्यसिद्ध ज्ञानाच्या योगाने त्या मायेचाही त्याग करून तिजपासून अढित राहतो. परमेश्वराजवळ सकल ऐश्वर्य ओतप्रोत भरलेले आहे. त्याला कोणतीही इच्छा नाही. सृष्ट्यादि व्यापार करावयाचे ज्ञानास त्यास दुसऱ्याकडून प्रेरणा भिळावी लागत नाही. तो स्वतः कोणतीही गोष्ट करण्यास समर्थ आहे. तो केवळ स्वेच्छेने मनुष्यादिक अवतार घेतो, व तदनुरूप वर्तन ठेवून लोकांकडून धर्माची प्रवृत्ति अस्खलित चाळवितो. अहो, ईश्वर कर्म करूनही व्यापासून अलिस राहतो, म्हणूनच ऋषि वगैरे माक्षप्राप्तीची इच्छा करणारे लोक कर्म करूनही निष्काम राहतात, आणि त्या योगानेच ते भगवत्स्वरूपा मिळतात. कर्म करून जो त्या कर्मात बद्ध होतो, त्याला त्या पदाची प्राप्ति न्हावयाची नाही. मी त्या अहंकाररहित परमेश्वराचा शरण आहे. ”

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, स्वायंभुव मनु समाधीमध्ये ह्याप्रमाणे वेदांततत्त्वांचा उच्चार करीत असतां दैत्य-राक्षसांस वाटके की, हा खरोखरी ज्ञानोपेत बरळत आहे, व असे पाहून ते बुभुक्षित दैत्य-राक्षस व्याळा खाण्याकरिता त्याच्यावर धावून आले. इतक्यांत सर्वव्यापी यज्ञ नामक श्रीहराने याम नामक देवांसह तेथे येऊन त्या दुष्ट देवराक्षसांना मारिले आणि स्वर्गाचे राज्य केले. परीक्षित राजा, प्रत्येक मन्वंतरांत सहा अधिकारी असतात: मनु, मनुचे पुत्र, देव, इंद्र, ऋषि आणि ईश्वराचा भंशावतार. ह्या मन्वंतरांत स्वायंभुव मनु होता; प्रियव्रत व उत्तानपाद हे मनुपुत्र होते; यामादि देव होते; मंरीचिप्रभृति सप्तर्षि होते; यज्ञ हा इंद्र होता; व ईश्वराचा भंशावतारही तोच होता. आतां दुसऱ्या, तिस-

१ मंरीचि, अग्नि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कणु आणि भृगु.

व्या व चौथ्या मन्वंतरांत कोण कोण अधिकारी होते, ते सांगतो. परीक्षिता, दुसरे स्वारोचिष मन्वंतर.

यांत अग्नीचा पुत्र स्वारोचिष हा मनु होता; शुमान्, सुपेण, रोचिष्मान् आदिकरून मनुपुत्र होते; तुषितादि देव होते; यज्ञाचा पुत्र रोचन हा इंद्र होता; ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, बृहस्पति, दत्त अत्रि व च्यवन हे सात ऋषि होते; आणि वेद-शिरा ऋषीच्या तुषिता नामक पत्नीच्या उदरीं विभु या नांवाचा झालेला पुत्र हा ईश्वराचा भंशावतार होता. हा विभु ब्रह्मचारी असता ८८००० मुनींनी त्याजपासून ब्रह्मचर्यव्रताची दीक्षा घेतली, व ते नित्य ब्रह्मचर्य पाळीत राहिले! तिसरे

उत्तम मन्वंतर

होय. यांत, प्रियव्रताचा पुत्र जो उत्तम, तो मनु होता; पर्वन, सृंजय, यज्ञोत्रै वगैरे मनुपुत्र होते; सत्य, वेदश्रुत आणि भद्र हे देव होते; सत्यजित् नामक इंद्र होता; वसिष्ठाचे पुत्र प्रमदीदिक सप्तर्षि होते; आणि धर्माच्या सूनूता नामक पत्नीच्या उदरीं सत्यसेन नामक पुत्र झाला, तो ईश्वराचा भंशावतार होता. या सूनूतेला सत्यव्रत नांवाचे आणखीही पुत्र होते. त्याने इंद्राशी (सत्यजिताशी) सत्य करून दुष्ट, दुराचारी व नीच अशा यक्षराक्षसांचा व प्रजापीडक भूतगणांचा वध केला. आतां चौथे जे

तामस मन्वंतर

त्यांतील अधिकारी सांगतो: तिसरा मनु जो उत्तम, त्यालाच तामस नांवाचा एक भाऊ होता,

२ यांची नांवे चतुर्थसंध्याच्या पहिल्या अध्यायांत-पृष्ठ २०३ मध्ये दिली आहेत, ती पहा. ३ ह्याच आणखी दुसरी नांवे असून एकदर हे दहाजण होते. त्यांची नांवे इष, ऊर्ज, तर्ज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, नभ व सह हीं होत. ४. यांची दुसरी नांवे कौकुरुडि, दालभ्य, शंस, प्रवहण, शिष, सित आणि सस्मित हीं होत.

तो तामस मन्वंतरांतीक मनु होय; त्याचे पृथु खंयाति, नंद, कर्तु आदिकरून दहा मुठगे होते, हे मनुपुत्र होत; सत्यक, हरि, वीर इत्यादि देव असून त्रिशिख या नांवाचा इंद्र होता; 'उद्योति-धाम', पृथु, कौब्य, चैत्र, अग्नि, धनंदा व पीथर हे सात ऋषि होते; व हरिमिथाची पत्नी जो हरिणी, तिच्या उदरीं झाळेला हरि नांवाचा पुत्र हा भगवंताचा अंशावतार होता या हरिने गजेन्द्राचा नकापासून सोडविले. या मन्वंतरांत त्रिभुतांचे पुत्र वैधृति हेही आणखी देव होत. यांनी काळगतीने नष्ट झालेल्या वेदांचे आपल्या पराक्रमाने पुनरुज्जीवन केले.

परीक्षित राजा म्हणाळाः—शुक मुने, नकापासून गजेन्द्राचा श्रीहरिने कसे सोडविले, तो इतिहास ऐकण्याची मठा फार इच्छा झाली आहे, तर तो आपण कृपा करून मला सांगावा. कारण, त्यामध्ये पुण्यकीर्ति भगवंताचे काही तरी अद्भुत चरित्र पसेल. महाराज, ईश्वराच्या कथा कृतार्थ करणाऱ्या होत.

सूत म्हणतातः—ऋषीहा, अशा प्रकारे त्या अनशन व्रताचा संकल्प करून बसलेल्या परीक्षित राजाने भगवत्कथा सांगण्याविषयी श्रीशुक्राचार्यास विनंती केली असता, आनंदित झालेल्या त्या शुक्राचार्यांनी त्याचे अभिनंदन करून ते गजेन्द्रमोक्षाचे अख्यान सांगण्यास आरंभ केला.

अध्याय दुसरा.

—:—

गजेन्द्रमोक्षाख्यान.

त्रिकूटपर्वतवर्षात.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाळेः—परीक्षित राजा, क्षीर

१ यांची दुसरी नावे—अकस्मभ, धन्वा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, तपस्य, तपोयति, परतप, तपोभागी, आणि तपोयोगी ही होत. २. यांची दुसरी नावे—कवि, पृथु, अग्नि, अकपि, कापि, जल्प, आणि धैर्यान् ही होत.

समुद्रामध्ये त्रिकूट नांवाचा एक सुंदर व महान पर्वत आहे. त्याची उंची आणि विस्तार चाळीस हजार कोस असून, त्याला एक लोखंडाचे, एक रूपाचे आणि एक सुवर्णाचे अशी तीन मोठाळी शिखरे आहेत. त्या शिखरांच्या योगे तो पर्वतत्या समुद्राळा, दिशाना व अंतराळाळा शोभवितो. याशिवाय नानाविध रत्नांनी व अनेक जातींच्या वृक्षवेलींनी भरलेली अनेक शृंगे त्या पर्वतावर असल्यामुळे तो पर्वत फारच रम्य दिसते. त्यावर कित्येक जलप्रपाह आहेत; व त्यांच्या झुटझुट वाहण्याने चित्त फारच आकर्षित होत. त्या पर्वतासभोवती क्षीरसमुद्राचा वेढा असल्यामुळे, त्याच्या लाटांनी आकाश दणाणून जाते; व पर्वताच्या पायथ्यावरील रत्नांचे निधि उघडे पडून पाच मण्यांच्या हिरव्या कातीने तेथील भूमि हिरवी दिसते। त्या पर्वतावर अनेक गुहा असून त्यांत क्रीडा करण्यासाठी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्य धर, महान सर्प, किन्नर व अप्सरा तेथे वारंवार जमतात; आणि त्यांची क्रीडा चाटू असता संगीतध्वनि सुरू झाले म्हणजे ते ऐकून मृगेदानी जणू काय अन्य मृगेद्रच गर्जत आहेत अशी भ्रांति पडते, व असहिष्णुतेमुळे ते स्वताही गर्जना करू लागतात! परीक्षित राजा, त्या पर्वतावरील झाडींत अनेक जातींच्या वनपशूंचे थवेच थवे फिरत असतात. त्या पर्वतावर चित्रविचित्र वृक्षांनी भरलेली व पक्ष्यांच्या मधुर शब्दांनी गजबजलेली अनेक देवोपवने आहेत. तशाच तेथे स्वच्छ जडाने परिपूर्ण असलेली अनेक सरोवरे असून त्यांच्या भोवती रत्नमय बालुकेने शोभणारी अनेक पुढिने आहेत. त्या ठिकाणी देशगना जलविहार करून इतस्ततः परिभ्रमण करितात, द्यामुळे जळांच्या प्रवाहांतून व वायूच्या ओघांतून सुगंधाचे कोट चालतात। त्या पर्वताच्या पहाडांमध्ये ऐश्वर्यसंपन्न वरुणाने ऋतुमत् नांवाचे एक उपवन आहे. ते उपवन फलपुष्पवृक्षांनी भरलेले आहे. मंदार, पारिजात, पाटळ,

अशोक, चंपक, आम्र, प्रियाळ, फणस, आंबाडे, पोफळ, नारळी, खजुरी, पेरू, मोह, साळ, ताड, तमाळ, अजःणा, अजुन, रिठे, उंबा, पिंपरी, बड, पळस, चंदन, छिंब, कोविदार, सरळ, देवदार, द्राक्षा, इक्षु, कदली, जांभळी, बोरी, अक्ष, हिरडे, आंबळी, बेळ, कवठी, ईड, विववे इत्यादि अनेक वृक्ष त्या स्थळी आहेत. तेथे एक उत्तम सरोवर असून त्यांत विविध सुवर्णकमले शोभतात. कुमुद, कहरार, उत्पळे, शतपत्रे वगैरे त्या ठिकाणी विपुल आहेत. भृंगांचा मंजुळ गुंजारव व पक्ष्यांचा मनोहर किलबिलट तेथे सारखा चालू असतो. हंस, कारंडव, चक्रवाक, सारस, पाणकोबडे, टिटव्या इत्यादिकांनी ते उपवन नित्य गजबजलेले असते. त्यांत मासे व कांसर्षे एकसारखी हालचाल करीत असल्यामुळे कमळांचे पराग उदकांत नित्य गळत असतात. कळंब, देवनळ, नीप, बकुळ इत्यादिकांचे रोपे त्या सरोवराच्या सभोवती विराजत असतात. कुंद, कोराटे, अशोक, शिरीष, कुटज, हिंणबेट, कुव्जक, सोनजाई नागचंपक, पुन्नाग, जाई, मोगरे, शतपत्रे, माधवी, जाळक वगैरे अनेक पुष्पवृक्षांनी त्या सरोवराचा तीरप्रदेश शोभत असून त्यामुळे एकंदर सर्व वन फारच शोभते.

परीक्षित राजा, अशा प्रकारच्या त्या दिव्य पर्वतावरील अरण्यांत गजेंद्र राहत असे. त्या मत्त गजेंद्रच्या मटाचा वास आळा, कां तेथील वनपशु भयाने पळून जात. सिंह, मोठाले हत्ती, सर्प, हरिणें, गेंडे, महान महान नाग, गौर व कृष्ण मृग, शाळू वनगाई, लांडगे, डुकरे, रेडे, अस्वळे, साळ, गोपुळ, वानर, माकडे इत्यादि सर्व उच्च नीच प्राणा त्या गजेंद्राच्या भीताने सरावैरां पळत! त्या अरण्येति गजेंद्राचें वास्तव्य असल्यामुळे सिंहादिक हिंस्र पशु इतके भयभीत झालेले असत कीं, त्यांस हरिणें वगैरे दुर्बल पशु सुद्धा भीत नसत! एके वेळीं, ज्याच्या चालण्यानें पृथ्वी गदगद

हालत आहे, व ज्याच्या गंडस्थळांतून वहात असलेल्या मदावर भरमराचे थवेचे थवे वसले आहेत, असा तो प्रचंड गजेंद्र आपल्या हजारों हत्तिणी आणि त्यांचे छावे व इतर मोठमोठे हत्ती यांसह त्या वनांत स्वच्छदानें फिरत असता, उन्हाच्या दुःसह तप झाल्यामुळे भगवान वरुणाच्या ऋतुमत्त नावाच्या उपवनांतील सुवर्णकमळांनी भरलेल्या त्या सरोवराजवळ मोठ्या झपाट्यानें आळा. त्या वेळीं त्याचे नेत्र मदाने धुंर झाले होते. त्या सरोवरामध्ये शिरून त्यानें थोडावेळ क्रीडाकेंडी, व कमळपरागांनीं सुगंधयुक्त झालेले ते अमृताप्रमाणें मधुर जळ त्यानें यथेच्छ प्राशन केले. नंतर शांत झाल्यावर त्या गजेंद्रनें आपल्या सोडेत पाणी घेऊन, तेथे आलेल्या सर्व हत्तिणी व त्यांचे छावे यांना स्नान घातले, आणि लडिवाळपणाने लहान लहान छव्यांच्या तोंडांत जळधारा सोडून त्यांस तो पाणी पाज् लागला.

गजेंद्रग्राह.

राजा, असा तो मायेनें अंध झालेला व स्त्रीपुत्रादिकांचे ठिकाणीं आसक्त असलेला गजेंद्र आनंदाने विहार करीत असतां अवचित एकाबलाढ्य नक्राने त्याचा पाय मोठ्या त्वेषाने धरिला! तेव्हां आपल्या प्राणावर येऊन बेतळी आहे, असे पाहून त्या महाबलवान गजराजानेही आपल्यापरी त्या संकटांतून सुटण्याचा प्रयत्न चालविला. आपल्या अधिपतीला कोणी पाण्यांत जोराने ओढात आहे व त्यामुळे तो भगदीं बिंबहळ झाला आहे, असे पाहून भोवतालच्या हत्तिणी व त्यांचे छावे मोठमोठ्यानें आक्रोश करू लागले! तेथे असलेल्या इतर मोठमोठ्या हत्तीनांही गजराजाला सोडविण्याकरितां आपली सर्व शक्ति खर्च केली; तरी काहीं एक उपयोग झाला नाही! नक्राने गजेंद्राला आंत ओढावे, आणि गजेंद्राने नक्रास बाहेर ओढावे, असा झगडा चालतां चालतां एक हजार दिव्य वर्षे निघून गेली;

तेव्हां देवांनाही मोठे आश्चर्य वाटले. गजेंद्राचे खाणे पिणे बंद पडल्यामुळे तो अगदी निःशक्त होत चालला, आणि नकाचें वळ मात्र एकसारखे वृद्धिंगत होत गेले. ह्याप्रमाणे देवगतीने तो गजेंद्र नकाच्या तडाख्यांत सांपडून अगदी हताश झाला, तेव्हां तो आपल्या सुटकेविषयी विचार करू लागला. शेवटीं

गजेंद्राचा विचार

असा झाला की, 'हा नक्र म्हणजे केवळ मृत्यूचा पाश होय. ह्या पाशांतून सोडविण्यास हे माझे आस्रगण केवळ असमर्थ आहेत. म्हणून, ब्रह्मादि-कांनाही आश्रयभूत जो परमेश्वर, त्यालाच आतां

शरण जावें हें उचित होय. काळसर्पाचा वेग फार प्रचंड आहे; त्या महाभुजंगाला भयलेल्या शरणागतांचे जो रक्षण करितो, तोच ईश्वर मला या संकटांतून सोडवांल.

अध्याय तिसरा.

—:०:—

गजेंद्रमोक्षान्वयान.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, याप्रमाणे गजेंद्रानें ईश्वराला शरण जाण्याचा निश्चय करून आपले मन स्थिर केले, आणि पूर्वजन्मी शिकलेल्या सर्वोत्कृष्ट स्तोत्राचा जप आरभिला.

गजेंद्रजपित स्तोत्र.

गजेंद्र म्हणाला:—

ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम् ।

पुरुषायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।

योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ।

यः स्वात्मनीदं निजमाययाऽर्पितं काचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् ॥

अविद्वद्भक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥

कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु ।

तमस्तदासीद्ब्रह्मनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥

न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जंतुः पुनः वोऽर्हति गंतुमीरितुम् ।

यथा नटस्याकृतिभिर्विचेदतो दुरत्ययानुक्रमणः स माऽवतु ॥

दिवृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः ।

चरंत्यलोकत्रतमत्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥

न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा ।

तथापि लोकाप्ययंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥

तस्मै नमः पेशाय ब्रह्मणेऽर्नंतशक्तये ।

अरूपायोररूपायो नम आश्चर्यकर्मणे ॥

नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने ।

नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥
 सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपाश्रिता ।
 नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥
 नमः शांताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे ।
 निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ॥
 क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे ।
 पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥
 सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे ।
 असता ज्ञाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥
 नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय ।
 सर्वागमान्नायमहार्णवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥
 गुणारणिच्छन्नचिद्रूपमाय तत्क्षोभाविस्फूर्जितमानसाय ।
 नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥
 माह्वक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय ।
 स्वाशेन सर्वतनुभृन्मनासि प्रतीतप्रत्यगृशे भगवते बृहते नमस्ते ॥
 आत्मात्मजासगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसंगविवर्जिताय ।
 मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥
 यं धर्मकामार्थविमुक्तिकावा भजंत इष्टां गतिमाप्नुवंति ।
 किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदमद्रयो विमोक्षणम् ॥
 एकांतिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवःप्रपन्नाः ।
 अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः ॥
 तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् ।
 अतीन्द्रियं मूढमिवातिदूरमनंतमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥
 यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः ।
 नामरूपविभेदेन फलश्रव्या च कलया कृताः ॥
 यथाऽर्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्याति संयात्यसकृत्स्वरोचिषः ।
 तथा यतोऽयं गुणसंप्रवाहो बुद्धिर्मनः स्वानि शरीरसर्गाः ॥
 स वै न देवामुरमर्त्यातिर्यङ् न स्त्री न पदो न पुमान् जंतुः ।

नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्निवेशेषो जयतादशेषः ॥
 जिजीविषे नाहमिहामुया किमंतर्बहिश्चावृतयेभयोन्या ।
 इच्छामि कालेन न यस्य विह्वस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् ॥
 सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम् ।
 विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥
 योगरांधतकर्माणो हृदि योगविभाविते ।
 योगिनो यं प्रपश्यंति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् ॥
 नमो नमन्तुभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय ।
 प्रपन्नपात्राय दुरंतशक्तये कर्दिद्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ॥
 नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याऽहंधया हतम् ।
 तं दुरत्ययमाहृत्यंभगवंतमितोऽस्म्यहम् ॥

‘ ज्या परमात्म्यापासून हे देहादिक जड पदार्थ सचेतन होतात, त्या कारणरूपाने देहामध्ये प्रविष्ट असलेल्या प्रकृतिपुरुषरूप परमेश्वराळा माझा नमस्कार असो. जोहें विश्वनिर्माण करितो व पाळितो; ज्याच्या आधारावर हें विश्व उभे आहे; आणि जो स्वतः विश्वरूप असून ह्या विश्वाच्या कार्यकारणादिकापासून अगदी भिन्न आहे, त्या सिद्ध पुरुषाळा माझा नमस्कार असो. जो स्वताचे ठिकाणी मायेने रचिलेले हें जग कधी असते व कधी नसते असे पाहतो, आणि जो स्वयंप्रकाश व अखंड तेजस्वी असून नेत्रादिकांचाही प्रकाशक आहे, तो सर्वसाक्षी परमेश्वर माझे रक्षण करो. प्रलयकाळीं सर्व लोकपाळ व सर्व कारणे नाश पवून अपार भेदकार पडलेला असता त्याच्याही पत्नीकडे जो तेजोरूप परमात्मा प्रकाशमान असतो, त्याला माझा नमस्कार असो. रंगभूमीवर नटवेष घेऊन आलेल्या नाट्यकळानिपुण नटाचे स्वरूप जसे मनुष्यांना ओळखिता येत नाही, तसे ज्याचे चरित्र महान महान ऋषि व देव यांनाही ओळखिता येत नाही, तो अनिर्वचनीय परमेश्वर माझे

रक्षण करो. ज्याच्या पदांचें दर्शन व्हावें म्हणून मोठमोठे साधु, सर्वसंगपरित्याग करून व सर्वाभूतीं समदृष्टि ठेवून ब्रह्मचर्यादि व्रतांचे निर्दोष आचरण करितात, तो परमेश्वर मला दर्शन देवो. ज्याच्या ठिकाणी जन्म, कर्म, नाम, रूप, गुण, दोष इत्यादि कांहींएक नसूनही, जगताची उत्पत्ति, स्थिति व संहार हीं कर्तव्ये चाळावी म्हणून जो आपल्या मायेच्या योगाने जन्मकर्मादिकांचा स्वीकार करितो, त्या अचिंत्यशक्तिमान, अनंतवीर्य, निर्गुणनिर्विकार व परब्रह्मरूप परमेश्वराळा माझा नमस्कार असो. ज्याचे स्वरूप इंद्रियांना अगोचर असून जो इंद्रियांचा प्रकाशक आहे, त्या परात्पराळा माझा प्रणिपात असो. ज्याचे ज्ञान प्राप्त झेप्याश विद्वान् पुरुषांना सर्वसंगपरित्याग करून अंतर्मुख दृष्टि करावी लागते, निष्कामबुद्धीनें कर्म करणारांस जो केषव्य सुद्धा देतो, व जो केषळ सच्चिन्मयस्वरूप आहे, त्याला माझा नमस्कार असो. सत्त्व, रज आणि तम ह्या गुणांच्या योगाने ज्याची रूपे कांहीं शांत, कांहीं त्र्य व कांहीं मूढ अशी निरनिराळ्या प्रकारचीं दिसतात, तरी जो वास्तविक-

पणें सर्वत्र साम्यस्थितीनें राहत असतो, त्या एक, अद्वितीय व सर्वव्यापी परमेश्वराळा माझा नमस्कार असो. क्षेत्रज्ञ जो जीव व सर्व जीवांस कारणीभूत असा, जो सर्वांतर्थांमी आत्मा तो परमेश्वरच असल्यामुळे मायेचाही उत्पादक तोच आहे, त्या सकललोकाधार परमेश्वराळा माझे वंदन असो. इंद्रियांच्या विषयांस जो पाहणारा आहे, सर्व इंद्रियांच्या वृत्तिं ह्या ज्याचा बोध करून देण्यास साधनीभूत आहेत, अहंकारादिक मिथ्या प्रपंच ज्याचें अस्तित्व निश्चित करितो, त्या परमेश्वराळा मी वंदन करितो. महासागरामध्ये जसे सर्व नद्यांचें पर्यवसान आहे, तसे ज्याच्या ठिकाणी सर्ब शान्ताचें व वेदांचें पर्यवसान आहे, त्या सर्वकारणात्मक आणि मोक्षस्वरूप परमेश्वराळा माझे शतशः नमस्कार असो. जसा मथनकाष्ठान्त अग्नि गुप्त असतो, तसा जो सगुण रूपांत चैतन्यरूपांत गुप्त आहे, व कमंडलूच्या आत्मतत्त्वाची भवना धरून विधिविधिरूप आगमांचा त्याग करणाऱ्या पुरुषांच्या हृदयामध्ये जो स्वतांच प्रकट होतो, त्या स्वयंप्रकाश परमेश्वराळा माझा नमस्कार असो. जो अत्यंत दयाळू व समदृष्टि असल्यामुळे मजसारख्या शरणागत पशुच्या अज्ञानरूप पाशाचा नाश करण्यास पूर्णपणें समर्थ आहे, त्या भक्तसंकटनिवारक, अनंत व अपरिमेय प्रभूळा मी शरण आहे; तो माझे रक्षण करो. जो गुणसंचरहित असल्यामुळे गृहादिकांचे ठिकाणी असक्त असणाऱ्या पुरुषांना प्राप्त होत नाही, आणि म्हणूनच ज्ञानी जन सर्वे विषयांवरील आसक्ति सोडून केवळ ज्याच्या सत्य स्वरूपाचें चिंतन करतात, त्या निर्गुण निर्विकार परमेश्वराळा माझा नमस्कार असो. चतुर्विध पुरुषार्थांची इच्छा करणारे सधु जन ज्याला भजतात, व जो त्यांनी इच्छा केली नसताही त्यांना सर्व उपभोग आणि शाश्वत शरीर देऊन शेवटी आत्मस्वरूपी मिळवितो, त्या दयाळू

परमेश्वरानें माझी मुक्तता करावी. ज्याचे एकनिष्ठ भक्त भगवद्गुणांचें गायन करण्याप्रमाणें दंग होऊन चतुर्विध पुरुषार्थांनाही तुच्छ मानितात, व ज्याच्या भक्तांस भगवश्चित्तन करीत असतां केवळ आनंदसागरांत बुडून गेल्याप्रमाणें वाटून अन्य कोणत्याही विषयाविषयी अभिलाष उत्पन्न होत नाही, तसाच जो अज्ञेय असतांही ब्रह्मचिंतन करणारांस सुगम होते, व विषयासक्त पुरुषांना तर जो केवडांही प्राप्त होत नाही, अशा त्या सर्वांतर्थांमी, विनाशराहित व परिपूर्ण परमेश्वराळा माझा नमस्कार असो. नामरूप धारण करणारे हे ब्रह्मादि देव, वेद व चराचर लोकांज्यानें आपल्या किंचित अंशानें निर्माण केले, अग्नीच्या ज्वलप्रमाणें किंवा सूर्याच्या किरणाप्रमाणें ज्याच्या पासून बुद्धि, मन, इंद्रिये, देह इत्यादि गुणांनी युक्त असलेले हे सर्व विश्व उत्पन्न झाले, व ज्याच्यामध्येच या सर्व विश्वाचा क्य होणार आहे, तो दयाळू परमेश्वर मला मुक्त करण्यास प्रकट होवो. परमेश्वराचें वास्तव स्वरूप निर्गुण व निर्विकार आहे. देव, दैत्य, मनुष्ये, पशु, पक्षी इत्यादिकांपैकी कोणतेही परमेश्वराचें रूप नव्हे. तो स्त्री नाही, पुरुष नाही. अथवा नसुसकडी नाही. त्यास गुण, कर्म, कारण, कार्य असे कांहींक म्हणता येत नाही. ब्रह्मांडांतील सर्व वस्तुस्वरूपाचा निषेध केल्यावर जें कांहीं अवशिष्ट राहें, तें निर्गुण निर्विकार परब्रह्मस्वरूप परमेश्वराचें होय. त्या मायेनें नटणाऱ्या महापुरुषाचा दिग्बिजय होवो! मला ह्या अंतर्ब्रह्म अज्ञानानें व्यापिलेल्या गजदेहाची मुळीच गरज नाही; पण ज्याच्या कृपेनें या अज्ञानाचा मोक्ष होऊन मी अविनाशी परब्रह्मरूपांत मिळून जाईन, त्या परमेश्वराच्या दर्शनाची मी इच्छा करीत आहे; म्हणून मी त्याला अनन्यभावानें वंदन करितो. भागवतधर्म पाळिल्यानें मनुष्यांचा अंतःकरणें शुद्ध झाल्यामुळे त्यांच्या सर्व

गजेंद्रमादा.

देवीचा नाश होऊन त्यांना ज्या परमेश्वराचे दर्शन होतं, त्या योगेश्वराला भी नमस्कार करितो. ज्याच्या त्रिगुणात्मक शक्तीचा वेग असला आहे, व विषयोन्मुख इंद्रियांनी युक्त असलेल्या जनांना ज्याचा मार्ग सांपडत नाही, आणि जो शरणागतीचा रक्षक आहे, त्या अनंत-शक्ति परमेश्वरास माझा नमस्कार असो. अहंकाराने मायेच्या तडख्यात सांपडलेल्या प्राण्याला ज्याच्या स्वरूपाचे ज्ञान होणं अशक्य आहे, त्या अचिंत्यशक्ति जगच्चाळकाचा माझा नमस्कार असो!

गजेंद्राला श्रीहरिदर्शन व मुक्ति

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, अशा प्रकारे त्या गजेंद्राने भेदशून्य परमतत्त्वाचे वर्णन केले असता, मूर्तभेदाभिमानी ब्रह्मादिक देवांपैकी कोणीही त्याजवळ आले नाहीत. तेव्हा, सर्व देवांचाही देव जो भगवान श्रीहरि, तो गरुडावर अरूढ होऊन अन्य देवांसमवेत चक्रायुधासह भगवत्स्वभावाने निमग्न असलेल्या त्या गजेंद्राजवळ आला. परीक्षित राजा, सर्वदेवमय श्रीहरि अंतरीक्ष मार्गातून आपणासमीप येत आहे असे पाहून, गजेंद्राने त्या सरोवरातील सुवर्ण-कमळ आपल्या शुंडदंडाने उचलून त्याच्या चरणीं अणि केले; आणि मंत्र्या कष्टाने, "हे नारायणा, जगद्गुरो, भगवंता, तुला नमस्कार असो!" असे शब्द उच्चारिले! भगवंतानेही त्या गजेंद्राचा दीन वाणी ऐकून नकासह त्याला बहेर काढिले, व चक्राने त्या नकाचे मुख विदारण करून सर्व देवांसमक्ष गजेंद्राला मुक्त केले!

अध्याय चौथा.

—०—

नकाचे पूर्वजन्मवृत्त.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, श्रीहरीने नकापासून गजेंद्राला मुक्त केलेले पाहून

देवांनी, ऋषींनी व गंधर्वांनी त्या कृपाची प्रशंसा करून भगवंतावर पुष्पांची वृष्टि केली. देवांनी नौबदी वाजविल्या, गंधर्वांनी नृत्यगायन आरंभिले, आणि ऋषि, चारण व सिद्ध हे भगवांस्तव करू लागले. परीक्षिता, भगवंताने नकाचे मुख फाडिले असता तो नक्रदेह तैथेच पडला, आणि त्यापासून एक अतितेजस्वी असा पुरुष उत्पन्न झाला. त्याने आपठे मस्तक नम्र करून भगवंताला शिरसा बंदन केले, आणि त्याला प्रदक्षिणा घालून सर्वासमक्ष तो स्वर्गलोकीं निघून गेला. राजा, हा नक्र पूर्वी हूहू नावाचा गंधर्व होता. देवळ ऋषींच्या शापाने तो नक्र झाला असून त्याची ह्या वेळी त्या शापापासून निवृत्ति झाली; असो. इकडे गजेंद्रही भगवंताच्या स्पर्शाने अज्ञानबंधातून मुक्त झाला, आणि त्याला सरूपता मुक्ति मिळाली.

गजेंद्राचा पूर्वजन्मवृत्तांत.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, गजेंद्र हा पूर्वजन्मी द्रविड देशातील पांड्य प्रांताचा इंद्रद्युम्न नामक राजा होता. हा द्रविड-देशाधिपति इंद्रद्युम्न महाभगवद्भक्त असून मलय पर्वतावर तपश्चर्या करण्याकरिता जटा वगैरे धारण करून राहिला होता. एके दिवशी स्नानसंध्यादिक क्रम आटोपून व भौन धारण करून हा ईश्वराची आराधना करीत बसला असता, देवयोगाने शिष्यसमूहासह अगस्त्य मुनि तैथे प्राप्त झाले. राजा ध्यानस्थ बसलेला होता, ह्या-

१ हा गंधर्व पूर्वी एके वेळा आपल्या शिवासमवेत एका सरोवरांत क्रोड करीत होता; त्या वेळी तथे देवळ ऋषि स्नानाकरिता उतरले असता, त्याने त्यांचे पाय धरून ओढिले. त्यामुळे त्या ऋषींनी याला 'तू नक्र होशील' असा शाप दिला. हे ऐकून हूहूने त्यांची प्रार्थना केली असता त्यांनी असा उच्छाप दिला की, 'गजेंद्राला उद्धरितांना भगवान श्रीहरि तुला मुक्त करतील.'

मुळे त्यानें अगस्त्य ऋषींचें आदरातिथ्य वगैरे केलें नाहीं. तेव्हां, हा आपले आदरातिथ्य न करितां एकांतामध्ये स्वस्थ बसला आहे हें अगदीं अनुचित होय असें मनांत आणून अगस्त्य ऋषि क्रोधाविष्ट झाले, व त्यांनीं

इंद्रद्युम्नास शाप

दिला कीं, “ यानें ब्रह्मणांचा अवमान केला आहे, ह्यास्तव ह्यास अंधतम नरकाची प्राप्ति व्हावी. हा गजाप्रमाणें उद्धत असल्यामुळे ह्यास अज्ञानरूप गजयनि मिळो ! ” परीक्षित राजा, इतकें बोलून अगस्त्य ऋषि आपल्या शिष्यगणांसह तेथून निघून गेले. इकडे राजर्षि इंद्रद्युम्नही, तें आपल्या पूर्वकर्माचें फळ आहे असें समजून, स्मृतीचा नाश करणाऱ्या गजयोनीला प्राप्त झाला! परंतु हरिपूजेच्या प्रभावांनं त्या योनीतर्ही त्याला आत्मस्मृति राहिली; असो. भगवंतानें त्या गजेंद्राचा व नक्राचा पुढें मुक्त केले.

गजेंद्राख्यानमाहात्म्य.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:-परीक्षित राजा, गजेंद्राची मुक्ता केल्यावर सर्वव्यापक भगवान् हरीनें असें सांगितले कीं, “ गजेंद्रा, तूं ज्या स्तोत्रानें माझी स्तुति केलीस, त्या स्तोत्राचा जे लोक नियम प्रभातसमयी पठ करतील, त्यांना मरणकालीं निर्धक बुद्धि प्राप्त होईल, व अंती उत्तम गति मिळेल. तसेंच जे लोक ब्रह्मसमयी एकाम चिंतानें तुझे, माझे, ह्या सरोवराचें, पर्वताचें, गिरिकंदराचें, वनाचें, वृक्षलताचें, कुंजाचें, ह्या शिखराचें, ब्रह्मदेवाच्या, माझ्या व शंकराच्या मंदिराचें, क्षीरसागराचें, श्रीवत्साचें, कौस्तुभाचें, वैजयंतीचें, सुदर्शन चक्राचें, पांचजन्याचें, गरुडाचें, शेकाचें, लक्ष्मीचें, नारदादिक माझ्या विभूतीचें, मत्स्यकर्मादिक माझ्या अवताराचें, सूर्याचें, चंद्राचें, अग्नीचें, ॐकाराचें, मायेचें, गोब्राह्मणाचें, सनातन धर्माचें, दक्षकन्याचें,

गंगा, यमुना इत्यादिक पुण्य नद्यांचें, ऐश्वर्याचें, धुवाचें, सप्तर्षीचें व पुण्ड्रश्लोक नराचें स्मरण करतील, त्यांची सकळ पातके दग्व होतील ! ” राजा, इतकें सांगून श्रेहरीनें क्षीरसमुद्रांत उत्पन्न झालेला उत्तम शंख वाजविला, व सर्वांना आनंदवांत गरुडावर आरोहण करून सर्व पार्षदांसह तो वैकुण्ठलोकीं गेला. नंतर देव आदिकरून सर्व आपापल्या स्थानीं गेले.

श्रीशुक म्हणाले:-परीक्षिता, हें गजेंद्रमोक्ष नामक आख्यान सर्व मनोरथ पूर्ण करणारे आहे. ज्यांना आपल्या कस्याणाची इच्छा असेल, त्यांनी पहाटे उठून स्नान वगैरे करून याचा पाठ करावा, म्हणजे त्यांच्या इच्छित कामना पूर्ण होतील

अध्याय पांचवा.

—०—

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:-परीक्षित राजा, पापाचा नाश करणारे हें गजेंद्रमोक्षाचें आख्य न मी तुला सांगितले. आतां पांचवें जें रवत मन्वंतर

तें तुला सांगतां. या मन्वंतरांत तामसाचा भाऊ रवत हा मनु होता; अर्जुन, बलि, विंध्य इत्यादि मनुपुत्र होते; भृतरयादिक देव होते; विभु नावाचा इंद्र होता; हिरण्यरोम, वेदाशिरा, उष्वंबाहु, देवबाहु, सुधामा, पर्जन्य व महामुनि हे सात ऋषि होते; व शुभ्र नामक ऋष्याच्या त्रिकुठा पत्नीच्या उदरीं बंक्रुठ पुत्र झाला, तो बंक्रुठ ईश्वराचा अंशावतार होता. भगवान् वैकुण्ठांनं रमादेवीचें कोडपुत्रविष्याकरितां सर्व लोकांना वंश असा वैकुण्ठलोक निर्माण केला. त्याच्या पराक्रमाचें आणि ब्राह्मणभक्तीचें वर्णन मी तुला पूर्वी सांगितलेच आहे. ईश्वराच्या सर्व गुणांचें वर्णन करणें अ-

१ यांची दुसरी नांवें—अरण, सखदधी, धृतमन, हव्यवान्, कवि, युक्त, निरस्तुक, रत्न, निर्मोह आणि प्रकाशक हां होत.

शक्य आहे. पृथ्वीच्या रजःकणांचीही गणना कर-
वेळ, पण ईश्वराच्या गुणांची गणना होणें अश-
क्य आहे. राजा, या मन्वंतरानंतर सहावें जें
चाक्षुष मन्वंतर

झालें, त्याचें अधिकारिमंडळ तुळा सांगतों: या
मन्वंतरांत चक्षुषा पुत्र चाक्षुष हा मनु होता;
पुरु, पूरुष, सुद्युम्न इत्यादि मनुपुत्र होते; आप्या-
दिक देवगण होते; मंत्रद्रुम नामक इंद्र होता;
हविष्मान, वीरक, सुमेधा, उत्तम, मधु, अतिनामा
व सहिष्णु हे सात ऋषि होते; आणि वैराजाची
पत्नी संभूति इत्या उदरी अजित या नांवाचा
जो पुत्र झाला, तो ईश्वराचा अंशावतार होता.
राजा, या अजितानें क्षीरसमुद्राचें मंथन करून
देवांना अमृत मिळवून दिलें; आणि स्वतः
कूर्मरूप घेऊन, फिरणाऱ्या मंदर पर्वताला आ-
पल्या पाठीवर तारून धरिलें.

परीक्षित राजा म्हणाला:—अहो मुनिवर्य,
भगवंतानें क्षीरसागराचें मंथन कशाकरितां व कसें
केलें, आणि देवांना अमृताची प्राप्ति कशी झाली,
हें मला आपण सविस्तर सांगावें. तसेंच, मंदर
पर्वताला पाठीवर धरण्याला काय कारण झालें
तेंही अद्भुत चरित्र मला सांगावें. ईश्वराचीं चरित्रें
कितीही ऐकिलीं तरी तृप्ति होत नाहीं.

समुद्रमंथनाचा इतिहास.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, दुर्वास
ऋषींच्या शापानें इंद्र ऐश्वर्यहीन झाला, व त्याज-
बरोबर सर्व त्रैलोक्याचें ऐश्वर्य नष्ट होऊन सर्व
क्रिया लुप्त झाल्या, असें पाहून दैत्यांनीं देवांवर
स्वारी केली; आणि देवदैत्यांचें युद्ध सुरू झालें.
त्यांत, देवांवर तीक्ष्ण बाणांचे प्रहार करून दैत्यांनीं

त्यांपैकीं पुष्कळांचे प्राण हरण केले त्या समयी इंद्रानें
पुष्कळ उपाय केले, पण देव भिंतत हेईनात-
तेव्हां अवशिष्ट देवांनीं आणि इंद्रानें असा विचार
केला कीं, आतां ब्रह्मदेवाकडे गेलें पाहिजे; त्या-
खेरीज काहीं उपाय निवणार नाहीं. नंतर ते
देव व इंद्र मिळून मेरु पर्वतावर 'ब्रह्मसभा' आहे
तेथें गेले, आणि ब्रह्मदेवाला नमस्कार करून
ब्यानीं झालेलीं सर्व हकीकत त्याला सांगितली.
भगवान ब्रह्मदेवानें देवांची ती स्थिति पाहून
आणि लोकांत सर्वत्र अमंगळ प्रकार वाढत
चाळला आहे व दैत्यांचा मात्र उत्कर्ष होत आहे,
असें मनांत आणून, परमेश्वराचें ध्यान केलें, व
ठराविलें कीं, यांत आतां एकच उपाय आहे;
आणि तो हाच कीं, सर्वांनीं मिळून भगवान
चिष्णूला शरण जाण्याचा विचार

करावा, म्हणजे तो सर्वांना संकटापासून मुक्त
करील. असा विचार ठरवून ब्रह्मदेव म्हणाला,
“देवहो, मी, शंकर व तुम्ही, तसेच दैत्य, मानव,
पशु, पक्षी, सर्प, कीटक, वृक्ष, उता इत्यादि सर्व
काहीं परमेश्वराच्या अवतारांच्या कळा होत. या
प्रसंगांतून पार पाडण्यास एक तो परमेश्वर मात्र
समर्थ आहे. याकरितां, आपण सर्व त्याच्याकडे
जाऊ. त्याला कोणाचाही पक्षपात करण्याची
आवश्यकता नाहीं. तो जगाची उत्पत्ति, स्थिति
व लय करण्याकरितां योग्य वेळीं सत्त्व, रज आणि
तम ह्या गुणांचा अंगीकार करितो. प्रस्तुतच्या प्रसर्गां
प्राण्यांच्या उत्कर्षाकरितां त्याला सत्त्वगुणाचा
स्वीकार करून सृष्टीचें रक्षण करणें अवश्य आहे.
म्हणून आपण त्या परमेश्वराकडे शरण जाऊ
या. म्हणजे तो आपलें कल्याण करील.”

१ पुरु, कृत्स, त्रित, द्युम्न, सखवान्, षुतव्रत,
अग्निधोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिबि आणि उत्सुक
हीं यांची दुसरी नांवे होत.

२ पूर्वीं एके वेळीं इंद्र ऐरावतावर बसून फिरत
असता, दुर्वास ऋषींची व त्याची मागीत गांठ पडली.
तेव्हां दुर्वासांनीं प्रसाद म्हणून इंद्राला आपल्या गळ्यां-

तील माळ दिली. पण ऐश्वर्यानें उन्मत्त झालेल्या
इंद्रानें ती माळ घेऊन ऐरावताच्या मस्तकावर टाकिली,
आणि त्यानेंही ती घेऊन पायांखालीं तुडविली ! हा
प्रकार पाहून दुर्वास ऋषींना फार कोप आला व त्यांनीं
इंद्राला असा शाप दिला कीं, “तू आणि तुझाबरो-
बर हें सर्व त्रैलोक्य ऐश्वर्यरहित होईल !”

श्रीशुक्लाचार्ये मृणाळेः—परीक्षित राजा, असा विचार करून. ते सर्व देव क्षीरसमुद्रांत ज्ञानमयप्रदेशीं जेथे भगवान राहतो तेथे गेऊ, आणि त्यांनीं एकाप्र चित्त करून वैदिक वचनांनीं

परमात्म्याची स्तुति करण्यास आरंभ केला. राजा, त्यांनीं परमात्म्याचें स्वरूप केवळ ऐकिलें मात्र होतें. त्यांनीं ते प्रत्यक्ष पाहिलें नव्हतें. असो; त्यांनीं स्तुति केली ती अशी:

ब्रह्मदेवादिकांनीं केलेली परमेश्वरस्तुति.

ब्रह्मदेव मृणाळाः—

अविक्रियं सत्यमनंतमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यम् ।
मनोऽग्रयानं वचसाऽनिरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यम् ॥
विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम् ।
छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं ब्रजामहे ॥
अजस्य चक्रं त्वज्येयमाणं मनोमयं पंचदशारमाशु ।
त्रिणाभि विद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमहुस्तमृतं प्रपद्ये ॥
य एकवर्णं तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनंतपारम् ।
आसांचकारोपसुपर्णमेनमुपापते योगरथेन धीगः ॥
न यस्य कश्चातितितर्ति मायां यया जनो मुह्यति वेद नार्थम् ।
तं निजितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरंतम् ॥
इमे वयं यात्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन मृष्टा बहिरंतराविः ।
गतिं न मृक्षमामृषयश्च विद्महे कुतोऽमुगथा इतरप्रधानाः ॥
पादौ महीयं म्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतमर्गः ।
स वै महापुरुष आत्मतंत्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥
अंभस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिद्धयंति जीवत्युत वर्धमानाः ।
लोकास्त्रयोऽथाखिललोकपाशः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥
सोमं मनो यस्य समामनंति दिवौकसां वै बडमंध आयुः ।
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकांडनिमित्तजन्मा ।
अंतःसमुद्रेऽनुपचन्स्वधातूनप्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
यच्चक्षुरासीत्तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष धिष्ण्यम् ।
द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥

प्राणदभृद्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः ।
 अन्वास्म संभ्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 श्रोत्रादिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजाङ्गिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः ।
 प्राणेंद्रियात्माऽसुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 बलान्महेंद्रखिदशाः प्रसादान्मन्योर्गिरीशो धिषणाद्विरिचः ।
 खेम्यश्च छंदांस्यृषयो मेदतः कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 श्रीर्वक्षसः पितरश्छाययाऽऽसन्धर्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत् ।
 द्यौर्यस्य शीर्ष्णोऽप्सरसो विहारात्प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीद्भुजयोर्विचं च ।
 ऊर्वोर्विभोजोऽग्निरवेदगूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 लोभोऽधरात्प्रीतिरुपर्यभूद्युतिर्नस्तः पशव्यः स्पर्शन कामः ।
 भ्रुवोर्यमः पक्षमभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 द्रव्यं वयः कर्म गुणान्विशेषं यद्योगमायाविहितान्वदन्ति ।
 यद्दुर्विभाव्यं प्रनुधापवाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥
 नमोऽस्तु तस्मा उपशांतशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने ।
 गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिर्न सज्जमानाय नभस्वदृतये ॥
 स त्वं नो दर्शयात्मानमस्मत्करणगोचरम् ।
 प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखान्नुजम् ॥
 तैस्तैः स्वेच्छाधृतै रूपाः काले काले स्वयं विभो ।
 कर्म दुर्विषहं यन्नो भगवांस्तत्करोति हि ॥
 क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा ।
 देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि ॥
 नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः ।
 कल्पते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥
 यथा हि स्कंधशास्त्रानां तरोर्मूलावसेचनम् ।
 एवमारधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥
 नमस्तुभ्यमनंताय दुर्वितर्क्यात्मकमणे ।
 निर्गुणाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च सांप्रतम् ॥

‘ देवा, मनोपेक्षाही ज्याची गति अत्यंत वेगवान, आणि ज्याचे वर्णन वाणीनें कारणे अगदींच अशक्य, असा जो तू आद्यंतरहित, सत्यस्वरूप, निर्विकार, निरुपाधिक, ज्ञानगम्य, अतर्क्य, श्रेष्ठतम, व अत्यंत वदनीय प्रभु, त्या तुला आमचा नमस्कार असो. तू प्राण, मन, बुद्धि व अहंकार हांचा ज्ञाता असून, शब्दादि विषय आणि इंद्रिये यांच्या रूपांनीं भासतोस; तू जन्मरहित व देहरहित आहेस; तुझ्या ठिकाणीं भेद-दृष्टि नसून सर्वांच्या ठिकाणीं तू समरूपी आहेस; तू अविनाशी व शाश्वत असून आकाशासारखा व्यापक आहेस; आणि तू तिन्ही काळीं एकसारखा प्रकाशमान असतोस. देवा, तुला आमचा नमस्कार असो. परमेश्वरा, ज्याला दहा इंद्रिये व पंचप्राण ह्या पंधरा आरा आहेत; सत्त्व, रज, तम हे तीन गुण ज्याला तुवे आहेत; अष्टधा प्रकृति ह्या ज्याला धावा आहेत; अनारि माया ही ज्याला चाळक आहे; ज्याची मन ही गति आहे; आणि विगृह्यतेप्रमाणे जे त्वरित चाळते, अशा शरीररूप चक्राचा प्रेरक जो तू, त्या तुज सच्चिदानंद व सत्स्वरूप परमात्म्याला आम्ही शरण आलों आहों. ज्ञान हेंच ज्याचे स्वरूप असून, जीवांच्या कर्माकर्मांचा जो नियामक व साक्षी आहे; ज्याला आदि, अंत आणि मध्य हीं नसल्यामुळे जो नित्य आहे; ज्याचे रूप कोणासही कळत नाही; जो अज्ञानमय प्रकृतीच्या पळीकडे आहे; ज्यास काळाची, स्थलाची वगैरे काहीं एक इयत्ता नाही; योग हेंच ज्याच्या प्राप्तीचें साधन आहे; व ज्ञानी पुरुष योगाभ्यासानेच ज्याची उपासना चाळवितात, त्या तुज अगम्य जगच्चाळकाला आमचा नमस्कार असो. ज्याच्या मायेच्या गुणांना मोहित होऊन जीव स्वस्वरूपापासून रच्युन होतो व भवचक्रांत फिरत राहतो; ज्याच्या मायेचे अतिक्रमण कोणीही करू शकत नाही; पण अशा दुर्धर मायेलाही ज्यानें जिंकिले

आहे, असा जो तू मायातीत, समदृष्टि व परात्पर परमात्मा, त्या तुला आम्ही नमस्कार करितों. रज आणि तम ह्या गुणांच्या योगानेच ज्यांचीं शरीरे बनलीं आहेत असे जे असुर, त्यांना तुझे स्वरूप ओळखतां येत नाही, यांत मोठेंसे आश्चर्य नाही; कारण, केवळ सत्त्वगुणापासूनच ज्यांची उत्पत्ति, असे जे आम्ही देव व ऋषि, त्या आम्हांलाही तुजें अंतर्बाह्य व्यापून राहिलेले निरुपाधिक स्वरूप ओळखतां येत नाही. हे देवाधिदेवा, आम्ही तुला अनन्यभावाने शरण आहों. ईश्वरा, तुझी शक्ति अचिंत्य आहे. ही सर्वं भूतसृष्टि तू केवळ आपल्या इच्छामात्रेकरून निर्माण केली आहेस. तुझ्या विराट्स्वरूपाचे चरण म्हणजे ही भूतसंघ धारण करणारी पृथ्वी होय. देवा, तुला चरण आहेत तरी तू चरणयुक्त जीवांप्रमाणे परार्थीन नाहीस. तू अगदीं स्वतंत्र व परिपूर्ण आहेस. तुला आम्ही नमस्कार करितों. ज्या अपूर्व शक्तीपासून हें त्रैलोक्य व लोकपाल उत्पन्न झाले; व ज्याच्या रेतोरूप उदकापासून यांतीक प्राणी उत्पन्न होतात, वांचतात आणि वृद्धि पावतात, तो ऐश्वर्यवान विश्वाधिपति आम्हांवर प्रसन्न होवो. देवांचे बळ, अन्न आणि आयुष्य असून वृक्षांचा अधिपति व प्रजांची वृद्धि करणारा जो चंद्र, तो ज्याचे मन आहे, त्या परमात्म्याने आम्हांवर कृपा ठेवावी. यज्ञादि कर्मांसाठीं ज्याची उत्पत्ति, धनादिकांचा जो उत्पन्नकर्ता, अन्नादि रसांचें पचन करण्याकरिता जो जठराग्निरूपाने उदरांत राहतो, व समुद्रामध्येही वडवाग्निरूपाने राहून जो जलाचे शोषण करितो, तो अग्नि हें ज्याचे मुख होय, त्या परमेश्वरास आम्ही वदितों. परमेश्वरा, देवमागींची देवता, वेदांचा आत्मा, ब्रह्माचे उपासनास्थान, मुक्तीचे द्वार, काळाचा आत्मा, व प्रत्यक्ष मोक्ष असा जो सूर्य, तो तुझी दृष्टि आहे. आम्ही तुला शरण आहों. हे देवाधिदेवा, चराचर विश्वाची मानसिक व

शारीरिक शक्ति चाळण्यास आधार जो प्राणवायु, तो तुझ्याच प्राणापासून उत्पन्न झाला आहे; तशाच दिशा तुझ्याच श्रवणेंद्रियापासून; शरिरावरील छिद्रे तुझ्याच हृदयापासून; प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकळ, देवदत्त व धनंजय हे दहा प्राण, आणि इंद्रिये, मन व शरीर यांना आश्रयभूत जे आकाश, ते तुझ्याच नाभीपासून; इंद्र हा तुझ्याच बळापासून; सर्व देव तुझ्याच प्रसादापासून; शंकर तुझ्याच क्रोधापासून; ब्रह्मदेव तुझ्याच बुद्धीपासून; छंद व ऋषि तुझ्याच इंद्रियछिद्रांपासून; प्रजापति तुझ्याच शिश्वापासून; लक्ष्मी तुझ्याच वक्षस्थळापासून; पितर तुझ्याच छायापासून; धर्म तुझ्याच स्तनांपासून; अधर्म तुझ्याच पाठीपासून; स्वर्ग तुझ्याच मस्तकापासून; अप्सरा तुझ्याच क्रांडेपासून; ब्राह्मण व वेद हे तुझ्याच मुखापासून; क्षत्रिय हे तुझ्याच बाहूंपासून; वैश्य हे तुझ्याच मांड्यांपासून; शूद्र हे तुझ्याच चरणांपासून; लोभ हा अधरोष्ठापासून; प्रीति ही तुझ्याच ऊर्ध्वोष्ठापासून; कांति ही तुझ्याच नासिकेपासून; काम हा तुझ्याच स्पर्शापासून; यम हा तुझ्याच भुकुटीपासून; आणि काळ हा तुझ्याच पापण्यांपासून उत्पन्न झाला ! हे पुरुषोत्तमा, ही अतर्क्य पंचमहाभूते, काळ, कर्म, सत्त्वादिक तीन गुण व महाभौतिक प्रपंच हीं सर्व तुझ्याच भायेपासून उत्पन्न झालीं ! देवाधिदेवा, तुला आमचा नमस्कार असो. हे परमात्मन्, तू आत्मानंदांत परि-

असून तुझ्या ठिकाणीं सर्व शक्ति शांत झाल्या आहेत; तू वायूप्रमाणें सवेत्र संचार करित असूनही कोठें आसक्त होऊन रहात नाहीस; तुला आम्ही वंदन करितों. देवा, तुझे स्वरूप अचिंत्य आहे; याकरितां, आमच्या इंद्रियांना गोचर होईल, असें स्वरूप तू आम्हांला दाखीव; आम्ही तुझे हास्यमुख पाहण्याची फार इच्छा करित आहों. भक्तीची इच्छा पूर्ण करण्या-

करितां तू नानातऱ्हेचीं रूपे धारण करितोस, हें आम्हांस माहीत आहे. देवा, संसारामध्ये निमग्न राहून प्राणी जीं जीं कर्म करितात, तीं तीं तुला अर्पण केळीं नसल्यामुळे जसे त्यांचें त्यांना विपरीत फळ मिळतें, तसें तुला अर्पण करून केलेल्या निष्काम कर्मांचें फळ विपरीत असें कधीही मिळणार नाहीं, अशी आमची खातरी आहे. हे परमेश्वरा, प्राणी एखादे क्षुल्लक कर्म करीना, जर तो तें कर्म तुला अर्पण करील, तर तेवढ्यानें सुद्धां त्या प्राण्याला शाश्वत फळ प्राप्त होतें; कारण, ईश्वर हा प्रत्यक्ष आत्मा होय, असें समजून त्यास कोणतेंही कर्म अर्पण केल्यानें तें फळद्रूप व्हावयाचेंच. हे विश्वाधारा, वृक्षाचें मूळ पाण्यानें शिथिलें असतां जसा शाखादिकांसहित सर्व वृक्ष टवटवीत होतो, तशी एक तुझी भक्ति केल्यानें तू व सर्व प्राणी संतुष्ट होतात. भगवंता, आम्ही जीं जा कर्म करितों, तीं तीं सर्व तुलाच अर्पण करित असतो, हें तू जाणतच आहेस. तू आम्हां सर्वांचा रक्षक असून कल्पनातीत असा स्वयंप्रकाश व सच्चिदानंदरूप आहेस. आम्ही तुला नमस्कार करितों !'

अध्याय सहावा.

—:०:—

समुद्रमंथनप्रकरण.

देवांस श्रीहरिस्वरूपदर्शन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, अशा प्रकारें देवगण भगवंताची स्तुति करित असतां, ज्याची कोटि सूर्याप्रमाणें प्रभा पडली आहे असा भगवान श्रीहरि तेथें प्रकट झाला. त्याच्या तेजानें सर्व देवांचे नेत्र दिपून गेले. त्यांस स्वतांची शरिरे सुद्धां दिसतना; मग आकाश, दिशा, पृथ्वी वगैरे काय दिसणार ! परमेश्वराच्या निर्मळ मूर्तीचा वर्ण मरकताप्रमाणें

श्यामल असून नेत्र कमलगर्भाप्रमाणें किंचित्
अरक्त होते. त्याचें रूप कर्से अगदीं रेखल्यासा-
रखें वैगुण्यरहित दिसत होतें. मुख मनोहर व भुंवया
हृदयंगम होत्या. मस्तकावर अमूव्य रत्नांचा
मुकुट झळकत असून, कानांतीळ कुंडलांची
प्रभा गालांवर पडल्यामुळें मुखकमल अनुपम
शोभायमान दिसत होतें. हातांमध्ये कडी, बहूवर
भूषणें, गळ्यांत कौस्तुभ आणि वनमाला, हृदयाचे

ठिकाणीं श्रीवत्सलाच्छन, कमरेभोवतीं तससुवर्ण-
मय पीतांबर व व्यावरून कमरपट्टा, हस्तांचे
ठाथीं शंख, चक्र, गदा व पद्म, आणि पायांत
पैंजण हीं शोभत असल्यामुळें, तें स्वरूप फारच
प्रेक्षणीय दिसत होतें. परीक्षिता, अशा व्या दिव्य
स्वरूपाळा पाहून देवश्रेष्ठ ब्रह्मदेवांनं शंकरासहित
सर्व देवांसह व्या ईश्वराच्या चरणीं लोटांगण घातळें,
आणि हात जोडून त्या परमपुरुषाची स्तुति केली

ब्रह्मदेवानें केलेली परमेश्वराची स्तुति.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—

अजातजन्मास्थितिसंयमायागुणाय निर्वाणमुखार्णवाय ।
अगोराणिम्नेऽपरिगण्यवाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥
रूपं तवैतत्पुरुषर्षभेज्यं श्रेयोर्धिभिर्वैदिकतांत्रिकेण ।
योगेन धातः सह नास्त्रिलोकान्पश्याम्यमुष्मिन्नु ह विश्वमूर्ती ॥
त्वय्यग्र आसीत्त्वयि मध्य आसीत्त्वयंत आसीदिदमात्मतंत्र ।
त्वमादिरंतो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य सृत्स्व परः परस्मात् ॥
त्वं माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टः ।
पश्यंति युक्ता मनसा सनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥
यथाऽग्निमेधस्यमृतं च गोषु भुव्यन्नमंवृचमने च वृत्तिम् ।
योगैर्मनुष्या अधियंति हि त्वां गुणेषु बुद्धया कवयो वदंति ॥
तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थम् ।
दृष्ट्वा गता निर्वृत्तिमद्य सर्वे गजा दवार्ता इव गांगमभः ॥
स त्वं विधत्स्वाग्निल्लोकपाला वयं यदर्थस्तव पादमूलम् ।
रुमागतास्ते बहिरंतरात्मन्किं वाऽन्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः ॥
अहं गिरित्रश्च मुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते ।
किं वा विदामेश पृथग्विभाता विधत्स्व शं नो द्विजदेवमंत्रम् ॥

‘ ईश्वरा, तुळा जन्म, स्थिति आणि नाश व अणु (सूक्ष्म) असून तुझें सामर्थ्य केवळ अनंत
तसेच कोणतेही गुण किंवा उपाधि हीं नसून व अपरिमेश आहे. तुझ्या अचिंत्यशक्ति स्वरूपाळा
मोक्षसुखाचा तूं समुद्र आहेस. तूं अणूपेक्षा आमचा नमस्कार असो. हे पुरुषश्रेष्ठा, कल्याणेष्ट्

जनार्नी तुझ्या ह्या अद्वितीय मूर्तीची वेदोक्त व तंत्रोक्त विधींनी पूजा करावी. तुझ्या ह्या विश्व-रूपामध्ये योगबळाने आम्हांसह सर्व त्रैलोक्य मला स्पष्ट दिसत आहे. हे परात्परा, हे सर्व ब्रह्मांड उत्पत्तिकालापूर्वी तुझ्याच ठिकाणी होतं, प्रस्तुत तुझ्याच ठिकाणी आहे, व अंती तुझ्याच ठिकाणी लय पावणार. घटाचे आदि, मध्य व अंत हे जशी मूर्तिक्रा, तसे ह्या ब्रह्मांडाचे आदि, मध्य व अंत हे तूंच होस. कारण, तू प्रकृतीच्या भगदीं पळीकडे शाश्वतरूपाने आहेस. हे परमेश्वरा, तू स्वतंत्र असून आपल्या आश्रयाने राहणाऱ्या मयेंच्या योगाने हे विश्व उत्पन्न करितोस, आणि त्याच्या अंतरी प्रविष्ट होतोस. तें तुझें निर्गुण व निर्मल स्वरूप योगि-जन मनाने पाहतात; आणि ह्यास्तव तेच खरे विवेकी व ज्ञाते होत. मंथन केलें असतां काष्ठानें जसा अग्नि सांपडतो, दोहन केलें असतां गाई पासून जसे दूध मिळते, नांगरिलें असतां जसे पृथ्वीपासून धान्य प्राप्त होतें, खणलें असतां जसे उदक ळागें, अथवा उद्योगाने जशी चरितार्थाची साधनें सुलभ होतात, तसें विद्वान लोकांना बुद्धीच्या साहाय्याने तुझ्या स्वरूपाचें ज्ञान सुलभ होतें; व ते तदनुसार तुझे वर्णन करितात. देवा, तुझ्या दर्शनाने आम्हांला अत्यंत आनंद झाला आहे. आम्ही तुझ्या दर्शनाची फार इच्छा करीत होतों. वणव्यात सांपडलेल्या हत्तीला गंगेचें उदक प्राप्त झाल्याने जसे सुख होतें, तसें सुख आज आम्हांस तुझ्यापासून होत आहे. देवा, तू सर्वज्ञ अस-स्यामुळें, आम्ही ज्याकरितां तुझ्या चरणांजवळ आलों आहों, तें कार्य तू जाणतच आहेस. अग्नी-पासून ज्याप्रमाणें ठिगण्या उत्पन्न होतात, त्याप्र-माणें मी, शंकर, इतर देव व प्रजापति हे सर्व तुझ्या अंशापासून उत्पन्न झालेले आहों. आम्हां अज्ञ प्राण्यांना आमच्या कस्याणाचा मार्ग तूच सांग.

भगवंताची देवांस आज्ञा.

श्रीशुक ऋचाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भगवं-तानें देवांचें हृदय जाणून गभीर अशा वाणीनें त्यांस म्हटलें, "देव्हो, ! मी तुम्हांला एक युक्ति सांगतो; त्याप्रमाणें तुम्ही निःसंशय अंतःकरणानें प्रयत्न करा, म्हणजे तुमचें कल्याण होईल. तूर्त दैत्य आणि दानव यांजवर कालाची पूर्णा कृपा आहे. याकरितां, जर तुम्हांला आपलें महत्कार्य साधायचाचें असेल, तर ते दैत्यदानव जरी तुमचें शत्रु आहेत, तरी, ज्याप्रमाणें पेटाऱ्यांत कोंडलेला सपें बाहेर निघण्यास मार्ग सांपडावा म्हणून उंदराशीं मुद्दां मैत्री करितां, त्याप्रमाणें तुम्ही त्या दैत्यदानवांशीं मैत्री करा. नंतर व्यांता वरोबर घेऊन, मृत प्राण्यांलाही अमर करणारें जें अमृत, तें उत्पन्न करण्याचा यत्न करा. तो असा कीं, प्रथम बळ्ही, तृण, लता व अंप्रधि आपून क्षीर-समुद्रामध्ये घाला; मग मंदर पर्वताची रवी करून त्याला वासुकीची दोरी गुंडाळा; व एका बाजूस दैत्य व एका बाजूस तुम्ही अशा प्रकारें ती धरून त्या क्षीरसागराचें मंथन करा; म्हणजे दैत्य क्रेश भोगणारे होतात, व तुम्ही फळप्राप्ती व्हाल. देवांनो ! या वेळीं असुर जें जें म्हणतील, त्याला त्याला मुकाटयाने अनुमोदन द्या. त्यांच्या इ-च्छेविरुद्ध बोलू नका. समुद्रांतून ज्या वस्तु निघतील, त्यांमध्ये काळकूट विष निघेव, त्यास भिऊं नका; आणजे इतर वस्तुविषयीं काम, क्रोध किंवा लोभ दर्शवूं नका; म्हणजे तुमचें मनोरथ परिपूर्ण होतात. परीक्षित राजा, इतकें सांगून भगवान गुप्त झाले.

समुद्रमंथनाची तयारी.

श्रीशुक पुढें सांगतात:—परीक्षित राजा, नंतर ब्रह्मदत्त आणि शंकर स्वस्थानी निघून गेले. व इतर सर्व देव दैत्यराज बळीकडे प्राप्त झाले. देव निःशस्त्र आले आहेत, असे पाहून बळीचे सेनापति त्यांशीं युद्ध करण्यास प्रवृत्त झाले, परंतु त्या युद्ध व उदार अंतःकरणाच्या बळि राजानें

त्यांचें निवारण केलें. कारण, संधि केव्हां करावा, व युद्ध केव्हां करावें, हें त्यास पूर्णपणें माहीत होतें. तो अनुकूल-प्रतापी विरोचनपुत्र बलि राजा छत्रचामरादिराजचिन्हांसह सिंहासनावर अधिष्ठित असता व सभोवतीं महान महान दैत्य पहारा करीत असतां, देवांसह इंद्र तेथें गेला; आणि त्यानें आदरपूर्वक व मधुरशब्दांनीं पुरुषोत्तमानें सांगितलेला अमृतप्राप्तीचा समुद्रमंथनविधि व्याख्या सांगितला. त्या वेळीं बलि राजाच्या सभेमध्ये पौलोम, कालकेय, शंभरासुर, अरिष्टनेमि वगैरे दैत्याधिपति व इतर मोठमोठे वीर बसले होते. इंद्रानें सांगितलेली हकीकत सर्वांनीं ऐकिली. व ते कृत्य बलि राजासुद्धां सर्वांना पसंत पडलें. हे शत्रुदमना परीक्षिता, नंतर त्या देवांनीं व दैत्यांनीं आपसांत सत्य करून एकमतानें अमृतप्राप्तीचा उद्योग आरंभिला. प्रथम मंदर पर्वत वज्राकारानें उपटून तो ते समुद्रतीरावर नेऊं लागले; पण त्या सुवर्णमय प्रचंड पर्वताचें ओंशें आणतां आणतां ते सर्व महाबलिष्ठ दैत्य आणि देव अगदीं थकून गेले. शेवटीं त्यांच्यानें एक पाऊळही पुढें टाकवना; तेव्हां त्यांनीं वाटेंतच त्या पर्वताला खालीं टाकिलें, आणि तो कनकपर्वत खालीं पडतां पडतां कित्येक दैत्य व देव त्याखालीं चिरडून गेले ! अशा प्रकारें त्या देवदैत्यांचें बल व धैर्य क्षीण झालें आह् व ते उन्मादहीन होत आहेंत असें पाहून भगवान गुरुध्वज तेथें प्रकट झाला आणि मरून पडलेल्या देवदैत्यांकडे त्यानें आपल्या अनुत्तरेष्टीनें अवलोकन करून त्यांना सर्जीव केलें. नंतर त्या अन्निसशक्ति परमेश्वरानें तो प्रचंड पर्वत सहज लीलेनें आपल्या एका हातानें उचलिला, आणि त्यासह गरुडावर बसून तो समुद्रतीरावर आठ. तेथें भगवंतानें तो पर्वत खालीं ठेविला, व गरुडास वंकुठलेकां जाण्याची आज्ञा दिली. परीक्षित राजा, असें करण्याचें

कारण इतकेंच कीं, त्या ठिकाणीं वासुकीला दोरीच्या एवजों उपयोगांत आणावयाचें होतें; तेव्हां जर गरुड तेथें असेल, तर वासुकि तेथें येणार नाही, याकरितां भगवंतानें गरुडाला तेथून परत लाविलें; असो. इतक्यांत देवदैत्यही तेथें येऊन पोहोंचले.

अध्याय सातवा.

—०.—

समुद्रमंथन.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भगवंतानें मंदर पर्वत समुद्राजवळ आणून ठेविल्यावर पुढें त्या दैत्यांनीं व दानवांनीं, समुद्रांतून निघाळेल्या अमृताचा कांहीं भाग नागराज वासुकीला देण्याचें कवच करून त्याला वश करून घेतलें. नंतर त्यांनीं त्या वासुकीला दोरीप्रमाणें पर्वताला गुंडाळिले, आणि तो पर्वत समुद्रांत घाटून घुसळण्यास आरंभ केला. राजा, दैत्यांना प्राणापेक्षा मानाची योग्यता जास्त वाटत होती, हें तत्त्व जाणून, घुसळण्यास आरंभ करतेवेळीं भगवंतानें प्रथम वासुकीच्या तोंडाकडील बाजू आपल्या हातीं धरिली, त्याबरोबर इतर देवांनींही तीच बाजू धरिली; पण शेंपटीची म्हणजे अमंगळ भागाची बाजू आपल्या वांटणीला आली असें पाहून ते मानी, अच्ययनशील, विस्वयात व शूर दैत्य ती बाजू धरण्यास कवच होईनात. तेव्हां, ज्याकरितां आपण एवढा प्रयत्न केला तो सफल झाला, असें पाहून देवांनीं दैत्यांचा हिरमोड केला नाही; अर्थात् शेंपटीकडील बाजू धरण्याचें त्यांनीं पतकारिलें. परीक्षित राजा, पुढें जेव्हां समुद्राचें घुसळणें सुरू झालें, तेव्हां तो प्रचंड पर्वत हळू हळू समुद्रांत बुडूं लागला. देवांनीं व दैत्यांनीं तो पर्वत बुडूं नये म्हणून पुष्कळ प्रयत्न केले, पण व्यर्थ. शेवटीं भगवंताला वाटलें कीं, आतां याजकामन हें काम रेटत नाही. तेव्हां

कृम अवतार.

त्याने तत्क्षणीच कांसवाचें रूप धरिलें आणि समुद्रांत प्रवेश करून बुडत चाललेला पर्वत आपल्या पाठीवर घेऊन ब्याळा वर काढिलें. राजा, हाच भगवंताचा

कूर्मावतार

होय. या वेळीं भगवंतानें धरिलेले कांसवाचें रूप फारच मोठें होतें. त्या कांसवाच्या पाठीचा घेर एक लक्ष योजनें होता. त्या कांसवाचा पृष्ठभाग म्हणजे एक महान द्वापच होतें. मंदर पर्वत वर आळा असें पाहतांच देवदेव्य फिरून मोठ्या जोरानें समुद्र घुसळूं लागले; व तो मंदर गिरि भगवंताच्या पाठीवर गरगर फिरूं लागला. राजा, एवढा मोठा तो पर्वत भगवत्पृष्ठी फिरत असता, त्या देवाधिदेवाळा केवळ पाठ कुरवाळण्याप्रमाणें वाटके ! राजा, त्या समयी, भगवंतानें, दैत्यांना बळ व हरूप यावा, देवांनाही आवेश चढावा, आणि वासुकीळा तें घर्षण सहन व्हावें, म्हणून त्या सर्वांच्या शारिरांत सूक्ष्मरूपानें प्रवेश केला; व मग त्या सर्वांनी मंदराचलास जोरानें गरगर फिरविण्याची सुरुवात केली. परंतु, त्या समयी इकडे अशी स्थिति झाली की, त्या जोरच्या घुसळण्यामुळे मंदर गिरि डळमळूं लागला. तेव्हां फिरून भगवंतानें सङ्मन्त्राह पुरुषाचें अजस्र रूप धरिलें, आणि मंदर पर्वताच्या मस्तकावर आपले हात ठेवून त्याला दवून धरिलें, आणि आपण वर बसला ! राजा, भगवंताची मूर्त एखाद्या महान पर्वताप्रमाणें जेव्हां त्या मंदरावर अधिष्ठित झाली, तेव्हां ब्रह्मादिक देवांनी पुष्पवृष्टि केली. असो. ह्याप्रमाणें खाली वर चांगला आधार मिळाव्यामुळे पर्वताचें बुडणें व डळमळणें बंद होऊन देवांना व दैत्यांना तो समुद्र घुसळण्यास चांगलेच अवसान सांपडले. त्यांनी मोठ्या नेटानें आणि एकमतानें घुसळणें चाळविलें. तेव्हां समुद्र अत्यंत क्षुब्ध होऊन त्याच्या पोटातील नक्रमकरा दिक जळचरांची दुर्दशा उडूं लागली. त्या घुस-

ळण्याच्या वेगानें नागराज वासुकीच्या सहस्रावधि उप्र नेत्रांतून आणि मुखांतून विषमय ष्वाळा निघूं लागल्या; आणि दैत्य तोंडाकडे असल्यामुळे त्यांपैकी कित्येक त्या ज्वालांनीं जळून गेले, व पौलोम, कालकेय, बालि, इत्थळ वगैरे महान महान दैत्य वणव्यांत सांपडलेल्या वृक्षाप्रमाणें अगदीं करपून जाऊन निस्तेज झाले ! देव जरी शेंपटीकडे होते, तरी मुखाकडून येणाऱ्या नुसत्या वाफान्यानेच त्यांची दुर्दशा उडाली ! त्यांच्या प्रभा लुप्त झाल्या; ब्यांची वस्त्रे, माळा, पोपाख व मुग्वें अगदीं धुरकटून गेलीं; आणि ते फार घाबरले ! तेव्हां भगवंतानें मेघांस पर्जन्य पाडण्यास आज्ञा केली. तेव्हां त्या पर्जन्यानें आणि समुद्राच्या ढाटांच्या तुषारांनीं देवदैत्यांचा दाह थोडा कर्मा झाला.

हालाहल विषाची उत्पात्ति व त्यामुळे

सर्वांची त्रेधा.

श्रीशुकाचार्य पुढें सांगतातः—परीक्षित राजा, इतकीं संकटें आणि प्राणहानि सोसूनही जेव्हां अमृत निघेना, तेव्हां भगवान अजित स्वतांच मंथन करूं लागला. त्या वेळीं भगवंतानें प्रचंड रूप धारण केलें होतें; त्यांची अंगकांति मेघाप्रमाणें श्यामळ होती; त्यानें सुवर्णाप्रमाणें देदीप्यमान वस्त्र परिधान केलें होतें; कर्णांतील कुडळें विद्युत्सारखीं चमकत होती; मस्तकावर कुरळ केश विकसत होते; वक्षस्थळीं आपादअंबिनी माळा शोभत होती; नेत्र आरक्त दिसत होते; हस्तांत पर्वत होता; आणि सर्व जगाळा अभय देणाऱ्या करानीं तो मंदर पर्वत घुसळीत होता. राजा, ह्याप्रमाणें सर्व शक्तिमान परमेश्वर स्वतः मंथन करूं लागला, तेव्हां घुसळण्याचा वेग फारच भयंकर झाला. समुद्र अगदीं दराखून गेला. त्यांतील जळचरांची जिवाची आशा नष्ट झाली; आणि इतक्यांत त्या प्रक्षुब्ध

समुद्रांतून हाळाहळ विष बाहेर आले. राजा, हे अधिष्ठित होते; आसमंताद्वागीं मुनिगणांचा विष बाहेर येतांच त्याच्या ज्वाळांनीं त्रैलोक्य परिवार होता; आणि ते भगवान शंकर, त्या तळमळू लागले; सर्व प्रजापति आणि प्रजा घाव भक्तसमूहाच्या कल्याणाकरितां तपश्चरित निमग्न रह्या; त्या प्रसंगांतून त्यांना कोणांही वांचविणारा हांते. पुढें त्यांना त्या सर्व प्रजापतींनीं आणि दिक्षेना; आणि शेवटीं सर्वजण कैलास पर्वतावर प्रजाजनांनीं वंदन केले, व त्यांची स्तुति कर- भगवान शंकरांकडे गेले ! तेथे, शंकर पार्वतीसह प्यास आरंभ केला.

हालाहळ विषापासून रक्षण करण्याविषयीं प्रजापतींची शंकरांस प्रार्थना.

प्रजापति म्हणाले:—

देवदेव महादेव भूतात्मन्भूतभावन ।

त्राहि नः शरणापन्नःत्रैलोक्यदहनाद्विषान् ॥

त्वमेकः सर्वजगत ईश्वरो बंधमोक्षयोः ।

तं त्वामर्चति कुशलाः प्रपन्नार्तिहरं गुरुम् ॥

गुणमय्या स्वशक्त्याम्य सर्गस्थित्यप्ययान्विभो ।

ध्रुसे यदा स्वदृग्भूमन्ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम् ॥

त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सद्सद्भावभावनः ।

नानाशक्तिभिराभातस्त्रमात्मा जगदीश्वरः ॥

त्वं शब्दयोनिर्जगदादिरात्मा प्राणेंद्रियद्रव्यगुणस्वभावः ।

कालः क्रतुः सत्यमृतं च धर्मस्त्वय्यसरं यत्रिवृदामनंति ॥

अग्निर्मुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं विदुलोक्यभवांप्रिपंकजम् ।

कालं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनं जलेशम् ॥

नाभिर्नभस्ते श्वपनं नभस्वान्मूर्यश्च चक्षुषि जलं स्म रेतः ।

पगवरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो चौर्भगवन् शिरस्ते ॥

कुक्षिः समुद्रा गिरियोऽस्थिसंधा रोमाणि सर्वौषधिवीरुधस्ते ।

छंद्रांसि साक्षात्तव सप्तधातवत्रयमियात्मन् हृदयं सर्वधर्मः ॥

मुखानि पंचोपनिषदस्तवेश यैस्त्रिंशदष्टोत्तरमंतवर्गः ।

यत्तच्छिवाग्र्यं परमार्थतत्त्वं देव स्वयंज्योतिरवास्थितिस्ते ॥

छाया त्वधर्मोर्मिषु यैर्विसर्गो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि ।

सांग्यात्मनः शास्त्रकृतस्त्वेषा छंदोमयो देवऋषिः पुराणः ॥

न ते गिरित्ताखिललोकपालविरिंचवैकुण्ठमुरेंद्रगम्यम् ।

ज्योतिः परं यत्न रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्ब्रह्म निरस्तभेदम् ॥

कामाध्वरलिपुरकालगराद्यनेकभूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्ते ।

यस्त्वंतकाल इदमात्मकृतं स्वनेत्रवन्निहस्फुल्लिगशिखया भसितं न वेद ॥

ये त्वात्मारामगुरुभिर्हृदि चिंतितांघ्रिद्वंद्वं चरंतमुमया तपसाऽभितप्तम् ।

कथंत्त उग्रप्ररुशं निरतं स्मशाने ते नृत्नमूर्तिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥

तत्तम्य ते सदमतोः परतः परस्य नांजः स्वरूपगमने प्रभवति भूमनः ।

ब्रह्मादयः किमुत संस्तवने वयं तु तत्सर्गसर्गविषया अपि शक्तिमात्रम् ॥

एतत्परं प्रपश्यामो न परं ते महेश्वर ।

मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तित्तेऽव्यक्तकर्मणः ॥

‘ह देवाधिदेवा महादेवा, तू सर्व भूतांचा असून वेदांचेही उद्गमस्थान तूच आहेस. त्रिगु-
आत्मा असून तूच त्या सर्वांचा प्रतिपाळ णात्मक जी माया, ती तुझ्याच आश्रयाने असते.
करितोस. देवांनी आणि दैत्यांनी अमृताद्य, स्वभाव, काळ, संकल्प आणि सत्य व ऋत
आशने आरंभिलेल्या समुद्रमंथनापासून त्यांना अमे उभवाविष धर्म हे सर्व तूच आहेस. देवा,
अमृताची तर अद्याप प्राप्ति नहीच; पण सांप्रत अग्नि हे तुझे मुख; भूमि हे तुझे चरण; काळ
समुद्रांतून जे हाळाहळ विष निघाले आहे, त्याने ही तुझी गति; दिशा हे तुझे कान; वरुण ही
सर्व त्रैलोक्य जळून जाण्याची वेळ आलेली तुझी जिह्वा; आकाश ही तुझी नाभि; वायु हा
आहे. आता या वेळी आमचे रक्षण करण्यास तुझा श्वास; सूर्य हे तुझे नेत्रेन्द्रिय; जळ हे तुझे
तुजवांचून दुसरा कोणी समर्थ नाही. सर्व जगा- रेत; सर्व जीवांचा आश्रय हा तुझा अहंकार;
च्या बंधमोक्षाचा आधिपति एक तूच आहेस. चंद्र हे तुझे मन; स्वर्ग हे तुझे मस्तक; समुद्र
शरणागतांचे रक्षण करण्याविषयी तूच एक हे तुझे उदर; पर्वत ह्या तुझ्या अस्थि; ओषधि
समर्थ आहेस; आणि ह्यास्तव विद्वान व ज्ञानी व सर्व वल्लि हे तुझे रोप; गायत्र्यादिक सप्तछंद्
पुरुष तुझीच आराधना करितात. समर्था, ह्या ह्या तुझ्या सप्तधातु; धर्म हे तुझे हृदय;
जगाची उत्पत्ति, स्थिति आणि लय करण्याची ज्यांच्यापासून उडतीस कळारूप मंत्र होतात,
जेव्हा तुला इच्छा होते, त्या वेळी तूच ब्रह्म, ती पंचोपनिषदे ही तुझी पांच मुखे; शिव ना-
विष्णु आणि महेश हीं रूपे घेतोस तूच स्वतः मक जे स्वयंप्रकाश परमार्थतत्त्व, तीच तुझी
सिद्ध ज्ञानवान आहेस.’ हे जगदीशा, नान- शांत अवस्था; अधर्माच्या दंभलोभादि ज्या लहर्षे,
शक्तींनी जगद्रूपाने भासणारे जे ब्रह्म, ते तूच ती तुझी छाया; सत्त्व, रज व तम हे तुझे तीन
आहेस. तूच उच्चनीच सर्व प्रजा उत्पन्न करि- नेत्र; ज्ञानप्रतिपादक शास्त्र हे तुझे स्वरूप;
तोस; त्यांचा नियामकही तूच आहेस. महत्तत्त्व, आणि गायत्र्यादि छंदोमय सनातन वेद हे तुझे
अहंकार, प्राण आणि इंद्रिये यांस तूच कारण अवलोकन होय. शंकरा, तुझे हे ब्रह्मस्वरूप

जाणण्यास कोणीही समर्थ नाही. सकळ लोक-पाळ, ब्रह्मदेव, विष्णु व देवेंद्र हे सर्व तुझ्या व्यापक स्वरूपाचा विचार करून विस्मित होतात. तुझ्या ठायी सत्त्वादिक त्रिगुणांचा लेश सुद्धा नाही. तुझी दृष्टि सर्वत्र एकसारखी आहे; आणि मदन, दक्षयज्ञ, त्रिपुरासुर व काळकूटाविष इत्यादि अनेक शत्रूंचा तू नाश केला आहेस. हे देवाधिदेवा, तुझ्या ह्या कृपांचे वर्णन केल्याने तुझ्या वास्तविक सामर्थ्याचे वर्णन केले असे होत नाही; कारण, तुझी कृत्ये अगणित व अतर्क्य आहेत. हे सर्व ब्रह्मांड तू आपल्या इच्छेनेच उत्पन्न करितोस, व तूच आपल्या नेत्रातीळ अग्नीने ह्याचा संहार करून टाकितोस. देवा, तुझे सामर्थ्य इतके अपूर्व आहे की, सृष्टीचा संहार करून त्याची तुला दाद सुद्धा नसते. हे परात्परा, महान महान ब्रह्मनिष्ठ पुरुष आपल्या हृदयकाशात तुझ्या चरणद्वयांचे चिंतन करितात व त्या योगे सर्व जगास हितकारक असा मार्ग दाखवून देतात. हे लोकभावना, तू जी तपश्चर्या करितोस, तिचे स्वरूप फारच उग्र व लोकोत्तर आहे. कित्येक लोक, तू पार्श्वतीस बरोबर घेऊन हिंडत असतोस. ह्यावरून तू विषयासक्त आहेस; व तू श्मशानांत राहतोस, म्हणून तू क्रूर व घातकी आहेस, अशी तुझ्याविषयी गर्हा करितात; पण त्या मूर्खांस तुझ्या वास्तविक अधिकाराचा लेश तरी समजत आहे काय ? अहो, निर्मळ महाभे उयाचे चिंतन करितात, व जो सदैव तपश्चर्येत रत असतो, तो पुरुष विषयासक्त व क्रूर वगैरे कसा भसेल बरे ? हे महादेवा, तू मायातीत आहेस. तुझे यथार्थ ज्ञान भिळविण्यास ब्रह्मादिक देव सुद्धा समर्थ नाहीत; मग तुझ्या शक्तीचे वर्णन आम्ही काय करावे ? आम्ही केलेली ही स्तुति केवळ आमच्या शक्तीला अनुभूत केलेली आहे कारण, हे महेश्वरा, केवळ तुझे हे दृश्य स्वरूप आम्ही अवलोकन करीत आहो. याहून दुसरे जे

तुझे सर्व कारणभूत अति सूक्ष्म स्वरूप, ते आम्हांस दिसत नाही. आम्ही तुझ्या दर्शनानेच कृतार्थ झालो आहो. आमचे तू संरक्षण कर.

विषयप्राशन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, हे त्या प्रजापतींचे दीनवाणे भाषण ऐकून भोक्ता-नाथ शंकरांचे अंतःकरण कळवळले; व ते मोठ्या कळवळ्याने पार्श्वतीला म्हणाले, “ प्रिये, क्षीरसमुद्रांतून निघालेल्या हाळाहळ विषापासून या प्रजाजनांना किती ताप झाला आहे तो पहा ! आतां यांना अभय देणे हे माझे कर्तव्य आहे. स्वतः दुःख सोसून दुसऱ्याचे हित करणे हेच सज्जनांस मेढे भूषण वाटते. भगवंताच्या मायेने मोहित झालेले प्राणी एकमेकांशी कलह करू लागले म्हणजे थोर पुरुष आपले प्राण सुद्धा खर्चा घालून तो कलह दूर करीत असतात. कारण, नश्वर अशा प्राणाची त्यांस कांहीं विशेष महती वाटत नाही. प्रिये, दीनवत्सल साधुजनांवर परमात्मा प्रसन्न होतो, व तो प्रसन्न झाला असता या चराचर विश्वामह भीभी संतुष्ट होतो. याकरिता, पार्श्वती, मी हे हाळाहळ विषय प्राशन करितो; म्हणजे हे सर्व सुखी होतील. ”

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, शंकरांची शक्ति सर्तीस पूर्णपणे माहीत होती, म्हणून तिनेही त्यांम अनुभोदन दिले. नंतर त्या भूतपालक महादेवाने लोककल्याणाकरितां ते विषय आपल्या तळहातावर घेतले, आणि तत्काळ प्राशन करून टाकिले ! राजा, शंकरांवर देखील त्या विषयाने आपला प्रभाव गाजविला ! त्याच्या प्रखरतेने शंकरांचा कंठ काळानिळा झाला; पण त्यांस तेंही एक भूषणच झाले ! असो. भक्तसंकटनिवारण प्रभु देवाधिदेव शंकराने हे केलेले अद्भुत कर्म पाहून, सर्व देवांनी व व प्रजाजनांनी त्याची स्तुति केली. राजा, शंकर त्या प्रखर विषाचे प्राशन करीत असता त्या-

शीळ किंचित् भाग खाली पडला, तो वृक्षिक, सर्प
विषोषधि व विषारी प्राणी यांनी ग्रहण केला !

अध्याय आठवा.

—:०:—

समृद्धमंधन.

कामधेनु, उच्चैःश्रवा इत्यादिकांची उत्पत्ति.

श्रीशुकाचार्य म्हणाला:—परीक्षित राजा, शंकरांनी ते हाळाहळ विष प्राशन केल्यामुळे देवदेव्यांनाही आनंद झाला; व त्यांनी फिरून मोठ्या उत्साहाने मंधन करण्यास सुरुवात केली. तो त्या क्षीरसागरांतून कामधेनु बाहेर निघाली. होम-हवनस लागणारे तृण, दूध तिच्यापासून उत्पन्न होते, म्हणून वेदवेत्त्या ऋषांनी तिचा स्वीकार केला. नंतर चंद्राप्रमाणे स्वच्छ असा उच्चैःश्रवा नामक अश्व निघाला. दैत्यराज बलीने त्याजिषयी इच्छा दर्शविली असता, दैत्य म्हणतील त्याला अनुमोदन यावयाचे असे पूर्वीच ठरले असल्यामुळे, इंद्रादिक देवांनी ती इच्छा मान्य केली. नंतर शुभ्र वर्णाचा व चार दातांचा असा ऐश्वर्य नामक एक महान हत्ती निघाला; तो आपल्या श्वेत दातांनी जणू काय कैलास पर्वताचेच महत्त्व हरण करित होता ! त्या हत्तीचा इंद्राने स्वीकार केला. नंतर पद्मराग जातीचे कौस्तुभ रत्न त्या महासागरामधून बाहेर आले. त्याचा भगवान श्रीहराने स्वीकार केला, आणि त्याने ते आपल्या वक्षस्थळावर धारण केले. नंतर स्वर्गलोकाळा भूषणभूत हाणारा पारिजातक वृक्ष निघाला; यात्रपासून स्वर्गातील लोकांस इच्छित वस्तु प्राप्त होतात. नंतर अत्यंत रूपवान व वल्लभूषणांनी श्रृंगारलेल्या अशा अप्सरा निघाल्या. त्यांनी आपल्या सौंदर्याने, मनोहर गतींनी, सळीळ कटाक्षानी, आणि गुणांनी देवांना मोह उत्पन्न केला.

लक्ष्मीची उत्पत्ति व तिचा सन्मान.

श्रीशुकाचार्य पुढे सांगतात:—परीक्षित राजा, नंतर, विगुल्लेतेप्रमाणे जिची कांति, व जी साक्षात् संपत्तीची मूर्ति, अशी ती भगवंतावर अनुरक्त असलेली लक्ष्मी बाहेर आली. राजा, त्या लक्ष्मीचे रूप, अर्थ, वय, वर्ण, माहात्म्य वगैरे पाहून सर्व देव आणि दैत्य अत्यंत मोहित झाले; आणि ज्याला त्याचा ती आपल्याला मिळावी अशी इच्छा उद्भवली. जो तो तिचा सत्कार करू लागला. देवेंद्राने तिचा उत्तम आसन दिले. महान महान नद्यांनी सुवर्णपात्रांत तिजकरिता जळ भरून आणून ठेविले. भूमीने तिजला अभिषेक करण्याकरिता उपयोगी पडतील अशा ओषधि दिल्या. गाईंनी पंचगव्ये (दूध, दही, तृण, गोमूत्र, गोमय) अर्पण केली. वसंताने फळपुष्पादिक अर्पिली. ऋषांनी विधिपूर्वक अभिषेक करण्याची तयारी केली. गंधर्व गायन करू लागले. अप्सरा नृत्य करू लागल्या. मेघांनी गंधीर शब्द करणारी मृदंग, प्रणव, मुरज, गोमुख, शंख इत्यादि वाद्ये वाजविली. नंतर, हातात कमळ धारण केलेल्या त्या लक्ष्मीवर दिग्गजांनी अभिषेक केला. ब्राह्मणांनी मंत्र म्हटले. सागराने उत्तम उत्तम वस्त्रे दिली. वरुणाने वेंजयंती माळ अर्पिली. विश्वकर्माने बहुमोल अळंकार पुढे ठेविडे. सरस्वतीने हार दिवा-ब्रह्मदेवाने कमळ अर्पिले, आणि नागांनी कुडले दिली.

स्वयंवरप्रसंगीचे लक्ष्मीचे विचार.

श्रीशुक म्हणतात:—परीक्षित राजा, अशा प्रकारे सर्वांनी जिचा सत्कार केला, ती लक्ष्मी हातात कमळ घेऊन इकडे तिकडे फिरू लागली. ह्या प्रसंगी तिचे मुखकमळ प्रफुल्लित झाले असून त्यावर सलीळ हास्य व मुग्ध लज्जा ह्यांची छवी उमटली होती. तिच्या कर्णातील कुंडलांचे तेज तिच्या कपोलप्रांतावर झळळत होते.

तिचे उदर अतिशय कृश होतें. तिचे पयो-
धर एकसारखे उजळ असून त्यामध्ये अगदी
अंतर नव्हतें; आणि ते चंदनाच्या व कुंकुमाच्या
उज्यांनी चर्चित केलेले होते. ती इतस्ततः
परिश्रमण करीत असतां तिच्या पायालीळ पैजण
मधुर शब्द करीत होते, व त्यामुळे ती एखाद्या
सुवर्णकलेप्रमाणे शोभत होती. त्या कोमलांगिने
षड्गुणैश्वर्यसंपन्न असा पति आपल्यास मिळवा
म्हणून पुष्कळ शोध केला; पण गंधर्व, यक्ष,
दैत्य, सिद्ध, चारण व स्वर्गस्थ देव ह्यांमध्ये तसा
एकही पुरुष तिच्या भाटळला नाही. दुर्वासासा-
रख्या मुनींच्या ठिकाणी तपश्चर्या हा गुण होता,
पण त्यांना क्रोध जिंकिलेला नव्हता; गुरुशुक्रादि-
कांच्या ठायी ज्ञान होतें पण वैराग्य नव्हतें;
ब्रह्मदेव, चंद्र इत्यादिक मोठमोठे महात्मे होते,
पण त्यांनी काम जिंकिलेला नव्हता; इंद्रादिक
देव श्रेष्ठ खरे, पण त्यांना पराश्रयाची अपेक्षा
होती; परशुरामादिक अनेक धर्मनिष्ठ महात्मे
होते, पण त्यांचे ठिकाणी भूतदया वसत
नव्हती; शिवी राजासारखे दानशूर राजेही
पुष्कळ होते, पण तो त्यांचा गुण मुक्तीला
कारण असा नव्हता; कार्तवीर्यासारखे महाबला-
ढय धीरही अनेक होते, पण त्यांना कालाची
भीति होती; सनकादिकांसारखे महामुनि होते,
पण ते सदैव समाधिसुखांत निमग्न; मार्कंडेयांसा-
रिखे दीर्घायु होते, पण ते ब्रह्मचर्यव्रतानेच राह-
णारे; हिरण्यकशिपूसारखे स्त्रियांवर प्रेम करणा-
रेही अनेक होते, पण अहरायु; शंकर पूर्णायु
असून त्याचा स्वभावही स्त्रियांना सुखकारक
असा खरा, पण त्याची वृत्ति पडली अमंगळ !
मिळून कोणीही लक्ष्मीच्या मनास येईना; असो.

लक्ष्मीस्वयंचर.

श्रीशुक्राचार्य पुढें सांगतात:—राजा, शेवटी
त्या लक्ष्मीला इतक्या मंडळींमध्ये अत्यंत मंगळ-
रूप व षड्गुणैश्वर्यसंपन्न असा एक पुरुष आढ-

ळला; पण तो काहीं तिची इच्छा करीना. शेवटीं
पुष्कळ विचार करून तिने त्या मुकुंदालाच
वरिलें! तिने आपल्या हातांतील पुष्पमाला भगवं-
ताच्या गळ्यांत घातली, आणि उज्जायुक्त हास्य-
मुख करून ती त्याच्या वक्षस्थलाकडे पहात
उभी राहिली. राजा, वक्षस्थलाकडे पाहण्याचें
कारण इतकेंच की, तें स्थान आपल्याला प्राप्त
व्हावें, अशी तिच्या इच्छा होती; असो. भगवंता-
नेही लक्ष्मीचा हेतु जाणून तिच्या राहण्याकरितां
आपले वक्षस्थल अटळपद करून दिलें. लक्ष्मीही
आपण इच्छिलेले स्थान आपल्यास मिळालें म्हणून
तेथें आनंदानें राहून, आपल्या कृपाकटाक्षांच्या
यागानें त्रैलोक्याचा उत्कर्ष करूं लागली. राजा,
भगवान् विष्णु हे त्रैलोक्याचे जनक व भगवती
लक्ष्मी ही त्रैलोक्याची जननी ह्यांचें ऐक्य झालें
असें पाहून सर्वांना आनंद झाला. जिकडे तिकडे
मंगळवाचें वाजू लागलीं. सर्व देव, ऋषि इत्यादि-
कांनीं भगवंतावर पुष्पवृष्टि केली, व त्यांनीं विष्णु-
प्रतिपादक अमोघ मंत्रांनीं त्याची स्तुति केली. राजा,
लक्ष्मीने कटाक्ष फेकितांच सर्व देव व प्रजापति
ह्यांना परम आल्हाद वाटला, व त्यांची चित्तशुद्धि
प्रसन्न होऊन त्यांचे स्वभाव वगैरे तात्काळ शुद्ध
झाले. असो. राजा, लक्ष्मीनें दैत्यांना वरिलें नाहीं,
म्हणून दैत्य फार खत्री झाले! असो; नंतर त्या
देवदैत्यांनीं पुनः मंथन चाळविलें; तेव्हां, राजा,
त्या क्षीरसमुद्रांतून, कमळाप्रमाणें जिचे नेत्र
आहेत अशी सुरादेवी निघाली; आणि विष्णूच्या
अनुमतानें दैत्यांनीं तिचा स्वीकार केला; असो.

अमृताची उत्पत्ति व त्याचें दैत्यांकडून हरण.

श्रीशुक आणखी सांगतात:—परीक्षित राजा,
नंतर फिरून मंथन सुरू झालें, तो त्यापासून
एक अद्भुत पुरुष बाहेर निघाला. तो शरिरानें
पुष्ट असून त्याची कांति मेघासारखी होती.
त्याचे बाहु दीर्घ व बळकट असून मान शंखा-
सारखी गोळ व त्रिवळीनें युक्त होती. त्याचे

नेत्र आरक्त असून त्याच्या कंठांत माळ होती. तो पितांबर नेसलेला असा असून व्याघ्र शरिरावर अनंक अलंकार होते. व्याघ्र वक्षस्थल विशाल असून त्याच्या कानांत कुंडले झळकत होती. व्याघ्र केंस कुरळ असून त्यांची अंग्रे तुळतुळीत होती. व्याघ्र वय लहान असून तो अत्यंत पराक्रमी दिसत होता; आणि तो मोठा सुंदर असून त्याच्या हातांत अमृताचा कलश होता. राजा, भगवंताच्या अंशापासून उत्पन्न झालेला हा धन्वंतरी होय. तो वैद्यशास्त्रांत निष्णात असून यज्ञांतील हविर्भाग भक्षण करणारा होता. राजा, त्या पुरुषाच्या हातांत अमृताचा कलश आहे, असे पाहिल्याबरोबर दैत्यांनी गडबड करून तां हिंसकावून घेतला. अमृतकलश दैत्यांच्या हातीं गेला असे पाहून देवांचीं मनं खिल झालीं, आणि ते सर्वजण ईश्वराचा शरण गेले. देवांचीं मुखें सुकून गेलीं आहेत व ते अगदीं दीन झाले आहेत, असे पाहून भगवंतांनै देवांना आश्वासन दिले, आणि सांगिते कीं, " तुम्ही कधी होऊं नका. मी आपल्या मायेच्या योगानें दैत्यांना मोह घालीन, आणि त्यांचा परस्परामध्ये कलह लावून देऊन तुमचें कार्य सिद्धीस नेईन. " परीक्षित राजा, दैत्यांनीं अमृताचा कलश हिंसकावून नेला खरा; पण

अमृतप्राशनाबद्दल दैत्यांमध्ये कलह

उत्पन्न झाला. एक म्हणे, ' मी आधीं पिणार, ' दुसरा म्हणे, ' मी आधीं पिणार, ' असा एकच कोळाहळ सुरू झाला ! त्या दैत्यांमध्ये कांहीं जे अशक्त होते, त्यांना वाटलें कीं, ह्या दांडग्यांबरोबर कांहीं आपल्याच्यानै टिकाव धरत नाही, आणि आपल्याला कांहीं अमृत मिळत नाही; तेव्हां त्यांनीं धर्मशास्त्र सांगण्यास सुरुवात केली ! ते म्हणूं लागले, " बाबांनो, तुम्ही उर्गाच झगडा माजवूं नका. अमृतप्राप्तीकरितां देवांनीं व आपण सारखेच श्रम केले आहेत; तेव्हां त्याचा वांटा सर्वांना सारखा मिळणें योग्य आहे, आणि सना-

तनधर्मही असेच सांगतो. सत्रयागांत जसा सर्वांना सारखा भाग मिळतो, तसा यांतही सर्वास सारखा भाग मिळावा पाहिजे ! " परीक्षित राजा, अशा प्रकारचा वाद त्या दैत्यांत माजला आहे असे पाहून सर्वकळानिपुण भगवंतांनै तत्काळ स्त्रीरूप धारण केले. हे भरतकुन्दावतंसा,

मोहिनी अवतार

म्हणतात तो हाच. या वेळीं भगवंतांनै घेतलेलें स्त्रीरूप केवळ अवर्णनीय होतें. त्या स्त्रीचा वर्ण नीळकमलाप्रमाणें श्यामळ असून सर्व अवयव अगदीं रेखलेले आणि गोडस होते. तिच्या कानांत जो बहुमोळ कुंडले होती, त्यांची प्रमा तिच्या गालावर पडल्यामुळे तिचें तें उन्नत नासिकेनै युक्त असें मुखकमळ फारच रमणीय दिसत होतें. तिच्या मुखांतून निघणाऱ्या श्वासाच्या सुगंधावर लुब्ध होऊन तिच्या भोंवतीं अमर गुंजारव करीत होते. त्या नवयौवनसंपन्न कृशकटि स्त्रीनें आपल्या बुचड्यामध्ये मोगरीचा फुडलेला गजरा घातला होता. कंठातील अलंकारांनीं तिची मान फारच मनोहर दिसत होती. तिनें नेसलेलें पांढरें शुभ्र पातळ इतकें नाजूक होतें कीं, दुरून पाहणारास तिच्या एकदर अवयवांची ठेवण स्पष्ट दिसे; आणि तिच्या पायांतील नूपुरांच्या मधुर ध्वनीनें सर्वांचीं मनं तिजकडे आकर्षित होत होती. परीक्षित राजा, ज्याच्या मायेनें त्रैलोक्य भुळले आहे, त्यानेच स्वतः घेतलेल्या त्या मोहिनीरूपाळा कोण भुळणार नाही ? राजा, अशा प्रकारें त्या मोहिनीरूपधारी विष्णूनें आपल्या नेत्रकटाक्षबाणेंकरून दैत्यांच्या अंतःकरणांत कामराजाची प्रेरणा केळी !

अध्याय नववा.

—:—

मोहिनीस्वरूपानें दैत्यांस मोह.

श्रीशुकार्च्य म्हणाले:-परीक्षित राजा, दैत्यां-

नीं पूर्वीचा आपसोतीळ मित्रभाव सोडून दिला, आणि अमृतपात्राकरितां ते एकमेकांपाशीं झगडूं लागले, व शिवीगाळ करूं लागले. इतक्यांत ही मोहिनी त्यांच्या दृष्टीस पडली. तिळा पाहतांच सर्भजण तिच्या त्या अत्यंत मोहक स्वरूपाळा मुळले, आणि तिची वाखाणणी करीत करीत तिच्या जबळ येऊन तिळा म्हणाले, " हे कमलनयने चारुगात्री, आमच्या मनाला क्षोभ उत्पन्न करणारी अशी तू आहेस तरी कोण? कोणाची? आणि आलीस कोटून? येथे येऊन तुला कोणतें कार्य साधावयाचें आहे? सुंदरी, तुझ्याकडे पाहून आम्हांला असें वाटतें की, तू न हुंगलेल्या पुष्पाप्रमाणें अगदीं झुडू असावीस. आम्ही—कश्यपाचे पुत्र—परस्परांमधील बंधुप्रेम विसरून, एकाच वस्तूकरितां एकमेकांशीं भाडत असतां तू येथें प्राप्त झाली आहेस, त्या अर्थी ईश्वरानें तुला आमच्याकरितांच पाठविलें आहे हें खास. म्हणून, हे मानिनी! अमृतप्रातीकरितां सारखे श्रम करणाऱ्या आम्हांबांधवांमध्ये विरोध न येईल, अशा रीतीनें तू आम्हांला वांटणी करून दे.

मोहिनीचें छद्मी भाषण.

श्रीशुकाचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, दैत्यांचें तें भाषण ऐकून स्त्रीरूप हरि किंचित् हसले, आणि मनोहर नेत्रकटाक्षानीं दैत्यांकडे पहात पहात म्हणाले, " हे कश्यपपुत्रहो, तुम्ही असले हें महत्त्वाचें काम मजबर सोंपविता, पण हें चांगले नव्हे. कारण, आम्ही जातिणी स्त्रिया म्हणजे नित्य नव्या नव्या पुरुषावर प्रेम करणाऱ्या; मधुर मधुर भाषणानें दुसऱ्यांचीं मनें आकर्षण करणाऱ्या; व आपल्या अंतःकरणाचा ठव कोणास कधीही न लागूं देणाऱ्या आहो. अर्थात् आम्ही कोणाच्याच विश्वासास पात्र नाही! सुद्ध पुरुष आम्हां कामिनी स्त्रियांवर मुळाच विश्वास ठेवीत नाहींत. अहो, लाडंग्याचें आणि जातिणी स्त्रियांचें सत्य अनिष्टपरिणामी होय !"

श्रीशुक म्हणतात:—परीक्षित राजा, मोहिनीच्या ह्या पाताळ्यंत्री भाषणानें दैत्यांचा तिच्यावर जास्तच विश्वास बसला, आणि त्यानीं हसत हसत अमृताचा कळश तिच्या हातीं आणून दिला. भगवंतानीं तो कळश आपल्या हातांत घेतला आणि ते दैत्यांस म्हणाले, " दैत्यहो, मी नको नको म्हणत असतां अमृताची वांटणी करण्याचें काम तुम्ही मजबर सोंपवीत आहां; पण तें करितांना जर मी काहीं बरें किंवा वाईट केले, तर त्याविषयी तुम्ही अवाक्षरही बोलतां कामा नये. हें तुम्हांला कवूळ असेल, तर मी हें काम करितें." परीक्षित राजा, मोहिनीच्या मुखांतून हे शब्द निघाल्याबरोबर, त्या तमोगुणी दैत्यांना तिच्या बोलण्यातील पांचपेच न समजून त्यानीं 'ठीक आहे!' कवूळ! असें तिळा म्हटले. नंतर

अमृतप्राशनाची तयारी

झाली. त्या सर्वांनीं स्नान केलें, आणि अग्नीमध्ये हविर्द्रव्याचा होम केला. त्या दिवशीं ते उपोषित राहिले. त्यानीं गाईना, ब्राह्मणांना व सर्व प्राण्यांना अन्नदान केलें; व ब्राह्मणांकडून पुण्याहवाचन करवून त्यानीं आपल्या आवडीचीं नवीं नवीं वस्त्रे व अस्त्रे धारण केले. नंतर पुष्पांनीं व धूपदीपांनीं सुशोभित केलेल्या मंडपांत ते सर्व दैत्य आले, आणि पूर्वेकडे दर्भाचीं अग्ने करून त्या दर्भासनावर पूर्वाभिमुख बसले. त्या समयी त्या मंडपांत देवही आले. नंतर ती मोहिनी आपल्या हातांत अमृताचा कळश घेऊन सज्ज व सस्मित मुद्रें तया सभेंत प्राप्त झाली. तेथे आल्यावर तिनें देवांना आणि दैत्यांना निरनिराळ्या पंक्तींना बसविलें. दैत्यांना तिच्या रूपाच्या योगानें इतका मोह पडला होता की, ती जें जें बोलें, तें अमृतच आहे असें त्यांना वाटे. मोहिनीनें पूर्वाच त्यांकडून वचन घेतलें होतें की, मीं काहीं केलें तरी तुम्ही तें कवूळ केले पाहिजे; व त्यांनींही तिळा, तू यथान्याय वांटणी कर, असें सांगितलें होतें.

या दोन्ही गोष्टींत तिने आपल्याला हवी तशी सबड साधून घेतली होती. ह्या समयी तिने विचार केला की,

देवांनाच अमृतपान

करविणें योग्य आहे. कारण, देत्यांनी आपल्यास यथान्याय वाटणी करण्यास सांगितलें आहे; तेव्हां 'न्याय' म्हटला म्हणजे क्रूर देत्यांना अमृत पाजिल्याने सर्पाळा दूध पात्रण्यासारखें होय; याकरितां, फक्त देवांनाच अमृत पाजिलें पाहिजे. परीक्षित राजा, त्या प्रसंगीं दैत्य कदाचित् गडबड करितोळ, म्हणून त्यांची तिने मोहक शब्दांनीं समजूत केली कीं, 'देव फार हाबरे आहेत, त्यांना दम निघावयाचा नाही; याकरितां हें त्यांनाच आधी पाजितें, म्हणजे त्यांचा त्रास राहणार नाही.' अशा रीतीनें देत्यांना चढवून ती देवांना अमृत पाजू लागली. राजा, देत्यांना तिचें कपट समजून आले नाही असें नाही; परंतु जे वचनबद्ध झाले असल्यामुळे, आपल्या वचनाची महती बाळगणाऱ्या त्या मानी देत्यांनी तोंडातून ब्र देखील काढला नाही; आणि शिवाय, आपण कांहीं बोललों तर या सुकुमारीच्या मनाला दुःख होऊन आपल्या प्रेमांत अंतर येईल, असेही त्यांना वाटलें !

राहूचें कपट व त्याचा शिरच्छेद.

श्रीशुक्राचार्य पुढें सांगतात:-परीक्षित राजा, याप्रमाणें मोहानें व वचनानें बद्ध झालेले ते दैत्य स्थस्थ बसले असतां, त्यांतून राहु नांवाचा दैत्य उठला; आणि गुप्तपणें देवाचें सांग घेऊन व चंद्र-सूर्याच्या मध्ये बसून सर्वांबरोबर अमृत प्याला. पण हें त्याचें कपट चंद्र-सूर्यांनी ओळखिलें, आणि तत्काल त्यांनी ती गोष्ट मोहिनी-रूप भगवंताला खुणेनं कळविळी. तेव्हां, राहूनें प्राशन केलेलें अमृत त्याच्या घशाखालीं उतरलें नाही तोंच, भगवंतानें आपल्या तीक्ष्ण धारेच्या चक्रानें त्याचें मस्तक तोडिलें. राजा, राहूच्या घशाखालीं अमृत उतरू दिलें नव्हतें, यामुळे

त्याचें धड भूमीवर पडलें; पण मुखांत अमृत असल्यामुळे तें धडापासून वेगळें झालें तरी त्यांतील जीवांश नष्ट झाला नाही. शेवटीं भगवंतानें त्याची गूढमालेंत योजना केली. त्या दृष्टानें तो राहु अजूनपर्यंत पृथ्वीमा व अमावास्या या दिवशीं चंद्र-सूर्यांना प्रासण्याकरितां त्यांच्या अंगावर धावून जातो; आणि ग्रहणसमयीं याची प्रतीति सर्वांना घेतच; असो. याप्रमाणें तें अमृत देवांना पाजितां पाजितां संपलें, तेव्हां भगवंतानें देत्यांच्या समक्ष आपलें कृत्रिमरूप टाकून पूर्वरूप धारण केलें. राजा परीक्षिता, ह्याप्रमाणें स्थळ, काल, हेतु, साहित्य, इच्छा आणि प्रयत्न हीं सर्व देवांचीं आणि देत्यांचीं सारखांच असतांही देवांनाच चांगलें फल मिळण्याचें कारण इतकेंच कीं, देवांनीं भगवंताचा आश्रय केला होता, आणि दैत्य त्यापासून विमुख होते. याकरितां, कल्याणाची इच्छा करणाऱ्या पुरुषानें नारायणाच्या चरणकमळांचा आश्रय धरवा; म्हणजे कितीही अडचणी आल्या तरी ईश्वराच्या कृपेनें त्या सर्व दूर होतात आणि त्याला इच्छित प्राप्त होतें. प्राणी नानाप्रकारचीं कर्म करितात, पण तीं ईश्वरप्रीत्यर्थ नसून शरीरपुत्रादिकांप्रीत्यर्थ असतात; यामुळे तीं कर्म वृक्षाच्या शाखांवर पाणी शिंपडण्याप्रमाणें व्यर्थ होतात. म्हणून, कोणतेही कर्म करावयाचें तें ईश्वरप्रीत्यर्थच करावें. वृक्षाच्या मुळाशीं पाणी घातलें असतां तें जसें त्या वृक्षाच्या सर्व भागांचें पोषण करितें, तसें परमेश्वरप्रीत्यर्थ केलेलें कर्म कर्त्याच्या सर्व कामना पूर्ण करितें.

अध्याय दहावा.

—:०:—

देवदैत्यांचा पुनः संग्राम.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, देवांनीं आणि देत्यांनीं अमृतप्राप्तीकरितां सारखे

ब्रह्म केले असता, वासुदेवाची भक्ति न केल्या-
मुळे देवांना अमृताची प्राप्ति झाली नाही; व
देवांनी ती केल्यामुळे त्यांस तें प्राप्त झालें. ह्याप्र-
माणें भगवंतानें आपल्या भक्तांना अमृताचा लाभ
करून देऊन तो गरुडावर बसून चालता झाला.
परंतु अशा प्रकारें देवांचा झालेला उत्कर्ष दे-
वांना सहन न होऊन त्यांनी शस्त्रें उचळिलीं,
आणि ते देवांवर चालून आले. अमृतप्राशन केले
असल्यामुळे, आणि भगवंताचा पूर्ण आश्रय होता
म्हणून, देवही त्यांच्याशीं युद्ध करण्यास निर्भय-
पणें सिद्ध झाले. राजा, शेवटीं, ज्या समुद्रीरावर
एकाच कार्याकरितां एकमतानें देव आणि दैत्य
आले होते, त्याच ठिकाणों त्यांची ती उभ-
यतांमधील प्रेमबुद्धि जाऊन ते एकमेकांचे
शत्रु बनले; सारांश, जे देवदैत्य पूर्वी
स्नेहभावानें वागत होते, ते अशा रीतीनें
एकमेकांचे गळे कापण्यास सिद्ध झाले.
दोन्ही पक्षांकडील वीरांचीं मनें खवळलीं. दोन्ही-
कडील रणबायांच्या योगानें आकाश दणाणून
गेलें, आणि लागलीच उभयतांमध्ये भयंकर रण
माजलें. त्या युद्धांत असंख्य जंभांचीं हत्या झाली.
रक्ताचे पूर समुद्राला मिळाल्यामुळे तो सर्व रक्त-
मय दिसू लागला. त्या रणकंदानांत मेलेल्या
योद्धयांचीं प्रेतें वाहनांच्या पायांखालीं तुडविलीं
गेल्यामुळे, त्यांचे तुकडे तुकडे होऊन तो एक
प्रकारचा रक्त, मांस आणि अस्थि यांचा चिखलच
बनला ! त्याच्या योगानें रूढत असलेल्या यो-
द्ध्यांचीं वाहनें त्या रक्तमांसमय चिखलांत रुं-
ढागळीं ! राजा, त्या भयंकर युद्धाला 'देवासुरयुद्ध'
असें स्वतंत्र नांव पडलें. दैत्यांचा अधिपति विरो-
चनपुत्र वलि हा त्यावेळीं, मयासुरानें निर्मितेच्या
वैद्यायस नामक विमानांत बसलेला होता; व त्या-
जबरोबर नमुचि, शंबर, बाण, विप्रक्षिति, अयो-
मुख, द्विर्वा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इश्वर,
शकुनि, भूतसंताप, वज्रदंष्ट्र, विरोचन, हयग्रीव

शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदुभि, तारक, चक्रदंष्ट्र,
शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कळ, अरिष्ट, अरिष्टनेमि,
मय, त्रिपुरासुर, पौलोम, कालेय, निवातकवच
इत्यादि मोठमोठे योद्धे आपापल्या विमानांत बसले
होते. ज्यांनीं पूर्वी अनेक वेळां देवांना जिंकिलें
होतें, ते दैत्य अमृताचा भाग न मिळाल्यामुळे
पराकाष्ठेचे खवळून गेले; व त्यांनीं देवांना भय
उत्पन्न करणारीं आपापळीं वायें बाजविलीं, व ते
सिंहनाद करू लागले. तेव्हां, शत्रु अत्यंत प्रबळ
झालेले पाहून क्रुद्ध झालेला इंद्र आपल्या ऐरावता-
वर बसला, आणि इतर देवही आपापल्या वाहनां-
वर बसून तयार झाले. नंतर त्या उभयपक्षांमध्ये
वायुयुद्ध सुरू झालें असतां, एकमेकांला मर्मभेदक
भाषणें बोलतां बोलतां चिडून जाऊन, त्या

देवदैत्यांमध्ये द्वंद्वयुद्ध

सुरू झालें. परीक्षितराजा, त्या द्वंद्वयुद्धाचें समप्र
वर्णन करणें अशक्य आहे. तथापि, जे कांही
प्रमुख योद्धे एकमेकांशीं द्वंद्व खेळत होते, त्यांचीं
नांवें तुला सांगतो: इंद्राबरोबर बलि; तारकासुरा-
बरोबर पदानन; हेतीशीं वरुण; प्रहेतीशीं मित्र,
कालनाभाशीं यम; मयासुराशीं विश्वकर्मा;
त्वष्ट्याशीं शंबर; विरोचनाशीं सविता; नमु-
चीशीं अपराजित; वृषपर्वाशीं अश्विनीकुमार; बलि
राजाच्या बाणासुरादि शतपुत्राबरोबर सूर्य-
देव; राहूशीं चंद्र; पुलोम्याशीं वायु; शुंभ-निशुं-
मांशीं महावेगवती देवी भद्रकाली; जंभासुराशीं
वृषाकपि; महिषासुराशीं विभावसु; वातापि व
त्याचा बंधु इश्वळ यांशीं ब्रह्मपुत्र; दुर्मर्वाशीं काम-
देव; उत्कळाशीं मातृगण; शुक्राचार्याशीं बृह-
स्पति; नरकासुराशीं शनैश्वर; निवातकवचाशीं
मरुद्गण; कालेयांशीं देव अष्टवसु; पौलोमाशीं
विश्वेदेव; व क्रोधवशाबरोबर रुद्र द्वंद्वयुद्ध करू
लागले. याप्रमाणें ते वीर आपापल्या बरोबरीचा
योद्धा पाहून रुढत होते. राजा, जयाची इच्छा
दोहोंकडील वीरांना अर्थात् सारखीच होती.

म्हणून ते आपापस्या शत्रूवर चवताळून शस्त्रांचे प्रहार करीत होते. त्यांनीं भृशुंडी, चक्रें, गदा, खड्ग, पट्टे, शक्ति. उरमुक, प्रास, परशु, भल्ल, परिघ, मुद्गर, भिदिपाळ इत्यादि आयुधांनीं एकमेकांचीं मस्तकें तोडिलीं. तुटून पडलेले अवयव आणि गळून पडलेलीं किरीट कुंडले, बाहुभूषणें, शस्त्रें, वस्त्रें इत्यादिकांनीं त्या रणमंदानास एक प्रकारची भयंकर शोभा आली होती. ते वीर एकमेकांशीं अत्यंत त्रेषानें लढत असल्यामुळें एकाएकीं मस्तकें तुटून जाऊन शिळक राहिलेलीं नुसतीं धडेंच एकमेकांचे तुकडे करीत होती; आणि घडाविरहित मस्तकें डोळे ढाळ करून दांतभोठ चावीत होती ! मांस, अस्थि, अडंकार, शिरें, धडें, धुराळा आणि रक्त यांनीं तें समरांगण म्हणजे एक विस्तीर्ण दखदख बनली होती ! बळीचा पराक्रम अद्भुत होता. त्यानें एके वेळीं एकूदम महेंद्राला दहा, ऐरावताला तीन, ऐरावताच्या चौवां पादरक्षकांना चार, व महाताळा एक असे बाण मारिले. राजा, ते सर्व बाण येऊन पोहोचण्याचे पूर्वीच इंद्रानें आपल्या चपळ हस्तकाघशानें तोडून टाकिले. बळीला तो इंद्राचा पराक्रम सहन झाला नाहीं. त्यानें तत्कळ एक धगधगती शक्ति उचळिली. तिचे तेज वि-
 श्लुत्तेप्रमाणें होतें. पण इंद्रानें ती त्याच्या हातांत असतानाच तोडून टाकिली ! हातांतल्या हातांत इंद्रानें शक्ति तोडिली, त्यामुळें तर बळि अधिकच खबळला. त्यानें ढागळीच शूळ हातीं घेतला; तोही इंद्रानें तेंथेंच तोडिला. तेव्हां बळीनें प्रास उचळिला; तोही इंद्रानें तोडून टाकिला. ह्याप्रमाणें जीं जीं शस्त्रें वगैरे बळीनें इंद्रावर टाकण्याकरितां उचळलीं, तीं तीं सर्व इंद्रानें बळीच्या हातांत असतानाच तोडिलीं ! शेवटीं बळीनें

असुरी माया

उत्पन्न केली. त्या मायेच्या योगानें देवांच्या सैन्या-

वर उवालायुक्त असा एक विस्तीर्ण पर्वत आला. त्यांतून तःपून ढाळ झालेले मोठमोठे दगड दे-
 वांच्या अंगावर पडूं लागले; मोठमोठे वृक्ष जळून त्यांचे निखारे खालीं येऊं लागले; तसेंच भुजंग, सर्प, नाग, बिंचू हे देवांच्या अंगावर ढासळूं लागले; त्या पर्वतावरील क्रूर पशु त्यांच्या अंगावर पडत आणि त्यांच्या अंगाचे लचके तोडीत ! दैत्यांच्या मायेनें तेंथें असंख्य अक्राळविक्राळ राक्षस व राक्षसिणी उत्पन्न झाल्या; आणि हाणा, मारा, तोडा, अशा शब्दांनीं त्यांनीं हळकळोळ करून सोडिला. नंतर आकाशांत गंभीर व कठोर शब्द करणारे भेघ येऊन ते निखाण्यांचा वर्षाव करूं लागले; आणि त्यांतच भयंकर सोसाटयाचा वारा सुटल्यामुळे व विजांचा कडकडाट सुरू झाल्यामुळे, आतां त्रैलोक्य जळून त्याची राख होते कीं काय असें वटूं लागले ! अशा प्रकारें बळीनें प्रलयकालचा अग्नि उत्पन्न केला. व त्याला वाऱ्याची अनुकूलता मिळाल्यामुळ देवांचें सैन्य जळूं लागले ! इतक्यांत समुद्रही खवळला व आपली मर्यादा सोडून पृथ्वीला बुडवीत आहे असें दिसले; आणि सोसाटयाच्या वाऱ्यानें पर्वताएवढल्या भयंकर ढाटा उसळूं लागल्या !

भगवदागमनामुळें मायेचा नाश.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, याप्रमाणें त्या दैत्यांनीं अनेक प्रकारच्या माया उत्पन्न केल्या, तेव्हां देव अगदीं घाबरून गेले; इंद्रालाही कांहीं उपाय सुचेंना. शेवटीं देवांनीं विश्वपाळ भगवंताची स्तुति केली. तेव्हां, भक्तां-
 वर संकट आलें आहे असें पाहून, भक्तकाम-
 कल्पद्रुम परमेश्वर गरुडावर बसून अष्टभुजरूपानें तत्काळ तेंथें प्राप्त झाले. राजा, ईश्वराचा प्रभाव अतर्क्य आहे. भगवान तेंथें येतांच दैत्यांच्या सर्व माया नष्ट झाल्या. कारण, भगवाञ्चितनाच्या योगानें सर्व संकटांचा परिहार होतो हा सिद्धांत आहे; असा.

भगवंतांचें व दैत्यांचें युद्ध.

राजा, भगवान तेथें गरुडावर बसून आळा आहे असें पाहतांच, सिंहवाहन काळनेमि दैत्यानें आपला शूल पेटून भगवंतावर फोकिला. त्रैलोक्यपति भगवंतांनै, तो शूल गरुडाच्या मस्तकावर येऊन पडणार तोंच त्याला सहज हाताने धरिलें; आणि तोच उलट त्याच्या अंगावर भिरकावून त्यानें वाहनासुद्धा काळनेमीला ठार केलें. चक्राच्या योगाने भगवंतांनै माली व सुमाली या प्रबल दैत्यांना तोंडिले. ही स्थिति पहात असतांही मात्स्यवान् भगवंताजवळ आळा, आणि गरुडावर गदेचा प्रहार करण्यास तयार झाला, तेव्हां भगवंतांनै त्याचाही शिरच्छेद केला !

अध्याय अकरावा.

—:०:—

देवदैत्यांचें युद्ध.

इंद्राकडून बलीचा धिक्कार.

श्रीशुकाचार्य म्हणाळे:—परीक्षित राजा, भगवंताच्या कृपेनें देवांना पुनः अवसान आलें; आणि ज्यांनीं ज्यांनीं त्यांना मारिलें होतें, त्या त्या सर्वांना झोडण्यास त्यांनीं पुनः मुरुवात केली. भगवान इंद्राने वलीवर वज्र उचलिलें. बलीनेंही आपलीं सर्व आयुधें घेतलीं आणि तो इंद्रासमोर येऊन उभा राहिला. तेव्हां इंद्र धिक्कारपूर्वक त्याला म्हणाळा, “मूर्खा, नानाप्रकारचीं सोगे घेऊन बहुरूपीं जसे मुळांना खेळविताना, तसे तुम्ही दैत्य आपल्या राक्षसी मायेनें आम्हांस खेळवू पाहतां काय ? पण तुम्ही पूर्ण लक्षांत ठेवा कीं, आम्ही बहुरूपांचे गुरु आहो ! तुमच्या कपटविद्येला आम्ही भिणारे नाही; ज्या मूर्खाना वाटत असेल कीं, कपटविद्येच्या योगाने आम्ही स्वर्गापेक्षांही उच्चपदास जाऊं, त्या चारांना भी त्यांच्या पाहिल्याच पदावरून खालीं ढकलतो ! हें पहा आतांच या माझ्या वज्राने तुझ्या मस्तकाचें चूर्ण

करितों ! हे कपटपटो, आतां जोलाव आपल्या साथीदारांना, आणि कर आपल्या रक्षणाचा उपाय काय असेल तो !”

बलीचें इंद्राला मार्मिक उत्तर.

बलि म्हणाळा:—इंद्रा, जे जे म्हणून युद्धाकरितां समरांगणावर येतात, त्यांना कीर्ति, जय, पराजय व मृत्यु यांपैकी कांहींना काहीं तरी प्राप्त व्हावयाचेंच; ह्या गोष्टी काळाच्या स्वाधीन आहेत, व त्याच्याच प्रेरणेनें लोक कर्मे करित असतात. म्हणून शहाणे लोक जय मिळाला तरी आनंद मानीत नाहीत; आणि पराजय झाला तरी दुःख करित नाहीत. परंतु तुम्हां मूर्खाना हा विचार कोठचा ? कर्ते काय ते आम्ही, अशी तुम्हाला घमंड आहे, आणि म्हणूनच तुम्ही दुसऱ्याला मर्मभेदक भाषणे वाळतां. पण या तुमच्या कृतीबद्दल विद्वानांना तुमची कींव येते !

दैत्यांचा पराभव.

श्रीशुकाचार्य म्हणाळे:—परीक्षित राजा, बलि राजाने याप्रमाणें धिक्कारयुक्त वाक्प्रहारांनीं अगोदर इंद्राला लजित केलें, आणि नंतर त्यावर आकर्ण धनुष्य ओटून अति तीक्ष्ण वाण सोडिले. बलीचे ते वाग्बाण इंद्राच्या काळजाला अतियश झोबले; शत्रूचा नायनाट करणारे आपलें वज्र त्यानें तत्काळ बलीचा प्राण घेण्याकरितां उचलिलें; आणि मोठ्या त्वेपाने त्याचा वलीवर प्रहार केला. बलीला तो आघात सहन झाला नाही ! पक्ष तुटलेला पर्वत आकाशांतून खालीं पडावा, त्याप्रमाणें बलि राजा, आपल्या वाहनावरून खालीं पडला. आपला मित्र पडला असे पाहतांच, बलीचा सखा जंभहात्याला साद्य करण्याकरितां समरांगणीं धावला, आणि त्या सिंहारूढ जंभाने आपली प्रबल गदा इंद्राच्या मानेवर व ऐरावताच्या गंडस्थलावर हाणिली. गदेच्या तडाख्याबरोबर ऐरावत खालीं बांकला आणि त्यानें गुडघे टेंकले; व त्याला त्या ज्ञानाने

प्रबळ मूर्च्छा आली ! अशा प्रकारे इंद्र संकटांत पडला आहे असे पाहतांच, मातळीने सहस्र अश्व जोडलेला त्याचा रथ तत्काल तेथे आणून त्याच्याजवळ उभा केला; तेव्हां इंद्र ऐरावतावरून उतरून रथांत बसला. राजा, त्या वेळच्या मातळीच्या चढाखीवरून जंभानेही त्याची प्रशंसा केली, आणि हसत हसत एक देदीपमान शूळ त्याच्या अंगावर फेंकिला. मातळीला तो शूळ मर्मस्थानी लागला, तरी त्याची दुःसह पीडा त्यानें तशीच सहन केली; पण सारथ्य सोडिले नाही. त्या प्रसंगी इंद्रासही पराकाष्ठेचा त्वेष पडला, आणि त्यानें क्रुद्ध होऊन आपल्या वज्राने जंभाचे मस्तक धडापासून वेगळे केले. जंभ मेव्याचे वर्तमान नारदांनी त्याच्या बांधवांना सांगितले, तेव्हां नमुचि, बळ, पाक हे दैत्य तत्काल तेथे येऊन पोहोचले. त्यांनी वाक्प्रहारांनी इंद्राचे अंतःकरण आणि शरप्रहारांनी त्याचे शरीर अगदी विद्ध करून सोडिले. बळ दैत्यानें मोठ्या चपळतेने इंद्राच्या रथाच्या घोड्यांना हजार बाण मारून एकदम घायाळ केले. पाक दैत्यानें एकदम दौनशें बाण सोडून सारथि आणि चक्रादिकांसह रथ हे दोन्ही निरुपयोगी केले. इतक्यांत नमुचीने भयंकर गर्जना केली, आणि पंधरा बाण इंद्रावर सोडिले. राजा, पर्जन्यकालीं मेघ ज्याप्रमाणे सूर्याला आच्छादितात, त्याप्रमाणे त्या दैत्यांनी घोडे, सारथि व रथ यांसह इंद्राला आच्छादून टाकिले. इंद्र कोठे दिसना असे पाहून देवगण घाबरले; आणि देवसैन्यांत जिकडे तिकडे हाहाकार उडाला ! दैत्यांनीही, देवसैन्य निर्नायक झाले आहे असे पाहून त्याजवर निकाराचा हल्ला केला आणि त्याचा पराभव केला. समुद्रांत नौका फुटून गेली असता व्यापाऱ्यांची जशी स्थिति होते, तशी देवांची स्थिति झाली. इतक्यांत, ज्याप्रमाणे रात्र संपल्यावर सूर्यनारायण आपल्या किरणानीं जगाला प्रफुल्लित करितो, त्याप्रमाणे

इंद्र आपल्या रथासह बाणांचे आच्छादन दूर सारून बाहेर पडला, व त्यानें देवसैनिकांच्या मनाला प्रफुल्लित केले. आपल्या परोक्ष शत्रूंनी आपल्या सैन्याची दुर्दशा उडविली असे पाहून, इंद्राने शत्रूंचा उच्छेद करण्याकरितां आपले वज्र उचकिले, आणि त्या त्वेषांत बळ व पाक यांची मस्तके उडविलीं. ही स्थिति पाहून इतर दैत्यांना मोठे भय वाटले. बळ आणि पाक मेळे असे पाहून नमुचीला अत्यंत शोक झाला; आणि इंद्राचे हे कृत्य त्याला सहन न होऊन तो इंद्राच्या अंगावर धावून आला. राजा, तें

इंद्राचे व नमुचीचे युद्ध

फारच भयंकर झाले. नमुचीने आपला शूळ उचलून मोठी गर्जना केली, आणि 'दुष्टा, मेळास !' असे म्हणून तो शूळ त्यावर फेंकला. पण इंद्राने आपल्या बाणाच्या योगाने त्या शूळाचे आकाशांतच सहस्रशः तुकडे केले ! राजा, इंद्रालाही राग आला होता; म्हणून त्यानें नमुचीचा शिरच्छेद करण्याकरितां त्याच्या मानेवर वज्रप्रहार केला. पण त्यापासून त्याच्या त्वचेला सुद्धा धक्का लागला नाही ! तेव्हां इंद्राला मोठे आश्चर्य वाटले. ज्या वज्राच्या जोरावर आपण वृत्रासुराचा वध केला, त्या वज्राने नमुचीच्या त्वचेला नुसता धक्का सुद्धा लागला नाही, हें पाहून इंद्र दचकला. तो मनांत म्हणू लागला कीं, "जेव्हां पर्वतांना पंख होते, तेव्हां ते आकाशांत उडत आणि भूमीवर पडत; त्यामुळे प्रजांचा फार नाश होई, म्हणून त्या पर्वतांचे पंख मीं या वज्राने तोडिले; त्वष्ट्याच्या तपाची केवळ मूर्तच असा जो महाप्रबळ दैत्य वृत्रासुर, त्याचीही मान मीं या वज्राने चिरली; आणि कोणत्याही आयुधानी ज्यांच्या त्वचेचा भंग होत नव्हता, असे अनेक दैत्यही मीं या वज्राने मारिले; पण असे असतां आज तें वज्र या क्षुद्र दैत्यापुढे तुच्छ ठरले काय ! हें वज्र म्हणजे

दधीचि ऋषींचे तेज; पण आज त्याची एखाद्या सोडग्यापेक्षा जास्त योग्यता राहिली नाही म्हणून आतां भी याळा हातो धरणार नाही !”

नमुचीचा वध.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, अशा प्रकारे इंद्र आश्चर्य व खेद करीत आहे, इतक्यांत आकाशवाणी झाली: “ इंद्रा, हा दैत्य शुष्क वस्तूनीं मरावयाचा नाही, व ओल्या पदार्थांनींही मरावयाचा नाही; कारण, तसा याळा माशा वर आहे. म्हणून याळा मारण्याकरितां तू अन्य उपायांची योजना कर. ” हें ऐकून इंद्रानें एकाप्र अंतःकरण करून विचार केला, तो ओळीही नाही व कोरडीही नाही अशी एक वस्तु त्याच्या लक्षांत आली. ती म्हणजे पाण्यावरील फेंस होय. तत्काल इंद्रानें तो मिळविता, आणि त्याच्या योगानें नमुचीचा वध केला । त्या वेळीं मुनिगणांनीं इंद्राची स्तुति केली, आणि देवांनीं त्याजवर पुष्प-वृष्टि केली; विश्वावसु व परावसु हे मुख्य गंधर्भ गायन करूं लागले; अप्सरा नृत्य करूं लागल्या; आणि मंगलवाद्यांचा गजर होऊं लागला. नमुचीचा मारिल्यावर बाकी राहिलेल्या दैत्यांना, सिंह मुगांना मारितो त्याप्रमाणें इतर देवांनीं मारिलें. इतक्यांत, दानवांचा संहार होत आहे असे पाहून नारद तेथें आले, आणि त्यांनीं देवांना प्रतिबंध केला: नारद म्हणाले, “देवहो, तुम्ही भगवंताच्या आश्रयानें राहून अमृताची प्राप्ति करून घेतली आहे; व त्यामुळें तुमची शक्ति वाढली आहे. ह्यास्तव आतां हा व्यर्थ कष्ट सोडून द्या.”

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, नारद मुनींनीं सांगितल्याबरोबर त्यांच्या वचनाला मान देऊन देवांनीं युद्धप्रसंग बंद केला, आणि ते सर्वजण आपापल्या विमानांत वसून स्वर्गलोकां गेले. इकडे अवशिष्ट राहिलेल्या दैत्यांनीं, नारदांच्या आज्ञेनें, विपन्न स्थितींत पडलेल्या बळीला अस्ताचक्रावर नेले. तेथें, ज्यांचे अवयव गेले

होते आणि धडे व शिरे होती, त्यांना शुक्राचार्यांनीं आपल्या संजीवनी मंत्राच्या योगानें पहिल्यासारखें केले. शुक्राचार्यांनीं स्पर्श केल्या बरोबर बळीचीं सर्व इंद्रियें पूर्ववत् झालीं, आणि तो देहमानावर आला. आपला पराजय झाला म्हणून त्यानें किंचितही दुःख केले नाही; कारण तो मोठा ज्ञाता होता !

अध्याय वारावा.

—:०:—

शंकरांस मोहिनीदर्शनेच्छा.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भगवान विष्णूनें स्त्रीरूप घेऊन असुरांना मोह पाडला, आणि देवांना अमृत पाजिलें, हें वर्तमान शंकरांला कळलें. तेव्हां तें विष्णूचें स्त्रीरूप पाहण्याच्या इच्छेनें कैलासपति शंकर भवानसिंह नदिकेश्वरावर वसून तेथें आले. त्यांनीं आपल्या सर्व भूतगणांनाही ती मौज पाहण्याकरितां बरोबर आणिले होतें. शंकर आले आहेत असे पाहून भगवान महाविष्णूनें त्यांचा सत्कार केला, आणि त्यांस वसावयास उत्तम आसन दिलें. तेव्हां शंकरांनींही विष्णूचा गौरव करून हसत हसत बोलण्यास प्रारंभ केला.

श्रीविष्णूची स्तुति.

शंकर म्हणाले:—हे देवाधिदेवा जगद्व्यापका, तूं सर्व पदार्थांचें कारण व आत्मा असल्यामुळें ईश्वरही तूंच आहेस. तूं जगद्रूपी आहेस; पण त्यासारखा जड किंवा असत्य नसून तुला उत्पत्ति, आणि लय नाहीत; कारण जगाची उत्पत्ति, स्थिति व लय हीं ज्या निर्विकार ब्रह्मापासून होतात, व जें (ब्रह्म) भोग्य आणि भोक्ता या रूपांनीं स्वतः नटलेले असूनही ज्याला उत्पत्त्यादिक विकार नाहीत, तें सत्यज्ञानात्मक ब्रह्म तूंच होस. याळा मुमुक्षु लोकांचें आचरण हेंच प्रमाण आहे. पहा—ते मुनि इश्वरलोकांच्या

उपभोगांची इच्छा सोडून तुझ्या चरणांची निष्कामपणे सेवा करितात. आतां कदाचित् तूं असें म्हणशील कीं, 'जर मी निःसंग व उदासीन ब्रह्म आहे, तर माझ्या चरणांची सेवा करून मुमुक्षु जनाना काय भिळणार ?' तर, हे परमेश्वरा, तूं निर्गुण, शोकरहित, निर्विकार, आनंदमय, सर्व-व्यापक व सर्वाहून निराळा असा आहेस खरा; पण तूं अत्यंत उदासीन नाहीस. तूं प्रपंचाच्या उत्पत्ति-स्थितिलयांचे कारण असून उत्पत्त्यादिक उपाधींनीं युक्त असलेल्या जीवांना त्यांच्या कर्मांचे फळ देणारा आहेस. तरी पण, लोक जसे आपल्या सेवकांच्या सेवे बद्दल म्हणून त्यांस फळ देतात, तसे तूं देत नाहीस; तर, निरपेक्षबुद्धीनें तूं ते देतास. तूं शाश्वतसुखारमक ब्रह्मस्वरूपी असल्यामुळें तुळा कशाचीही अपेक्षा नाही. म्हणून तुझें ऐश्वर्य स्वार्थाकरितां नसून तें भक्तांवर अनुग्रह करण्याकरितांच आहे. देवा, द्वैतभावानें भासणारे कार्य व अद्वैतभावानें प्रतीतीस येणारे कारण हीं दोन्ही तूंच असल्यामुळें वास्तविक तूं एकच आहेस. सोने आणि त्याचा घडलेला दागिना हीं भिन्न आहेतशीं दिसतात; पण वास्तविक पाहतां दागिना आणि सोने ह्या कार्य-कारणांत सोने ही जशी एकच वस्तु असते, त्यांत भेद मुळींच नसतो, तसा तुझ्यामध्ये व ह्या अखिल सृष्टीमध्येही भेद नाही. हा भेद वाटण्या-चें कारण लोकांचें अज्ञान हे होय. या अज्ञानामुळें ते तुझें नानाप्रकारांनीं वर्णन करितात; कित्येक (वेदांतवादी) तुळा ब्रह्म मानितात; कित्येक (भीमांसक) तुळा धर्म मानितात; कित्येक (सांख्य) तुळा पुरुषाहून भिन्न असा ब्रह्मादिकांचा ईश्वर मानितात; कित्येक (पांचरात्र) तुळा विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रवृत्ती, सत्या, ईशाना आणि अनुग्रहा या नऊ शक्तींनीं युक्त परमेश्वर असा मानितात; व कित्येक (पातंजल मताचे लोक) तूं जन्मादिविकारहीन असून स्वतंत्र आहेस असें मानितात. हे विश्वे-

श्वरा, मी, ब्रह्मदेव व मरीचिप्रभृति ऋषि या सर्वांची सत्त्वगुणापासून उत्पत्ति झाली आहे; तथापि तूं रचलेल्या सृष्टीचें मुद्दां आम्हाला ज्ञान होत नाही; मग तुझें ज्ञान कसें होईल बरें ? तेव्हां आमच्यासारख्यांची जर ही अशी स्थिति, तर ज्यांची रज आणि तम या गुणांपासूनच उत्पत्ति, त्या दैत्यांना व मानवांना तुझें ज्ञान कसें होणार ! पण, देवा ! तू जगाचा आत्मा व ज्ञानरूप असल्यामुळें, वायु जसा चरान्तर शरीरांत आणि आकाशांत संचार करितो, तसा सर्व जगांत संचार करून, तूंच उत्पन्न केलेल्या या जगताला प्राप्त झालेला संसारबंध आणि मोक्ष ह्यांना जागतोस.

मोहिनीरूप दाखविण्याविषयीं प्रार्थना.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, याप्रमाणे शंकरांनीं विष्णूची स्तुति केली, आणि नंतर त्याची प्रार्थना करून त्यास म्हटलें, " ईश्वरा, तूं आजपर्यंत आपल्या मायेच्या योगानें क्रीडा करण्यासाठीं जीं जीं रूपे धारण केलींस, तीं तीं सर्व मी पाहिलीं; पण आतांच ज्याच्या योगानें तूं दैत्यांना मोह घालून देवांना अमृत पाजिलेंस, तें तुझें स्त्रीरूप मी पाहिलें नाही; ह्यास्तव तें पाहण्याची मला फार इच्छा आहे. आम्ही सर्व तुझ्या त्या स्त्रीरूपाचें दर्शन घेण्याकरितां येथें आलों आहों; तर तें तूं आम्हांला कृपा करून दाखव. "

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, शंकरांनीं केलेली विनंती ऐकून भगवान विष्णूच्या मनांत कांहीं गूढ विचार आला, व तो हसून म्हणाला, " शंकरा, अमृताचें पात्र दैत्यांच्या हातीं गेलें, तेव्हां तें आपल्या हातीं कसें येईल या विचारांत मी पडलों असतां मला एक युक्ति सुचली, व ती माझ्या मनानें पसंत ठरल्यावर मीं लागलीच स्त्रीवेष घेतला. आतां तुम्हांला जर तें रूप पाहण्याची इच्छा आहे, तर कामिजनाना प्रिय असें तें रूप मी तुम्हांला दाखवितों. "

शंकरांना मोहिनीदर्शन.

श्रीशुक्राचार्य पुढें सांगतात—परीक्षित राजा, असें बोलत असतांच भगवान विष्णु तेथें गुप्त झाला, आणि एकदम तेथलीं सर्व चिन्हें नाहीतशीं होऊन तें स्थळ एक सुंदर उपवन बनलें ! त्या उपवनाला नानाप्रकारच्या पुष्पवृक्षांनीं फारच शोभा आलेली असून भवानीसह शंकर तेथेंच बसलेले होते ! त्या समर्थी त्यांचें चित्त उपवनाची शोभा पाहण्यांत मग्न झालें. इतक्यांत शंकरांला त्या उपवनांत एक सुंदर स्त्री चेंद्रु खेळत आहे असें दिसलें. राजा, भगवंतानें घेतलेल्या त्या

मोहिनीरूपाचें वर्णन

करावें तितकें थोडेंच ! तिनें एक अतिशय पातळ वस्त्र परिधान केलें असल्यामुळे, तिचे ते सुंदर अवयव त्या वस्त्रांतून स्पष्ट दिसत होते. ती चेंद्रु उडविण्याच्या नादांत असल्यामुळे, ज्या ज्या वेळीं त्या चेंद्रुला हस्तप्रहार करण्याकरितां ती खालीं बांके, त्या त्या वेळीं तिचे स्तनकलश त्या पातळ वस्त्रामधून किंचित् हळताहेतसे दिसत; आणि कंठांतील पुष्पहाराच्या भारानें तिची ती कृशकटि मोडेल कीं काय, अशी भीति वाटे ! चेंद्रुला त्या स्त्रीनें थाप मारिली, कीं जसा कांहीं तो आनंदानें उड्या मारूं लागे; व तो अज्ञान चेंद्रु उड्या मारूं लागला, कीं त्या स्त्रीला फारच आनंद होई ! त्याचें उड्डाण जरा कमी झालें कीं लागलीच ती फिरून त्याला थाप मारी. या वेळचें तिचें नेत्रचापय केवळ अवर्णनीय होतें. तिनें आपल्या कानांत बहुमोल रत्नांची कुंडले घातलीं होती, व त्यामुळे ते तिचें मोहक मुखकमल फारच सुशोभित दिसत होतें. चेंद्रु खेळण्याच्या घादलीत तिची फारच तारांबळ उडत होती. कधीं तिचें वस्त्र निसटें, कधीं बुचडा सटून केंस मोकळे होत आणि ते कुंडलांत अडकत, आणि त्यांतल्या त्यांतच ती एका हातानें चेंद्रुला प्रहार करी, व दुसऱ्या हातानें ते सावरून धरी !

मोहिनीदर्शनानें शंकरांची गळण !

परीक्षित राजा, मोहिनीची ती जीला पाहता पाहता शंकरांचें लक्ष तिच्या स्वरूपीं गढून गेलें. शंकरांनीं आपल्याकडे पाहिलें, असें त्या स्त्रीच्या लक्षांत आल्याबरोबर तिनें किंचित् लाजून स्मितहास्य केलें, आणि वक्रदृष्टि करून एकवार शंकरांकडे कटाक्ष फेकिला, व फिरून ती चेंद्रु खेळूं लागली. त्या तिच्या नेत्रकटाक्षबाणानें शंकर अगदीं घायाळ झाले; त्यांची शुद्ध गेली; आणि आपल्याजवळ भवानी व भूतगण आहेत, ह्याचेंही भान त्यांना राहिलें नाहीं ! त्यांना फक्त ती स्त्री व ती खेळधीत असलेला तो चेंद्रु एवढेंच काय तें दिसूं लागलें. पुढें तो चेंद्रु उडत उडत जरा लांब गेला, तेव्हां त्याबरोबर तीही तिकडे धावत चालली; आणि इतक्यांत वाऱ्यानें तिच्या देहाबरोबर तें अतिसूक्ष्म वस्त्र उडविलें ! केलाधिपति शंकरांची दृष्टि तिकडे होतीच ! त्यांच्या नजरेस तो प्रकार पडताक्षणीच त्यांची विचारशक्ति अगदींच नाहीशी झाली ! तेवढ्यांत तिनें आणखी एक कटाक्षबाण त्यांजवर सोडिला; त्यामुळे तर शंकरांच्या मनांत कामोद्भव होऊन, भवानी पहात असतांही ते तेथून निघून तिच्याजवळ जवळ चालले ! देहाबरोबर वस्त्र उडालें असल्यामुळे, शंकर आपल्याकडे येत आहेत असें पाहून ती स्त्री फारच लाजली; आणि किंचित् हसून जवळच असलेल्या प्रफुल्लित पुष्पवेळींमध्यें लपली ! पण तिनें ज्यांचे अंतःकरण हरण करून आपल्याबरोबर नेलें होतें, ते काममदानें उन्मत्त झालेले शंकर, हत्ती जसा हत्तिणीच्या मार्गे बेफामपणें धावतो, तसे तिच्या मार्गे बेफामपणें धावत चालले ! शंकर आपल्या मार्गे लागले आहेत असें पाहतांच ती स्त्री पळूं लागली. शंकरही पहिल्यापेक्षा जास्त बेगानें धावले आणि त्यांनीं तिचा बुचडा धरिला, व तिची इच्छा नसतांही बळेंच तिचा जवळ घेऊन

घट्ट आळिगन दिलें ! राजा, शंकररूपी व्याधा-
च्या पाशांत पूर्णपणे सापडलेली ती मैहिनीरूप
हरिणी, आजपासून सुटावें म्हणून धडपड करू-
ं लागली; पण काहीं केल्या शंकर तिळा सोडी-
नात. तिचे केंस अस्ताव्यस्त झाले; भयाने
तिळा घम सुटला; आणि श्रमानें तिचे नेत्र किं-
चित् आरक्त झाले; तरी तेथून सुटण्याचा तिचा
प्रयत्न चाळलाच होता ! शेवटीं एरुदाची ती
बिचारी अबला शंकरांच्या बाह्यपाशांतून निसटली
व धूम पळत सुटली ! शंकरही तिच्या मागो-
माग धावत चाळले ! शंकरांचा मदनानें या
वेळीं पूणपणें जिकिळे होतें; गाय आटोक्यांत
येण्यास उशीर लागला असतो, तिच्या मागें
लागलेल्या बंलाचें जसे रेतस्खलन होतें, तसे
मोहिनीच्या मागें धावत असलेल्या त्या अमोघ-
वीर्य शंकराचें रेत मार्गांतच स्खलन होऊं लागलें !
याप्रमाणें, मोहिनी पुढें आणि शंकर मागें, अशी
ती दोघें पळत असतां कित्येक नद्या, सरोवरे,
पर्वत, वनें, उपवनें, व ऋषींचे आश्रम ह्यांस त्यानीं
ओलांडिलें ! मग, रेतस्खलन झालें असे जेव्हां
शंकरांच्या लक्षांत आले, तेव्हां भगवंताच्या
मायेनें आपण पूर्णपणें वेडावून गेलों असें त्यांस
समजलें ! आणि नंतर त्यांनीं आपणाला त्या
मायेपासून निवृत्त करून घेऊं, व अपरिमित
योगमायेनें युक्त अशा श्रीहरिचें व आपले मू-
ळचें माहात्म्य जाणिलें ! राजा, या वेळीं जेथे
जेथे शंकराचें रेत पडले, तीं तीं स्थळे सुवर्ण-
मय आणि रौप्यमय झालीं; अतो. परीक्षिता.
शंकर माहरहित झाले असें पडून भगवान
निष्णूनेंही आपले स्वरूप धारण केले आणि शंकरा-
ंना म्हटले, " देवाधिदेवा ! मीं आपल्या मायेनें
खीरूप घेऊन तुला मोह घातला असूनही, तूं
आपल्या विचारशक्तीच्या योगानें मूर्खरूपी स्थिर
झालास, हें पाहून मला फार संतोष झाला. तुज-
वांचून इतर कोणता पुरुष या दुस्तर मायासमु-

द्राचें उल्लंघन करणार आहे ! मोक्षी ही त्रिगु-
णात्मक माया आतां तुला मोह घालणार नाही.
कारण, मी सृष्ट्यादिकांचें निमित्त असून काल-
रूपी आहे; व रजःसत्त्वादि गुणविभागांच्या
रूपानें मायेशीं मिळून असतो, म्हणून ती माझ्या
अधीन आहे ! "

शंकरांचें कैलासीं गमन.

श्रीशुक म्हणतातः—परीक्षित राजा, अशा
प्रकारें भगवान निष्णूनें सत्कार केल्यावर, शंकर
आपल्या भूतगणांसह पार्वतीला घेऊन कैलास
लोकीं गेले. तेथें गेल्यावर भगवान शंकरांनीं
विष्णूच्या मायेचा सर्व चमत्कार पार्वतीला आणि
ऋषींना सांगितला; व तो ऐकून सर्वांना मोठें
आश्चर्य वाटलें.

शंकर म्हणालेः—भवानी, ईश्वराची माया तूं
पाहिळीस का ? मला सुद्धां तिच्या योगानें मोह
पडला, मग इतरांना पडेल यांत काय नवल !
पूनां, सहस्रसंवत्सरांच्या शेवटीं योगबळानें मी
मिद्रा घेत असतां ज्याबद्दल तूं मला प्रश्न केलास,
तोच हा पुराणपुरुष होय. ह्याच्या ठिकाणीं का-
द्याची किंवा वेदांची गति नाही.

कथाभाहात्म्य.

श्रीशुकाचार्य म्हणालेः—परीक्षित राजा, ज्यानें
समुद्रमंथनसमयीं मंदराचलाला आपल्या पाठीवर
धारण केले, त्या भगवंतानें केलेलें अद्भुत च-
रित्र मीं तुला सांगितलें. राजा, जो ही कथा
वारंवार श्रवण किंवा पठन करील, तो हा
दुस्तर मायासमुद्र तरून जाईल. कारण, देव भ-
क्तांचा कैवरी आहे. मोठमोठे देव आला शरण
गेले, म्हणून त्यानें मोहिनीचें रूप घेऊन दैत्यांना
मोह पाडिला, आणि त्यांजपासून अमृत घेऊन
देवांना दिलें. माझा त्याला नमस्कार असो !

अध्याय तेरावा.

—:०:—

मन्वंतरवर्णन.

श्रीशुक्लाचार्य म्हणाटे:—परीक्षित राजा, एकंदर चौदा मन्वंतरांतील सहा मन्वंतरांची व्यवस्था मी तुला सांगितली. आतां बाकी राहिलेल्या अठ्ठा मन्वंतरांचीं नांवे आणि त्यांनीं अधिकारिंमंडळ तुला सांगतो; ते तू लक्षपूर्वक ऐक: सांप्रत प्रचलित असलेले

वैवस्वत मन्वंतर

सातवे होय. या मन्वंतरांत, विवस्वानाच्या संज्ञा नामक पत्नीच्या उदरी जीं यम, यमुना आणि श्राद्धदेव हीं तीन अपत्ये झालीं, त्यांपैकी श्राद्धदेव हा मनु आहे; त्याचे जे इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नभग, दिष्ट, करूप, पुषध, आणि वसुमन् हे दहा मुलगे, ते मनुपुत्र होत; द्वादशादित्य, अष्टवसु, एकादशरुद्र, विश्वदेव, मरुद्गण, अश्विनीकुमार आणि ऋभुगण हे देव होत; पुरंदर हा इंद्र होय; कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि आणि भरद्वाज हे सात ऋषि होत; आणि कश्यपाच्या अदिति नामक पत्नीच्या उदरीं झालेल्या द्वादशादित्यांत धाकटा जो वामन, तो ईश्वराचा

१ स्कंध ६ अ. ६ पहा. २ क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, कालकाम, मुनि, कुरज, मनुज, बांज आणि रोचमन् (मत्स्य० अ० २०२). ३ स्कंध ६ अ० १८ पहा ४ हे दोघे आहेत. यांस 'नामत्या' 'अश्विनी' 'दक्षी' अशा साधारण नांवांनीं हांक मारण्याचा जरी परिपाठ आहे, तरी बडिलाचें नांव 'नामत्य' आणि धाकट्याचें 'दक्ष' असल्याचें दिसून येतें. (भारत अनुशा० अ० ११०.) हे देवांचे वैय अमून यांस बराच कालपर्यंत यज्ञामध्ये इतिहास नसे; पण पुढें तो च्यवन मुनींनीं चालू केला. (स्कं० १ अ० ३ पहा.) यांचे विशेष वृत्त, बडवा सत्त्वावर दिलेल्या पुढील टीपेंत पहा.

अंशावतार होय. राजा, हें मन्वंतर संपल्यावर पुढें आठवें

सावर्णि मन्वंतर

होईल. विवस्वानाच्या छाया नामक दुसऱ्या भार्येच्या उदरीं झालेल्या सावर्णि, शनैश्वर आणि तपती या तीन अपत्यांपैकी पहिला पुत्र जो सावर्णि, तो मनु होणार आहे. छायेची कन्या तपती ही संवरण राजाची भार्या झाली. विश्वानाळा, त्वष्टा नामक विश्वकर्माच्या कन्या संज्ञा आणि छाया या दोन पत्न्या असून, बडवा या नांवाची तिसरी पत्नी होती असे म्हणतात. पण माझ्या मते बडवा हें संज्ञेचेंच नामांतर

१ इतर प्रथांवरून पाहतां 'छाया' व 'बडवा' हीं संज्ञेचींच नामांतरे आहेत, असे सिद्ध होते. त्याचा सर्व वृत्तांत असा की, त्वष्ट्याने आपली कन्या 'संज्ञा' ही विवस्वाना आदित्यास दिली. कांहीं कालानंतर या संज्ञेला चम, यमुना आणि श्राद्धदेव हीं तीन अपत्ये झाली; पण पुढें हिला विवस्वानाच तेज सहन होईना, म्हणून तिनें छाये-रूप घेतले; व त्या रूपानें विवस्वानाजवळ राहून बडवारूपानें (घोडीच्या रूपानें) ती दूर जाऊन राहिली. याच नाथेला छायारूपधारिणी संज्ञेला) सावर्णि, शनि आणि तपती हीं तीन अपत्ये झाली. पुढें एके समयीं अशी गोष्ट घडून आली की, स्वऱ्या संज्ञेचा जे यम नांवा मुदना, त्यानें कांहीं शुभक अपराध केला असा तो या छानेनें त्यास भयंकर शाप दिला. ते पडून, आपणास अता दुर्धर शाप देणारी ही आरली माता नसली, अता त्याला संशय आला; व त्यानें ते वृत्त आपल्या वित्याला कळविलें. तेव्हा विवस्वानानें त्याचा शोध केला अमतां त्याला वस्तुस्थिति कळून आली; म्हणून तो आपल्या पत्नीच्या शोधास गेला; तो ता अश्विनीरूपानें आहे असें त्यास आढळले. तेव्हां त्यानेंही अश्वरूपानेंच तिची भेट घेतली असतां, उभयतांची ओळख पटल्यानंतर त्या ठिकाणीं यांचा समागम झाला; व त्यापासूनच दोन पुत्र जन्मले. ते अश्विनीपासून झाले, म्हणून त्यांस 'अश्विनीकुमार' असें साधारणतः म्हणतात. या हकीकतीवरून 'बडवा' आणि 'छाया' ह्या

असावें. या वडवेच्या उदरीं अश्विनीकुमार हे पुत्र झाले; असो. या मन्वंतरांत निर्भोक, विरजस्क इत्यादिक मनुपुत्र होतील; सुतपस् विरज व अमृत-प्रभ हे देव होतील; विरोचनाचा पुत्र बलि हा इंद्र होईल. भगवत विष्णूनी पूर्वी बलीजवळ तीन पावळे भूमि मागितली, व बलीने त्यांना त्याप्रमाणें भूमि दिली; म्हणून विष्णूच्या प्रसादानें त्याचा इंद्रपद भिळेल; पण तो त्याचा त्याग करून सिद्धगतीस जाईल. राजा, भगवंतांनी बलीला बद्ध केले खरें, परंतु त्याचें शुद्धपत्र पाहून अंतःकरण प्रसन्न झाल्यामुळे त्यांनी त्याच्या पुत्रः स्वर्गपिक्षाही उत्तम अशा पुतळ्यामध्ये ठेविले आणि व तो सांप्रत तथे स्वर्गाच्या राजाप्रमाणें ऐश्वर्य भोगीत असतो; असो. गालव, दीप्तिमान्, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग व आमचा पिता वेदव्यास हे सप्तर्षि होतील; व देवगुप्त नामक ब्राह्मणाच्या सरस्वती नामक भार्ये पासून सार्वभौम नामक ईश्वराचा अंशावतार होणार आहे. हा सातव्या मन्वंतरातील पुरंदर नामक इंद्रापासून इंद्रपद हरण करून घेऊन ते बलीला देईल. हे मन्वंतर सातवाव

दक्षसावर्णि मन्वंतर

होईल. त्यांत वरुणाचा पुत्र दक्षसावर्णि हा मनु होईल; भूतकेतु, दीप्तकेतु इत्यादि मनुपुत्र होतील; अद्भुत हा इंद्र होईल; युतिमान्, सवन, हव्य वसु, मेघातिथि, उषातिष्मन् व सत्य हे सप्तर्षि होतील; व आयुष्मानाच्या अंशुता नामक पत्नीच्या उदरीं ऋषभ नामक ईश्वराचा अंशा-

संज्ञेच्याच प्रतिमा होत, हे सिद्ध झाले. ही हकीकत चक्षुष मन्वंतराच्या समाप्तकाली झाली. चालू वैवस्वत मन्वंतरांत 'अश्विनीकुमार' देव आहेत, व छानेचा मुलगा 'सावर्णि' पुढील मन्वंतरांत मनु होणार आहे. तपतीने संवरण राजान बरिळें. ह्या तपतीलाच 'कुब' नामक पुत्र झाला. ह्या कुहूने ज्या ठिकाणां तपश्चर्या केली, तें स्थल कुरुक्षेत्र या नांवानें प्रसिद्ध आहे.

तार होईल. हा आपल्या पराक्रमान ब्रह्मेक्य जिकून पहिल्या इंद्राला पदच्युत करील, आणि त्याच्या जागेवर अद्भुताची स्थापना करील. राजा, दहावें

ब्रह्मसावर्णि मन्वंतर.

यांत उपश्लोकाचा पुत्र ब्रह्मसावर्णि हा मनु होईल; भूरिपेणादिक मनुपुत्र होतील; सुवासन, विरुद्ध इत्यादिक देव होतील; शंभु हा इंद्र होईल; हविष्मान्, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति इत्यादि ऋषि होतील; व विश्वसृजाच्या घरां षिषूचीच्या उदरीं विश्वक्सेन नामक पुत्र होईल, तो ईश्वराचा अंशावतार होय. हा शंभूचा (इंद्राला) साहाय्य करील. पुढें अकरावें जें

धर्मसावर्णि मन्वंतर

यांत धर्मसावर्णि हा मनु होईल; सत्यधर्मादिक दहा मनुपुत्र होतील; विहंगम, कामगम व निर्वाणरुचि हे देव होतील; वैधृत नामक इंद्र होईल; अरुण, हविष्मान्, वपुष्मान्, अनघ, ऊरुधिष्य, निश्वर व अग्रतेजा हे सप्तर्षि होतील; व आर्यकाच्या वैधृता नामक पत्नीच्या उदरीं धर्मसेतु या नांवाचा पुत्र होईल, तो ईश्वराचा अंशावतार होय. हा त्रैलोक्याचें पोषण करील. नंतर बारावें जें

रुद्रसावर्णि मन्वंतर

त्यांत रुद्रसावर्णि मनु होईल; देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ इत्यादिक मनुपुत्र होतील; ऋतधामा इंद्र होईल; हरितादिक देव होतील; तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्रध्रक इत्यादि सप्तर्षि होतील; आणि सत्यसहस्र ऋषींच्या सूनुता नामक पत्नीच्या उदरीं स्वधामा नामक पुत्र होईल, हा ईश्वराचा अंशावतार होय. हा या मन्वंतराचें रक्षण करील. नंतर तेरावें

देवसावर्णि मन्वंतर

होईल. यांत देवसावर्णि हा मनु होईल; चित्रसेन, विचित्र इत्यादि मनुपुत्र होतील; सुकर्मा

व सुत्रामा या नांवांचे देव होतील; दिवस्पति कामे इंद्र होईल; निर्मोक, तच्छदर्शी, निष्कंप, निरूपुक, धृतिमान्, अव्यय व सुतपा हे सप्तार्थि होतील; आणि देवहोत्राच्या वृद्धी नामक भार्ये पासून योगेश्वर नामक पुत्र होईल; हा ईश्वराचा अंशावतार होय. हा दिवस्पतीला त्रैलोक्याचे राअय मिळवून देईल. राजा, पुढे चौदावे

इंद्रसावार्धि मन्वंतर

होईल. यांत इंद्रसावार्धि हा मनु होईल; उरु, गंभीरबुद्धि इत्यादिक मनुपुत्र होतील; पवित्र व चाक्षुष हे देव होतील; शुचि या नांवाच्या इंद्र होईल; अग्निबाहु, शुचि, शुद्ध, मागध आदिकरून सात ऋषि होतील; व सत्रायणाल. त्याच्या विताना नामक पत्नीपासून बृहद्गानु नामक पुत्र होईल, हा ईश्वराचा अंशावतार होय. हा कर्मकांडाचा विस्तार करील.

श्रीशुक म्हणतात:—राजा परीक्षिता, याप्रमाणे चौदाही मन्वंतरे पूर्ण होत तोंपर्यंत एक हजार युगांचा काळ जातो. एवढा काळ टोटका म्हणजे ब्रह्मदेवाचा एक दिवस होतो. यासच 'कल्प' अशी संज्ञा आहे. ही चतुर्दश मनुंची कथा जो श्रवण किंवा पठन करील, त्यावर भगवान लोकनायक प्रसन्न होईल.

अध्याय चौदावा.

—:०:—

मन्वंतरांची सामान्य व्यवस्था.

परीक्षित राजा म्हणाळा:—मुनिवर्य, आतां प्रत्येक मन्वंतरामध्ये असणारे जे अधिकारी तुम्हीं सांगितले, त्यांना कोणी कोणकोणत्या कामी कसे ठाबिले, तें मला सांगावे.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, प्रत्येक मन्वंतराळा ईश्वराचा अंशावतार म्हणून जो मी तुला सांगितला, तो भगवान श्रीहरि, त्या त्या

मन्वंतरांतील बाकीच्या मंडळींही त्यांच्या त्यांच्या योग्यतेप्रमाणे कामें सांगतो, व त्याप्रमाणे ते ते अधिकारी तीं तीं कामें बजावून मन्वंतराचें पाळन करितात. राजा, ऋषींना लोकांमध्ये सनातन धर्माची प्रवृत्ति करण्याविषयीं भगवान आज्ञा देतो; व तीप्रमाणे ते ऋषि कृतयुगाच्या आरंभी कालगतीने नष्ट झालेल्या वेदांचे आपल्या तपोबळानें पुनरुज्जीवन करून त्यांची लोकांमध्ये प्रवृत्ति कारितात. नंतर श्रीहरीने आज्ञापिलेले मनु मनोनिग्रह करून आपआपल्या मन्वंतरामध्ये चारही चरणांनीं युक्त अशा धर्माचें रक्षण करितात; प्रजांचें पाळन करणारे मनुचे पुत्र व त्यांचे वंशज हे, यज्ञांतील हविर्भाग ग्रहण करणाऱ्या देवांच्या साहाय्यानें मन्वंतर संपेपर्यंत धर्माचें पाळन करितात; आणि इंद्र हा श्रीहरीच्या आज्ञेनें सकळ ऐश्वर्याचा उपभोग घेऊन त्रैलोक्यांत प्रजेन्यवृष्टि करितो. राजा, याप्रमाणें व्यवस्था करूनही, भगवान श्रीहरि प्रत्येक युगामध्ये सनकादि सिद्धांचें रूप धारण करून ज्ञानाचा, याज्ञवल्क्यप्रभृति ऋषींचें रूप धारण करून कर्म मार्गाचा, व दत्तात्रेयादिक योगेश्वरांच्या रूपानें योगमार्गाचा उपदेश करितो. मरौचिप्रभृतिप्रजापतींच्या रूपानें तो प्रजावृत्ति करितो; राजांच्या रूपानें द्रष्टृ लोकांचा वध करितो; व कालरूपानें पंचमहाभूतांचा प्रकोप करून शेवटीं सर्वांचा नाश करितो. राजा, नानाप्रकारच्या शास्त्रांनीं ईश्वरस्वरूपाचें निरूपण करणारे जन अ. ईश्वराच्या नामरूपात्मक मायेनें मोहित झालेले असतात, म्हणून त्यांना ईश्वराचें ज्ञान होत नाहीं. राजा, ज्यामध्ये चौदा मन्वंतरे असतात, तें प्राचीन विद्वानांनीं वर्णिलेले कथाचें प्रमाण हें असें आहे. असो.

अध्याय पंधरावा

—:०:—

वामनावतारकथा.

परीक्षित राजा म्हणाला:—शुक्रमुने, सकलै-
श्वर्यसंपन्न श्रीहरिने एखाद्या दरिद्रयाप्रमाणें तान
पवळें भूमि बळीपाशां काय म्हणून मागितली,
व ती मिळाली असतां पुनः त्यानें बळीला काय
कारणानें बद्ध केळें, तें कृपा करून सांगावें. गुरु-
वर्य, लोकनायक प्रभूनें बळीकडे याचना केली, व
त्याची इच्छा बळीनें पूर्ण केली असतां त्या निरप-
रावी बळीला भगवंतानें बांधून टाकिलें, हें मोठे
चमत्कारिक भासतें !

बळीचीं यज्ञ व त्याला युद्धसामुग्रीची प्राप्ति

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, इंद्रानें
बळीला जिकून युद्धामध्ये त्याचा प्राण घेतला
असतां, शुक्राचार्यांनीं त्याला फिरून जिंयत केलें.
तेव्हां बळीनें त्यांचें शिष्यत्व पतकरून त्यांची
निःसीम सेवा केली. त्या सेवेनें ते त्याला प्रसन्न
झाले; आणि स्वर्गाची इच्छा करणाऱ्या त्या बळीला
त्यांनीं ऋग्वेदी ब्रह्मगाममध्ये असलेल्या ऐंद्रमहा-
धिषेकानें विधिपूर्वक अभिषेक केला, व त्याजकडून
विश्वजित् नामक यज्ञ करविला. तेव्हां यज्ञनारायण
संतुष्ट होऊन, त्या होमकुंडांतून इंद्राच्या रथासारखा
एक सुवर्णमंडित रथ, दोन श्रेष्ठ अश्व, एक सु-
वर्णधनुष्य, दोन अक्षय्य भातें, आणि एक
दिव्य कवच बाहेर निघालें. त्याचा पितामह
प्रन्हाद याने कर्धही न सुकणारी एक माळ त्याला
दिली, आणि शुक्राचार्यांनीं एक शंख दिला. अशा
रीतीनें ब्रह्मणांनीं त्याला युद्धाची सामुग्री संपादन
करून दिली व त्याचें स्वस्तिवाचन केलें. वळि
राजानें ब्राह्मणांना प्रदक्षिणा घेतली, व त्यांना
आणि प्रन्हादाला नमस्कार करून तें दिव्य कवच
अंगांत चढविलें, आणि धनुष्य, बाणभाते, शंख
वागैरे घेऊन तो त्या अभिक्रय रथांत बसला; आणि

त्याच्या बगेवर त्याचे बलाढ्य सेनापतिही तिघाले.
परीक्षिता, वळि राजा ह्याप्रमाणें आपला सर्व सेना-
समूह बरोबर घेऊन निघाला, आणि त्यानें

इंद्रपुरीवर स्वारी

करून त्या नगरीला वेढा दिला, व गुरूजींनीं
दिखेला शंख मोठ्यानें वाजविला. राजा, त्या इंद्र-
पुरीचें वर्णन काय करावें? तिच्या समोवतीं नद-
नादिक सुंदर उपवनें आहेत. त्यांपैकीं कित्येकांत
फुलें आतिशय असतात व कित्येकांत फुलेंच
अतिशय असतात. त्या उपवनांतील वृतापद-
पांवर पक्ष्यांचीं जोडणीं मंजुळ शब्द करीत अस-
तात व मत्त मधुकर मकरंद पिऊन गुंजारव कर-
ण्यांत दंग असतात. त्या उपवनांतील देववृक्षां-
च्या शाखा व उपशाखा पल्लवांनीं, पुष्पांनीं व
फलांनीं अगदीं वांकलेल्या अस्त्र्यामुळें मोठां
दिव्य शोभा दिसते. तेथें अनेक सरोवरेही आहेत.
त्यांमध्ये हंस, सारस, कारंडव, कक्रवाक इत्यादि
पक्षी खुशाल आनंदानें इतस्ततः संचार करितात;
आणि त्या सरोवरांत क्रीडा करण्याच्या उद्देशानें
पुष्कळ देव व देवांगना तेथें प्राप्त होतात.
देवी आकाशगंगा ही खंदकाच्या एवजां त्या
नगरीस वेढा देऊन राहिली आहे. तिच्या समो-
वतीं अग्निमुख्य उंच उंच सुवर्णाचे तट असून
त्यांजवर मधून मधून मनोरे केळेले आहेत. परी-
क्षिता, ती नगरी प्रत्यक्ष विश्वकर्मानें बांधिली
असल्यामुळें तांतील व्यवस्था फारच मनोहर
आहे. त्या नगरीच्या वेशींना सुवर्णाचे अडसर
अमून त्यांतील जामिनी स्फटिकांच्या केळेच्या
आहेत. तिच्यामध्ये अनेक राजमार्ग असून जागो-
जाग सभगृहें व अंगणें केलेली आहेत. त्या
नगरींत विमानें तर कोट्यवधि दृष्टीस पडतात.
तेथाले चव्हाट रत्नखचित असून पार्श्वपथ हि-
ऱ्यांचे व पोंवळ्यांचे आहेत. तेथें सोळा सोळा
वर्षांच्या तरुण व सुंदर स्त्रिया दागदागिने घात-

लेल्या व उंची वस्त्रे परिधान केलेल्या सदेव आढळतात. त्या नगरीतील वायु, देवस्त्रियांच्या वेणीतून पतन पावलेल्या सुगंधित पुष्पांच्या समामाने सदेदीत सुगंधित झालेला असतो. त्या नगरीत सुवर्णाच्या खिडक्यांतून अगुरु वंदनाच्या घुराचे छोट निस्य बाहेर पडत असल्यामुळे मार्गाही स्पष्टपणे दिसत नाही. त्या नगरीतील त्या अंधक मार्गांतून अप्सरांचे समुदाय विरंतर इकडे तिकडे जात येत असतात. तेथे कित्येक स्थळीं मोत्यांची छत्ते, कित्येक ठिकाणीं सुवर्णमंडित व रत्नखचित ध्वजपताका, आणि कित्येक जागीं विमानांचीं मनोहर अग्ने टमोच्चर होतात. त्या नगरीत भयूर, कपोत व भ्रमर हे नित्य संजुष्ट रव करीत असतात; अप्सरांचें गापन तर सर्वत्रच चाललेले असते; आणि मृदंग, शंख, दुंदुभि, टाळ, वीणा, ऋषे, मुरळि इत्यादि व यांच्या तालमुगवर गंधर्व नानाप्रकारे ताना घेत असतात. राजा, त्या नगरीत अवधर्मशील, दुष्ट, भूद्रोही, कपटी, लोभी व नीच पुरुष प्रवेशही करू शकत नाहीत. असे. अशा त्या इंद्रपुरीला मोठ्या कडेकोट तयारीने बळीने वेढा दिला, त्या समयीं बळीची ती तयारी पाहून इंद्राने तत्काल सर्व देवांची सभा भरविली; आणि वृहस्पतीला विनंती केली, "अहो गुरुवर्य! आमचा जुना शत्रु जो बलि, त्यानें मोठी कडेकोट तयारी करून आमच्या नगरीला वेढा दिला आहे, आणि या वेळीं त्याची दार्ढ्यता फार अचाट दिसत आहे. तर असें होण्याचें काय कारण असावे, तें आपण आम्हांत सांगा." वृहस्पतीची युक्ति व बलीला इंद्रपदप्राप्ति वृहस्पतीनें उत्तर केलें, "इंद्र! ब्रह्मवादी भृगु ब्राह्मणांनीं त्या बळीला हे सर्व ऐश्वर्य आणि सामर्थ्य मिळवून दिलें आहे; तेव्हां या वेळीं त्याच्यापुढें तुमच्यानें ठिकार धरवणार नाही. या करितां, काळावर दृष्टि देऊन तुम्ही हें स्थल सो-

डून गुप्त व्हा. ह्याचें सामर्थ्य आतांच फार वाढलेलें आहे, आणि ब्राह्मणांच्या प्रसादानें तें दिवसानु-दिवस अधिकधिक वृद्धिगत होईल. पुढें हा कहीं काळाने मत्त होईल आणि ब्राह्मणांचा अपमान करील, तेव्हां त्यांच्याच शापानें हा आपल्या ऐश्वर्यापासून भ्रष्ट होईल. तेव्हां तुम्ही आपल्या जागेवर फिरून या." परीक्षित राजा, गुरूनें असें सांगितल्यावर लागलेच सर्व देवांनीं त्याला वंदन केले; आणि तत्काल ज्याला जें वाटेक तें रूप घेऊन ते तेथून निघून गेले. नंतर, कोणीही आपल्यास प्रतिकार करणारा राहिला नाही, असें पाहून बळीनें आपली गादी तेथे स्थापन केली. ह्या त्रैलोक्याच्या स्वामीवर भृगूंचें फार प्रेम असे, व तोही आपल्या गुरूंच्या आज्ञेत वागत होता. भृगूंनीं त्या बलि राजा-कडून शंभर अश्वमेध कराविले. अशा प्रकारे ब्राह्मणांनीं मिळवून दिलेले ऐश्वर्य तो बलि राजा बद्ध काल भोगीत राहिला, व त्या योगे ब्रह्मसंन्यास कृतार्थता वाटली.

अध्याय सोळावा.

—:—

वामनावतारकथा.

अदितीच्या मनाचा खेद.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, बलि प्रवचन क्लेश्यमुळे सर्व देवांना आपापलीं स्थाने सेडून गुप्तस्थानें रहावे लागले; तेव्हां तो त्याची हीन स्थिती पाहून, देवांची माता जी अदिति, तिला अव्यत दुःख झाले. तिचा पति जो ब्रह्मर्षी कश्यप, त्यानें पुष्कळ दिवस लाविलेला यमाधि उतरून तो घरीं आला, तो अदितीचें मुख म्ळान दिसले; परंतु तशाही स्थितीत त्या महासाध्वीनें पतीचा सत्कार केला. नंतर आसनाधिष्ठित होऊन कश्यपाने तिला प्रश्न केले.

कश्यपाचे अदितीस प्रश्न.

कश्यप म्हणाले:—प्रिये सुशीले, तुझ्या चेह-

न्यावर अत्यंत खिन्नता आलेली दिसते, याचे कारण काय बरें असवें ! ब्राह्मणांवर, धर्मावर, किंवा ... जनावर कांहीं संकट ओढवळें नाहीना ? अमश्या गृहस्थाश्रमाळा काय तो आधार तुम्हांसारख्या पतिव्रता स्त्रियांचा; म्हणून विचारितों कीं, घरामध्ये धर्म, अर्थ व काम हे पुरुषार्थ साधण्यांत कांहीं न्यून तर झालें नाहीना ? अतिथि आले असता त्यांचा योग्य सत्कार करीत होतीसना ? कारण, ज्या घरांत अतिथीचा सत्कार होत नाही, तीं बरें म्हणण्यापेक्षा त्या क्रूर श्वापदांच्या गुडा होत ! हे साध्वी ! भी तपश्चर्येस गेलों असतां कांहीं कारणानें तुजें चित्त उद्विग्न झाल्यामुळे एखादे वेळीं तुजकडून होम करण्याची वेळ चुकली नाहीना ? प्रिये, गृहस्थाश्रमां पुरुषांच्या सर्व इच्छा अग्नीची पूजा केली असता पूर्ण होतात; कारण, अग्नि आणि ब्राह्मण हीं भगवंताचीं मुखें होत. बरें, तुझें सर्व मुले खुशाल आहेतना ? हे सुव्रते, तुझ्या उदास वृत्तांकडे पाहून मला फारच वाईट वाटत आहे ! तर अतें होण्याचें खरें कारण काय असेल तें त्वरित सांग.

अदितिचें कश्यपास उत्तर.

अदिति म्हणाली:—हे ब्रह्मन्, ब्राह्मण, गंधर्व सर्व प्रजाजन कुशल आहेत, व आपल्या पुण्यप्रतापानें मजकडून अतिथीची आणि अग्नीचीही सेवा होण्यांत कधीं किंचित् सुद्धां अंतर पडलें नाही. प्रजापते, आपण निद्र मला धर्ष्यचें मदत्त्व सांगत असतां, त्या कृत्यांत मी कशी बरें चूक पडूं देखून ! भगवन्, आपली मजवर कृपा असतां मला काय उणें पडणार आहे ? पण, मुनिवर्य, माझ्या मुलांचें सर्व ऐश्वर्य शत्रूंनीं हरण केळें आहे व त्यामुळें मी दुःखसागरांत बुडालें आहे. मला राज, सत्त्व, रज आणि तम अशा त्रिविध गुणांच्या प्रजा आपल्याच मनापासून आणि शरीरापासून उत्पन्न झाल्या आहेत, तेव्हां आपणांस सर्वांहीं सप्रेमभावानें वागळें पाहिजे ही गोष्ट खरी;

पण, हे समर्था, परमेश्वर देखील भक्तांचा पक्ष स्वीकारतो, आणि माझे परमेश्वर तर आपणच; तेव्हां मी जर आपली निस्सीम सेवा करितें, तर माझे मनोरथ आपणच पूर्ण केळे पाहिजेत. तर, हे साधो भला कांहीं तरी उपाय आपण मला सांगा कीं, जेव्हाकरून माझ्या मुलांचें गंतवैभव फिरून त्यांना प्राप्त होईल. भक्तांचें कल्याण करण्यांत आपण नेहमीं तत्पर असतां, म्हणून मजवर एखादा अनुग्रह केला पाहिजे.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, अशा प्रकारें अदितिनें प्रार्थना केली असतां प्रजापति कश्यप म्हणाले, “अहो, विष्णूच्या मायेचा केवढा तरी प्रभाव हा ! हें सर्व जग त्याच मायापशांनीं वद्ध झालें आहे. पंचमहाभूतांचें कार्य जो हा जड देह, तो कोणीकडे ? आणि प्रकृतीहून पर अना जो आत्मा तो कोणीकडे ? अहो, पतिपुत्र इत्यादे हे कोणाचे कोण ? संसार हा सर्व भ्रम आहे; अज्ञान, प्रिये, आपणें मनोरथ पूर्ण व्हायें अशी जर तुला इच्छा असेल, तर तूं सर्वांतर्थाची जो परमेश्वर त्याची उपासना कर. तो सर्व जगाचा गुरु आहे. भगवद्भक्ति हा कार्यसिद्धीचा निश्चित उपाय होय.” अदिति म्हणाली, “ब्रह्मन्, सत्यसंक्रमाचा दाता जो कारायण, तो ज्या योगानें मला लयकर प्रसन्न होईल, अशा त्याच्या उपासनेचा मार्ग आपण मला सांगा. पुत्रांना झालेल्या दुःखामुळें माझ्या मनास चैन पडत नाहीं.”

कश्यपाची द्वितीस पयोव्रत करण्याची अनुज्ञा.

कश्यप म्हणाले:—हे सुव्रते, मला जेव्हां पुत्रप्राप्तीची इच्छा झाली होती, तेव्हां मी ब्रह्मदेशाचा जलाच प्रथम विचारला होता. त्या वेळीं त्यानें जें पयोव्रत मला सांगितलें, तेंच मी तुला सांगतो. त्या पयोव्रताचें तूं उत्तम तऱ्हेनें टडबिश्वासपूर्वक पालन कर, म्हणजे तुझे सर्व अर्थ सिद्ध होतील. त्या पयोव्रताचा विधि असा: हें व्रत करण्यास फाल्गुन शुद्ध पक्षां आरंभ

करावयाचा. त्याकरिता प्रथम अमावास्याच्या दिवशी रानडु कराने उकरलेली माती आणावी, आणि ती अंगास लावून उत्तम तीर्थमध्ये स्नान करावे. माती अंगाळा लाविताना, त्वं देव्यादिवराहेणरसायाः स्थानमिच्छता । उद्धृताऽसि नमस्तुभ्यं प्राप्मानं भे प्रणाशय ॥ हा मंत्र म्हणावा. नंतर नित्यनैमित्तिक कृत्ये आटोपल्यावर प्रतिमा, स्थंडिल, सूर्य, जळ, अग्नि किंवा गुरु यांपैकी कोणावरही, हाच ईश्वर आहे, अशी दृढ भावना धरावी आणि मंत्रांनी त्याच अहान करावे. प्रिये, ते मंत्र असे:

नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे ।

सर्वभूतनिवासाय वामुदेवाय साक्षिणे ॥

नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ।

चतुर्विंशद्गुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥

नमो द्विशीर्षेण त्रिपदे चतुःश्रृंगाय तंतवे ।

सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥

नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च ।

सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥

नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने ।

योगेश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥

नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः ।

नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥

नमो मरकतद्रयामवपुषेऽधिगताश्रिये ।

केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥

त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदर्षभ ।

अतस्ते श्रयसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥

अन्ववर्तत यं देवाः श्रींश्च तत्पादपद्मयोः ।

स्पृह्यंत इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम् ॥

[हे मंत्र अष्टत्यामुळं हांचा अर्थ दिला नाही.]

याप्रमाणे भगवताचे आह्वान केल्यावर भक्ति-युक्त अंतःकरणाने पाद्य, आचमन इत्यादि उप-चारांनी त्याची पूजा करावी. मग त्याची गंध-

पुष्पादिकानी पूजा करून लोळा दुग्धस्नान घाळावे. वस्त्र, उपवीत व अलंकार दिल्यावर, “ॐ नमो भगवते वसुदेवाय” या द्वादशाक्षरी मंत्राने पुनः पाद्य, आचमन, गंध, धूप, दीप इत्यादिकानी पूजा करावी, व सामर्थ्य असेल तर दुधांत शिजविलेल्या तांदुळांच्या खिरीचा त्यास नैवेद्य समर्पण करून, पूर्वी सांगितलेल्या द्वादशाक्षरी मंत्राने हवन करावे. नैवेद्य आर्पित्या-वर व हवन झाल्यावर आचमन देऊन पूजा करावी आणि तांबूळ घावा. नंतर द्वादशाक्षरी मंत्राचा अष्टोत्तरशत जप करावा, व परमेश्व-राचे स्तवन करावे. स्तवन झाल्यावर त्याला प्रदक्षिणापूर्वक साष्टांग नमस्कार घाळवा, व त्याचा निर्मात्य आपल्या मस्तकी धारण करून त्या मूर्तीचे विसर्जन करावे. कभीत कर्मा दोन ब्राह्मणांना तरी खिरीचे भोजन घाळावे, व देशस समर्पण केलेला नैवेद्य ब्राह्मणास घाळावा; अन्यथा तो आपण स्वतः भक्षण करावा. ब्राह्मणांची आज्ञा घेऊन इष्टमित्रांसह आपण भोजन करावे. व्रतकर्त्याने त्या रात्री ब्रह्मचर्यव्रताने रहावे. याप्रमाणे प्रथम अमावास्याच्या दिवशी करून हाच क्रम पुढे प्रतिपदेसमूह वरा दिवसपर्यंत चालू ठेवावा. या दिवसांत दुधाचाचून इतर कांही-एक खाऊ नये. नित्य तीन वेळा स्नान करावे; भूमीवर शयन करावे; कोणालाही पीडा देऊ नये; आणि सतत वसुदेवाचे चिंतन करावे. त्रयोदशीच्या दिवशी विद्वान ब्राह्मणांकडून विधि-युक्त पंचामृताचे स्नान ईश्वराला घाळावे; व द्रव्य-शाठ्य न करिता त्याची पोटशोपचारांनी पूजा करून त्याला खिरीचा नैवेद्य समर्पण करावा ब्राह्मणांना भोजन, वस्त्रे, अलंकार इत्यादि दे-ऊन व गर्दळा उत्तम उत्तम चारा घालून संतुष्ट करावे; त्या दिवशी ब्राह्मणापासून तो चांडाला-पर्यंत लहानथोर, दीनदुबळे वगैरे सर्वांना सा-खे भोजन घाळावे. प्रिये, अंबळे, पांगळे इत्या-

दिकांचा संतोष झाला म्हणजे प्रत्यक्ष भगवान विष्णु संतुष्ट होत असतात, हे लक्षांत ठेवावे. ह्याप्रमाणे सर्वांना भोजन वगैरे घातल्यानंतर आपण स्वतः भोजन करावे. नृत्य, वादन, गायन करवावे; मंगलकारक मंत्र म्हणवावे; व भगवत्कथा करवून परमेश्वराची आराधना प्रत्यहीं चालवावी. हे महाभाग्यवती, असे हे पयोत्रत तू दृढविश्वासपूर्वक केलेस, म्हणजे तुला ईश्वर प्रसन्न होऊन इच्छित वर देईल. या व्रतास कोणी 'सर्वयज्ञ' व कोणी 'सर्वव्रत' असेही म्हणतात. या व्रताचे जो कोणी विश्वासपूर्वक आचरण करितो, त्याला ईश्वर प्रसन्न होतो आणि त्याच्या सर्व कामना पूर्ण करितो.

अध्याय सतरावा.

—:०:—

वामनावतारकथा.

अदितिला भगवद्दर्शन.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाळे:—परीक्षित राजा, कश्यपापाने अदितिला पयोत्रताचा विधि सांगितला, त्याप्रमाणे तिने निष्ठापूर्वक त्या व्रताचे अनुष्ठान केले. राजा, त्या सुत्रतेची निष्ठा पाहून भक्तकामकल्पद्रुम पीतांबरधारी चतुर्भुज परमेश्वर तिजपुढे प्रकट झाले. आपल्या समोर प्रत्यक्ष भगवान उभे आहेत, असे दृष्टीस पडतांच अदिति झटकन उठून उभी राहिली. राजा, प्रेमामुळे तिचे कंठ भरून आला, आणि त्यामुळे तिच्या नेत्रांतून आनंदाश्रु बाहूंचे लागले, व तिने भगवच्चरणां लोटांगण घातले. नंतर ती उठून हात जोडून उभी राहिली; पण गार्हपत्याने तिच्या तोंडांतून एक शब्दही निघेना; आनंदाश्रुंनी तिचे नेत्र भरून आले; तिचे सर्वांग रोमांचित झाले; आणि भगवद्दर्शनाने तिचा देह थरथर कापू लागला ! पुढे काही वेळाने तिने आपले नेत्र भगवान लक्ष्मी-

पतीकडे निश्चल लाविले; आणि सद्गदित वाणीने ती हळू हळू ईश्वराची स्तुति करू लागली.

अदितिकृत परमेश्वरस्तुति.

अदिति म्हणाली:—हे यज्ञपते, पुरुषोत्तमा, अच्युता, तू दीनांचा पाळक असून शरणागतांना भय देणारा आहेस. तुझे गुणानुवाद पुण्यकारक आहेत. तुझ्या नामाने प्राण्यांना सद्गति प्राप्त होते. तू आमचे रक्षण कर. या विश्वाची उत्पात्ति, स्थिति आणि लय ही तू आपल्या मायेच्या गुणांनी करितोस, तरी तू त्यामध्ये लिप्त होत नाहीस, आणि निर्विकार असा स्वतंत्र राहतास; तुला माझा नमस्कार असो. देवा ! तू जर प्रसन्न झालास, तर तुजपासून दीर्घ आयुष्य, सुंदर आणि सुदृढ शरीर, विपुल संपत्ति, त्रैलोक्याचे ऐश्वर्य, अग्निमादि सर्व सिद्धि, धर्मादि तिन्ही पुरुषार्थ व तत्त्वज्ञान ही प्राप्त होतात. मग माझी इच्छा पूर्ण होईल यांत नवल तें काय !

अदितिच्या उदरीं अवतरण्याविषयीं

भगवंताचा तिला वर.

परीक्षित राजा, याप्रमाणे अदितिने स्तुति केली असता सर्वांतर्थांनी भगवान म्हणाला, " हे देवमाते, दुर्मद दैत्यांना समरांगणांत पूर्णपणे जिंकून तुझ्या मुलांचे गतवैभव फिरून प्राप्त व्हावे, ही तुझी इच्छा मी समजलों. परंतु, हे देवी, प्रस्तुत त्या दैत्यांचा पराभव होणे अगदींच अशक्य आहे. कारण, परमसमर्थ ब्राह्मणांनी त्यांचे रक्षण केले आहे; तरी ज्या अर्थी तू व्रताचरणाने माझे मन संतुष्ट केले आहेस, त्या अर्थी मला काही तरी उपाय योजने भाग आहे. याकरिता मी तुला असे सांगतो की, कश्यपाच्या उग्रतपामुळे उत्पन्न झालेल्या तेजाच्या ठिकाणी स्थित झालेला मी आपल्या अंशाने तुझे पुत्रत्व स्वीकारून तुझ्या पुत्रांचे रक्षण करीन. हे भद्रे, आता, आपल्या पतीच्या ठिकाणी तेजोरूपाने मी स्थित आहे अशी भावना धरून, तू त्याची

सेवा कर, आणि मी तुला दिवलेल्या ह्या वचनाचा कोठेही परिस्फोट करू नको.”

अदितीला गर्भसंभव.

परीक्षित राजा, इतकें सांगून भक्तरक्षक परमेश्वर गुप्त झाळा. नंतर ती पतिव्रता अदिति आनंदित अंतःकरणानें पतीची सेवा करू लागली. इकडे, भगवान कश्यपांनींही, आपले ठिकाणीं श्रीहरीचा अंश प्रविष्ट आहे असें जाणिलें. नंतर, ज्याप्रमाणें वायु सर्वत्र सारखा असूनही वर्षणाच्या योगानें काष्ठाच्या ठिकाणीं वनाला जाळणारा अग्नि स्थापन करितो, त्याप्रमाणें सर्व पुत्राविषयी सारखी दृष्टि ठेविलेल्या कश्यपांनीं बहुत काळपर्यंत धारण केलेलें दैत्यनाशक वीर्य अदितीच्या उदरी स्थापन केले. राजा, अदितीच्या उदरीं भगवान गर्भरूपानें राहिला आहे हें जाणून ब्रह्मदेवानें

अदितीच्या गर्भाची स्तुति

केली: ब्रह्मदेव म्हणाला, “ हे षड्गुणैश्वर्यसंपन्न परमेश्वरा. असंख्य लोक तुझ्या गुणांचें वर्णन करितात, तुझा जयजयकार असो. अनेक लोक तुझ्या पदाची इच्छा धरून तुजकडे येण्याकरितां मार्गक्रमण करीत असतात, तुजप्रत माझा नमस्कार असो. तूं ब्राह्मणांचें हित करणारा असून गुणत्रयाचा नियंता आहेस; व तूं ज्ञानदाता असून आपल्या मायेच्या योगानें अनेक लोकां करितोस. हे भगवंता, तुला नमस्कार असो. तूच पूर्वी पृथ्वीच्या उदरी अवतार घेतला होतास. वेद तुझ्याच योगानें प्रकाशमान झाले आहेत. तुझे नाभिकमळ हेंच त्रैलोक्याचें मूळ उत्पत्तिस्थान होय. तूं तीव्ही लोकांपेक्षां श्रेष्ठ ठिकाणीं वास करितोस. तूं जात्रांच्या ठिकाणीं अंतार्यमिरूपानें वास करित असून सर्व विश्व व्यापून राहतोस. तुला माझा नमस्कार असो. हे ईश्वरा, जगताचा आदि, अंत व मध्य तूच आहेस,

१ अदितीचें पूर्वजन्मांचें नांव.

म्हणून तुला अनंत म्हणतात. ज्याप्रमाणें उदकाचा मोठा प्रवाह तृणादि पदार्थ ओढून नेतो, त्याचप्रमाणें, हे भगवंता, प्रलयकाळसमयीं काल-प्रवाहाच्या योगानें हें विश्व तूं ओढून नेतोस. देवा, स्थावरजंगमात्मक प्रजा आणि त्यांचे अधिपति ह्यांना तूं आपल्या इच्छेनेंच उत्पन्न करितोस. ईश्वरा, पाण्यांत बुडणाऱ्याला जसा नौकेचा आधार असतो, तसा स्वर्गापासून घ्युत झालेल्या आम्हां देवांचा तूच आधार होस.”

अध्याय अठरावा.

—:०:—

वामनावतार.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, ब्रह्मदेवानें देवकार्याकरितां अवतार घेणाऱ्या त्या ईश्वराचें स्तवन केले असतां, जन्म-मरणशून्य भगवान परमात्मा प्रकट झाला. त्याला चार भुज असून चारी हातांत शंख, चक्र, गदा व पद्म अशीं आयुधें होती. त्यानें पीतांबर परिधान केलेला असून त्याचे नेत्र कमलासारखे तेजःपुंज व विशाल होते. त्या महापुरुषाचा वर्ण काळसावळा व निमळ असून त्याच्या कर्णातीळ मकरकुंडळाची प्रभा मुखारविदावर पडल्यामुळे तें अतिशय खूळत होतें. त्याच्या वक्षस्थळावर श्रीवत्सळाच्छन असून सर्व देहावर कर्डी, बाजुबंद, मेखळा, पंजण, किरिट वगैरे दिव्य अलंकार शोभत होते. त्याच्या कंठांत वनमाला विराजत असून तिच्या भोंवतीं सुगंधलोलुप अमर गुंजारव करीत धिरत्र्या घाटीत होते; आणि त्याच्या कंठांत कौस्तुभ रत्न बिंबसत असून त्याच्या प्रभेनें कश्यपगृह्णीत सर्व अंधकार नष्ट झाला होता. परीक्षित राजा, भगवंताची मूर्ति प्रकट होताच चोहोंकडे प्रसन्नता दिसू लागली; जलाशयांत अपूर्व कांति आली; प्रजांना अस्यंत

आनंद झाला; ऋतूच्या ठायीं सर्व गुण आले; व स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, देव, गाई, ब्राह्मण, पर्वत वगैरे हर्षिते झाले. राजा, तो दिवस भाद्रपद शुद्ध द्वादशीचा असून, त्या दिवशीं चंद्र श्रवण नक्षत्राच्या पहिल्या अंशावर असल्यामुळे अभि-जित् मूर्त होता. जन्मकालीं सूर्य मध्यान्ही होता. या दिवशीं ईश्वरानें अवतार घेतला म्हणून या दिवसाचा 'विजया द्वादशी' हें नांव मिळाले आहे. हा दिवस सर्वांना आनंदाचा झाला. जि-कडे तिकडे मंगळबांध वाजू लागलीं. अप्सरा नृत्य करू लागल्या. गंधर्वांनी गायन आरंभिलें. ऋषिजनांनीं भगवच्चिंतन चाळविलें. देव, मनु, पितर, अग्नि, किंपुरुष, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, रक्षस, गरुड, महान महान सर्प, व देवांचे परिचारक ह्यांनीं आनंदाचा जयघोष करीत आश्रम आच्छादून टाकिला. सर्वांनीं आ-पापत्या घरापुढें ध्वज उभारिले; दरवाज्यां-वर तोरणें लाविलें; आणि चेहोंकडून पुष्पवृष्टि होऊं लागली. राजा, भगवंताचे चरित्र अद्भुत आहे. त्या अल्पक परमेश्वरानें प्रथम जें स्वरूप दाखविलें, तें गुनकरून नंतर बटुत्रय धारण केला. त्याब्रूट वामनाला पाहून मोठमोठ्या ऋषींना आनंद झाला, आणि त्यांनीं कश्यपाकडून त्याचे जात-कर्मादि संस्कार करविले.

वामनाचें उपनयन.

श्रीशुक पुढें सांगतात:-राजा, पुढें तो थोडा मोठा झाल्यावर त्याचा भौजिबंधनविधि झाला. त्या वेळीं त्याला गायत्रीमंत्राचा उपदेश स्वतः सूर्यानें केला. बृहस्पतीनें यज्ञोपवीत दिलें. कश्य-पानें मेखळा (काटिसूत्र) दिली. भूर्मीनें कृष्णा-जिन दिलें. ओषधीपति सोम यानें दंड दिला. मातंगें कौपीन (लंगोटी) दिली. स्वर्गदेवतेनें छत्र दिलें. वेदपिता जो ब्रह्मदेव, त्यानें कर्मण्डलु दिला. सप्तर्षींनीं दर्भ दिले. सरस्वतीनें अक्षमाला

१ मण्यांची माला. ही रुद्राक्ष, मणि, पाच, मोत्यें, रत्नें इत्यादिकांची केलेली असते.

दिली. कुवेरानें भिक्षापात्र दिलें, व जगज्जननी भवानी हिनें भिक्षा घातली. अशा प्रकारें सर्वांनीं सत्कारिलेला तो प्रभु त्या ब्रह्मर्षिसमुदायांत अति-शय शोभू लागला नंतर त्या वामनानें अग्नीची स्थापना केली, आणि त्याला प्रज्वळित करून त्याची यथाविधि पूजा व त्यांत होम केला.

वामनाचें बलीच्या यज्ञमंडपां गमन.

श्रीशुकाचार्य आणखी सांगतात:-परीक्षित राजा, पुढें काहीं दिवसांनीं वामनाला अशी वार्ता कळली कीं, बलीकडून भृगु ऋषि अ-श्वमेध यज्ञ करवीत आहेत. म्हणून तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नर्मदेच्या उत्तर तोंडावर भृगुकच्छ नामक प्रदेशांत, जेथें बलीचे ऋत्विज यज्ञ चाळवीत होते तेथें प्राप्त झाला. राजा, बटुवामनरूपी परमेश्वर यज्ञमंडपापासून दूर अंतरावर आला, तोंच त्याच्यापुढें बळी राजाचें व यज्ञमंडपांतीक ऋत्विक्सदस्यादिक सर्वांचें तेज फिकें दिसू लागलें. यज्ञमंडपाकडे येणाऱ्या त्या देदीप्पमान मूर्तीला पाहून, तो कोण असावा याबद्दल अनेकांनीं अनेक तर्क चाळविले. कोणी म्हणे, हा प्रत्यक्ष सूर्यच यज्ञ पहाण्याकरितां येत आहे; कोणी म्हणे, हे सनत्कुमार येत आहेत; कोणी म्हणे, हा अग्निनारायणच येत आहे; असे नानाप्रकारचे तर्क चाळले असतां भगवान वामन यज्ञमंडपांत येऊन पोहोंचला. ज्याच्या एका हातांत दंड व कर्मण्डलु असून ज्यानें दुसऱ्या हातांत छत्र धरिलें आहे, व ज्याच्या कमरेला मुंजतृणाचीं मेखळा असून ज्यानें कृष्णा-जिन पांघरलें आहे, अशा त्या अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मचारी वामनमूर्तीला पाहून सर्वांचीं मनें आणि नेत्र चकित झाले; व यजमानासह यज्ञमंडपांतीक सर्व ब्राह्मणांनीं आणि होमकुंडांतीक प्रत्यक्ष अग्नी-नीही उत्थापन देऊन त्या

वामनाचा आदरसत्कार व गौरव केला. नंतर बलीनें त्याला आसन दिलें, आणि

अर्धपाद्यादिकानां त्याची पूजा केली. राजा, ज्याचे चरणतार्थ प्रत्यक्ष शंकर देखील आपल्या मस्तकीं धारण करितात, त्या बटुरूपी वामनाचे चरणतार्थ त्या धर्मज्ञ बलीने आपल्या मस्तकीं वंदन केले, आणि म्हटले, "हे ब्रह्मन्, आपल्या आगमनाने हा यज्ञमंडप पवित्र झाला आहे. आज आमचे हे यज्ञानुष्ठान यथासांग सिद्धीस गेले. मी आपणांस नमस्कार करितो. हे बटो, आपण मजपाशीं काहीं तरी मागण्याकरितां आलां आहां, असे मला वाटते. तर मला आज्ञा करावी, आरती जी इच्छा असेल ती पूर्ण करण्यास मी सिद्ध आहे. आपण साक्षात् ब्रह्मर्षींचे मूर्तिमंत तप आहां. गाई, सुवर्ण, गृह, उत्तम अन्न, विवाहार्थ एखाद्या ब्राह्मणाची कन्या, गावे, हत्ती, घोडे, रथ अथवा काय पाहिजे असेल ते आपण मागावे."

अध्याय एकोणिसावा.

—:०:—

वामनावतारकथा.

वामनाकडून बलीची प्रशंसा.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, विरोचनपुत्र बलीचे ते आदरयुक्त व धर्मनिष्ठतेचे भाषण ऐकून भगवान वामनाला संतोष वाटला, आणि त्याने बलीची प्रशंसा करून म्हटले, "हे त्रैलोक्यपते, मजविषयी तू जो हा आदर व्यक्त केलास, तो तुझ्या कुळाचा शोभेसाच आहे. अरे! परलोकप्राप्तीचे साधन जो धर्म, तो संपादन करण्याविषयी ज्याला शुक्राचार्यांसारखे ब्राह्मण आणि प्रहादासारखे महाभगवद्भक्त उपदेश करणारे आहेत, त्याच्या हातून कसे वर्तन होईल हे उचलच आहे." हे परीक्षित राजा, अशा प्रकारे स्वतः बलीची प्रशंसा करून, वामनाने

बलीच्या पूर्वजांची प्रशंसा

करण्यास आरंभ केला! वामन म्हणाला, "हे वाळे राजा, याचकाने काहीं मागितले असतां

'नाही' म्हणणारा सत्त्वहीन पुरुष तुझ्या कुळांत निपजलाच नाही. मग ती भिक्षा संपत्तीची असो, वा युद्धाची असो. बळि राजा, तुझे पूर्वज महान योद्धे होते, आणि तसेच दानशुद्धी होते. नक्षत्रांचा अधिपति जो चंद्र, त्याप्रमाणे तुझ्या कुळांत प्रहादा हा आपल्या शुद्ध व दिव्य यशाने शोभत आहे. तुझा पणजा जो हिरण्याक्ष, त्याच्या पराक्रमाबद्दल, त्याचा प्रत्यक्ष शत्रु विष्णु यालाही मोठे कौतुक वाटले! रसातळांतून पृथ्वी वर आणिताना अंगावर धावून आलेल्या हिरण्याक्षाचा जरी विष्णूने मारिले, तरी त्याने आपल्याला विजयी मानिले नाही; कारण, हिरण्याक्षाचा जिंकण्यास किती कष्ट पडले, ते त्याला पूर्णपणे आठवत होते. त्याचा बंधु जो हिरण्यकशिपु, तोही तसाच पराक्रमी होता. आपल्या बंधूस विष्णूने मारिले ही वार्ता कळताच हातात शूळ घेऊन विष्णूला मारण्याकरितां तो विष्णूलाकीं गेला. तो यमस्वरूपी दैत्य आपल्यालाच मारण्याकरितां आला आहे असे पाहून महाविष्णूही घाबरला. आतां आपण कोठेही गेलो तरी हा दैत्य आपल्या मागून पाठलाग करीत येणारच, तेव्हा कोठे तरी लपून बसले पाहिजे, असा विचार करून त्याने तत्काळ सूक्ष्म रूप धारण केले, व हिरण्यकशिपूच्या श्वासवायूत शिरून तो त्याच्याच हृदयांत दडून बसला! बळि राजा, विष्णु शत्रूच्याच हृदयांत दडून बसला हे ऐकून तुला आश्चर्य वाटेच; पण तसे वाटण्याचे कांहा कारण नाही. कांकी, देहामिमानी पुरुषांची दृष्टि नेहमी बाह्य विषयांवर असते; अंतरंगांत काय आहे इकडे ते मुळीच पहात नाहीत. शिवाय हिरण्यकशिपूही तशाच योग्यतेचा होता; म्हणून त्याच्याच हृदयांत महाविष्णूने वसतिस्थान केले! नंतर भगवताने कल्पना केल्याप्रमाणे तो हिरण्यकशिपु वर वर पाहू लागला, तो त्याला त्याचा बंधु मारणारा विष्णु

कोठें दिसेना. यामुळे त्याने संतापून मोठी गर्जन, केळी आणि लागलाच तो तेथून निघाला. बळि राजा, आपल्याजवळ वस्तु असून तो हिरण्य-कशिपु तिकडे न पाहता पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश, पाताळ, समुद्र, दिशा इत्यादि ठिकाणी त्यास पाहू लागला. इतका शोध करूनही जेव्हा त्यास त्याचा शोध लागेना, तेव्हा तो स्तब्ध राहिला, व आपल्याशीच म्हणतो, "अरे, मी सर्व त्रिभु-वन शोधिले, तरी हा विष्णु कोठें सांपडत नाही; तर जेथे गेलेला पुरुष फिरून परत येत नाही. तेथे (ब्रह्मस्वरूपी) तो गेला खास ! " तेव्हा आता त्याच्याशी वैर करणे व्यर्थ होय. " बळि राजा, आता तुला शंका येईल की, त्या बीरशिरोमणीने, भगवान वैकुण्ठाधिपति विष्णूशी वैर केले तें त्याच्या मृत्यूपर्यंतच कां ? तर ह्याचें उत्तर असे की, देहाभिमानी पुरुषांचा वैरसंबंध मृत्यूपर्यंतच चालावयाचा. कारण, वैर हें क्रो-धापासून आणि क्रोध हा अज्ञानजन्य अहंकारा-पासून वाढलेला असल्यामुळे तो मरणपर्यंतच राहतो. दैत्यराजा, ही तुझ्या पूर्वजांची हकीकत झाली. आता, तुझा पिता जो विरोचन, त्या

विरोचनाच्या दानशूरत्वाची एक गोष्ट

तुला सांगतो, ती एक. एके वेळीं देवांनी ब्रा-ह्मणांचीं रूपे घेऊन त्याजपाशी त्याच्या आयु-ष्याची याचना केली. तेव्हा, हे आपले शत्रु आहेत, असे त्याला कळले असूनही त्याने आपले आयुष्य त्यांना दिले !

त्रिपादभूमियाचना.

बामन पुढें म्हणतो:—हे बळि राजा, तुंहीं आपल्या पूर्वजांप्रमाणेंच पराक्रभी आणि दानशूर आहेस. माझे तुझ्याजवळ इतकेंच मागणें आहे की, माझ्या पायाच्या तीन पावळांनी व्यापिले इतकी भूमि तूं मला दे. यापेक्षाही ज्यास्त देण्यास तूं समर्थ आहेस खरा; पण कार्यापेक्षा

ज्यास्त घेणें शहाणपणाचें लक्षण नव्हे; त्या-पासून पाप घडतें. याकरितां मला तूं एवढेंच दे म्हणजे झाले !

बळि म्हणाला:—हे बटो ! तूं केलेले भाषण वृद्ध वृद्ध जनांनाही मान्य होईल असे आहे. पण तूं बाळ आहेस, म्हणून स्वार्थाचें साधन कसें करावें याचें तुला अद्यप ज्ञान प्राप्त झाले नाही. याकरितां मी तुला सांगतो कीं, मी त्रैलोक्य-याचा राजा आहे आणि तुझ्या भाषणानें संतुष्ट झालों आहे. या वेळीं तूं मागशील तें देण्यास मी समर्थ असतां, फक्त तीन पावळे भूमि तूं मजजवळ मागतास, तेव्हां तुला काय म्हणावें ! अरे, मजसारखा पुरुष प्रसन्न झाला असतां फि-रून याचना करण्याचें कारणच राहूं नये, असें याचकानें मागून घ्यावें.

भगवान म्हणाले:—बळि राजा, जो इंद्रियाधान आहे, त्याला त्रैलोक्यांत जितके म्हणून अत्यंत प्रिय विषय आइत तितके सर्व दिखे तरी संतोष व्हावयाचा नाही. वैश्य, गय इत्यादि राजे सप्तद्वीपांचे अधि-पति होते, पण ते तितक्यानें सुद्धां तृप्त झाले नाहीत, असें भी ऐकतां. याकरितां, राजा, मी तुजजवळ मागितलें, तितकेंच मला पुरे. दैव-योगानें मिळेल त्यांत जो पुरुष संतोष मानतो, तोच सुखी होय. तीन पावळांनीं ज्याला समाधान झाले नाही, त्याला नऊ खंडांनीं युक्त असें सकळ जंबुद्वीप मिळाले तरीही समा-धान वाटणार नाही. कारण, जंबुद्वीप प्राप्त झाल्यावर आणखी राहिलेलीं द्वीपेही मिळालीं, अशी त्यास इच्छा होईल. राजा, अर्थ व काम क्षान्तिपर्यंत असंतोष हें संसारपरिभ्रमणाचें मुख्य कारण आहे. सहज प्राप्त झालेल्या वस्तूनें तृप्ति मानिली असतां ब्राह्मणाचें तेज वाढतें; व तिच्या-पासून तृप्ति मानिली नाही तर सर्व तेज नष्ट होऊन, उदकानें भिजलेल्या अग्नीप्रमाणें ब्राह्मणाच्या तेजाची अवस्था होते !

श्रीशुक म्हणतात:—राजा परीक्षिता, कितीही प्रकारे सांगितले तरी ब्राह्मण-बटु जास्त इच्छा करीत नाही, असे पाहून बलि राजा हसला आणि "हे बटो, तुझी इच्छा असेल तितकेंच घे." असे म्हणून त्रिपादपृथ्वीदानाचें उदक वामनाच्या हातावर घालण्याकरितां त्याने पात्र हातीं घेतले. राजा, दैत्यगुरु शुक्राचार्य महाज्ञानी होते. त्यांनीं हे विष्णूचें सर्व कृत्य ओळखिलें आणि बलि राजास उपदेश करण्यास आरंभ केला.

शुक्राचार्यांची वकिली व बलीचा निषेध.

शुक्राचार्य म्हणाळे:—हे विरोचनपुत्रा, पुढें काय अनर्थ ओढवणार आहे, याचा विचार न करितां तूं ह्याला जें दान देण्याचें कवळ केलेंस, तें मला प्रशस्त दिसत नाही. अरे, हा जो तुला ब्राह्मण बटु दिसत आहे, तो प्रत्यक्ष भगवान् विष्णु असून, देवांचें कार्य साधण्याकरितां अदितीच्या उदरीं वामनरूपानें अवतीर्ण झाला आहे. हा ब्रह्मचारी वाळ तुझें स्थान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, विख्यात यश वगैरे सर्व हरण करून ते इंद्राला देईल. बाबा, सर्व जग हें याचें शरीर होय. हा आपल्या तीन पावलांनीं त्रैलोक्याचे आक्रमण करील. मग तूं राहशील कोठे ? तूं वचन पाळण्याचें मनांत आणशील, तर तेंही पूर्ण होणें कठिण दिसतें. कारण, हा आपल्या एका पायानें पृथ्वी आक्रमण करणार, दुसऱ्याने स्वर्ग घेणार, आणि शरिरानें आकाश व्यापणार; मग तिसऱ्या पावलाची वाट काय ? मला वाटतें, वचनाप्रमाणें दान देतां न येऊन तुला आतां नरकवास भोगावा लागणार ! तूं जी तीन पावले भूमि देण्याचें कवळ केलें आहेस, ती देण्याची तुझी काही शक्ति नाही. मूर्ख ! जें दिलें असतां स्वतांच्या निर्वाहास सुद्धां साधन राहत नाही, अशा देण्यास कोणी तरी चांगले म्हणेल काय ? जो पुरुष धर्म, अर्थ, काम, कीर्ति आणि कुटुंब या पांचांच्या ठिकाणीं आप-

ली संपत्ति वांटून देतो, त्याला इहपरलोकी सुख प्राप्त होतें. राजा, एकदा 'देतो' म्हणून कवळ केलें असतां, आतां फिरून 'नाहीं' असें कसें म्हणूं म्हणून म्हणशील, तर त्याविषयीं श्रुतीमध्ये एक वचन आहे, तें तुला सांगतों, ऐक. 'ॐ' असें म्हणून ज्याचा अंगीकार केला असेल, तें सत्य; व 'नाहीं' असें म्हणून नाकारिलें असेल तें असत्य होय. आतां सत्य जें आहे, त्यांत याकिंचित् तरी असत्याचा अंश असत्यावाचून तें फळद्रव्य होत नाहीं; कसें तें पहा: देहरूप वृक्षाचें सत्य हें पुष्प व फळ असून अनंत हें या वृक्षाचे मूळ होय, असें श्रुतीनें सांगितले आहे. तेव्हां सत्यरूप फळ प्राप्त व्हावें अशी ज्यास इच्छा असेल, त्यानें त्या वृक्षाच्या मुळाचे रक्षण केले पाहिजे. त्या मुळाचे रक्षण झालें, तरच वृक्ष जिवंत राहिल, व त्याला सत्यरूप फळ येईल; पण मूळच जर उपटून टाकिलें, तर वृक्ष सुकून जाईल ! मग त्याला फळ कसें येणार ? यासाठी, देहाचे रक्षण होण्याकरितां अनृताचे रक्षण केले पाहिजे. राजा, सत्यामध्येही कांहीं दोष आहेत, आणि असत्यांतही कांहीं गुण आहेत. पहा: ॐ म्हणजे होय अथवा 'देतो.' देतो हा शब्द उच्चारिला, कीं तो उच्चारणाऱ्यापासून द्रव्य हरण करून नेतो, व जो याचकाळा 'सर्व देतो' म्हणून म्हणतो, त्याला स्वताला उभें राहण्यास देखील जागा राहत नाहीं, इतका या शब्दांत दोष आहे. आतां 'नाहीं' म्हणण्यांत किती गुण आहे तो पहा: जो नित्य 'माझ्याजवळ नाहीं' असें म्हणतो, त्याच्याजवळचें द्रव्य जात नाहीं; आणि या 'नाहीं ! नाहीं !' म्हणण्यामुळे लोकांना त्याची दया येऊन लोक त्याला द्रव्य देतात ! यावरून, नेहमीं अनृत बोलावें असा माझ्या म्हणण्याचा अर्थ नाहीं. सर्वदा जो 'नाहीं' म्हणून अनृत बोलतो, त्याची अप

कीर्ति होते; आणि अपकीर्ति होऊन जिवंत राहण्यापेक्षा मळेंलें सुद्धा फार चांगलें; पण प्रसंग पडल्यास देहसंरक्षणाकरिता अनृत बाळगें असतां पाप लागत नाही, इतकाच माझ्या सांगण्याचा आशय आहे. स्त्रियांकडून एखादें कार्य करून घ्यावयाचें असल्यास त्या वेळीं, किंवा विनोदांत, किंवा उपजीविकेकरितां, किंवा प्राणावर संकट गुदरलें असतां, किंवा गाई, ब्राह्मण भयवा कोणीही प्राणी यांचा जीव बांचत असेल तर त्या समयीं असल्याचा उपयोग केला असतां दोष लागत नाही!

अध्याय विसावा.

—:—

वामनावतारकथा.

बलीचें शुक्राचार्यांस उत्तर.

श्रीशुक्राचार्य म्हणतात:—परीक्षित राजा, कुलगुरु शुक्राचार्य यांनी 'दान देऊ नको' म्हणून सांगितल्यावर बलि राजा थोडा वेळ स्तब्ध राहिला आणि नाट विचार करून त्यांना म्हणाला, "गुरुवर्य, ज्याच्या योगानें अर्थ, काम, कीर्ति व वृत्ति हीं साध्य करून घेण्यांत व्यय्य येणारं नाहीं तो धर्म होय, असें जें आपण मला सांगितलें, तें अक्षरशः खरें आहे. पण एकवार 'देतो' म्हणून वचन दिल्यावर फिरून उकटणें हें माझ्या कुळाला वांच्छनास्पद होय. माझा जन्म प्रन्हादाच्या कुळांत झाला आहे, ही गोष्ट मी विसरतां कामा नये. पृथ्वीनें सुद्धां म्हटलें आहे कीं, मी सर्वांचे भार सहन करीन, पण असत्यपट्टु मनुष्याचा भार मला सोसात नाहीं. कारण, असत्यापेक्षां दुर्धर असा कोणताच अधर्म नाही. मी तर ब्राह्मणाळा फसविण्यापेक्षां नरकाचें, दारिद्र्याचें, पद्मयुतीचें, इतकेंच नव्हे, पण मृत्यूचें देखील भय कमी मानितों. द्रव्यादिक ज्या वस्तु आहेत, त्या फार झालें तर मनु-

ष्याच्या मृत्यूपर्यंत त्याजवळ राहणार; भेल्यावर त्या थोड्याच बरोबर येणार आहेत! मग त्या आपण असतांनाच देऊन टाकिल्या तर त्यांत वाईट तें काय? आतां, निवोहाकरितां थोडें राखावें म्हटलें, तर तशानें ब्राह्मणाचा संतोष होत नाही; आणि ज्या दानानें याचक संतुष्ट होत नाही, तें दान केवळ निरर्थक होय. दधीचि, शिबि यांच्यासारखे सत्पुरुष याचकांची इच्छा पूर्ण करण्याकरितां जर आपले प्राण देखील देतात, तर मग पृथिव्यादिकांची प्रतिष्ठा ती काय? मुनिवर्य, युद्धान किंवा दान देण्यांत ज्या ज्या दैत्यवीरांनीं आजपर्यंत कीर्ति संपादन केली आहे, ती त्यांची कीर्तिच काय ती मार्गे राहिली आहे; त्यांनीं मिळविलेले इहपरलोक आणि भोग हे केव्हांच त्यांच्यापासून काळानें हिरावून घेतले. मला तर असे वाटतें कीं, युद्धामध्ये माघार न खातां प्राण देणारे पुरुष वीर आढळतील; पण सत्पात्र चालून आले असतां त्यांच्या इच्छेस येईल तें दान देणारा पुरुष क्वचित्च आढळेल. आतां सर्वस्व दिलें असतां दारिद्र्य येईल इतकेंच आपलें म्हणणें असेल, तर त्यावर माझे असे उत्तर आहे कीं, जे उदार व दयावंत पुरुष आहेत, ते, सामान्य याचकांचे मनोरथ पुरविल्यानें सुद्धां दैन्य आले तरी सुख मानितात; मग आपल्यासारख्या ब्रह्मज्ञानी पुरुषांच्या इच्छा पूर्ण करण्यांत तें दारिद्र्य जर मला प्राप्त झालें, तर काय वाईट? तें तर उत्तमच होय! म्हणून, गुरुवर्य, मी या बटूचे मनोरथ पूर्ण करणार. आतां आपण कदाचित् असें म्हणाव कीं, हा बटु नसून विष्णु आहे, तर मग दान करण्याचा माझा संकल्प जास्तच दृढ झाला. कारण, अहो आचार्य, ज्याच्या प्रातीकरितां आपणांसारखे मोठमोठे विद्वान पुरुष पशु-वधराहित आणि पशुवधयुक्त यज्ञ करितात, तोच विष्णु जर आपण हाऊन मजकडे याचक म्हणून आला आहे, तर आणखी तें काय पाहिजे?

मी तर याळा दान देणारच. मग तो मला वर देवो अथवा माझा शत्रू होवो ! मी अपराध केला नसतां जर हा अधर्माने मला बांधणार असेल, तर बांधीना ! ज्या अर्थी मला भिऊन यांनें ब्राह्मणाचें रूप धारण केलें आहे, त्या अर्थी मी याळा मुळींच मारणार नाहीं. आतां, त्याळाच आपली कीर्ति घालवूं नये असें वाटेल, तर तो मजशीं युद्ध करून मला मारून पृथ्वी हरण करून घेईल, किंवा आपण युद्धांत मरून पडेल!"

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—राजा परीक्षिता, अशा प्रकारें पांडित्य करून आपली आज्ञा बळीनें मोडण्याचा निश्चय केला असे पाहून शुक्राचार्यांना राग आला, आणि त्यांनीं

बलीला शाप

दिला कीं, " मूर्खा, ज्या अर्थी तूं स्वतांच आपल्याला शहाणा समजतोस, आणि माझ्या आज्ञेचा उपमर्द करतोस, त्या अर्थी तूं लवकरच ऐश्वर्य-भ्रष्ट होशील !"

वामनाला त्रिपाद्भूमिदान.

श्रीशुक्र पुढें सांगतात:—परीक्षित राजा, गुरूंनीं असा शाप दिला, तरी तो महात्मा सत्यापासून यत्किंचित् टळला नाही. त्याची परीं विंध्यावली ही उदकानें भरलेला सुवर्णकलश घेऊन तेथें प्राप्त झाली, व तिनें आणिलेल्या उदकानें बलि राजानें वामनाचे पाय धुतले, आणि जगाळा पावन करणारें तें भगवंताचें चरण-तीर्थ आपल्या मस्तकीं धारण केलें. नंतर त्यानें त्याची अर्धपाद्यादिकांनीं पूजा केली आणि त्रिपाद्भूमिदानाचें उदक त्याच्या हातावर सोडिलें. राजा, भगवंताच्या हातावर त्रिपाद्भूमीचें उदक पडल्याबरोबर देव, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चारण इत्यादिकांना मोठा आनंद झाला; सहस्रावधि दुंदुभि वाजूं लागल्या; गंधर्व, किन्नर व किंपुरुष ह्यांनीं गायनास आरंभ केला; बलीच्या त्या निष्कपट कृतीची सर्वांनीं वाहवा केली;

आणि त्याजवर सर्वांनीं विपुल पुष्पें उधळिळीं ! राजा, जाणून बुजून ज्यानें आपलें सर्वस्व शत्रूला अर्पण केलें, त्याची थोरवी आणि औदार्य काय वर्णन करावें ? असो.

वामनाच्या विश्वरूपानें त्रिभुवनव्याप्ति.

परीक्षित राजा, पुढें त्या अनंतशक्ति परमेश्वराचें तें बटुरूप वाढत चाल्लें; आणि वाढतां वाढतां तें इतकें वाढलें कीं, भूमि, आकाश, दिशा, स्वर्ग, पाताळ, समुद्र, तिर्यग्योनि, मनुष्य, देव, ऋषि इत्यादि सर्व त्यामध्ये सामावलीं ! ऋत्विज, आचार्य आणि सदस्य यांसुद्धां सर्व त्रैलोक्य त्या अतुल्यैश्वर्यसंपन्न प्रभूच्या रूपांत बलीला दिसूं लागलें. पायांवर पृथ्वी दिसली; पोटायांवर पर्वतशिखरें दिसलीं; गुडध्यांवर पक्षिगण दिसले; मांड्यांवर वायुसमूह दिसला; वस्त्राच्या ठिकाणी संध्या दिसली; कटिपुगेभागीं स्वतांसुद्धां सर्व असुर दिसले; गुह्यस्थानीं मरीचिप्रभृति प्रजापति दिसले; नाभीचे ठिकाणीं अंतरिक्ष दिसलें; उदराचे ठिकाणीं सप्तसमुद्र दिसले; उरस्थलीं नक्षत्रें दिसलीं; हृदयाच्या ठिकाणीं धर्म दिसला; स्तनांच्या ठिकाणीं ऋत व सत्य हीं दिसलीं; मनामध्ये चंद्र दिसला; वक्षस्थलाच्या ठिकाणीं हातामध्ये कमळ धारण केलेली लक्ष्मी दिसली; कंठामध्ये सामवेद दिसला; भुजांमध्ये इंद्रादिक देव दिसले; कर्णांच्या ठिकाणीं दिशा दिसल्या; मस्तकीं स्वर्ग दिसला; केंसांच्या ठिकाणीं मेघ दिसले; नासिकेच्या ठिकाणीं प्राणवायु दिसला; नेत्रांच्या ठिकाणीं सूर्य दिसला; मुखाच्या ठिकाणीं अग्नि; वाणीच्या ठिकाणीं चार वेद; जिह्वास्थानीं वरुण; भुंवयांच्या ठिकाणीं विधि व निषेध; पापण्यांच्या ठिकाणीं दिवस व रात्र; ललाटस्थानीं क्रोध; अधरोष्ट्राच्या ठिकाणीं लोभ; त्वचेच्या ठिकाणीं काम; रेतस्थानीं जल; पृष्ठभागीं अधर्म; पाऊळ ठेवण्यांत यज्ञ; आणि छायेमध्ये मृत्यु दिसला. राजा, भगवंताच्या त्या विराट्स्वरूपाच्या हास्याच्या ठिकाणीं बलि राजाला

माया दिसली, अं वरील रोमांच्या ठिकाणी खो-
षधीच्या सर्व जाती दिसल्या; तसेच, सर्व नद्या
ह्या त्या विराटपुरुषाच्या नाळ्यांच्या ठिकाणी;
पाषाण नखांच्या ठिकाणी; व सर्व जगाचा जनि-
ता जो ब्रह्मदेव, तो बुद्धीच्या ठिकाणी दिसला;
अग्नि देवगग व ऋषि इंद्रियांच्या ठिकाणी दिसले!

राजा परीक्षित, ह्याप्रमाणे सर्व भूतांतहें हें
स्थावरजंगमात्मक विश्व भगवंताच्या देहामध्ये
आहे असे पाहून सर्व दैत्य भयभीत होऊन
मृच्छंत झाले; असा. ज्याच्यासमीप शंख, चक्र,
गदा, असि, दोन अक्षय्य बाणभाते व शार्ङ्ग ध-
नुष्य हीं आयुधे आहेत, ज्याच्या कंठांत वन-
माला शोभत आहेत, ज्याच्या मस्तकावर दिव्य
किरीट बिलसत आहे, ज्याच्या देहावर मकर-
कुंडले, बाजुबंद, श्रीवत्सलाच्छत्र, कौस्तुभमणि,
उत्तम मेखळा व पीतवसन हीं झळझळत आ-
हेत, आणि लोकपालांसह मुनेदप्रभृति पापिद-
गण ज्याच्या सेवेसाठी तयार आहेत, त्या वि-
राटस्वरूपी भगवान त्रिविक्रमाने आपल्या एक-
पायानें बलीची सर्व भूमि आक्रमण केले; त्याने
आपल्या शरिरानें सर्व आकाश व्यापून टाकिले;
कहूनीं दशदिशा वेदित्वाः अणि दुसऱ्या पा-
वळानें स्वर्ग घेतला. राजा, अती बलीनें कवूच
केलेल्या तिसऱ्या पावळाला त्याजवळ फाहीच
शिलक राहिलें नाहीं. कारण, भगवंताच्या पाव-
ळानें महलेंकादि वरचें सर्व लोक व्यापून, ते
सत्यलोकीं जाऊन पोहोचले !

अध्याय एकविंशत्वा.

वामनावतारकथा.

सत्यलोकीं भगवच्चरणपूजा.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:-परीक्षित राजा, भग-
वंताचें चरणकमळ सत्यलोकीं जाऊन पोहोचलें
असतां व्याख्या तेजापुढें सत्यलोकांतला प्रकाश

फिक्रा पडला ! नंतर ब्रह्मदेव, मरीचिप्रभृति
ऋषि, नारदादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सनेदनप्रभृति
योगी, वेद, उपवेद, वेदांगे, यमनियमादि नियम,
तर्कशास्त्र, इतिहास, पुराणे, पंचरात्रादि संहिता
व सर्वसंगपरित्यागी पुरुष हे सर्व त्या चरणाजवळ
आले; आणि ज्याच्या स्मरणामुळेच कर्मांनीं
अप्राप्य जशा ब्रह्मलोकाळा ते गेले होते, तें
चरणकमळ प्रत्यक्ष आपल्याजवळ आले आहे
असे पाहून, त्यांनीं त्याला परमादरानें वंदन केले.
ज्याच्या नामिकमलापासून आपण उत्पन्न झालों,
त्याच्या चरणाचें दर्शन झाल्याबरोबर ब्रह्मदेवानें
त्याचें अर्घ्य वाद्यादिकांनीं पूजन करून भक्तिपूर्वक
त्याचें स्तवन केले. राजा, ब्रह्मदेवाच्या कमंडळूतील
उदक भगवंताच्या पादस्पर्शानें पवित्र झाल्यामुळे
तें गंगारूप झालें, आणि आकाशांतून पडत
पडत तें भूलोकीं आलें. तीच गंगा हल्लीं सर्व
जगाळा पवित्र करीत आहे. पुढें भगवंतानें आ-
पले विराटस्वरूप आवरून वामनरूप धरिलें,
तेव्हां ब्रह्माद लोकपालांनीं अत्यंत आदरपूर्वक
त्याची पूजा केली. त्यांनीं पूजेला उपयुक्त असे
निर्मळ जळ, दिव्य माळा, उत्तम उत्तम सुगंधि
द्रव्ये, धूप, दीप, लाद्या, अक्षता, फळे, अंकुर
वगैरे पदार्थ परमेश्वराला अर्पण केले; त्यांनीं
भगवंताचीं लोकोत्तर चरित्रें प्रेमपूर्वक गाडलीं;
आणि नानाप्रकारें त्याचा स्तव केला. त्याप्रमाणेंच
त्यांनीं अत्यंत जयघोष करून नृत्य, गायन, वा-
दन, शंख, तुंदुभि इत्यादिकांच्या योगें त्रिविक्र-
माची सेवा केली; व अस्त्रव्याधिपति जो जांबवान्
त्यानें दशदिशांच्या ठिकाणीं दुंदुभि वाजवीत
भगवंताच्या कीर्तीचा जयघोष केला.

दैत्यांचा वामनावर रोष.

परीक्षित राजा, इकडे हा असा प्रकार चाळला
असतां, तिकडे बलि राजानें आरंभिलेल्या यज्ञा-
च्या मंडळांत काय प्रकार झाला तो तुला सांगतो.
आपला स्वामी यज्ञदीक्षा घेऊन बसला असतां

वामनानें तीन पाषाणांची भिक्षा मागून त्रैलोक्य हरण केळें, असें पाहून दैत्यधीरांना संताप आला आणि त्यांनीं त्याच्या दुर्भाषणे करण्यास सुरुवात केली; नंतर आपसांत विचार करून त्याच्या मारण्याकरितां शस्त्रें उचालिळीं; व बळीची इच्छा नसतांही ते वामनाच्या अंगावर धावून आले. दैत्य वामनाच्या अंगावर धावून येत आहेत असे पाहून, विष्णुच्या पार्षदगणांनीं हसून आपलीं आयुधें उचालिळीं आणि त्यांचें निवारण केलें. राजा, विष्णुगणांपैकीं प्रत्येकाच्या अंगां दहा दहा हजार हत्तींचें बळ होतें; द्यास्तव नंद, सुनंद, जय, बिजय, प्रवळ, बळ, कुमुद, कुमुदक्ष, विश्वक्सेन, पक्षिराज, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत व सात्वत ह्या महान महान विष्णुगणांनीं त्या दैत्यांचा तेंद्रीच विध्वंस उडविळा !

बलीचा दैत्यांस उपदेश.

परीक्षित राजा, हा प्रकार पाहून दैत्यराज बलीनें आपल्या सैनिकांस आवरून म्हटलें, “ हे विप्रचित्ते ! हे राहो ! हे नेमे ! हर्ष आपल्याच्या काळ प्रतिकूल आहे, याकारितां तुम्ही युद्ध करू नका. दैत्यांनो ! सर्व प्राण्यांस सुखदुःख मिळवून देणारा जो काळ, त्याच्या विरुद्ध वागण्यांत काय अर्थ ! आपल्या उत्कर्षाला आणि देवांच्या अपकर्षाला जो कारणीभूत झाला, तोच भगवान काळ आतां फिरला आहे. त्याचें अतिक्रमण बळानें, बुद्धीनें, मंत्रानें किंवा कोणत्याही उपायानें होणें शक्य नाहीं. ज्या वेळीं तुम्हांस तुमचें दैव अनुकूल होतें, त्या वेळीं जे देव तुम्हांस पाहतांच दडले, तेच आतां तुम्हांस मारीत आहेत; याकारितां आतां आना जिंकण्याची आशा सोडून तुम्ही काळाची वाट पहात स्वस्थ बसा !”

बलीला वरुणपाशाबंधन.

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, विष्णु पार्षदांनीं आपल्या शस्त्रप्रहारांनीं जर्जर केलेल्या त्या दैत्यांच्या आणि दानवांच्या सेनापतींनीं बळि

राजाचें तें सयुक्तिक भाषण ऐकून युद्ध करण्याचें सोडून दिलें, आणि ते रसातळीं गेले. पुढें कश्यपपुत्र गरुडानें भगवंताची इच्छा जाणून ब्या बळि राजाच्या वरुणपाशांनें बद्ध केलें. राजा परीक्षिता, असें करण्यांत परमेश्वराचा हेतु इतकाच होता कीं, त्याचें सर्वस्व हरण केलेंच, आतां फक्त त्याचें शरीर घेऊन त्याच्या ‘मी’ पणा काढून टाकावा आणि त्याच्यावर मोठा अनुग्रह करावा. पण हें करण्यापूर्वीं, त्याचें वचन पाळण्याविषयाचें धैर्य जगांत प्रसिद्ध व्हावें, याकारितां त्याला थोडा वेळ अधोगतीस पाठवावयाचें होतें; असो. हा बळीचा बाधण्याचा प्रकार, ज्या दिवशीं यज्ञामध्ये सोमरस काढितात त्या दिवशीं झाला. त्या त्रैलोक्यपति बळि राजाचा बांधित असतां स्वर्गांत आणि भूमीवर हाहाकार झाला ! राजा, अशा स्थितीतही तो धैर्यशाळी बळि भगदो शांत होता, यामुळें त्याची कीर्ति सर्वत्र पसरली; असो

पुढें भगवान वामन त्याला म्हणाला, “ हे असुरा, तू मला तीन पाषाणे भूमि देण्याचें कबूल केलेंस; पण हें सर्व विश्व मंझ्या दोन पावळांतच राहिलें. आतां तिसरें पाऊळ देण्यास तुजजवळ कांहीं उरलें नाहीं. य कारितां, कबूट्ट करून दान न देणाऱ्या तुला आतां नरकाचा भोगणें भाग आहे; आणि तुझ्या गुरूंचीही याचप्रमाणें आज्ञा आहे. यास्तव, ज्या अर्थी ‘मी त्रैलोक्याचा अधिपति आहे’ असा अभिमान धरणारा तू मला ‘दत्तो’ असें म्हणून फसविलेंस, त्या अर्थी तुला असत्य-फडरूप नरकाचा कांहीं वर्षे उपभोग घेतला पाहिजे !”

अध्याय बाविसावा.

—:०:—

वामनावतारकथा.

बलीचें भाषण व तिसऱ्या पावलाच्या पूर्तते-कारितां वामनास स्वमस्तकाचें अर्पण.
श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, बळीनें

वामनअवतार

सत्त्वापासून ढळ्यावे म्हणून भगवंताने त्याला मात्र क्षीण होतें, म्हणून तो त्यावर इतकें छळिले, तरी तो आपासून किंचितही कधीच आसक्ति ठेवीत नसे; आणि जरी तू ढळला नाही. त्याने मोठ्या गर्भीर वाणीने वाम- दैत्यांचा संहार करीत होतास, तरी तो अत्यंत नाळा उत्तर दिले, " हे उत्तमकीर्त सुरश्रेष्ठ, तू निर्भय अशा तुझ्याच चरणांला शरण आला. कपटाने प्रथम वामनरूप घेऊन भिक्षा मागितलीस, व आतां मोठें रूप घेतलेस, तेव्हां अर्थात् माझे वचन खोटें पडत नाही; तरी पण तुला तें खोटें वाटत असेल, तर ज्या रीतीने मी वांगळों असतां तुझ्या मनानें तें खरें ठरेल, त्या रीतीने वागण्यास मी तयार आहे. याकरितां, आतां तुला तिसरें पाऊल ठेवण्यास मी आपले मस्तक देतो, त्यावर तू तें स्थापन कर, देवा ! लोकांत अपकीर्ति होईल ह्याबद्दल मी जितका भितो, तितका इतर कोणत्याही गोष्टीस भीत नाही. परमपूज्य लोकांनीं केलेला दंड स्तुभ्य आहे असें मी मानितों. कारण आई, बाप, भाऊ व मित्र हे मायेभुळें शिक्षा करीत नाहीत. ईश्वरा, तू उघडपणें आमच्याशीं शत्रुरूपानें वागतोस, पण तू आंतून आम्हां दैत्यांचा खरा हितकर्ता असा श्रेष्ठ गुरु आहेस ! अनेक प्रकारच्या मदांनीं आम्ही अंध झालों होतो, म्हणून आमच्या डोळ्यांत ऐश्वर्यभ्रष्टतेचें अंजन घालून तू आम्हांस दिव्यदृष्टि दिलीस. आजपर्यंत अनेक दैत्य, तुक्षी विरोधभक्ति केल्यामुळें, ज्या गतीला तुझे निःसीम- भक्त पावतात त्या गतीला पोहोचके आहेत; म्हणून तू मला धरून वरुणप्राशांनीं बांधिउं आहेस तरी त्याबद्दल मला काज वाटत नाही आणि दुःखही होत नाही. देवा ! तू जो मजवर एवढा अनुग्रह करात आहेस, त्याचें कारण—तुझा परम- भक्त जो प्रन्हाद, त्याच्या वंशांतला मी आहे, हेंच असावेसें मला वाटतें. वास्तविक पाहिले तर तुझी कृपा व्हावी इतकी माझी योग्यता नाही. भगवंता, माझा आज जो प्रन्हाद, तो महाज्ञानी होता. शरीर, पुत्र, स्त्री, बंधु, ऐश्वर्य, संपत्ति ह्यांच्या सद्वासानें आयुष्य

क्षीण होतें, म्हणून तो त्यावर कधीच आसक्ति ठेवीत नसे; आणि जरी तू दैत्यांचा संहार करीत होतास, तरी तो अत्यंत निर्भय अशा तुझ्याच चरणांला शरण आला. त्याच्याच पुण्याईनें मी आज तुझ्या चरणांजवळ आलों आहे."

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षिता, बळि राजा असें बोलत आहे, इतक्यांत ईश्वराचा प्रिय भक्त प्रन्हाद तेथें प्राप्त झाला. आपला आज्ञा आला असें बळीनें पाहिलें; पण तो वरुणप्राशानें बद्ध असल्या- मुळें निःस्यप्रमाणें त्याला प्रन्हादाची पूजा करितां आली नाही. त्यानें त्याला वंदन मात्र केले. स्वतांच्या अहंकारादि अपराधांचें त्याला स्मरण झाल्या- मुळें त्याचे नेत्र आसवांनीं भरून आले; व लज्जेनें तो खालीं मुख करून उभा राहिला ! राजा, भक्तसंरक्षक परमेश्वर आपल्या पार्षद- गणांनीं वेष्टित असा तेथें आहे असें पाहून प्रन्हादानें त्याला वंदन केले; व आपला नानू बळि याजवर भगवंतानें अनुग्रह केला, हें पाहून प्रन्हा- दाचे नेत्र अश्रूंनीं भरून आले, आणि त्या स्थि- तींतच तो बोलूं लागला.

प्रन्हादाचें भाषण.

प्रन्हाद म्हणाला:—हे प्रभो, ह्या बळीला सर्व ऐश्वर्यांनीं युक्त असें इंद्रपद तूच दिलें होतेंस, व तें आतां तूच हरण केलेंस, हें फार चांगलें झालें. कारण, ऐश्वर्य हें आत्म्याला मोह घालणारें आहे. इंद्रियनिग्रही पुरुषांनाही दुस्तर मायावदीत बुड- विणारें तें ऐश्वर्य जवळ असतां कोण वीं पुरुष आत्मप्राप्तीचें ज्ञान संपादन करील ? नारायणा, तू अत्यंत दयाळू आहेस. तुला माझा नम- स्कार असो !

श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, प्र- न्हाद भगवंतापुढें हात जोडून उभा असतां जगत्पिता ब्रह्मदेव काहीं बोलणारा होता; इतक्यांत पतीला बाधिल्यामुळें भयभीत झालेली बळीची

पत्नीही तेथे आली; व तिने हात जोडून नम्रपणे परमेश्वराची प्रार्थना केली.

विध्यावलीची ईश्वरास चिन्तनी.

विध्यावली म्हणाली:—ईश्वरा, हे विश्व तू आपल्या स्वताच्या क्रीडेसाठी निर्माण केले आहेस; तेव्हां अर्थात् ह्याचा स्वामी तूच आहेस. जे लोक, आम्ही त्रैलोक्याचे अधिपति आहो असे म्हणतात, ते अज्ञान आहेत. माझे पतिही त्याच वर्गीतले होत. 'आम्ही स्वतंत्र व कर्ते' ही त्यांची भाषणे देखील तू समळ नाहीतशी केलीस. आता ते तुला काय अर्पण करणार ? तिसऱ्या पात्रलाकरिता ते जे स्वतांचे शरीर देण्यास सिद्ध झाले आहेत, ते तरी त्यांचे आहे का ? पण हे त्यांच्या अद्याप लक्षात येत नाही. यावरून नाही का सिद्ध होत, की देहाभिमानाने त्यांना पूर्ण गळाडिले आहे म्हणून ? पण, देवा, तू दयाळू आहेस. तर तू त्यांजवर दया करून त्यांना सोडीव.

ब्रह्मदेवाचे भाषण.

ब्रह्मदेव म्हणाला:—हे भूतोत्पादका देवाधिदेवा, तू ह्या बळीचे सर्वस्व हरण केले आहेस; आता याचा व्यर्थ छळ करू नको. ज्या तुझ्या चरणाच्या ठिकाणी अर्धदूर्वाकुरादिकांचे अर्पण केले असतां मुक्ति मिळते, त्या तुला या उदार बळीने निष्कपट बुद्धीने त्रैलोक्य आणि आपला देईही अर्पण केला आहे; तेव्हां आतां तू ह्याला मुक्त कर.

भगवंतांचे भाषण.

भगवान म्हणाले:—हे ब्रह्मदेवा, ज्याच्यावर मला अनुग्रह करावयाचा असतो, त्याचे सर्वस्व मी प्रथम हरण करून घेतो. कारण, त्याच्या योगाने मनुष्य मत्त असतो, आणि त्याला माझे स्मरण मुळीच होत नाही. या परतंत्र जीवात्म्याला कृमिशीटकादि अनेक योनींमध्ये फिरावे लागते, तेव्हां कोठे तो देव, देअ, नर वगैरे जन्मास येतो; आणि त्यांत रूप, गुण, ऐश्वर्य, वय

ही गर्भ बाहण्यास कारणीभूत होतात ! त्यामुळे त्या प्राण्याचे कल्याण होत नाही. वय, रूप, विद्या, ऐश्वर्य, द्रव्य इत्यादिकांबद्दल जर गर्भ नसेल, तर त्या प्राण्यावर माझा अनुग्रह आहेच असे समजावे. माझा भक्त ह्यांच्या योगाने मोह पावत नाही. ब्रह्मदेवा, हा देत्य मोठा सत्यनिष्ठ आहे. याचे द्रव्य गेले, राज्य गेले, याला ज्ञातींनी सोडिले, शत्रूंनी याला खाळी पाडून बांधिले व यातना भोगण्यास लाविले, आणि गुरूने शापिले, तरी याने सत्य सोडिले नाही ! यामुळेच याची कीर्ति वाढत आहे. माझी माया कोणीही जिंकू शकत नाही, पण याने ती जिंकली. मी कपटी भाषणाने याला धर्म सांगितला, पण हा सत्यापासून ढळला नाही. याकरिता, देवांनाही जे दुर्मिळ, त्या पदीं मी याला पोहोचविले आहे. हा सावर्ण मन्वतरांत इंद्र होईल, आणि मी याचे पावन करीन. त्रीपथंत, ज्या ठिकाणी राहणारांना मनोव्यथा, शारिरिक दुःखे, ग्लानि, आळस, पराभव इत्यादि ताप भोगावे लागत नाहीत, त्या, विश्वकर्माने उत्पन्न केलेल्या सुतलामध्ये हा राहील.

भगवंताचा बळीस वर व त्याची

सुतली स्थापना.

याप्रमाणे भगवंताने ब्रह्मदेवाला सांगितले आणि लागलीच तो बळीला म्हणाला, " वा इंद्रसेना, तुझे कल्याण असो. आतां, स्वर्गांतल देव देखील ज्याची इच्छा करितात, त्या सुतलामध्ये आपल्या ज्ञातिबांधवांसह तू जाऊन रहा. तेथे इंद्रादि लोकपाल सुद्धा तुला उपसर्ग देऊ शकणार नाहीत; आणि ही माझी आज्ञा मोजून जो तुला त्रास देईल, त्याचा माझे चक्र नाश करील. त्या ठिकाणी सर्व प्रकारांनी मी तुला द्वारपाल होऊन तुझे रक्षण करीन. तुझ्या अंगी देस-दानवाच्या सहवासाने जे असुरी धर्म वसत आहेत, ते सर्व मझ्या प्रभावाने नष्ट होतील.

अध्याय ३६

—:०:—

वामनावतारकथेचा उपसंहार.

सुतलीं जातांना बलीनें केलेली ईशस्तुति.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, भगवंताचें तें दयायुक्त भाषण ऐकून बळीच्या अंतःकरणांत आनंदाचा सागर उचंबळला; त्याचा कंठ दाटून आला; व डोळें प्रेमाश्रूंनीं आतप्रोत भरले ! नंतर तो हात जोडून उभा राहिला आणि सद्गदित वाणीनें भगवंताला म्हणाला, “ देवा ! तूं जो अनुग्रह मजवर केलास, त्या अनुग्रहाला योग्य असें काहीं तरी मजकडून घडले आहे का ? काहींच नाही. म्यां नीचाने तुला वंदन सुद्धां केलें नाहीं, तर तें करण्याचा यत्न मात्र केला; आणि तो प्रयत्न केल्यानें जर अनंतकोटि कर्मांनीं किंवा उग्र तपश्चर्यांनीं व अपूर्व दानांनीं न भिळणारें फळ मजसारख्या नीच असुराला मिळालें, तर तुझ्या नमस्काराचा केवढा तरी प्रभाव असावा ! ” परीक्षित राजा, असें बोलून बळीनें श्रीहरीला, शंकराला आणि ब्रह्मदेवाला साक्षांग नमस्कार केला, व बरुणपाशांतून मुक्त झाल्यामुळें आनंदित झालेला तो बळि असुरांसह सुतलीं जाण्याची तयारी करू लागला. असो.

याप्रमाणें भगवंतानें बळीपासून इंद्रपद घेऊन तें अदितीच्या पुत्राला दिलें आणि स्वतः उपेंद्र होऊन त्यानें जगाचें पाळन केलें. यामुळें अदितीच्या मनाला संतोष झाला. इकडे, आपला नातू बरुणपाशांतून मुक्त होऊन त्याजवर ईश्वराचा मोठा प्रसाद झाला हें पाहून भगवद्भक्त प्रन्हादाला अतिशय आनंद झाला, व तो भगवंतापुढें येऊन त्याला म्हणाला, “ नारायणा, ज्या तुझ्या चरणांस जगपूज्य असे ब्रह्मादिक देव आणि सनंका-सनंदनादिक मुनि वंदन करितात, तो तूं आम्हां दैत्यांचा दुर्गरक्षक झालास, हा

तुझा आम्हांवर केवढा तरी प्रसाद ! असा हा तुझा प्रसाद ब्रह्मदेवाला, शंकराला किंवा रुक्मीलाही प्राप्त झाला नाही, त्या अर्थी खरोखर आम्ही दैत्य धन्य आहों. भगवंता, ब्रह्मादिक देव तुझ्या चरणांची सेवा करितात, म्हणून त्यांना सुष्ठिसामर्थ्यादिक ऐश्वर्यें प्राप्त होतात तें ठीकच आहे; पण असुर म्हणजे अत्यंत दुराचारी—अत्यंत दुष्ट असे असतां, ते तुझ्या कृपेला कसे बरें पात्र झाले ? देवा, ह्या गोष्टीचें मला मोठें आश्चर्य वाटत आहे ! अथवा आश्चर्य वाटण्याचेंही कारण नाहीं. कां कीं, तुझा स्वभावच कल्पवृक्षासारखा आहे. तो ज्याप्रमाणें आपल्या आश्रयाला राहणारा पुरुष जशी इच्छा करील तसें त्याला फळ देतो, त्याप्रमाणें तूं तुझ्या आश्रयाला असणारा पुरुष ज्या फलाची इच्छा करील तें फळ त्याला देतोस. तुजपाशीं समविषम ही बुद्धि मुळींच नाहीं.”

भगवान म्हणाले:—वा प्रन्हादा, तुझें कल्याण असो. आतां तूं आनंदानें आपल्या नातवाला बरोबर घेऊन सुतलीं जा आणि ज्ञातींसह सुखानें रहा. मी हातीं गदा घेऊन तुझ्या दारांत सदैव उभा आहे, असें तुला दिसेल, आणि माझ्या नित्यदर्शनानें तुझीं सर्व कर्मबंधनें तुटून जातील !

बळीचें सुतलीं गमन व शुक्राचार्यांकडून यज्ञसमाप्ति.

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, नंतर प्रन्हादानें हात जोडून भगवंताची आज्ञा ग्रहण केली, आणि बळीसह सर्व दैत्यांना बरोबर घेऊन त्यानें आदिपुरुषाला प्रदक्षिणा घालून वंदन केलें व तो सुतल नामक महाविघरांत शिरला. नंतर त्या बळीच्या यज्ञमंडपांत ऋषिजामध्यें शुक्राचार्य बसले होते, त्यांना भगवंतानें सांगितले, “ ब्रह्मन्, बळीनें आरंभिलेल्या यज्ञांत जर काहीं वैगुण्य आलें असेल, तर

तें आपण पूर्ण करावें. आपली योग्यता फार मोठी आहे. कर्णामध्ये जें वैगुण्य पडलें असेल, तें केवळ ब्राह्मणाच्या कृपावळोकनानेंही भरून येतें!" शुक्राचार्य म्हणाले, "भगवन्, कोणत्याही कर्मांत न्यून न पडू देण्याचा उद्देश-भगवंताची प्राप्ति होण्यांत अंतर पडूं नये हा असतो; पण या वेळीं ती भीतिमुळीच राहिली नाही. कारण, बळीनें आपलें सर्वस्व अर्पण करून, यज्ञभोक्ता परमेश्वर जो तूं, त्या तुलाच वश करून घेतलें आहे. तेव्हां आतां कर्मांत न्यून असलें तरी त्यापासून बिघडणार काय ? आणि शिवाय दुसरे असे आहे कीं, कोणत्याही कर्मांत कितीही न्यून पडलें असलें, तरी तें तुझ्या नामस्मरणानें नाहीस होतें. तथापि, हे सर्वव्यापका परमेश्वरा, तू आज्ञा करीत आहेस, त्या अर्थी मी ती शिरसा मान्य करितों. कारण, तुझ्या आज्ञेचें पाळन करणें हेंच सर्व पुरुषार्थाचें साधन होय !" राजा परीक्षिता, सप्रमाणें भगवंताच्या आज्ञेनें शुक्राचार्यानीं आतां उणें असलेलें कर्म पूर्ण केले, आणि यज्ञ सिद्धीस नेला; असे.

वामनाची उपेंद्रपदीं स्थापना.

पुढें, कश्यपाळा व अदितीळा संतोष व्हावा आणि सर्व प्राण्यांचा उत्कर्ष व्हावा याकरितां, प्रजापति ब्रह्मदेवानें देव, ऋषि, पितर, भूपाळ, दक्ष, भृगु, अगिरा, कुमार व शंकर यांचें अनुमत घेऊन वामनाळा लोकांचें आणि लोकपालांचें आधिपत्य दिलें. राजा, सर्वांचा अधिपति इंद्र होता; पण वेद, सर्व देव, धर्म, यज्ञ, श्री, मंगलें, त्रतें, स्वर्ग आणि मोक्ष यांचें पाळन करण्यांत वामन अति दक्ष असल्यामुळें, उपेंद्र (साहाय्यकारी इंद्र हें) नांव देऊन ब्रह्मदेवानें त्याची त्या अधिकारावर स्थापना केली.

वामनाचें इंद्रासह स्वर्गलोकीं गमन.

परीक्षिता, वामनाळा उपेंद्रपदीं स्थापित्यामुळें सर्व भूताना आनंद झाला. नृप इंद्रानें ब्रह्मदे-

वाची आज्ञा घेऊन वामनाळा विमानांत बसवून आपल्याबरोबर स्वर्गलोकीं नेलें. याप्रमाणें इंद्राळा त्याचें गतवैभव फिरून प्राप्त झालें, आणि प्रत्यक्ष भगवान त्याचें साहाय्य करण्यास प्राप्त झाला, यामुळें त्याला अतिशय आनंद झाला. इकडे ब्रह्मदेव, शंकर आदिकरून सर्वजण ईश्वराच्या कृतीचें कौतुक करीत आणि अदितीची प्रशंसा करीत आपापल्या स्थानीं निघून गेले.

श्रीशुक सांगतात:—हे पांडवकुलोद्धारका, सर्व पातकांचा नाश करणारे हें वामनाचें चरित्र मीं तुला सांगितलें. भगवंताचीं चरित्रें अनेक आहेत; त्या सर्वांचें वर्णन कोण करूं शकेल ? कारण, पृथ्वीवरील रजःकणांची गणना करणें जर अशक्य आहे, तर त्याहून अस्तित्यपटीनें गणना करण्यास अशक्य असणारीं भगवंताचीं चरित्रें कोण वर्णन करूं शकेल ? असे. राजा, हें वामनाचें पुण्यप्रद चरित्र जो नित्य पठन किंवा श्रवण करील, त्याला सर्व सुखें प्राप्त होऊन अंती मोक्ष भिल्लेक. कोणतेंही कर्म आरंभेलें असतां त्यामध्ये जर या चरित्राचें कीर्तन होईल, तर तें कर्म यथासांग शेवटास जाईल. त्यांत काहीं न्यून पडलें असलें, तरी त्यापासून कर्मांत काहीं उणेपणा राहणार नाही.

अध्याय चौविसावा.

-००-

मत्स्यावतार.

परीक्षित राजा म्हणाला:—गुरुवर्य, आपण परमेश्वराचें जें जें चरित्र सांगतां, तें तें अद्भुत असतें ! यावरून, भगवंतानें पहिल्यानें जो मत्स्यावतार घेतला, त्याचें वर्णन आपल्या मुखानें ऐकावें अशी मला इच्छा झाली आहे. कारण, मत्सरूप म्हणजे लोकांत अति निंदा मानिलें आहे, आणि शिवाय तमोगुणापासून त्याची उत्पत्ति आहे. असें असतांही जेव्हा भगवंतानें

एखाद्या कर्माने गांजलेल्या जीवाप्रमाणे तें शरीर धारण केले, तेव्हां तें त्याचें चरित्र फारच अपूर्ण असेल यांत शंका नाही. म्हणून तें चरित्र आपण कृपा करून मला निवेदन करावें.

ब्राह्मकाचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, तूं मोठा भगवद्भक्त आहेस, म्हणूनच तुझे लक्ष ईश्वराच्या गुणानुवादांकडे पूर्ण लागले आहे. तुझे कल्याण असो. राजा, तुझ्या इच्छेप्रमाणे आतां भगवंताच्या

मत्स्यावताराचा इतिहास

तुला सांगतो, ऐक. बबारे, वायु कोणत्याही स्थळी फिरला तरी त्याला त्या स्थळाचे दोष जसे लागत नाहीत, आणि तो जसा नेहमी निर्दोषच असतो. तसा ईश्वर कोणत्याही योनीत अवतरला तरी त्याला दोष लागत नाही;—तो निर्दोषच असतो, राजा, ईश्वर जो अवतार घेतो, तो केवळ गाई, ब्राह्मण, साधु, वेद, धर्म व अर्थ ह्यांचे रक्षण करावें ह्या इच्छेनें घेतो. याखेरीज त्याचे दुसरे काही एक कारण नसतें; असो. आतां

भगवंताला मत्स्यावतार घेण्याचें कारण काय झाले, तें तुला सांगतो: मागील कल्पाच्या शेवटी ब्रह्मदेव निद्रा घेऊं लागला, तेव्हां त्या निमित्ताने प्रलय झाला असता, ही पृथ्वी व स्वर्गादि सर्व लोक समुद्रांत बुडाले. ब्रह्मदेवास गाढ निद्रा लागली असता त्याच्या मुखातून वेद गळून पडले. इतक्यांत, तेथें हयग्रीव नामक एक महाबलाढ्य दैत्य ब्रह्मदेवाजवळच होता, त्यानें ते वेद हरण केले. राजा, ईश्वराचें चरित्र अतर्क्य असतें. ब्रह्मदेव निद्रावस्थेत असतां असें होणार आहे हें ईश्वराचा पूर्वाच कळले होतें, व तेव्हांच त्यानें त्या दैत्याच्या नाशाची तयारी करून ठेविली होती. भक्तांचें संरक्षण करणें हेंच ज्याचें ब्रीद, तो प्रभु अतिशय सूक्ष्म असें मत्स्याचें रूप घेऊन, प्रक्याच्या पूर्वाच कृतमाळा नदीमध्ये भक्तांचें रक्षण आणि दुष्टांचा अनाश करण्याची संधि पहात

संचार करीत होता. इतक्यांत भक्तांचें रक्षण करण्याची वेळ प्राप्त झाली.

श्रीशुक पुढें सांगतात:—हल्लींच्या मन्वंतरांत ज्याला मनूचा अधिकार प्राप्त झाला आहे, तो विवस्वानाचा पुत्र श्राद्धदेव हा ब्रह्मदेवास निद्रा लागण्याच्या पूर्वाच्या कल्पांत सत्यव्रत या नांवाचा राजर्षि होता. तो महाभगवद्भक्त राजर्षि, जेथें भगवान् मत्स्यरूप घेऊन संचार करीत होते, त्याच कृतमाळा नदीच्या तीरावर फक्त उदकप्राशन करून तपश्चर्या करीत बसला होता. एके दिवशी तो तर्पण करीत असतां व्याख्या ओजळींतीक पाण्यांत एक अगदीं लहान मासा आला. तेव्हां तो द्रविडदेशाधिपति सत्यव्रत राजा त्याला फिरून पाण्यांत सोडूं लागला; कारण, त्या वित्रान्याला काय माहीत कीं हा प्रत्यक्ष परमेश्वर आपल्या हातांत आहे! असो. सत्यव्रत राजा त्या मत्स्याला पाण्यांत सोडूं लागला, तेव्हां त्यानें करुणस्वरानें त्या राजाक म्हण्टे, “हे दयाळा, जलचर आपल्या ज्ञातीला खातात; आणि मी तर लहान आहे, तेव्हां मला ते केव्हांच खाऊन टाकतील; म्हणून तूं माझे रक्षण कर!” अहाहा! सर्व जगाला रक्षण करण्याचें ज्याचें सामर्थ्य, त्यानें काय यशस्वित् जीवाची स्वतांचें रक्षण करण्याविषयी प्रार्थना करावी? पण त्याचें कर्तृत्व कोणाला समजणार आहे! असो. राजा, त्या माशाचें तें दीनवाणे माषण ऐकून सत्यव्रताला त्याची दया आली, आणि त्यानें त्याला आपल्या उदककलशांत घालून घरी नेले. घरीं नेल्यावर तो वाढला आणि त्याला तो कलश पुरेना; तेव्हां त्यानें फिरून त्याला विनंती केली कीं, मला हें स्थळ संकुचित होतें, याकारितां मला तूं एखाद्या विस्तीर्ण स्थळीं ठेव. नंतर सत्यव्रतानें त्याला तेथून काढून मोठ्या भांड्यांत ठेविले. पण तेथेंही थोडक्याच वेळांत तो आणखी वाढला आणि त्याला तेंही स्थळ

पुरेनासें झाळें. म्हणून त्यानें फिरून राजाची विनंती केळी आणि म्हटलें, "राजा, मी तुळा शरण आलों आहे, त्या अर्थी मला चांगले विस्तीर्ण स्थळ दे." अशी त्याचो विनंती ऐकून सत्यव्रतानें त्याला एका सरोवरांत नेऊन सोडिलें. परीक्षिता, जो सर्व त्रैलोक्य भरून उरला, त्याला त्यांतील एखादें व्हानासें पात्र किंवा सरोवर कसें पुरणार? तो मत्स्यरूपी भगवान तेथेंही वाटला, आणि फिरून तो राजाला म्हणू लागला, "हें सरोवर मला पुरत नाहीं; याकरितां, जेथील पाणी कधीही नाहीं होणार. नाहीं, तेथें मला नेऊन सोड ! तेव्हां राजानें फिरून त्याला तेथून काढिलें, आणि पहिल्यापेक्षा ज्याचें जळ जास्त होतें अशा डोहांत नेऊन सोडिलें; तेथेंही तो वाटलाच आणि 'हीही जागा पुरत नाहीं' म्हणून कुरकुरू लागला. त्यावरून शेवटीं सत्यव्रत आला समुद्रांत नेऊन सोडू लागला, तेव्हां तो मासा त्याला म्हणाला, 'राजा, येथें मला मगर वगैरे वलाढ्य जळचर खाऊन टाकतील; याकरितां तूं मला येथें सोडू नको.' अशा प्रकारचें त्या माशाचें मोहक भाषण ऐकून राजा आळा म्हणाला, "बा मत्स्या ! तुझ्यासारखा सामर्थ्यान जळचर आजपर्यंत मी कधी पाहिल्या नाहीं व ऐकिल्याही नाहीं. तूं एका दिवसांत शंभर योजनें जांबवंद वाटलास, तेव्हां तूं कोणी अपूर्व प्राणी आहेस. मला इतर जळचर खातील म्हणून भय वाटतें, अशा प्रकारचें करुणायुक्त भाषण बोलून वरचेवर तूं मला मोह लाडितोस, तेव्हां तूं आहेस तरी कोण, तें आम्हांला सांग. तुझ्या अश्रुतपूर्व सामर्थ्यावरून मला तर अतें वाटतें कीं, तूं प्रत्यक्ष परमेश्वर असून प्राण्यांवर अनुग्रह करण्याकरितां मत्स्यरूपानें अवतरला असावास ! हे महापुरुष ! तुळा जगाची उत्पात्ति, स्थिति व लय करण्याचें सामर्थ्य आहे. आम्हां शरणागत भक्तीची गति तूच आहेस. माझा तुळा नमस्कार

असो ! हे विश्वव्यापका, तुझे वीर्यवतार प्राण्यांच्या उत्कर्षास कारण असतात. तेव्हां, हें रूप तूं कशाकरितां घेतलें आहेस, हें कळावें अशी माझी इच्छा आहे. जे जन तुळा ओळखीत नाहींत आणि देहावर अभिमान ठेवितात, त्यांना शरण जाऊन काय उपभोग ? तुळा शरण गेल्याचें फळ किती आहे हें तूं आतां दाखविलेले अद्भुत रूप पाहून माझी खातरी होत आहे !"

श्रीशुक्राचार्य म्हणाले:—परीक्षित राजा, जगत्पालक प्रभूच्या मनांत युगाच्या समाप्तिकाळीं प्रलयसमुद्रांत व्रीडा करावी, अशी इच्छा असल्यामुळे त्यानें मत्स्यरूप धरिलें होतें, असो. भगवतानें त्या आपल्या भक्ताचें भाषण ऐकून घेऊन त्याला सांगितलें, "हे शत्रुदमना सत्यव्रता, माझे भाषण लक्षपूर्वक ऐक. आजपासून सातवे दिवशीं भूलाकादि सर्व लोकप्रलयसमुद्रांत बुडतील त्या वेळीं त्या प्रलयोदकांत एक प्रचंड नौका तुज-जवळ प्राप्त होईल. तूं सर्व बोधिनि, बाजे आणि सप्तर्षी यांना बरोबर घेऊन त्यांत बैस. त्या वेळीं सूर्याचा प्रकाश जरी असणार नाहीं, तरी तुझ्या बरोबर असलेल्या ऋषींच्या तेजाच्या योगानें तुला सर्व प्रकाशमय दिसेल, आणि निर्भयपणें तूं चोर्हीकडे संचार करशील. प्रचंड वान्यांनं तुझी नौका हेळकावे खाऊं लागल्यास, वासुकीची दोरी करून तिनें तूं आपली नौका माझ्या शिगाळा बांध; म्हणजे ती तुझी नौका ब्रह्मदेवाची राट रूपेपर्यंत मी घेऊन गिरेन; आणि नंतर तूं मला

१ 'हा वास्तविक प्रलय नव्हे. भगवताच्या मनांतून सत्यव्रताला ब्रह्मज्ञानाचा उपदेश करावयाचा होता, म्हणून त्यास प्रथम वैराग्य उत्पन्न होण्यासाठीं, व आपलें सामर्थ्य कळून घेण्यासाठीं भगवतानें तुसता हा मास दाखविला होता. बाह्य वैभवांत मन्वंतरांत माळवेयांस प्रलयनाश दाखविल्याचें अंतर्च दुसरेही एक उदाहरण आहे.' असें टीकाकार श्रीधर म्हणतात.

क्ष कर, मणजे माझ्या परब्रह्मरूपाचे ज्ञान करून सत्यव्रताजवळ आली. तेव्हा भगवताच्या आदेशा-
 गारा उपदेश मी तुला करीन, व त्या उपदे- प्रमाणे राजाने सर्व ओषधी बजिणे आणि स्तुति
 ष्या योरांने तें तुला प्रत्यक्ष दिसून येईल ! ” यांना बरोबर घेतले व तो त्या नौकेत बसला.
 परीक्षित राजा, प्रमाणे सत्यव्रताला सांगून मुनींनी संतुष्ट होऊन राजाला केशवाचे ध्यान
 स्वरूप भगवान जलामध्ये गूढ ज्ञाळे. इकडे, तो करण्यास सांगितले. तें करीत असता, ज्याचे
 त्यतव्रती पूर्वाभिमुख दर्भावर उत्तर दिशेस मुख शरीर सुवर्णासारखें असून जो दहा लक्ष योजने
 रून प्रभूने सांगितलेल्या दिवसाची वाट पहात लांब आहे व ज्याला एक शिंग आहे, असा एक
 ष्या चरणांचे ध्यान करीत राहिला. पुढे महान मत्स्य त्याच्या जवळ प्राप्त झाला. राजानेही
 गवताने सांगितलेल्या दिवस येतांच मेघ भय- तत्काल वासुकीची दोरी करून त्या दोरीच्या
 र वृष्टि करू लागले, आणि समुद्र आपली एका टोकाने नाव आणि दुसऱ्या टोकाने त्या
 र्शदा सोडून पृथ्वीला बुडवू लागले. इतक्यांत मत्स्याचे शिंग बांधिले, आणि निर्भय होऊन
 ने सांगितल्याप्रमाणे एक अतिविस्तीर्ण नौका त्याने भगवताची स्तुति केली.

सत्यव्रताने मत्स्यरूप भगवताची केलेली स्तुति.

सत्यव्रत म्हणाला:—

अनाद्यविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूलसंसारपरिश्रमातुराः ।
 यदृच्छयेहोपमृता यमाप्नुयुर्विसुक्तिदो नः परमो गुरुर्भवान् ॥
 जनोऽनुधोऽयं निजकर्मबंधनः मुखेच्छया कर्म समीहतेऽमुखम् ।
 यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं ग्रंथिं स भिद्याधृदयं स नो गुरुः ॥
 यत्सेवयाऽमेरिव रुद्रोदनं पुमान्विजह्वान्मलमात्मनस्तमः ।
 भजित वर्षं निजमेष सोऽव्ययो भूयात्स ईशः परमो गुरोर्गुरुः ॥
 न यत्प्रसादायुतभागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम् ।
 कर्तुं समेताः प्रभवन्ति पुंसस्तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये ॥
 अचक्षुरंधस्य यथाऽग्रणीः कृतस्तथा जनम्याविदुषोऽनुधो गुरुः ।
 त्वमर्कट्कसर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरुर्नः स्वर्गतिं बुभुत्सताम् ॥
 जनो जनस्यादिशतेऽसती मतिं यथा प्रपद्येत दुरत्ययं तमः ।
 त्वं त्वव्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम् ॥
 त्वं सर्वलोकस्य सुहृत्प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुर्ज्ञानमभीष्टसिद्धिः ।
 तथापि लोको न भवंतमंधधीर्जानाति संतं हृदि बद्धकामः ॥
 तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय ।
 छिःश्र्यर्थदीपैर्भगवन्वचोभिर्ग्रथीन् हृदय्यान्विवृणु स्वमोकः ॥

हे भगवन्, अनंत कालच्या अज्ञानाने ज्यांचे अज्ञान नष्ट झाले आहे, आणि त्यामुळे जे अज्ञानमूढक संप्रति पडून त्यांतील दुःख भोगीत आहेत, ते जन, या संसारांत असताही ज्यांच्या अच्युताने तुझी प्राप्ति करून घेतात, तो मोक्षदाता परमेश्वर तूच आहेस. हे कर्मनाशका, कर्मबंधनांनी बद्ध झालेले अज्ञानी जन सुखाच्या इच्छेने आणखी कर्मच करीत असतात; तेव्हा ती सुखेच्छारूप कर्मबुद्धि ज्यांच्या सेवेने नष्ट होते, तो परमेश्वर आमचा गुरु होऊन आमच्या हृदयांतील अज्ञानरूप प्रीति तोडून टाको. हे निर्मळा, रुपे जसे अग्नीच्या सेवेनेच आपला मळा टाकून देते आणि शुद्धस्वरूप बनते, तसे मुमुक्षु पुरुष ज्याची सेवा करून आपल्या शुद्धस्वरूपाप्रत पावतात, तो परात्पर अव्यय परमात्मा आमचा गुरु होवो. हे समर्था, देव, गुरु व इतर सर्व जन या सर्वांनी भिळून प्रसाद केला असताही तो तुझ्या प्रसादाच्या एका अणुरूप-एवढा देखील होत नाही; तेव्हा अशांना शरण जाणे म्हणजे अंधव्यानी अंधव्याला पुढारी करण्यापैकीच आहे. याकरिता, आत्मतत्त्व जाणण्याची इच्छा करणारा मी तुलाच गुरु करितो. हे देवाधिदेवा, तुजवांचून इतर गुरु कसे आहेत पहा: ते दुसऱ्यांला अर्थकामादि विषयक बुद्धीचा उपदेश करितात, आणि त्यांच्या योगाने ते जन दुस्तर अशा संसारांत पडतात; पण तू तसः नाहीस;—या कष्टमय संसाराचा ज्याच्या योगाने नाश होईल, आणि प्राणी अमृतसुख पावेळ, अशा आत्मप्राप्तीचाच तू उपदेश करितोस. देवा, तू सर्व लोकांचे हित करणारा, सर्वशक्तिमान, भूतवत्सल, सन्मार्गांपदशेक, ज्ञानस्वरूप व केवळ आत्मा आहेस; आणि असे असताही मूर्ख जन तुला शरण यण्याचे सोडून, संसारांत

सुख हातीं लागेल या इच्छेने त्यांतच गटेगळ्या खात राहतात, आणि तू व्यथित हृदयांत असताही ते तुझ्याकडे पाहण्याची इच्छा सुद्धा करीत नाहीत ! भगवंता, मी मात्र तुला शरण आलों आहे. याकरिता मला तू परमार्थ तत्त्वाचा उपदेश कर, आणि आपल्या कृपे माझ्या अंतःकरणांतील अहंकारप्रीति तोडून घे. स्वतांचे चिन्मय स्वरूप मला दाखीव. श्रीशुकाचार्य म्हणाले:—राजा, याप्रमाणे संन्यताने स्तुति केली असतां मत्स्यरूपाने क्रीडा करणाऱ्या त्या भगवंताने, ज्यामध्ये ज्ञान, योग आणि क्रिया यांचे वर्णन केलेले आहे, असा आत्मरहस्यरूप मत्स्यपुराणसंहितेचा त्याला उपदेश केला. राजा परीक्षिता, याप्रमाणे भगवंताने ऋषींसह नौकेत बसलेल्या सत्यव्रताला उपदेश केला; आणि तेथून गुप्त होऊन हयग्रीवाने हरण केलेले वेद त्याला मारून व्याजवकून घेतले; व त्या प्रलय्याच्या शेवटी ब्रह्मदेव जागा झाला, तेव्हा ते वेद त्याला दिले. परीक्षित राजा, ज्याला शास्त्रोक्त आणि अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त झाले होते, तो सत्यव्रत ह्या कल्पामध्ये विष्णूच्या प्रसादाने श्राद्धदेव नामक वैश्ववत मनु झाला आहे.

राजा, तुझ्या इच्छेवरून हे मत्स्यावताराचे आख्यान तुला सांगितले. हे आख्यान मोठे पुण्यप्रद आहे. ह्याचे पठन करणाराचे सर्व मनोरथ पूर्ण होतात. प्रलयकाली ब्रह्मदेव निद्रा घेऊ लागला असता हयग्रीव दैत्याने त्याच्या मुखांतून वेदांचे हरण करून ते समुद्रांत नेले, त्या वेळी ज्याने त्या दैत्यास मारून ब्रह्मदेवाला वेद परत आणून दिले व सत्यव्रत राजा आणि ऋषी यांना प्रलयसमुद्रांत ब्रह्मोपदेश केला, त्या सर्व कारण मत्स्यरूप भगवंताला माझा नमस्कार असो !

मत्स्यअवतार.

